

اسم تاریخی

کتابت اسلامیہ

۱۳۵۶۳

تفسیر عیسیٰ

مصنف

حکیم الامت مفتی سید خاں نعیم عظیمی

ناشر

مکتبہ اسلامیہ

پیسمنٹ میاں مارکیٹ - غزنی سٹریٹ

38 - اردو بازار لاہور فون 7354851

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اَشْرَفُ التَّفَاسِيرِ
تَنْعِیْنِ

پارہ ہفتم
مُصَنَّف

حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی حیدر آبادی

مکتبہ اسلامیہ

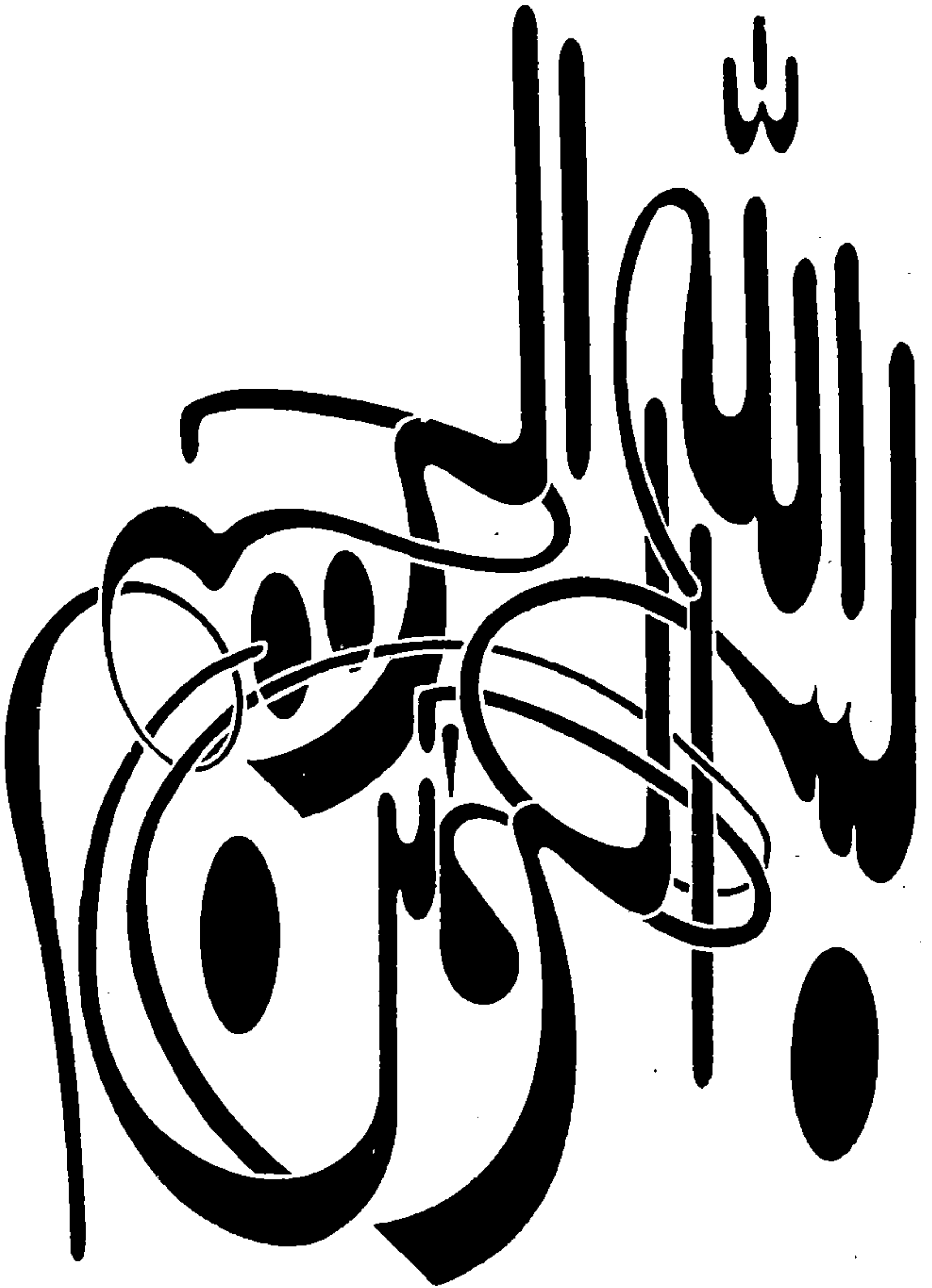
۴۰ اردو بازار * لاہور

marfat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نام کتاب	_____	تفسیر نعیمی (پارہ ہفتم)
مصنف	_____	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
تعداد صفحات	_____	702
کیوزنگ	_____	لیزر کیوزنگ ان 'شار سائنس مارکیٹ' تکیہ اہل والاء آبکاری روڈ 'نیو انارکلی' لاہور
پرتر	_____	پیر بھائی پرتر
ناشر	_____	مکتبہ اسلامیہ '40 اردو بازار' لاہور۔
قیمت	_____	



marfat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فہرست ”تفسیر نعیمی“ پارہ ہفتم واذا سمعوا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
43	قسم کے تین کفاروں کے مختلف احکام ضروریہ۔	15	واذا سمعوا ما انزل الی الرسول
44	حنث سے پہلے کفار قسم نہیں دے سکتے اس کی نفیس تحقیق۔	17	فیض کے نفیس معنی قرآن میں وجدان اور تڑپ
46	یا ایہا الذین امنوا انما الخمر	17	حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی۔
49	والمرسر والانصاب والالزام رجس	20	برہ جانے اور بھٹک جانے میں فرق۔
50	من عمل الشیطان	23	قرآن میں سوز و گداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
51	شیطان خود جواری شرابی نہیں نہ وہ شرک ہے۔	26	نزول کے بعد ہوا۔
51	شراب 3 ہجری میں بعد غزوہ احد حرام کی گئی جو	29	وما لنا لا نومنی باللہ
52	بت پرستی کسی دین میں حلال نہ تھے۔	31	ایمان و تقویٰ دل کی قوت دینے والی روحانی غذا
52	شراب انگوری نجاست غلیظہ ہے دوسری	31	ہے۔
53	شرابیں نجاست خفیفہ اور ان کے احکام میں چھ	31	یا ایہا الذین امنوا لا تحرما
55	فرق۔	31	طیبات ما احل اللہ لکم
55	قل کھولنا کھلوانا حرام ہے۔	31	فاتحہ کی چیز کو حرام کہنا تحریم حلال ہے اس سے بچو۔
56	شطنج کے احکام۔	31	حرام تین قسم کا ہے اور حلال و طیب میں نفیس
57	حربی کافر سے جو اکھینے اور اس سے جیتا ہوا لیل لینے	33	فرق نوے فیصدی۔
58	کا حکم۔	34	تقویٰ اکل حلال صدق مقل اعلیٰ نعمتیں متقیوں
59	جو خدا سے غافل کرے وہ شراب طہور خمر خانے	35	کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔
60	اور شراب خانے کہاں کہاں ہیں۔	36	بھوک ہڑتل حرام ہے اور اس سے مرعانا خود کشی
61	واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول	36	ہے۔
62	اطاعت عقل سے ہوتی ہے اتباع عشق سے حکم	37	شریعت کا کفر و ایمان حرام و حلال اور ہے طریقت
63	اطاعت میں	38	کافر و ایمان کچھ اور اس کی نفیس تفصیل۔
64	رسول اور خطاب میں نبی کیوں بولا جاتا ہے۔	39	لا یواخذکم اللہ فی ایمانکم ولکن
65	حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے مختار مطلق ہیں	40	یواخذکم
66	نفیس بحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت	41	قسم نفوس منعقدہ غموس میں شوائع اور اختلاف
		42	کا اختلاف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
73	دونوں سامنے ہوں تو کیا کھائے۔	58	آپ کی حیات کو فائدہ کر سکی۔ اطاعت کی شریں
74	جولا وارث بے یار و مددگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے لے وہ امان پائے گا جیسے شکاری جانور کعبہ سے۔	61	کعبہ رب کی محبوبیت کا مظہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی اطاعت کے مظہر۔
74	اولیاء اللہ کے دامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود حرم ہیں یہاں امان ہے۔ فقہی معنی۔	61	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دوسروں کی اطاعت میں کئی نفیس فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطاع مطلق ہیں۔ اطیعوا محمداً
77	احل لکم صید البحر۔	61	کیوں نہ فرمایا اطیعوا الرسول کیوں کہل۔
77	کلام میں فرق۔	61	تقویٰ اور احسان میں فرق اور تقویٰ کے احکام۔
78	دریائی جانور کون حلال ہیں کون حرام۔	62	حکم اور مشورہ میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کے شکم اور حلیمہ کی گود بلکہ عالم ارواح میں نبی ہیں۔
80	موزی اور غیر موزی جانوروں کی پہچان۔		کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے نبی اللہ کیوں۔ نہیں یا ایہا الذین امنوا لیبونکم اللہ بشی من الصید
80	احرام میں دریائی پانی کا شکار کیوں حلال ہے۔	63	اللہ نے ہم کو ایمان کی صفت سے پکارا نہ کہ توحید کی صفت سے۔
81	دریا میں تیرتی ہوئی مچھلی حرام ہے۔	64	صحابہ انبیاء اور صحابہ مصطفیٰ میں فرق۔
81	مچھلی بودے جائے تب بھی حلال ہے۔	67	عاقل شکاری شیر کو شکار کرتا ہے غافل شکاری اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا دار و دین دار کا ہے۔
82	جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام لہما للناس۔	69	یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم
83	کعبہ معظمہ کے فوائد اور وہ قیام عالم کا ذریعہ کیسے ہے۔	69	محرم کلاما ہوا شکار حرام ہے اس لئے لا تذبحوا نہ کہل۔ حرم کے چاروں حدود۔
84	بقر عید کے پہلے عشرہ میں کون کون واقعات ہوئے	71	اگر مجرم بھوک سے مر رہا ہو اور شکار و مردار
84	کلام موسوی توبہ آدم ذی اسماعیل وغیرہ۔		
86	دنیا کا کعبہ سے اور کعبہ کا بقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔		
87	کعبہ قیما ما للناس ہے۔ بعض اولیاء قیوم عالم ہیں۔		
88	بزرگوں کی نسبت دور تک فیض پہنچاتی ہے۔		
89	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پتہ ہیں نشان بے نشان ہیں زبان بے زبان ہیں۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
111	بتوں کے نام کے جانور اور لو لیا کے نام کے جانور میں فرق۔	90	ما علی الرسول الا البلاغ واللہ يعلم ما تبدون الخ۔
113	یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم الخ۔	92	نبوت منسوخ ہونے پر نبی رسول اللہ تو رہتے ہیں مگر رسول الخلق نہیں رہتے۔
116	آیات قرآنیہ چھ قسم کی ہیں۔ بعض کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، تبلیغ کتب بند ہو گئی اس کی تفصیل امام صاحب کے گز کھانے کا عجیب واقعہ۔	93	طیب خبیث کے عجیب و لذیذ معانی
116	کیا کسی کے قصور سے دوسرے پر عذاب آجاتا ہے۔	96	طیب خبیث عارضی اور اصلی میں فرق۔
118	مراثی ثانی پیر کمرلو گمراہ گریں۔	97	یا ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء۔
119	یا ایہا الذین امنوا شہادۃ بینکم شہادت کے چھ معنی ہیں۔	99	اللہ رسول اصحاب اور ہم مسلمان مومن ہیں مگر ایمانوں میں فرق ہے اشیاء کی تحقیق یہ غیر منحرف کیوں ہے
121	گولہ اصلی اور فرعی میں فرق گولہ اصلی میں مشاہدہ ضروری ہے سارے نبی رب کی ذات و صفات کے فرعی گولہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلی گولہ۔	101	صحابہ کے سوالات تین قسم کے تھے تین ہی طرح کے جوابات۔
125	مقدمہ میں گولہ بڑی اہم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مخلوق کے گواہ ہیں۔	101	حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر ذرہ ہر قطرہ کو دیکھ رہے ہیں۔
127	مستلع اور ثمن کا نفیس فرق۔	104	علم حقیقی قتل سے نہیں حل سے حاصل ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔
131	اللہ رسول کے کون سے فیصلے قاتل اپیل ہیں اور کون سے قاتل اپیل نفیس قاعدہ۔	105	لنربہ من ایا ما تنا فلا تسئنا لنی۔ ما جعل اللہ من ہجۃ ولا ما نبہ ولا وصیلتہ۔
131	نفی اور انکار میں فرق ثانی کے ذمہ دلیل ہے منکر کے ذمہ نہیں وضو کی آیت نماز کی فرضیت کے کئی سال بعد آئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وضو کا حکم دیا۔	107	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی صورتیں کتنی ہیں۔
131		108	رب نے کس کس کے پاس ہم کو بلایا۔
		109	جب مشرکوں کے بت یعنی گائے اور گنا کا پانی حرام نہیں تو ان پر چھوڑے ہوئے جانور کیوں حرام ہوں گے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
149	جناب عیسیٰ چھو کر بیماروں کو اچھا کرتے تھے پکار کر مردوں کو زندہ اور دم سے گارے کو چڑیا دم کی تاثیریں۔	133	ہوم بجمع اللہ الرسول فقول ما ذا اجبتم۔
151	حضرت شہد دولہ کی ڈوبی ہوئی برات حضور غوث پاک نے زندہ نکال۔	134	انبیاء کرام قیامت میں متفرق کب ہوں گے اور جمع کب ہوں گے۔ اذا اجبتم کی نفیس تحقیق اور کہ رب نے کفار سے نہ پوچھا نبیوں سے پوچھا۔
153	واذا اوحیت الی الحوارین ان اسنوا بی۔	135	لا علم لنا کی نفیس تحقیق اور لا تعلم نحن نعلمہم کا مقصد۔
155	رسول کے نفیس معافی اور کلمہ میں رسول کیوں ہے نبی کیوں نہیں۔	138	حضرات انبیاء کرام کو قیامت میں گھبراہٹ بالکل نہ ہوگی۔
156	اے چچا اگر تم میری اطاعت کرو تو رب تمہاری بات ماننے لگے سائدہ سفرہ اور خوان میں فرق۔	138	قیامت میں بعض لوگ رب کہ اپنا حساب دیں گے بعض دوسروں کا حساب دلائیں گے بعض اپنا حساب رب سے لیں گے۔
160	ماندا من السماء سے مراد علم نہیں بلکہ یہ ہی دسترخوان مراد ہے اس کے دلائل اور قاریانیوں کی نفیس تردید۔	139	اذ قال اللہ یا عسی ابن مریم اذکر نعمتی۔
160	بزرگوں کے لنگر کا کھانا شفا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے سوا کوئی نبی نہ تھا۔	140	اجرت رحمت نعمت میں فرق کے اقسام۔
163	قال عسی ابن مریم اللہم انزل علینا مائدة من السماء۔	141	عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے توریت و انجیل کا علم دیا گیا تھا پھر قرآن وحدیث کا علم تک کتاب۔
164	میری تجھ سے اور تیری رب سے اس کا ثبوت قرآن مجید سے۔	144	چند بچوں نے گوارے میں کلام کیا پھر یہ جناب عیسیٰ کی خصوصیت کیوں۔
164	اللہم کی تحقیق ستر ناموں میں میم ہے۔	145	جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس کیا سیکھنے گئے تھے اور کیا سیکھ کر آئے۔
165	اتوار کے دن خوان اتر اٹھا وہ عید ہے۔	145	واذ تخلق من الطیر کھتہ الطیر۔
165	معجزے لازمی مکرر دائمی تین طرح کے ہیں۔	146	انبیاء کرام کے معجزے تین قسم کے ہوتے ہیں۔
165	رزق بالواسطہ اور بلا واسطہ میں فرق رزق بالواسطہ بندوں سے ملتا ہے بالیقین جمع اس لئے ہے۔	147	لازمی اختیاری اور غیر اختیاری۔
	نبیوں کی بعض دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں بعض		چنگوڑ کی خصوصیات۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
203	وہو اللہ فی السموات و فی الارض۔ حق کے تین معنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معنی سے حق ہیں۔	166	نہیں مانگ سکتے۔ انبیاء کو قبولیت دعا کی خبر دیدی جاتی ہے عید میلاد عید معراج کا قرآن سے زبردست ثبوت۔
205	اعمال کا ثواب بقدر عقل ملتا ہے اس کی مثالیں۔	168	بندہ کو رازق خالق رب کہنا جائز ہے یا نہیں۔
206	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سکونت اور تشریف آوری میں فرق۔	169	حضرت مسیح سے رب نے کلام فرمایا بلا واسطہ مگر آپ کلیم اللہ نہیں یہ کیوں۔
207	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ولادت و ظہور ختم ہوئے۔ تشریف آوری ختم نہ ہوئی۔	169	جنت میں گوشت دانے وغیرہ ہوں گے یا نہیں۔
207	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی عقل و دماغ میں آئے اور مومنوں کے دل و ایمان میں۔	170	کس امت کی کون سے دن عید ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی چار عیدیں۔
207	اللہ کے مقبولوں کے لئے موت ہے فنا نہیں وہ مر کر باقی رہتے ہیں جیسے سورج غروب ہو کر بھی باقی رہتا ہے۔	170	واذ قال اللہ یا عسی ابن مریم اء نت قلت۔
209	الم یرو کم اهلکنا من قبلہم موت کی قسمیں اور ہلاکت شہادت و صل اوقات میں فرق تیس تحقیق قرآن کے معانی۔	172	نفس کے گیارہ معنی ہیں رب کے لئے نفس کس معنی سے بولا جاتا ہے فی نفسک میں فی ظرفہ نہیں کہ اللہ اپنے علم کا ظرف نہیں۔
209	تاریخی اور جغرافیائی چیزوں میں شہرت کافی ہے۔ ولونزلنا علیک کتابا بالی لوطاس فلمسواہ۔	175	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تائید صدیقہ رضی اللہ عنہما سے فرمانا کہ اگر تم نے قصور کیا ہے تو توبہ کرو آپ کی بے علمی کی دلیل نہیں۔
210	کسی نبی نے فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں نہ دیکھا سوائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔	176	انبیاء کرام سے ان کی قبر و حشر میں امت کے بارے میں سوال ہوں گے۔
212	حسن یوسف کی تجلی کنعان کے کنوئیں پر اور تھی مصر کے بازار میں اور عورتوں کے سامنے اور یونانی معراج کی رات تجلی محمدی اور طرح کی تھی جسے کوئی انسان نہیں جمیل سکتا تھا۔	177	اولیاء پر انبیاء کرام رشک کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟
214		178	ما قلت لہم الا ما امرتني بہ شہید اور رقیب میں نفیس فرق۔
217		179	وان تغفلو لہم میں کفر کی شفاعت نہیں۔
217		182	نبی اللہ کے نائب ہیں اور علماء نبی کے نائب اللہ یا کفر ہے۔
217		182	
217		201	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ملکیت تین طرح کی ہوتی ہے، غضب غرض کرم کی جیسی قاسم کی قوت کی تقسیم قوی مل چرسا، رہٹ ٹیوب ویل پانی کے قاسم ہیں بادل اور دریا بھی مگر تقسیموں میں فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاندار قاسم ہیں تو تقسیم بھی کامل۔	217	سورج کی تجلی سویرے اور دوپہر کو اور شام کو اور بلکے بادل میں اور گہرے بادل میں مختلف۔
230	خالقیت مجازی نہیں ہو سکتی، مالکیت ہو سکتی ہے	218	نہی سے کتاب اللہ کو مانو کتاب سے نبی کو نہ مانو اسی لئے کتاب دکھا کر نہیں اترتی۔
234	لفظ (کلام) کے بہت معانی۔		بعض معجزات دکھائے جاتے ہیں جیسے شق القمر بعض بتائے اور سنائے جاتے ہیں جیسے معراج اور نزول قرآن فرشتے عورت کی شکل میں کبھی نہیں آتے۔
234	بزرگوں کے آستانے اللہ تعالیٰ کے لنگر خانے ہیں جہاں سے بازا بٹتا ہے۔	219	پہلی وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل کو پہچان لیا تھو رقبہ سے تائید کرائی تھی۔
235	محی الدین ابن عربی کی بے مثال دعا قاتل دید۔	221	رب کو بلکہ خود اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانو تو مومن بنو گے، شمع سے ہر چیز کو دیکھو شمع کو کسی چیز سے نہ دیکھو۔
235	قل اغفر للہ اتخذ ولدا۔	221	ولقد استهزیء برسلا من قبلک۔
237	معصوم و محفوظ کافرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے ارادے سے بھی معصوم ہیں۔	222	قرآن مجید میں قل فرمانے کے پانچ چھ مقاصد ہیں، نفیس تحقیق بعض عبادات فرض ہیں مگر سنت نہیں جیسے زکوٰۃ۔
238	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا حکم کب دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول عابد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی اول مومن ہیں۔	224	فرض کام کے لئے سفر فرض سنت کے لئے سفر سنت حرام کے لئے سفر حرام۔
239	خوف خدا کی قسمیں اور نبیوں کو کون سا خوف ہوتا ہے۔	226	قل لمن ما فی السموات والارض قل اللہ۔
240	خوف خدا اور خوف سزا میں فرق۔	227	وقت گولہ اور دائمی گولہ میں فرق۔
242	شیطان کو مارنے کے دو ہتھیار۔	229	خطاب تین طرح کے ہوتے ہیں، فوری وقت اور دائمی اللہ کی نعمتیں بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں بلا واسطہ ہوں تو عذات جیسے پاور (بجلی) تار کے واسطے سے رحمت ہے بلا واسطہ تار عذاب۔
242	من فنبک میں فنبک کی اضافت کی طرف بجانب مفعول ہے، نفیس تحقیق ہے۔		
244	وان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔		
245	مس ذوق اور اوراک میں نفیس فرق، ضر، شر اور خیر و نفع میں فرق۔	230	
246			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
260	ہا۔	247	قر کے معانی۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ اور سب	249	عین اور عین کا نفیس نکتہ۔
262	نبیوں کے گولہ ہیں۔	250	قل ای شئی اکبر شہادۃ۔
264	فتنہ کے سات معنی ہیں۔		خالق اور مخلوق کی گواہیوں میں بہت سے نفیس
	مرنے پر جان چھوڑ جاتی ہے مگر حضور صلی اللہ	252	فرق مشاہد اور شہید میں بہت سے نفیس فرق۔
267	علیہ وسلم اور ایمان نہیں چھوڑتے۔		وحی اور نزول میں نفیس فرق حضور صلی اللہ علیہ
267	اولی بالمؤمنین من انفسہم۔	252	وسلم سورج ہیں۔
	دوزخ کا صرف ایک ذریعہ ہے جنت کے ذریعہ		قرآن شعلہ ہے جس کا ایک کنارہ حضور صلی اللہ
267	بہت۔		علیہ وسلم کی طرف ہے دوسرا کنارہ مخلوق کی
	و منهم من يستمع الیک و جعلنا علی	253	طرف۔
268	قلوبہم۔		ہادی، بشیر، نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
	ابو طالب کے اشعار دین اسلام کی حقانیت کا		قرآن ان چیزوں کا ذریعہ، قرآن حضور صلی اللہ
270	اقرار۔	253	علیہ وسلم کا ہادی نہیں۔
271	حق انتہائی مفرد پر آتا ہے اور ابتدا اسہ جملہ پر۔		درخت اسلام کے لئے قرآن و صوب پانی کی طرح
	نہی اور نئی میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے		بیرونی فیض ہے، نگاہ رسول جڑ کے فیض کی طرح
272	چمکانے تھے عمن میں سے کون ایمان ملائے۔	253	اندرونی فیض
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب کی سوئے		کمد والوں نے کن اہل کتاب سے حضور صلی اللہ
	والی و کان ہے، جیسی اخلاص و محبت کی نقدی ملاؤ	255	علیہ وسلم کی بشارت سنی۔
	گے، ویسا سود لپاؤ گے، ورنہ خالی ہاتھ لوٹو گے، چور	255	باپ بیٹے اور بیٹی کی پہچان میں فرق۔
273	بن کر جاؤ گے پکڑے جاؤ گے۔		شئی کے معانی اور اللہ کو شئی کس معنی سے کہتے
274	ابو طالب کو برائی سے یاد نہ کرو۔	257	ہیں۔
	ہر چیز کو کائے کا آلہ الگ ہے، کفر کو کائے کا آلہ۔		حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاقیامت بشیر و نذیر کیسے
276	عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قینچی۔	259	ہیں۔
276	ولو تری اذ ولفو علی النار۔		جھوٹے نبیوں کی نبوت شئی نہیں کہ رب کی
279	کفار کی چار وقت مذمت ہوگی، مومن کو خوشی۔	259	چاہی ہوئی نہیں۔
	دنیا میں واپس آنے کی تمنا کیوں روک دی جائے		و من اظلم ممن اترے علی اللہ کذ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
297	دشمن کو جانتا کچھ اور صبر کی قسمیں۔	280	گی۔
301	حضرات انبیاء کرام پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں وہ	281	دنیا میں واپسی کی تمنا کفار بھی کریں گے اور شہدا
301	صبر کیوں کرتے ہیں۔	281	بھی پھر ان میں فرق کیا ہے۔
301	کلام اور متکلم کے جھوٹے ہونے میں فرق۔	282	ایک کلام مومن کے لئے محبوبیت کا ذریعہ کافر
302	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں، پتھروں کو	282	کے لئے مردودیت کا۔
302	کلمہ پڑھایا ابو جہل کو کیوں نہ پڑھایا۔	282	وقالوا ان ہی الا حاتنا الدنيا۔
303	وان کان کبر علیک اعراضہم۔	285	انسان کی تین زندگیوں کی تفصیل اور ان کی
306	دل کے تین دروازے ہیں، دو بیرونی ایک	286	مدت۔
306	اندرونی جان کے بغیر جسم کی قدر نہیں، ایمان کے	286	قیامت میں مومنین، کافرن، حضرات انبیاء
306	بغیر دل کی قدر نہیں، جان کے لئے غذا ہوا ضروری	287	لویاء کی بیسیوں میں فرق۔
307	ایمان کے لئے خوف خدا غیرت مصطفیٰ لازم۔	287	لذخرا الذین کذبوا بقاء اللہ حتی
307	معجزات انبیاء تین قسم کے ہیں لازم اختیاری اور	288	اذا جاء تنہم۔
309	غیر اختیاری۔	288	مومن کی زندگی، دنیاوی زندگی اور دنیا میں زندگی،
309	کیا قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام سب کو ہدایت	291	ان میں فرق، قیامت کو ساعت کیوں کہتے ہیں۔
311	دیں گے یا کفار کو فنا کر دیں گے۔	293	مومن کی موت اچانک نہیں اگرچہ وہ ہاٹ فل
311	جس کے ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر	294	سے مرے کافر کی موت اچانک ہے اگرچہ
312	لیں وہ ضرور ایمان لائے گا۔	294	برسوں بیمار ہے اچانک موت غفلت کی موت
312	ارادہ اور محبت میں فرق۔	295	ہے۔
312	حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان پر جانے	295	دنیا منزل ہے، ہرگز عارضی، مگر مگر آخرت اصلی،
312	آیات سلائے کی طاقت تھی مگر استعمال کی اجازت	295	گھر لو رہا ہے، مومن کے بعد عمل گردنوں پر
312	نہ تھی۔ استطاعت ان تبغی کی نفیس تفسیر۔	295	ہوں گے کفار کی بیٹیوں پر اس فرق کی وجہ۔
312	وقالوا لولا انزل علیہ ایہ من وہ۔	295	ساعت معنی دو ڈر کر آنے والی اقامت ساعت
313	قلو فرمانے کے مواقع اور اس کی نو میتیں، نکتہ	295	ہے کہ دو ڈر کر آ رہی ہے کفار کی طرف مومن
316	عجیب۔	295	دو ڈر ہے ہیں قیامت کی طرف۔
316	جانور وغیرہ کس چیز میں ہماری مثل ہیں۔	295	قد نعلم انه لمحزنک الذی بقولون۔
316	علوم قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم	295	علم کی قسمیں ان کے نتیجے محبوب کو جانتا اور ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
336	بری۔ دل کی سختی اور پختگی میں فرق دل کی نرمی کسی دکان سے ملتی ہے۔	318	غیب۔ علوم قرآنیہ کی جھلک اور مسلمانوں کے عقیدے
337	دین نبوت سے بنتے ہیں نہ کہ توحید یا دوسرے عقائد سے۔	318	نہایت نفیس تحقیق۔ قرآن مجید میں طب، جغرافیہ، نبوت، شمس مینے تاریخ وغیرہ سب ہیں، حضرت صدر الافاضل کا علم۔
337	جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس شان اتباع سے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی شان اتباع سے آئیں گے۔	319	جانوروں میں علوم و عقل دانش کی جھلک۔
338	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین زمانہ ہیں، زمانہ وجود، زمانہ ظہور، زمانہ نبوت اور ان کے حدود و دور کس زمانہ میں کیا فیض دینا کو ملا۔	321	جب ساری مخلوق عبادت کرتی ہے تو انسان اشرف المخلوق کیوں ہے۔
339	فلما نسوا ما ذکرنا بہم۔ مومن کی موت کے تین نام ہیں، وفات، وصل، شہادت۔ کافر کی موت کے تین نام ہیں۔ تدبیر، ہلاکت، نقد۔ یونہی مومن کی زندگی طیبہ ہے کافر کی منکد۔	323	اس آیت کی تفسیر ختم کرنے پر مفسر کو خواب میں بشارت جیسے سرکار بغداد نے دی۔
340	فلما نسوا ما ذکرنا بہم۔ مومن کی موت کے تین نام ہیں، وفات، وصل، شہادت۔ کافر کی موت کے تین نام ہیں۔ تدبیر، ہلاکت، نقد۔ یونہی مومن کی زندگی طیبہ ہے کافر کی منکد۔	324	والذین کنہوا یا ما تناصم و بہکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر رب کی ظاہری صفات کو ظاہر کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن رب کی باطنی صفات کی مظہر ہے۔
343	قل اداء یتیم ان اخذ اللہ سمعکم۔ ختم کے معانی اور بختم علی قلبکم میں ختم سے کیا مراد ہے۔	324	آئینہ اور ایکسرے کی طرح غیر اللہ کے معانی اور ہر معنی کی علامت۔
347	ہر مومن کا دل اور قبر ٹہلی ویرن کی مٹی ہے جس میں جلوہ محبوب نظر آتا ہے۔	326	بھیک مانگنے کے لئے اللہ کی حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دو، ان میں عیب نہ نکالو ورنہ مار کھاؤ گے۔
348	قرآن مکہ چار فیوض لینے کے لئے چار چیزوں کو چار پانیوں سے پاک کرو۔	327	قیامت میں دو زخمی جنتی سے کہے گا کہ میں نے تجھ پانی پلایا آج میری شفاعت کر۔
352	وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منفون۔ ہماری ولادت، وفات، ہستی، نیستی ہے نبی کی	329	ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذنا ہم۔ خلقت مبعثت اور ارسال میں فرق۔
354		331	ترجمین کے معانی ان میں سے کون اچھی ہے کون
354		333	
354		334	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
372	وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم۔	355	ولادت، وفات، طلوع و غروب ہے، ان کی بعثت و ارسال کے معنی۔
374	دون کے نفیس معانی اور دون غیر الای میں فرق۔	357	نبوت محکمہ مواصلات ہے جو رب کو بندوں سے بندوں کو رب سے ملاتا ہے۔
375	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا چار قسم کا ہے اور لوگ چند طرح کے کون سا ڈرانا کس کو ہے۔	360	عبادت میں لذت نسبت سے پیدا ہوتی ہے۔
375	دنیا کی محبتیں چار وجہ سے ہیں، آخرت میں محبت صرف ایک وجہ ہے۔	361	قل لا اقول لکم عنلی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔
379	ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغد اوة والعشی۔	362	اس آیت کا مضمون صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں، اس میں دعویٰ کی نفی ہے، علم یا ملکیت کی نفی نہیں
380	غدر و بکھ اور عشا کا فرق۔	363	صرف کفار سے یہ فرمایا گیا ملکیت اور پاس رکھنے میں فرق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی جھلک۔
381	ظلم کے تین معنی ہیں، یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔	364	مصری عورتوں کا قول کہ یوسف بشر نہیں فرشتہ ہیں۔ رب نے بغیر تردید نقل فرمایا یعنی انہوں نے سچ کہا تھا اس کی تفسیر وہ صورت میں بشریت میں فرشتہ
383	تاقیامت رب کو رات دن یاد کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہیں گے۔ لفظ مرید کے معنی اور ماخذ۔	365	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی چار قسم کی ہے حتیٰ کہ ہر حرکت و سکون وحی ہے۔
384	قیامت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب نہ ہو گا نہ خاص اولیاء کا ظلم معنی بے مروتی بھی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہنا عبادت ہے۔	366	آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں، یہ آیت مشکلات سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق اپنی پہچانیں کرائیں۔
385	ایک بات مختلف زبانوں پر مختلف تاثیریں رکھتی ہے۔	369	حکم الہی بغیر وحی بنے قلیل عمل نہیں۔
386	و کذلک لتنا بعضہم لبعض ليقولوا اھولاء من اللہ علیہم۔	370	بعض نبی کے لڑکے یا اولاد کیوں نہ ہوئی۔
388	علت اور حکمت میں فرق۔	372	نبی علوة نہ کھائیں تو تکلیف ہوتی ہے مگر عبادۃ نہ کھائیں تو نہیں ہوتی۔
388	علم اور علمہ کا نفیس فرق۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	جیسے گھڑی کی ایک مشین چار قسم کی سوئیوں کو مختلف حرکت دیتی ہے، ایسے ہی ایمان کی مشین مختلف طرح مومنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔	390	صحابہ کی فقیری کفار مکہ کے لئے گمراہی کا سبب بنی مگر ہر قل کے لئے برعکس۔
397	ساری عبادات سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضری ہے۔	390	قسطنبیہ کے پہلے حملہ میں یزید جرنیل تھا اور بڑے صحابہ سپاہی تھے۔
399	حقوق العباد کی نہ شفاعت ہوگی نہ معافی۔	391	مرید تین قسم کے ہیں۔
399	ہر جگہ سے کعبہ کو منہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہر جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل کا رخ ہو سکتا ہے۔	392	و ا ف ا جاء ک الذین یومنون ما ماتنا لقل سلام علیکم۔
400	ازلی تحریر لودوقی تحریر میں نفیس فرق۔	392	بارگاہ رسالت میں حاضری کی صورتیں لوران کے احکام چور کا آنا، بھکاری کا آنا، جادو اگانہ ہے، جانے کی بہت قسمیں ہیں اتر کر گر کر، چڑھ کر چل کر جا۔
403	قل انی نہمت ان اعبدا للذین تدعون من دون اللہ۔	393	بھکاری تین طرح کے ہیں، مانگنے والے، دعوے والے، صرف آکر کھڑے ہو جانے والے ان کے لئے تین آیتیں ہیں۔
403	قرآن مجید میں دو چار معنی میں ارشاد ہوئی ہے۔	394	سلام کی آٹھ قسمیں ہیں جن میں سے بعض سلام آنے والا کرے، بعض بیٹھا ہوا۔
404	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کے مطیع نہیں سوائے رب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں۔	394	سلام کے چار معنی ہیں، رب کا نام جنت کا درخت سلامتی کی دعو وغیرہ۔
405	حتی کہ حمزہ عباس بھی کہ سب امتی ہیں۔	394	نفس کے معانی اور رب تعالیٰ کو کس معنی سے نفس کہتے ہیں۔
405	قل انی علیٰ عہد من ربی و کذبتہم۔	395	رحم اور کرم میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری پر کون سی رحمت ملتی ہے۔
408	ہم عہد کے نفیس معانی۔	395	جہالت کے معانی اور کون سی جہالت کا گناہ معاف ہے۔
411	انبیاء کرام کی سیف زبانی کی آیات اور میرے پاس عذاب نہ ہونے کے معانی نفیس تحقیق۔	395	قرآن مجید کے بعض احکام دوقی ہیں، بعض دائمی، مآقیامت۔
411	رحمت والے نبی کے پاس عذات نہیں، وہاں تو رحمت ہے۔	396	
411	حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں اس کی نفیس تحقیق۔		
412			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
428	وہو الذی يتوفا کم باللیل و یعلم ما جو حتم۔	413	رب کے غضب کی آگ کو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی دعا سرد کرتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ و سلم کے جوش کو رب ٹھنڈا فرماتا ہے۔
429	نیزد کو وفات یا موت کیوں کہتے ہیں۔	414	حضور صلی اللہ علیہ و سلم واقع عذاب ہیں باعث عذاب نہیں احکام تین قسم کے ہیں، تکوینی اور تشریحی، سیاسی ان کے فرق نفیس تحقیق۔
429	نیزد میں ہر عضو کی روح نکل جاتی ہے مرنے پر دل کی روح نکلتی ہے۔	415	ان الحکم الا للہ کی نفیس تحقیق خدا کے سواء کو حاکم ہانا۔
430	جرح اور کسب میں فرق مومن کسب ہے کافر جارج۔	419	ابو طالب کے ایمان کی کوشش فرماتا، ان کا ایمان نہ لانا نفیس تحقیق۔
431	مومن و کافر کی موت اور حساب میں فرق۔		محبت، ارلوه، امر، مشیت میں نفیس، فرق ہدایت نہ خدا کے امر سے ملے نہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے امر سے بلکہ خدا کی مشیت سے ملتی ہے۔
432	کافر مومن، ولی، نبی کی نیزد میں فرق۔	419	و عنده ملائح الغیب لا یعلمها الا ہو۔
434	جسم کے دن و رات اور ہیں دل کے دن و رات کچھ لور۔	420	رحمت علم کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں۔
435	وہو القا ہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظہ۔	421	علم، قدرت، دست رسی وغیرہ۔
436	ولی خیالات، عشق و محبت، فرشتوں کی تحریر بلکہ ان کے علم سے خارج ہیں۔	422	مفاتیح الغیب کیا ہیں، محروبر کے عجیب معانی۔
436	حافظین فرشتے کتنی قسم کے ہیں اور کتنے ہی کب سے کب تک حفاظت کرتے ہیں۔	422	حبہ لوربذ میں فرق۔
436	جان کے محافظ فرشتے ہیں ایمان کے محافظ اولیاء و انبیاء۔	426	کلی علم جزئیات علوم کی چابی ہے۔
437	جان نکالنے والے فرشتے چودہ ہیں، سات رحمت کے مومنوں کے لئے، سات عذاب کے کفار کے لئے ان سب کے سردار حضرت عزرائیل ہیں۔	426	عالم کامل وہ جو دوسرے کو عالم بنا سکے۔ مالک کامل وہ جو مالک بنا سکے۔
437	تمام روئے زمین حضرت عزرائیل کے سامنے طشت کی طرح ہے۔	427	حضور صلی اللہ علیہ و سلم مفاتیح الغیب ہیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا نام ہر ادا امور غیبیہ کی چابی ہے۔
437	بعض کی جان خود رب نکالتا ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ، بعض کی صرف عزرائیل		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
454	دھوپ کذریعہ صرف سورج ہے۔	438	اور بعض دوسرے فرشتے تعاون کر کے نفیس تحقیق۔
456	ہر تیس سال میں طوفان نوحی کا ظہور ہوتا ہے گا	438	جانوروں، جنات، فرشتوں کو موت کیسے آتی ہے یا آئے گی۔
457	عذاب	438	مولیٰ کے تین معنی مالک، وارث، محبوب۔
457	کس عذاب کو نہ کر دیا گیا ہے اور کون سا عذاب آ سکتا ہے۔	439	جس عمل کا حساب ہو گا، اس کا وزن ہو گا۔ سب کا حساب نہ ہو گا، بکری دوہنے کی مدت میں سارا حساب ہو جائے گا۔
458	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف رسول ہیں مگر مومنوں کے لئے رسول وکیل، شفیع سب کچھ ہیں۔	441	اللہ رسول کی امان پانچ پیروں کا سایہ کہنے کا ثبوت۔
459	اللہ کی قدرت نبی کے ذریعہ سے رحمت ہے بغیر اس کے عذاب جیسے بجلی کپاڑ بیڑ کے ذریعہ گرم ہے۔	443	کاتب اعمال دو فرشتے، حافظین ساٹھ اور جان نکالنے والے سات فرشتے کیوں ہیں۔
460	فرج کے ذریعہ ٹھنڈا، رب کی بعض نعمتوں میں تعدد ہے بعض میں وحدت جیسے تارے اور سورج ایسی جیسے صحابی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔	445	ہماری کمزوری اور فرشتوں، تیوں، دیوں کی طاقت رب کی معرفت کذریعہ ہے۔
461	واذا رایت الذین یخوضون۔	445	حفاظت عامہ اور حفاظت خاصہ کافرق۔
462	تفکر، تدبیر، غور اور خوض میں نفیس فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھنا، کھنا، نظارہ کرنا، زیارت کرنا، ماکنا، گھورنا ان میں فرق۔	450	بزرگن دین اور ان کے تہذیب و ادب، اہل مشکل کشا ہوتے ہیں۔
464	شیطان، نفسانی، ایمانی، بھول میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بھول سے محفوظ ہیں۔	450	زبانی قول، فیضانی قول، دلی قول میں فرق عجیب تحقیق۔
466	کفار کی محبت کی قسمیں ان کے احکام۔	451	قل ھو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من لوکم۔
467	سورج میں رات نہیں آ سکتی حضور میں گناہ نہیں آ سکتے۔	453	اوپر والے اور نیچے والے عذابوں کی نفیس تفسیریں۔
	وذر الذین اتخذوا دینھم لعباد لھوا۔		اللہ کی نعمتوں کا دروازہ صرف ایک ہے وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو درکار دیں تو کہیں ٹھکانہ نہیں جیسے

489
حرف اور رد۔
marfat.com

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
528	و تلک حجتنا اتناھا ابراہیم علی قومہ۔	502	کی دعائیں بھی قانون سے وراء قبول ہوتی ہیں۔
529	حجت کے معنی اور حجت نفسانی، شیطانی، رحمانی میں فرق۔	503	فلما جن علیہ اللیل را کو کہا قال ہذا لہی۔
531	حضرت ابراہیم کے دلائل کی تفصیل نفیس تحقیق۔	505	اسلامی نمازیں سورج سے وابستہ ہیں 'روزے' زکوٰۃ وغیرہ چاند سے۔
533	دلیل اور دل رب کی معرفت کا ذریعہ ہیں مگر دلیل کمزور بدل قوی نفیس تحقیق۔	506	اکبر کے معانی جب یہ اللہ کی صفت ہو تو کیا معنی ہوتے ہیں 'جب بندے کی صفت ہو تو کیا معنی۔
534	بجلی پاؤں ہاؤس سے بھی ملتی اور سیل سے بھی نگر سیل کی بجلی میں آسانی بدل میں نور محمدی کا سیل رکھو۔ 534	506	نمرود کے حالات اور حضرت ابراہیم کی پرورش۔
534	و وہبنا لہ اسحاق و یعقوب۔	510	نبی کسی کے شاگرد نہیں ہوتے 'موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے شاگرد نہ بنے 'نفیس تحقیق نیز نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔
535	اسحاق اور یعقوب کے معانی ان کی عمریں۔	512	انی وجہت وجہی للذی
536	نوح کے معنی آپ کا نسب ولادت اور حضرت آدم نوح ابراہیم میں کتنا فاصلہ ہے۔	513	فطر السموات والارض حنیفاً۔
536	حضرت داؤد کا نسب نامہ اور حالات شریف۔	513	وجہت ماضی کیوں فرمایا اتوجہ کیوں نہ فرمایا۔
536	حضرت ایوب و یوسف کے حالات۔	516	دل میں اغیار نہ رہیں یا رلو اس کا سلمان رہے۔
537	احسان اور محسن کے چار معانی حضرت الیاس و یحییٰ علیہم السلام کے حالات۔	519	و حاجہ قومہ قال اتعاجونی فی اللہ دنیاوی تکلیف و راحتیں کفار کے لئے عذاب ہیں 'مومنین کے لئے رحمت مقبولین کے لئے ذریعہ تبلیغ۔
539	سلسلہ انبیاء میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں ان چار سلسلوں کے ذکر کی حکمت۔	512	و کیف اخای ما اشرکم ولا تخالون۔
540	بیٹی کی ولادہ اپنی ذریعہ ہے اس کی آیات کریمہ۔	523	عالم کی چیزیں رب تعالیٰ کی اجمالی دلیلیں ہیں مگر نبی تفصیلی دلیل ہیں۔
541	قرآن مجید میں پچیس نبیوں کے نام میں چار اختلافی نبیوں کے نبیوں کی انصافیت تمام خلق سے مخصوص ہے۔	525	مناسب اور نامناسب آمیزشوں میں فرق توحید کے ساتھ نبوت کی آمیزش ایمان ہے۔
		527	اطمینان 'امان اور بے خونی میں نفیس فرق۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
558	تحقیق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر اجرت کیوں نہیں مانگتے، بھکاری کلبا تھ مانگنے کے لئے اور دام کا ہاتھ دینے کے لئے پھیلتا۔	542	بنی اسرائیل کی افضلیت قومی اس کی وجہ۔ و من اباہم و ذریعہم و اخوانہم۔
558	ما قدر واللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ۔	544	کسی نبی کے مل یا باپ کا فرشرک نہیں ہوئے، بیوی زانیہ نہیں ہوئی، برادران یوسف آخر مومن متقی ہوئے۔
559	حق قدم کے نفیس دو معنی حضرت موسیٰ طالب، توریت تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب قرآن ہیں۔	545	ضبط شدہ مل کی بقا نہیں حضرات صحابہ کے اعمال باقی ہیں قرآن مسجد نبوی وغیرہ تو وہ حضرات مقبول ہیں۔
561	توریت میں صرف نور ہدایت تھی قرآن میں سوز و گداز بھی ہے مگر یہ سوز و گداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جانے پر پیدا ہوا، بھڑی وہاں چارج ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔	548	اولئک الذین اتیناہم الکتاب والحکم والنبوة۔
562	قرآن جیسا آیا ویسلی رہا مگر توریت جیسی آئی ویسی نہ رہی۔	551	کتاب کے تین معنی کیا ہر نبی کو نئی کتاب ملی۔ اقتدالور اتباع میں نفیس فرق لور نبی کی اقتدالان کی ہدایت اقتدالیں فرق۔
565	وہنا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی۔	553	قرآن حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم قرآن۔
568	قرآن کریم کو فلک کیوں فرمایا جاتا ہے اور ہنا کیوں۔	553	انبیاء کرام کے خصوصی صفات جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں۔
571	الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر آہستگی سے ہوا۔ مضامین قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یکدم۔ لہذا نزلنا انزلنا فرمایا۔	554	علامہ اسلام دنیا میں تمام نبیوں کی عزت کے محافظ ہیں آخرت میں ان کے گواہان کی تنخواہ رب کے ذمہ ہے
572	نزلنا انزلنا فرمایا۔	556	حمود آدم اور دود محمدی میں فرق، آدم ابوالبشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوالارواح ہیں۔
572	نزلنا انزلنا فرمایا۔	556	اسباط یعقوب، سبطین محمدی محسن یوسف اور حسن محمدی میں فرق۔
572	نزلنا انزلنا فرمایا۔	556	قرآن نے ساری مخلوق کو ہدایت کیسے دی نفیس

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
595	گھبراہٹ سے نہ ہوگا۔	573	قرآن کریم مبارک کیسے ہے۔
595	دنیا میں رب کے پاس آنے کی صورتیں۔		فاتحہ، ختم وغیرہ کا ثبوت امام رازی، آلوسی اور خود
596	ان الله لائق الحب والنوى	573	میرا تجربہ۔
	سورج کے شعاعوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم		و من اظلم ممن افترى على الله كذبا
	کی نگاہوں میں فرق شعاعوں سے زمین میں	578	او قال اوحى الى
599	نگاہوں سے دلوں میں دن نکلتا ہے۔	579	نبی اور رسول میں فرق۔
	دل کے، قبر کے، کعبہ کے صد ہا اندھیرے حضور		اور آیات اطاعت میں رسول کیوں ہے، نبی کیوں
600	صلی اللہ علیہ وسلم کے سویرے سے دُفع ہوئے۔		کیوں نہیں۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کی بہت
	تقسیم نعمت اور شفاعت کے لئے علم غیب	579	صورتیں ہیں۔
602	ضروری ہے۔	581	اللہ پر جھوٹ گڑھنے کی بہت صورتیں ہیں
	وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا		سکرات موت اور غمرات موت میں عجیب
604	بہا۔	582	فرق۔
607	علم اور فقہ میں فرق۔		اخراج اور رجوع میں فرق کافر کے لئے موت
	حوریں انسان نہیں شکل انسانی میں ہیں جیسے	583	اخراج ہے، مومن کے لئے رجوع۔
609	حضرت جبرائیل کبھی شکل انسان میں ہوتے تھے۔	585	زور اور زاری دکھانے کے مقامات۔
	انسان کے لئے اندھیراں بہت ہیں ہر اندھیری		حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات موت کیوں
610	میں صحابہ تارے ہیں۔	586	ہوئی۔
	وهو الذي انزل من السماء ماء		ولقد جئتمونا لراى كما خلقناكم
613	فاخرجنا به	588	اول مرة۔
	درخت، گھجور کو تین نبیوں سے نسبت ہے اس کی		اسلامی شفاعت میں چار شرطیں ہیں، شفاعت اور
	دوسری خصوصیات، 'قنوان'، شنیہ بھی جمع بھی ان	590	دکالت میں نفیس فرق، قانون اور رحم میں فرق۔
615	میں فرق۔		ایمانیات مضمون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان
619	شریعت کھیت ہے، طریقت باغ۔		کا پتہ ہیں، لاپتہ کو خط لکھنا ہو تو کسی پتہ والے کی
	وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم	591	معرفت سے لکھو۔
620	وخرقوا۔	594	آنے اور پانے میں فرق۔
	طیب طاہر اور سبحان میں نفیس فرق سبحان اور		قیامت میں انبیاء کرام کا نفسی نفسی فرمانا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
640	یونہی قرآن۔	622	تعالیٰ میں فرق و تعالیٰ اور ارتفع میں فرق۔
	قد جاء کم بصائر من ربکم ہمارے پاس	625	بدیع السموات والارض۔
	جسم محمدی مکسیدہ سے آیا دو سرے لحاظ سے ا	625	انی ہکون لہ ولد۔
640	نزل۔	627	شنی کے تین معنی۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نگران ہیں	628	معرفت توحید اور معرفت ایمان میں فرق۔
641	کفار کے نہیں۔		عبادت دو کی نہیں ہو سکتی اطاعت ہو سکتی ہے
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تاقیامت	628	نفس بحث۔
647	باقی ہیں اس کی تفصیل۔		نہ خدا اور ہو سکتے ہیں نہ مصطفیٰ اور عبادت ہر بندے
649	اتبع ما اوحی الیک من ربک۔	629	کی جد اگانہ ہے عبادت اور عبودیت میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منبع ہیں مطیع		ایجلو مخلق اور بدع میں فرق بندہ خالق یا بدیع
649	نہیں۔	630	نہیں ہو سکتا موجد ہو سکتا ہے عجیب تحقیق۔
	ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبع بھی ہیں مطیع		کیا حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل
649	بھی۔	631	ہیں زوجہ اور صاحبہ میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن شریف سے ہی		رب تعالیٰ جسم محمدی کا خالق ہے روح محمدی کا
650	وحی کے منبع تھے۔	632	بدیع۔
651	حافظ حفیظ اور وکیل ہیں نفیس فرق۔	633	چالو مال فرمائشی مال اور نمونہ میں فرق۔
	جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آگیا اللہ		لا تدركہ الابصار وهو یدرک
	کے کرم میں آگیا جو ان کی نظر سے گر گیا کبھی نہ	633	الابصار۔
653	اٹھ سکا۔	633	لوراک اور نظر میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے منبع ہیں	635	دیدار الہی کی نفیس بحث۔
	قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق کہ	637	دیدار معراج کا نفیس ثبوت۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی عربی تھے تو قرآن		رب کا دیدار حجاب سے ہو گا جیسے سورج کو ہلکے
655	کی مدنی عربی ہوا۔	638	بلبل سے دیکھا جاتا ہے۔
	رکوع آیت وقف سکتے حضور صلی اللہ علیہ		کیا حضرت عائشہ نے دیدار معراج کا انکار کیا۔
657	وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔	638	رب کے نور دو قسم کے ہیں۔
	ولم تسبوا الذین یدعون من دون		حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بھی ہیں باطن بھی

	مضمون	صفحہ	
668	حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پاڑ کو سونے کا کر سکتے تھے نفیس تحقیق۔	658	اللہ موت سے مومن کو بلایا جاتا ہے کافر کو لایا جاتا ہے
669	معجزات تین قسم کے ہیں۔ اور کس معجزہ کے انکار سے عذاب آتا ہے۔	661	محبوبوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا حدیبیہ میں بت کو گلہ ورتا
670	شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم، دل وغیرہ کے حالات ہیں۔	663	جوش ایمان سے تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تختیاں ڈالنا والسما والارض جہدا بھانہم لئن
672	نبی کو معجزات کی قدرت ہے مگر بعض کی اجازت نہیں۔	665 667	جاہ تہم قسم، حلف یمین میں فرق۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

اور جب سنا انہوں نے وہ جو اسرار آگیا طرف ان پیغمبر کے تو دیکھتے ہو تم ان کی آنکھوں کو کہ بہتی ہیں آنسو سے اس لمحہ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھ کر آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لئے

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

کہ پہچانا انہوں نے حق کو کہتے ہیں اے رب ہمارے ایمان لائے ہم پس لکھ تو ہم کو ساتھ گواہوں کے کردہ حق کو پہچان لئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ایمان لائے ہم تو ایمان حق کے گواہوں میں لکھ لے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں بعض عیسائیوں کی نرمی کا ذکر تھا اب ان کی آنکھوں کی نمی، محبت الہی میں آنسو بہانے کا ذکر ہے۔ گویا قلب کی حالت بیان کرنے کے بعد چشم کی حالت زبان کی عبارت کا ذکر ہے۔ قلب کے بعد قالب کا تذکرہ ہے۔ چونکہ دل بادشاہ ہے جسم اس کی رعایا لہذا دل کا ذکر پہلے آنکھوں و زبان کا ذکر اب بعد میں ہوا۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کی اس قرب محبت کا ذکر تھا جو انہیں مسلمانوں سے ہے اب اس کے نتیجہ کا ذکر ہے کہ اس محبت مومنین کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل نرم آنکھیں تر ہو گئیں اور ایمان نصیب ہو گیا۔ صالحین کی محبت نیکیوں کی تخم ہے، تخم کا ذکر پچھلی آیات میں تھا۔ درخت یا پھلوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔

حب درویشاں کلید جنت است بغض درویشاں کلید لعنت است

تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کے مومنوں سے قریب المحبت ہونے کی دو وجہیں بیان ہوئیں ایک ان میں علماء صوفیوں و درویشوں کا ہونا دوسرے ان کے دلوں میں تکبیر و غرور نہ ہونا اب اس کی تیسری وجہ تھی وجہ بیان ہو رہی ہے قرآن مجید کی آیات سن کر آنکھوں سے آنسو بہانا اور زبان سے اعلان کرنا گویا ایک نعمت کی چار وجہیں ہیں جن میں سے دو کا ذکر پہلے ہوا بقیہ دو کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں عیسائیوں کی محبت مومنین کا ذکر تھا۔ اب ان کی محبت قرآن اور محبت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کبھی محبت قرآن و محبت رسول پہلے نصیب ہوتی ہے محبت مومنین بعد میں بطور نتیجہ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کبھی سورج سے دھوپ کو معلوم کرتے ہیں کبھی دھوپ سے سورج کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہاں دھوپ سے سورج کو معلوم کرنا ہوا، مسلمان دھوپ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج قرآن اسی شمس النہی کی نورانی شعاعیں ان لوگوں نے دھوپ سے سورج کا جانا۔

شان نزول : جب مہاجرین حبشہ بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں بلائے گئے۔ جہاں حبشی عیسائی اور مشرکین مکہ کا اجتماع

تھا تو نجاشی بادشاہ نے امیر مہاجرین حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے قرآن میں ہماری سریم بتوں کا ذکر بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے قرآن میں اس جناب کے ذکر کی پوری ایک سورت ہے۔ سورہ مریم اور ان کا ذکر تو بہت جگہ ہے۔ شاہ جہاں نے سورہ مریم سننے کی عرض کی، آپ نے یہ رکو، تلاوت کیا واذکر فی الکتاب مریم اور فلک عسی ابن مریم تک پڑھا اس کے بعد سورہ "شریف شروع سے اٹاک حدیث موسیٰ تک کی تلاوت کی اس پر نجاشی اور اس کی درباری عیسائی بہت روئے۔ جیسا کہ ابھی اس سے پچھلی آیت میں عرض کیا گیا پھر نجاشی بادشاہ کے ستر، نصاب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یسین سنائی۔ جس پر وہ بہت ہی روئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے ان واقعات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے اس جذبہ کی تعریف فرمائی گئی۔ (تفسیر مدارک) یہ پورا واقعہ ابھی پچھلی آیت کریمہ میں تفصیل سے عرض کیا گیا۔

تفسیر : واذا سمعوا ما انزل الی الرسول بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ معطوف ہے۔ منہم قسمیہ اور لور واو عاطفہ ہے اس میں ان عیسائیوں کے مومنوں سے محبت کرنے کی تیسری چوتھی وجہ بیان فرمائی گئی معطوف علیہ میں پہلی دوسری وجہ بیان کی گئی تھی مگر اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نیا جملہ ہے لور واو ابتداء ہے۔ اسی دوسرے قول کے ترجیح ہے۔ (تفسیر صلی) خیال رہے کہ اس آیت سے قرآن مجید کا دوسرا ختم شروع ہوتا ہے پہلا ختم ختم ہو گیا۔ لاسنکبوت پر لہذا مناسب یہ ہی ہے کہ یہ آیت نئی ہو۔ (صلی) رب تعالیٰ نے یہاں الفا فرمایا کلمہ نہیں فرمایا۔ جس سے مسلمانوں کو اشارہ بتایا کہ قرآن کریم سننے پر یہ وجدانی کیفیت یہ سوز و گداز ہمیشہ نہیں ہوتا یہ رنگ کبھی ہوتا ہے لہذا اگر کسی وقت تلاوت یا نماز یا عبادت یا وعظ میں یہ رنگ نہ آئے تو اس سے بد دل نہ ہو جانا کہ یہ قبضہ وسط ہر چیز میں ہوتا رہتا ہے تم مزے کے لئے عبادت نہ کرو خدا کے لئے کرو سمعوا کا فاعل ہم ضمیر ہے جس کا مرجع انصاری میں نصاریٰ یا نصیین و رہبان ہیں یہاں بھی سمعوا فرمایا استمعوا نہ فرمایا جس میں اشارہ بتایا کہ کبھی یہ وجدانی کیفیت اتفاقاً سن لینے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے خواہ ارادہ توجہ سے نہ یا ویسے ہی اتفاقاً ما انزل سے مراد سارا قرآن مجید نہیں بلکہ اس کی بعض آیات مراد ہیں اس لئے انزل فرمانا درست ہے۔ ممکن ہے کہ ما انزل سے مراد قرآنی آیات بھی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے حالات بھی جو نجاشی بادشاہ نے ان مہاجر مسلمانوں سے سنے مگر پہلا احتمال زیادہ قوی ہے۔ قرآن کریم میں جملہ الرسول یا النبی بغیر قید کو رہتا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں یہ تڑپا دینے والی شان جب پیدا ہوئی جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس سے پہلے نہ کوئی اس سے تڑپا تھا نہ اس میں یہ سوز و گداز تھا اس لئے القرآن نہ فرمایا بلکہ ما انزل الی الرسول بڑی عبارت ارشاد ہوئی بلکہ یہ کتاب قرآن ہی جب بنی جب کہ اسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ قرآن کے معنی ہیں پڑھی ہوئی کتاب کس کی پڑھی ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خلی بیڑی کچھ نہیں کرتی مگر جب مشین میں چارج کر دی جائے پھر سب کچھ کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ وہ ہے جہاں قرآنی عبادت بلکہ دلوں کی بیڑیاں چارج کی جاتی ہیں اس آستانہ سے کعبہ میں زمین مدینہ میں پاور بھرا گیا اس کا رخا نہ سے حضرت صدیق و فاروق مہاجرین و انصاری

بیڑیاں چارج ہوئیں دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کپاؤر ہو توری اعمینہم تفیض من الدمع یہ عبارت واذا سمعوا کی جزا ہے دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا اس لئے اس کا مفعول ایک ہی آیا۔ یعنی اعمینہم تری میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا حضرات صحابہ کرام سے جنہوں نے ان عیسائیوں کا رونا آنکھوں سے دیکھا۔ تفیض حال ہے اعمینہم کا اور من الدمع تفیض کی تمیز ہے کائنات یا مابینا کے متعلق ہو کر یہ عبارت تین طرح سے نہایت ہی فصیح و بلیغ ہے۔ بتے ہیں آنسو مگر فرمایا گیا ان کی آنکھیں بہتی ہیں پھر آنسوؤں کا ذکر موعا سے نہ فرمایا بلکہ الدمع معرفہ سے کیا۔ پھر الدمع پر من داخل فرمایا اس میں ایسی خوبیاں ہیں جو قل سے نہیں بلکہ حل سے معلوم ہو سکتی ہیں تفیض بنا ہے فیض سے معنی چھلکنا یعنی برتن کا بھر جانا اور اس سے کچھ گر جانا بزرگوں کے فیوض و برکت کو اس لئے فیض کہتے ہیں کہ وہ ان کے بھرے ہوئے دل کا چھلکاؤ ہوتا ہے جو جوش میں بنے لگتا ہے۔ جس سے ہم جیسے لوگ چلو بھر لیتے ہیں یعنی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے اس قدر بھر جاتی ہیں کہ ان سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ تم ان کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ خیال رہے: کہ برتن سے کوئی چیز گرجانے میں برتن خالی ہو جاتا ہے اس پاس چیز بہ جاتی ہے اسے اردو میں گر جانا بہہ جانا اور عربی میں سیلان یا جریان کہا جاتا ہے مگر چھلکنے میں برتن خالی نہیں ہوتا اس پاس چیز بہہ جاتی ہے جس سے چیونٹی مکھی وغیرہ جانور پی لیتے ہیں اسے عربی میں فیض اردو میں ابلنا یا چھلکنا کہا جاتا ہے چونکہ مومن کے ایسے آنسو جو عشق الہی میں بہیں اس زمین کے لئے جہاں وہ بیٹھ کر روئے اس درود یوار کے لئے بلکہ وہاں کے ذروں کے لئے جو شخص وہاں محبت و اخلاص سے آکر بیٹھ جائے اس کے لئے فیض رساں ہوتے ہیں اور خود رونے والے کے لئے کی نہیں ہوتی اس لئے یہاں تفیض فرمایا۔ فیض کے معنی یہاں بہت چسپاں ہیں مما عرفوا من الحق اس عبارت میں دو من ہیں۔ پہلا معنی دو سرا من الحق میں پہلا من تعلیل ہے ما مصدریہ دو سرا من یا ما کا بیان ہے یعنی من بیا نیہ یا من تبغیہ ہے۔ حق سے مراد یا قرآن مجید ہے یا اسلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ تمام چیزیں کیونکہ یہ سب حق ہیں یعنی وہ لوگ قرآن سن کر اس لئے روتے ہیں کہ وہ حق کو پہچان چکے بقولون ربنا امننا۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے یا عرفوا کے فاعل سے حل ہے بقولون کا فاعل وہی قرآن سن کر رونے والے عیسائی ہیں۔ رہنا سے پہلے یا پوشیدہ ہے امننا کا مفعول بہ پوشیدہ ہے یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بالقرآن یا بما انزل یعنی وہ لوگ رو کر یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم قرآن پر یا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس اتارے ہوئے پر ایمان لے آئے ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے یہ کلام یعنی امناب ایمان لانے کے لئے ہے نہ کہ گزشتہ ایمان کی خبر دینے کے لئے جیسے بعث اور اشترایت (تفسیر مدارک) فاکتبنا مع الشاہدین اس جملہ میں ف جزائیہ ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے۔ اکتب سے مراد یا مسلمانوں کے دفتر میں نام لکھنا ہے یا معنی اجعل شاہدین سے مراد وہ پرانے مسلمان ہیں جو پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان لا چکے ہیں اور صدیق و فاروق یا مہاجرین و انصار بن چکے ہیں یا اس سے مراد امت محمدیہ ہے جو قیامت میں تمام نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ لتکونوا شہداء علی الناس یعنی اگرچہ ہم آج مسلمان ہوئے مگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے پرانے مسلمانوں میں سے بنا دے یا ہم کو قیامت میں امت محمدیہ میں اٹھا جو حضرات انبیاء کی گواہ ہے۔ خیال رہے: کہ انجیل شریف میں امت محمدیہ کے فضائل میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ امت سارے نبیوں کی گواہ ہوگی۔ وہاں سے معلوم کر کے یہ دعا مانگ رہے ہیں لہذا آیت واضح ہے (تفسیر مدارک) یا یہ مطلب ہے کہ مولیٰ ہم کو کسی اتفاقاً تیرے محبوب کی گلی میں پھیر مار چلے پھر ہمیں

یہاں آنا میسر ہو یا نہ ہم تو غائبین ہیں یہ خوش نصیب صحابہ جو ہر وقت تیرے محبوب کے آستانہ میں سایہ کی طرح حاضر رہتے ہیں ہم غائبین مجبورین کو ان حاضرین شہدین کے ساتھ لکھ لے ہمارا نام بھی ان کے دفتر میں آجائے غرضیکہ شہدین یا بنا ہے شہود سے یا شہادت سے یا مشاہدہ سے یہاں ہر معنی درست ہیں۔ شہود حاضری شہادت گواہی مشاہدہ نظارہ جمل مصلحتی۔

خلاصہ و تفسیر : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان نو مسلم عیسائیوں کی چار حالتوں کا ذکر فرمایا کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننا۔ آنکھوں سے آنسو بہانا دل میں سوز و گداز معرفت الہی کا ہونا زبان سے اپنے ایمان کا اظہار کرنا پھر اچھوں کا سنگ مانگنا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ ان مذکورہ عیسائیوں کے دلوں کا حال تو وہ ہے جو آپ نے ابھی سن لیا اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ لوگ جب حضرات صحابہ سے یا آپ سے یا مسلمانوں سے وہ قرآن وغیرہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تم آپ دیکھتے ہی ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بننے لگتی ہیں اس طرح کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا ابل پڑنا اس لئے ہوتا ہے کہ وہ حق پہچان چکے ہیں بذریعہ انجیل شریف قرآن مجید کی حقانیت پہچان چکے ہیں یا قرآن سنتے ہی حق پہچان گئے اسلام کی حقانیت معلوم کر گئے یا انہوں نے قرآن کے ذریعہ آپ کو پہچان لیا۔ آپ سرِ باحق ہیں بعض لوگوں نے آپ سے قرآن کو جانا۔ بعض نے قرآن سے آپ کو پہچانا یہ پہلے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے اس سوز و گداز کو غنیمت جانتے ہوئے یہ کیا کہ وہ روتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ اے الہی ہم ایمان لائے تو ہمارے ایمان کا گولہ رہ لور اپنے فضل و کرم سے ہم کو پرانے مسلمانوں میں شامل فرما لے یا قیامت میں ہم کو ان شہدین میں اٹھا جو حضرات انبیاء کرام کے گولہ ہیں خیال رہے کہ جیسے عرق کشید کرتے وقت دو اور پانی دیگ یعنی قرع میں ہوتا ہے۔ آگ کی گرمی سے اس کی بھپ لو پڑ والے انبیت سے ٹکرا کر پانی بن جاتی ہے وہ پانی ٹوٹی سے ٹپک جاتا ہے ایسے ہی رونے کی حالت میں دل سے گرم بھپ سی اٹھتی ہے دماغ سے ٹکرا کر پانی بنتی ہے وہ پانی آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے ٹپک پڑتا ہے یہ آنسو رونے کا آخری درجہ ہے۔ یہاں ذکر ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابلتی ہیں اگر فقط ہکو افرمایا جاتا تو یہ باریک بات حاصل نہ ہوتی۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : دوسرے سے قرآن مجید پڑھو اگر سننا بھی عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے قرآن مجید پڑھو اگر سننا بھی فائدہ واذا سمعوا سے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ قرآن پاک پڑھنا عبادت سننا عبادت اسے دیکھنا عبادت اسے چھونا اسے لکھنا اسے لکھوانا سب عبادت ہے نیز اس گریہ و زاری سوز و گداز کو غنیمت جانے۔ اس موقع پر دعا ضرور مانگ لے یہ وقت نزول رحمت الہی کا ہے نیز دعا کے الفاظ منہ سے ضرور کہے اور دعا میں اولاً "ربنا یا اللہم ضرور کہے کہ یہ آداب دعا سے ہے ربنا کہنے میں اپنے پروردگار ہونے رب کے مالک ہونے کا اقرار ہے۔ دوسرا فائدہ : اگر بغیر ارادہ کلن میں قرآن مجید کی آواز آجائے اور ارادے سے سننے تو یہ بھی عبادت ہے یعنی ارادہ "سننا بھی عبادت ہے اور اتفاقاً "سن لینا بھی عبادت یہ فائدہ بھی واذا سمعوا سے حاصل ہوا کہ سمع کہتے ہیں مطلقاً سننے کو اور استماع کہتے ہیں ارادہ "توجہ سے سننے کو اسی لئے اگر آیت سجدہ اتفاقاً "سن لے تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ تیسرا فائدہ : قرآن مجید کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ طاہرہ سننا بھی عبادت ہے یہ فائدہ ما نزل الی الرسول سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام کلام اعمال احوال سب رب

کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں۔ چوتھا فائدہ: قرآن کریم سن کر رونالکے ہر ذکر الہی پر گریہ و زاری کرنا اگر عشق و محبت سے ہو تو اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے یہ فائدہ تفيض من الدمع سے حاصل ہوا بلکہ عذاب الہی سن کر خوف سے رونا اور رحمت الہی سکر امید سے رونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ان کے رب کی صفات پر شوق و محبت سے رونا یہ سب کچھ عبادت ہے بلکہ ان کے نام پر وجد کرنا جسم کے روٹنے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **تَقْشَعِرُونَ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ** یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کا حل یہ ہے۔ اللہ رسول کے ذکر سے ان کی کھالوں پر بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔

بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے! مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے!
ٹپنے پھرنے کی توفیق دے! دل مرتضیٰ سوز صدیق دے!

پانچواں فائدہ: قرآن کریم جب لوح محفوظ ہی میں تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نازل نہ ہوا تھا تو اس میں الفاظ معانی احکام مضامین عرفان ایمان سب کچھ تھا مگر سوز و گداز و درد نہ تھا یہ صفت قرآن میں جب پیدا ہوئی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ لیا اس زبان فیض ترجمانی سے مس ہو کر سوز و گداز و درد 'عشق' جذبہ سب کچھ اس میں ہو گیا۔ جیسے لوح محفوظ میں قرآن کریم 'مکی' مدنی نہ تھا اس میں وقف سکتہ رکوع وغیرہ نہ تھے یہ سب چیزیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے حاصل ہوئیں۔ ایسے ہی یہ ہے یہ فائدہ بجائے القرآن کے ما انزل الی الرسول فرمانے سے حاصل ہوا۔ بلکہ زمین مدینہ کعبہ معظمت ماہ رمضان ہماری عبادات میں دعائوں میں سوز و گداز و درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے ہی ہے۔ یہ سودا صرف اسی دو کلمہ سے ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ: رونے کے ساتھ معرفت حق ہو تو نور پر نور ہے۔ یہ فائدہ معاہدہ النسخ سے حاصل ہوا۔ جب مزہ ہے کہ دل عشق سے پر ہو آنکھیں آنسوؤں سے محبت کی جڑوں میں قائم ہو اس کی شاخیں آنکھوں وغیرہ ہیں۔ ساتواں فائدہ: رورو کر دعا مانگنا قبولیت سے قریب ہوتا ہے یہ فائدہ **فاکتبنا مع الشہدین** سے حاصل ہوا یعنی وہ لوگ روتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں۔

دعائیں تو سالک بہت ہیں مگر اثر کے لئے چشم تر چاہئے

یہ کرم بھی رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور ہر سے فیض ہو تو آنکھوں میں نمی آتی ہے بلکہ ہمارا بزرگوں کے پاس حاضری وینادل کی نرمی آنکھوں کی نمی حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ آٹھواں فائدہ: معرفت الہی سے جو رونا ہو وہ بہت مقبول ہے رونے کی بہت قسمیں ہیں۔ ان میں سے وہ قسم اچھی ہے جس کا تعلق معرفت الہی اور عشق مصطفوی سے ہو۔ خیال رہے کہ عشق معرفت کے بعد ہوتا ہے یہ فائدہ معاہدہ النسخ سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: اپنے ایمان کا اعلان اور لوگوں کے سامنے اقرار کرنا بھی رب تعالیٰ کو پیارا ہے بلکہ اقرار شرط ہے احکام اسلامیہ جاری کرنے کے لئے یہ فائدہ بقولون ربنا امنالسخ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: پرانا مسلمان ہونا یعنی قدیم الاسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ فائدہ مع الشاہدین کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا کہ ان نو مسلموں نے پرانے مسلمانوں کے ساتھ ہو جانے کی آرزو کی۔ گیارہواں فائدہ: کسی بندے کا اچھا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے اور اچھوں کے ساتھ ہونا ان کے زمرہ میں داخل ہونا بڑی نعمت ہے یہ نعمت دنیا میں بھی مفید ہے آخرت میں بھی فائدہ مند یہ فائدہ مع الشاہدین کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ اسباب کفر کا اٹال چھوں کے ساتھ ہو گیا۔ اس کا بھی

بیزاپار لگ گیا۔ بارہواں فائدہ: نو مسلم اور پرانے مسلمان ایمان میں برابر ہیں۔ سب کا شرا یک ساتھ ہو گا یہ فائدہ بھی مع الشاہدین کی تفسیروں سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے ان کی اس دعا کا توفیق فرمایا مگر یہ نہ فرمایا کہ ان کی یہ دعا رد ہو گئی معلوم ہوا کہ قبول ہو گئی۔ تیسرے فائدہ: اہل کتاب اگرچہ سارے نبیوں کتابوں توحید وغیرہ کو مانتے ہوں مگر مومن نہیں کافر ہیں۔ جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ مانیں یہ فائدہ امتنا سے حاصل ہوا کہ ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم اب ایمان لائے۔ چودھواں فائدہ: بعض تحریریں ہمارے اعمال کے بعد ہوتی ہیں۔ جیسے اعمال نامہ کی تحریر یہ فائدہ لاکتبنا سے حاصل ہوا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اب تک ہمارا نام کفار کی فہرست میں تھا۔ اب وہاں سے مٹا کر مومنین کی فہرست میں لکھ دے کیونکہ ہم ایمان لائے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی ما انزل الی الرسول صرف القرآن کیوں نہ فرمادیا گیا جو مختصر تھا۔ جواب: اس کے کئی جواب اشارۃً ابھی تفسیر میں عرض کر دیئے گئے کہ یا تو اس لئے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سن کر گریہ و زاری کی مافانزل میں ان دونوں کا شامل فرمایا گیا اس لئے کہ قرآن کریم میں یہ تڑپا دینے کی تاثیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے باعث پیدا ہوئی کار توں بدوق میں آکر اپنا کمال دکھاتا ہے۔ دوسرا اعتراض: قرآن کریم تو آہستہ آہستہ تیس سال میں نازل ہوا پھر اس کے لئے انزل کیوں ارشاد ہوا۔ انزال کے معنی ہیں ایک دم اتارنا۔ جواب: یا تو یہاں انزال میں تجرید ہے اور اس کے معنی ہیں مطلقاً اتارنا۔ یکدم اور آہستگی کا لحاظ نہیں یا قرآن کریم کا نزول کئی بار ہوا ایک بار آہستگی سے اور بارہا یکدم۔ چنانچہ جبریل امین ہر بار مضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سناتے تھے یا ان لوگوں نے پورا قرآن نہ سنا تھا بلکہ کچھ آیات سنیں ان آیات کا نزول یکدم ہی ہوا تھا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے عیسائی قرآن مجید سکر روتے اور اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ پچھلی آیت میں عام عیسائیوں کا ہی ذکر ہے یہ بات تو واقعہ کے خلاف ہے۔ بہت عیسائی قرآن مجید کی تردید کرتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں پھر یہ فرمان درست کیونکر ہوا۔ جواب: پچھلی آیت میں عرض کیا گیا کہ الذین قالوا انا نصری میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس سے نجاشی اور ان کے ساتھی اور وہ ستر عیسائی مراد ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تب تو یہ آیت کریمہ واضح ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ان کا یہ حال ہے کہ قرآن سکر روتے اور عرض کرتے ہیں دوسرے یہ کہ قالوا انا نصاریٰ سے مراد عام عیسائی ہیں کہ یہ بمقابلہ مشرکین و یہود نرم ہیں اس صورت میں واذا سمعوا سے مراد ان میں سے بعض لوگ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ان عیسائیوں میں بعض لوگ تو یہاں تک مسلمانوں سے قریب ہیں کہ قرآن سن کر رو پڑتے ہیں مومن بن جاتے ہیں بلکہ بیان القرآن میں محمد علی لاہوری نے تو یہاں لکھا کہ لاؤ سہنٹلے رات کو تہجد کے وقت نماز میں قرآن مجید پڑھ کر روتا تھا اور بھی آج کئی یورپین عیسائی ہیں جن کے دل قرآن مجید کے سننے سے کھلتے ہیں واللہ اعلم بہر حال یہ آیت کریمہ بالکل درست ہے بعض عیسائیوں نے مسلمان ہو کر قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں انگریزی میں شائع کیں۔ چنانچہ آج کل محمد پکھتل انگریز کا انگریزی ترجمہ بہت مروج ہے عیسائی نے حرمین شریفین میں انگریز عیسائیوں کی تفسیر انگریزی میں دیکھی وہاں یہ تفسیریں انگریزی خواں حاجی مسلمانوں کو مفت دی جاتی ہیں کسی مشرک یا

یہودی کو اس قسم کی توفیق نہ ملی۔ چوتھا اعتراض: یہ عیسائی جب مسلمان ہو گئے تو انہیں عیسائی کیوں کہا گیا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد ان کا مسلمانوں سے محبت کرنا قرآن مجید سن کر رونا اپنے ایمان کا اعلان کرنا عجیب بات نہیں مشرکین اور بعض یہود بھی مسلمان ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بڑے مبلغ اسلام ہوئے۔ جواب: اس کا جواب پچھلی آیت میں دے دیا گیا کہ عیسائیوں میں ایسے مخلص بہت ہوئے مشرکین، یہود ہیں بہت تھوڑے جو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے متعلق بہت کچھ وہاں ہی عرض کیا گیا۔ وہاں ہی ملاحظہ کرو۔ پانچواں اعتراض: ان عیسائی نو مسلموں سے مسلمان ہو چکنے کے بعد یہ کیوں دعا کی کہ فلا کبنا مع الشاہدین یہ لوگ شاہد تو ہو ہی گئے ہر مسلمان شاہد ہے جواب: اس کے دو جواب تفسیر میں عرض کئے گئے۔ ایک یہ کہ شاہدین سے مراد ہیں پرانے مسلمان جو ان لوگوں سے بہت پہلے توحید و رسالت کی گواہی دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم آج مسلمان ہوئے ہیں مگر مولیٰ اپنے کرم سے ہم کو ان پرانے مسلمانوں میں شمار فرمالے جو ہم سے پہلے بہت نیک اعمال کر چکے۔ دوسرے یہ کہ شاہدین سے مراد ہے قیامت میں انبیاء کرام کے گواہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ کر ان کی طرح ہم کو انبیاء کرام کا گواہ بنایہ سعادت ان کے ساتھ ہم کو بھی نصیب کر۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی اعمینہم تفیض من اللہ مع صرف یہ کہ یوں نہ فرمایا گیا وہ تو مختصر لفظ تھا۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ ان کے یہ آنسو دوسروں کے لئے فیض رسل ہوتے ہیں۔ خوف خدا عشق حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والے کی جگہ بھی بانی فیض ہو جاتی ہے تفیض بہت ہی پر لطف لفظ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: قرآن مجید پڑھنے اور سننے والے مختلف قسم کے ہیں جن میں سے بعض وہ خوش نصیب ہیں جن کی زبان اور کان میں الفاظ قرآن پہنچتے ہیں ان کی عقل تک شواہد قرآن ان کے دلوں تک تلاوت و لذت قرآن پہنچتے ہیں ان کی روحیں اسی قرآن کے ذریعہ جمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر لیتی ہیں ان کے اسرار صفات الہی کا نظارہ کرتے ہیں ایسے قاریوں اور سامعین پر علوم غیبیہ اسرار الہیہ تجلیات ربانیہ کھل جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کے دل مجلس سماع میں عشق کی آگ سے بھڑک جاتے ہیں۔ ان کے رونگٹے خوف خدا سے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اعضاء پر وجدانی علامات طاری ہو جاتی ہیں۔ ان کے یہ حالات اپنے اختیار میں نہیں بلکہ کسی طرف سے فیض کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کے جن و انس بلکہ زمین و مکان میں عجیب تاثیرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس حقانی جماعت کا ذکر ہے۔

حکایت: حضرت جنید بغدادی ایک بار نماز میں یہ آیت کریمہ بار بار تلاوت کر رہے تھے کل نفس فانقته الموت ہاتف غیبی نے آواز دی اے جنید تمہاری تکرار آیت سے چار مومن جن مر چکے ہیں جنہوں نے بیت الہی میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اب اور کتنوں کو مارو گے آگے بڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن مجید پڑھتے وقت بے تاب ہو کر روتے تھے یہ عیسائی مومن حضرات صحابہ کرام کے فیضان سے آن کی آن میں درجہ پر پہنچ گئے اور اس مرتبہ پر پہنچ کر بھی اپنے کو مبتدی تصور کر کے کہنے لگے کہ مولیٰ ہم کو اس جماعت میں شامل فرماوے جو تیرے رسول کی قدر و منزلت کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے

حق یعنی قرآن کو تو پہچان لیا اب صاحب قرآن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے مشاہدہ کرنے کا شوق دامن گیر ہوا اور یہ دعا مانگی قرآن مومن کی ابتدا ہے صاحب قرآن انتہا (تفسیر عرائس البیان) عارف پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضور ہی اس کی ابتدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی انتہا۔

مرد مومن مالک خشک و تراست مرد مومن نائب پیغمبر است
مرد مومن را محمد ابتدا است مرد مومن را محمد انتہاء است!

صوفیاء فرماتے ہیں کو کامل وہ ہے جو اچھا ہو اور اچھوں کے ساتھ ہو اچھوں کا ساتھ اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لئے ان لوگوں نے دعا کی کہ ہم کو شاہدین کے ساتھ لکھ لے لکڑی کے سارے لوہا تر جاتا ہے۔ نیکوں کے سارے ہم شامتوں کے مارے گنہگاروں کا انشاء اللہ بیزاریار ہو گا۔ ہر رشتہ نسبت دیکھتا ہے زوجیت برادری وغیرہم جنس سے ہی ہو سکتی ہے مگر عشق وہ رشتہ ہے جو نہ نسبت دیکھے نہ جنسیت نہ برابری نہ برادری حتیٰ کہ گنہگار کو جناب احمد مختار سے عشق ہو جاتا ہے بلکہ بندہ کو پروردگار سے والہانہ محبت ہو جاتی ہے گنہگار جانتا ہے کہ میں کمال حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمال۔

فہم رازش چه کنم من عجبی اوعلی لاف مرش چه زتم من حبشی لوقرشی
مگر پھر دل اختیار میں نہیں اس آستانہ تک پہنچ ہی جاتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ ہی جاتا ہے عشق کا خدا بھلا کرے کہ ہم جیسے بدکاروں کو سرکاروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب پڑھو فا کتبنا مع الشاہدین اگر اس آیت کی زندہ و جاوید تفسیر دیکھنا ہے اور مع الشاہدین کی لذت پوچھنا ہے تو حضرت بلال کو دیکھو۔ ان سے اس ہمرائی کی لذت پوچھو ڈاکٹر اقبال نے حضرت بلال کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔

چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا
ہوئی اسی سے ترے دم قدم کی آبلوی تری غلامی کے صدقے ہزار آزادی
وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لئے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے سے
اسی معیت کی برکت ہے جس نے حضرت بلال کو زندہ جاوید بنا دیا۔

اقبال کس کے لطف کا یہ فیض عام ہے روی کو ہے فنا حبشی کو دوام ہے
یہ آیت کریمہ مسائل تصوف کی کان ہے۔ کلام الہی سن کر رونے۔ یار کے ذکر پر وجد آنا رونے اور وجدانی حالت میں کچھ منہ سے عشقی الفاظ اہل پڑنا۔ اچھوں کے ساتھ کی دعائیں کرنا ایمان کے وسیلہ سے دعائیں مانگنا وغیرہ سبھی کچھ اس سے ثابت ہوتا ہے نیز ان آنسوؤں سے فیض پہنچا رہی ہے کب تک قیامت تک کہ ان آنکھوں کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیض کا چشمہ ہیں گھرے کلانی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ چشمہ سے کٹ گیا مگر نکلے کلانی ختم نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق چشمہ سے ہے ایسے رونے والے اللہ کے مقبول ہیں ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر انکا فیضان ختم کیسے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیضان کا چشمہ ہیں اولیا اللہ اس چشمہ کے نکلے تمام دنیا اس سے ہمیشہ فیض لے کر وہیں کی نہ ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں جیسے پھل کے سرے پر حرف مٹانے والا رب بڑا لگا ہوتا ہے تو پھل کا ایک سرالکھنے کا کام کرتا ہے۔ دوسرا سرار برہوالے

لکھے کو مٹانے کا ایسے ہی ہمارے زبان اور دیگر اعضاء کے دو کنارے ہیں، ایک کنارہ سے گناہ ہوتے ہیں دوسرے کنارہ سے کئے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولے بد نظری کی گناہ لکھے گئے، توبہ کر لی، آنکھ سے آنسو بہائے سب کئے گناہ بے کئے بن گئے، دیکھو وہ لوگ کہ رہے تھے کہ ہم کو شاہدین کے ساتھ لکھ لے یعنی اس آنسو توبہ کی برکت سے ہمارے نام کفار کی فہرست سے اپنی غفود کرم سے مٹا دے اور مومنوں کی فہرست میں درج فرما دیئے۔

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا

اور کیا حال ہے ہمارا کہ نہ ایمان لائیں ہم ساتھ اللہ کے اور اس کے جو آیا ہمارے پاس حق سے اور لا بلح کرتے ہیں ہم۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ ہمہ اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے کرتے ہیں

رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۳۸﴾ فَأَنَابَ إِلَهُهُمَا قَالَ أَوَلَمْ تَجْرِي مِنْ

کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ قوم نیک کے تو ثواب دیا ان کو اللہ نے بوجہ اس کے جو کہا انہوں نے وہ باغات کہ کہ ہیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے تو اللہ نے ان کے کہنے کے بدلے انہیں باغ دیئے جن کے

تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ

ہستی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گئے ان میں ہے نیک کام والوں کا اور وہ لوگ جنہوں نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے نیکوں کا اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۰﴾

نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ یہی لوگ ہیں دوزخ والے آتیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں نو مسلم عیسائیوں کی چشم گریاں زبان زاکر کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں ان کے دل بڑیاں اور ارادے کی پختگی کا تذکرہ ہے گویا ان کے ظاہر کا ذکر فرمانے کے بعد ان کے باطن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ان نو مسلم عیسائیوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذکر تھا۔ اب ان کے ایمان سے نہ نکل سکنے کا تذکرہ ہے کہ ان میں ایمان ایسا رچ گیا کہ کسی کے طعن کسی کی ملامت سے نکل نہ سکا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں مومنوں کی ایمانی پختگی کا تذکرہ تھا۔ اب ان آیات میں ان کے ثواب ان کی مقبولیت کا ذکر ہے کہ ارشاد ہے فَأَنَابَ إِلَهُهُمَا قَالَ أَوَلَمْ تَجْرِي مِنْ

اب ان کے داخل فی الصالحین ہونے کا تذکرہ ہے یعنی وہ آن کی آن میں دین میں بھی آگئے اور صالحین کے زمرہ میں بھی داخل ہو گئے۔

شان نزول : جب حبشی عیسائیوں کا ستر آدمیوں کا وفد مدینہ منورہ سے مومن ہو کر اپنے ملک حبشہ میں واپس پانچا اور یہود کو ان کے ایمان قبول کر لینے کی خبر ہوئی تو وہاں کے یہودیوں نے انہیں ملامت کی ان پر زبان طعن دراز کی کہ تم لوگوں نے اپنا جہدی پستی دین چھوڑ دیا اور ایسا نیا دین اختیار کر لیا جو اس علاقہ میں پہلے سے نہ تھا تب ان لوگوں نے ان یہود کو وہ جواب شائد اردیا جس کا یہاں ذکر ہے (تفسیر خازن مدارک بیضوی وغیرہ)

تفسیر : وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من الحق۔ قوی احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے لہذا وما لنا کا واؤ ابتدا یہ ہے ما تعجب سے استفہام کے لئے ہے اور لا نومن حل ہے لنا کی ضمیر سے باللہ متعلق ہے نومن کے اور وما جاءنا نا لہ معطوف ہے اللہ پر اس صورت میں یہ کلام وہ ہے جو ان نو مسلموں نے اپنے دل میں سوچا یا رب تعالیٰ سے عرض کیا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہو۔ جنہوں نے ان لوگوں کو مسلمان ہو جانے پر طعنہ دیا ہو کر تم نے اپنے پرانے دین کو کیوں چھوڑا۔ اور مسلمان کیوں ہو گئے تب واؤ زائدہ ہے۔ پوشیدہ سوال کے جواب میں واؤ زائدہ آسکتا ہے (روح المعانی)۔ بہر حال ان کا یہ کلام نہایت ہی مخلصانہ ہے حق سے مراد یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ذات حق جنکا ہر قول ہر فعل ہر ادا حق ہے جو سراپا حق ہیں یا مراد قرآن مجید ہے یا اسلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی وہ نو مسلم اپنے دل میں سوچتے ہیں یا رب تعالیٰ سے بطور شکریہ عرض کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہیں بطور عقیدت کہتے ہیں یا طعنہ دینے والے عیسائیوں یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سراپا حق ہیں کیوں ایمان نہ لائیں۔ ہمارے پاس وہ حق تشریف لے آیا۔ پھر اس پر ایمان نہ لانا بڑی ناشکری بے قدری ہے۔ ونقطع ان بدخلنا رہنا مع القوم الصالحین یہ جملہ ل انومن کی ضمیر سے حل ہے نطمع سے پہلے مبتداء پوشیدہ ہے کیونکہ مضارع جب حال ہو تو اس کے اول واؤ نہیں آتا واؤ صرف جملہ اسمیہ حالیہ کے اول آتا ہے بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ عبارت نومن پر معطوف ہے اور واؤ عاطفہ ہے اور لا نفیہ کے تحت ہے۔ طمع سے مراد امید قوی ہے یا مراد ہے لالچ۔ و نیلوی لالچ بری ہے دینی لالچ اچھی یہاں دینی لالچ مراد ہے یا طمع کے معنی ہیں کسی چیز سے سیر نہ ہونا زیادتی کی خواہش کئے جانا اس کا مقل ہے قمع سیر ہونا زیادتی کی خواہش نہ کرنا قمع سے بنا ہے قناعت دنیا کے لئے قناعت اچھی آخرت کے لئے طمع اچھی بدخل کا پہلا مفعول تو ہے فنا اور مفعول دوم البتہ پوشیدہ ہے۔ قوم صالحین سے مراد وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور مہاجرین و انصار کے لقب سے سرفرازی پا چکے تھے۔ بہت جملہ و نیک اعمال کر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر خدا رسیدہ ہو چکے تھے یعنی ہم لوگ اگرچہ ہیں تو نو مسلم اسلام سے ملاقات آج ہی مسلمان ہوئے مگر ہم کو اپنے رب کریم سے امید قوی ہے کہ ہم کو ان قدیم الاسلام صحابہ کرام کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دے جو ہم سے پہلے اسلام کی بڑی بڑی خدمات کر کے بہت ترقیاں کر چکے یا یہ مطلب ہے کہ ہم کو اپنے رب سے طمع ہے کہ صلح مومنین میں ہم کو داخل فرمائے اس زمرہ میں ہمارا شمار فرمائے غرضیکہ یا تو وہ صالحین کے ساتھ رحمت میں داخلہ مانگ رہے ہیں یا صالحین کا ساتھ مانگ رہے ہیں

marfat.com

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کے بعد دوزخ کی سزا کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو کافر رہے مرتے دم تک یا جو کافر ہوئے مرتے وقت یا جو کافر ہوئے علم الہی میں کیونکہ ایک آن کافر دوزخی نہیں بناتا لہذا یہاں کفر و اور کذب و کفر کے معنی ان تین میں سے کوئی کرنا چاہیں یعنی جو کفر تکذیب کرتے رہے یا مرتے وقت جنہوں کے کفر و تکذیب کی یا جو علم الہی میں کافر اور مکذب ہوئے اور آیات جھٹلانے سے مراد آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا ہے یعنی آیات سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا تو ریت و انجیل کی آیتیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر مقدم آیات الہیہ میں آپ کے ہاں شریف آیت آپ کی آنکھ شریف آیت وغیرہ کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے نمونہ وہ ہوتا ہے جو کاریگر کا مکمل دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ذوالجلال کے نمونہ اتم ہیں۔ جہم و دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے۔ یہاں مطلقاً دوزخ مراد ہے اصحاب النار کے معنی ہیں دوزخ والے جو کہ وہاں ہی رہیں وہاں سے نہ نکلیں نہ مریں یعنی وہ یہودی عیسائی جو پہلے سے بھی کافر تھے اور اب ہمارے قرآن ہمارے محبوب اور محبوب کے معجزات کے منکر ہو گئے وہ دوزخی ہیں کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں کبھی وہاں سے نکل نہ سکیں گے۔

خلاصہ و تفسیر : ان نو مسلم عیسائیوں کی پختگی ایمان کا حل یہ ہے کہ جب ان کے ہم قوم عیسائی یا یہودی ان کو مسلمان ہو جانے پر طعنہ دیتے ہیں تو ان کے طعنوں کا اثر نہیں لیتے بلکہ ان کو نہایت مخلصانہ تبلیغ والا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق پر ایمان کیوں نہ لائیں جب وہ حق ہمارے پاس آگیا اور ہم نے اسے پہچان بھی لیا پھر ایمان لانے سے رکاوٹ کیا ہے۔ ہمارا حل یہ ہے کہ ہم کو ایمان لا کر اپنے رب کے کرم سے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صالحین مومنین قدیم الاسلام صحابہ کی جماعت میں شمار فرمائے ہم کو ان کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمادے نئے پرانے مومنوں میں فرق نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول اس امید کی وجہ سے انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائیں۔ جن کے نیچے شراب طور شدہ دودھ وغیرہ کی نہریں بہہ رہی ہیں یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ انہیں وہاں موت آئے نہ وہاں سے نکالے جائیں۔ ہمارے ہاں نیک کاروں کی جزا یہی ہے ان نیک کار خوش عقیدہ مسلمانوں کا بدلہ تو یہ ہے کہ وہ بد نصیب جو پہلے بھی کافر رہے اور اب بھی ہماری آیات قرآنیہ معجزات نبویہ کے انکاری ہوئے یہ بد نصیب دوزخ والے ہیں کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور سخت سے سخت عذاب پائیں گے غرضیکہ ایک ہی قرآن ہے ایک ہی نبی ہے مگر لوگ مختلف ہیں ان کے ذریعہ کوئی جنتی بن جاتا ہے کوئی ان کا انکار کر کے دوزخ حاصل کر لیتا ہے نصیب اپنا اپنا۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفر میں کمزوری ہے ایمان میں دل کی قوت دیکھو یہ نو مسلم عیسائی ایمان لاتے ہی ایسے شیر دل بہادر ہو گئے کہ انہیں اپنی قوم کے طعنوں زبان دوزخیوں کی کوئی پروا نہ رہی ان سب سے صاف صاف کہہ دیا و ما لنا لا مومن جیسے کہ فرعون جلدو گر ایمان لانے سے پہلے فرعون سے ڈرتے بھی تھے اس کی اطاعت بھی کرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی اللہ نے انہیں دل کی وہ قوت عطا فرمائی کہ فرعون کے ڈرانے و حملانے پر صاف صاف کہہ دیا۔ فاقض ما انت فاض جو تجھ سے ہو سکے کر لے مقوی دوائیں غذا میں جسم کو قوت دیتی ہیں ایمان و تقویٰ دل کو تقویت بخشتے ہیں۔ دوسرا فائدہ: ایمان کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا کافی نہیں نہ توحید سے نجات ہے بلکہ

مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے انہیں جانے پہچانے یہ فائدہ من الحق کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر باللہ کے ساتھ کیا گیا۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کسی کے پاس آنے جانے سے پاک ہے آنا جانا ساتھ رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے یہ فائدہ وما جاءنا من الحق سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جاءنا ارشاد نہ ہوا بلکہ حق کے لئے فرمایا گیا۔ چوتھا فائدہ: اچھوں کا ساتھ اور نیکیوں کے زمرہ میں داخل ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ فائدہ مع القوم الصالحین سے حاصل ہوا شیطان سے وہی بکری محفوظ رہتی ہے جو ریوڑ میں رہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی واد خلنی برحمتک فی عبادک الصالحین موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی والحقنی بالصالحین اللہ تعالیٰ اچھوں کا ساتھ نصیب کرے۔ پانچواں فائدہ: اسلام لاتے ہی نو مسلم اور پرانا مسلمان نفس ایمان میں برابر ہو جاتے ہیں کوئی پرانا مسلمان کسی نو مسلم کو اس لئے حقارت سے نہ دیکھے کہ وہ نو مسلم ہے یہ فائدہ ان یدخلنا رہنا سے حاصل ہوا بلکہ جو آج مسلمان ہوا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور پرانے مسلمان کے گناہ موجود ہیں اس لئے وہ نو مسلم قابل احترام ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے چاہے تو ایک لفظ سے سارے گناہ بخش دے اور روزِ خبی کو جنتی بنادے یہ فائدہ فانابہم اللہ سے حاصل ہوا۔ دیکھو ان لوگوں کے صرف اس کہنے پر ونطمع ان یدخلنا رب نے انہیں جنت کا وارث بنادیا یہ فائدہ بما قالو سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے عطاء جنت کا سبب ان کا یہ قول بنایا۔ لہذا مسلمان کو چاہئے کہ ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالے۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ ایک مومن کو صرف ایک جنت عطا نہ فرمائے گا۔ بلکہ کئی جنتیں دے گا یہ فائدہ جنات جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: نیکی کی تمنا کرنا بھی نیکی ہے دیکھو ان نو مسلم عیسائیوں نے جماعت صحابہ میں شامل ہونے کی تمنا کی تو اس تمنا پر بھی انہیں ثواب دیا گیا کہ ارشاد ہوا فانابہم اللہ بما قالوا نیکی کرنا، کرنا، نیکی میں مدد دینا، نیکی کی تمنا کرنا سب ہی ثواب ہے یہ ہی حال گناہ کا ہے۔ نواں فائدہ: اگر رحمت الہی دسگیری کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک قرآن مجید کی ایک آیت سے ایمان مل جاتا ہے اگر اوہرے دسگیری نہ ہو تو ہمیشہ حضور کو دیکھنے پورا قرآن سننے جاننے سے بھی ایمان نہیں ملتا یہ فائدہ والذین کفروا وکذبوا با ما اتنا سے حاصل ہوا دیکھو یہ نو مسلم عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگاہ دیکھ کر آپ سے صرف چند آیات سن کر ایمان لائے کفار مکہ یہود مدینہ نے عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جانا سمجھا مگر مومن نہ ہوئے رب کی بے نیازی سے خوف چاہئے۔

پہلا اعتراض: یہ نو مسلم عیسائی ایمان لاتے ہی نیک و صالح ہو گئے ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم کو صالح قوم میں داخل فرما۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ صالحین سے مراد پرانے مسلمان ہیں جو بہت سے نیک اعمال کر چکے ہیں ان نو مسلموں کے ایمان لانے سے پہلے ہی لہذا یہ دعا بہت ہی درست ہے مطلب یہ ہے کہ مولیٰ ہماری بے عملی کو نہ دیکھ ہم کو ان عاملین کے زمرہ میں شامل فرمائے یا جنت میں ان کے ساتھ جگہ دے۔ دوسرا اعتراض: یہاں بما قالو فرمانے سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ صرف اس کہنے سے جنتوں کے بھی مستحق ہو گئے اور پرانے صالحین کے ساتھ ہو گئے یہ تو نا انصافی ہے کہ ایک شخص کو بغیر کسی عمل کے بڑے پرانے عاملوں کے برابر کر دیا جائے (آریہ)۔ جواب: یہ نا انصافی نہیں بلکہ کرم نوازی اور عطاء خسروانہ ہے۔ جنت کسی بھی سے اور وہی عطا بھی یہ عطا جنت ہے رب تعالیٰ نیک کار

مومنوں کے چھوٹے بچوں کو جو ہوش سنبھالنے سے پہلے فوت ہو گئے ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رکھے گا تو ماں باپ کو کبھی جنت ملے گی۔ ان بچوں کو عطائی جنت کسی کا حق مار لینا بے انصافی ہے۔ بغیر حق کچھ دے دینا مہربانی۔ تیسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کفروا و کذبوا ہا ما تنا حالانکہ آیات کا جھٹلانا بھی کفر ہے تو کفر اور جھٹلانے کو الگ الگ کیوں فرمایا۔ جواب: یہاں کفر سے مراد ہے پچھلے نبیوں کا ان کے احکام و فرمانوں کا انکار اور جھٹلانے سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و معجزات کا انکار لہذا مضمون میں تکرار نہیں یا یوں کہو کہ کفر بہت سی قسم کا ہے جن میں سے ایک کفر ہے آیات الہیہ کا جھٹلانا یہاں نوعیت کفر بتانے کے لئے کفروا کے بعد کذبوا ہا ما تنا ارشاد ہوا۔ کفر کذب بدترین کفر ہے۔ چوتھا اعتراض: ان نو مسلم عیسائیوں نے تو صالحین کا ساتھ مانگا تھا۔ جنت نہیں مانگی تھی اس کی جزاء میں جنت کی عطا کا ذکر کیوں ہوا کہ فرمایا لاناہم اللہ بما قالوا جنات تجری جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ اچھوں کی ہر اسی مانگنا بھی عبادت ہے اور عبادت کی جزاء جنت ہے دوسرے یہ کہ اچھوں کی ہر اسی جنت ہی میں نصیب ہوگی کہ وہی تو اچھوں کا مقام ہے ان کے ساتھ رکھنے کے لئے انہیں جنت دی گئی۔ تیسرے یہ کہ جو دانہ مانگتا ہے اسے بھوسہ بھی ساتھ ملتا ہے کسان دانہ کے لئے کاشت کرتا ہے بھوسہ بھی پاتا ہے۔ اچھوں کی سنگت دانہ ہے اس کے مقابلہ جنت اور وہاں کی نعمتیں بھوسہ ہیں وہ بھی عطا کی گئیں۔

تفسیر صوفیانہ: بعض انسانوں کی فطرت میں کفر و فساد ہے ان کی ہدایت عارضی ہوتی ہے پھر وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یو لوگ صورتاً انسان ہوتے ہیں سیرت میں شیطان یا درندے یا جانور وہ سب کچھ سن کر بھی نہیں سنتے اور سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے بعض لوگوں کی فطرت میں ہدایت اطاعت معرفت داخل ہے ان کی گمراہی عارضی ہوتی ہے ان کے دل میں تیل بتی سب کچھ ہوتا ہے صرف دیا سلائی دکھانے کی دیر ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ان نو مسلم عیسائیوں نے حضرات صحابہ کرام کی صحبت پاتے ہی ایمان قبول کر لیا اور لوگوں کے طعن پر کہہ دیا کہ ایمان کیونکر قبول نہ کریں ہمارے پاس تو حق آگیا یعنی تیل بتی ہر چیز تیار تھی لقمہ دکھانے کی دیر تھی وہ ہم کو مل گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں داخل فرمائے کیونکہ ہماری ان کی فطرت ایک ہی ہے یہ لوگ تو جنتوں کے مستحق ہو گئے اور پہلی قسم کے لوگ دوزخ کے اندھن بنے ہر قوم وہاں ہی پہنچتی ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

خوئے بد در ذات تو اصل نبود	کز بد اصل نیاید جز مجود!
آں بدی عاریتی باشد کہ لو	آرد اقرار و شود او توبہ جو!
ہجو آدم ز تش عاریہ بود!	لاجرم اندر زماں توبہ نمود!
چونکہ اصلی بود جرم آں ابلیس	رہ نبودش جانب توبہ نفس!

آدم علیہ السلام کی لغزش عارضی تھی لہذا بہت جلد رجوع و توبہ انہیں میسر ہو گئی۔ ابلیس کا جرم اصلی تھا اور اس کی گزشتہ عبادت عارضی اس لئے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ عارضی سیاهی صابن سے دھل جاتی ہے اصل سیاهی کو کون دھوئے (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو قسم کو دعائیں مذکور ہیں۔ بعض وہ جو خود رب تعالیٰ نے ہم کو تعلیم کے لئے ارشاد فرمائیں جیسے اھدنا لہم اللہ المستقیم بعض وہ جو ہماری جو مقبول بندوں نے مانگیں اور رب تعالیٰ نے نقل فرمائیں۔

دو سری قسم کی دعاؤں میں دو برکتیں ہیں ایک قرآن مجید کی دعا ہو بادو سرے مقبول بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی ہو نایاں جو دعائیں ہیں وہ دو سری قسم کی ہیں یہ بہت ہی مقبول ہیں بعض بات انسان کے منہ سے ایسی نکل جاتی ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان مقبولین میں سے بن جاتا ہے۔ بعض بات ایسی نکل جاتی ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شیطان کی ایک بات سے اس کی لاکھوں سال کی نیکیاں برباد ہو گئیں لم اکن لا سجد لبشر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ہی بات سے ان کی خطا معاف ہو گئی دیکھو رب نے فرمایا ہا قالوا ہم نے ان نو مسلمانوں کو جنتیں ایک قول کی وجہ سے عطا فرما دیں نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار آیات اللہ کا انکار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کافر ہے مومن جو خشک روٹی کھاتا ہے وہ جنت کی نعمت ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے وہ جنت کا لباس ہے جس جھوپڑے میں رہتا ہے وہ جنت کا محل ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے پچاسی والے قیدی کو مضبوط کالی کوٹھڑی میں رکھتے ہیں اسے اچھا کھانا دیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کھانا رحمت کا نہیں عذاب و سزا کا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبًا مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیں اللہ نے واسطے تمہارے اور نہ

اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیں اور حد سے نہ بڑھو

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۝

اے بڑھو بٹیک نہیں پسند کرتا اللہ بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس میں سے جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال پاکیزہ

بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں اور کھاؤ جو کچھ نہیں اللہ نے روزی دی حلال و پاکیزہ

تَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

ڈرنا اللہ سے وہ اللہ کہ تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔

اور ڈرو اللہ سے جس پر نہیں ایمان ہے۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں عیسائیوں کی تعریف کے سلسلے میں ارشاد ہوا تھا کہ ان میں قیس و راہب لوگ ہیں جس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ ترک دنیا اور حلال چیزوں کو حرام کر لینا رب تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ قیس و راہب تارک الدنیا تھے۔ لہذا اب مسلمانوں کو تارک دنیا اور حلال چیزوں کو حرام کر لینے سے منع فرمایا جا رہا ہے غرضیکہ پچھلی آیت کریمہ سے ایک شبہ کو دور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں اچھے عقائد کی تعلیم تھی اب اچھے اعمال کرنے اچھی غذا میں کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا جڑ کا ذکر فرما کر شاخوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں ان عیسائیوں کی برائیاں بیان ہوئیں جو کافر اور دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ اب مسلمانوں کو حد سے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے جو ان عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خبر دی گئی تھی کہ تم وہ

صالحین ہو جن کے ساتھ ملنے ساتھ رہنے کی تمنا و سری قومیں کرتی ہیں کہ رب سے دعائیں کرتی ہیں ان بد خلنا مع القوم الصالحین اب مسلمانوں کو فرمایا جا رہے کہ تم اپنی ساکھ قائم رکھو ہمیشہ صالحین رہو اپنے کسی کام میں حد سے آگے نہ بڑھو۔

شان نزول : ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں وعظ فرمایا جس میں قیامت و وزخ اور عذاب الہی کا ذکر بلیغ کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر بہت ہی اثر ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر میں دس صحابہ کرام جمع ہوئے۔ ابر بکر صدیق، علی مرتضیٰ، عبداللہ ابن مسعود، ابوذر غفاری، مولیٰ ابی حذیفہ، عبداللہ ابن عمر، مقداد ابن اسود، سلمان فارسی، معقل ابن مقرن، خود عثمان ابن مظعون صاحب خانہ اور ان بزرگوں نے تارک الدنیا ہو جانے کا عہد کیا وعدہ کیا کہ ہم ہمیشہ دن کو روزہ رات کو نوافل ادا کریں گے، بستروں پر نہ سوئیں گے گوشت چربی وغیرہ اچھے کھانے نہ کھائیں گے۔ عورتوں سے نکاح نہ کریں گے اور جو شلوی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں گے۔ ٹاٹ پہنیں گے، خانہ بدوش ہو کر زمین میں مسافرانہ زندگی بسر کریں گے حتیٰ کہ بعض صاحبوں نے کہا کہ ہم خصی ہو جائیں گے تاکہ عورتوں کے لائق نہ رہیں کیونکہ گناہوں کی جڑ دنیا ہے نہ دنیا سے ہم تعلق رکھیں گے نہ گناہ کریں گے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر تشریف لے گئے مگر وہاں کسی کو نہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی بیوی ام حکیم سے پوچھا کہ کیا یہ خبر حق ہے کہ ان لوگوں نے یہ عہد و بیان کئے ہیں ام حکیم نے نہایت حکیمانہ انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے تو ج ہے کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا انہوں نے اس کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ ہم نے نیت خیر سے یہ ارادہ کیا ہے تاکہ گناہوں سے بچے رہیں اور ناراضی الہی کے مستحق نہ بنیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا روزے بھی رکھو انظار بھی کرو رات کو سوؤ بھی نوافل بھی پڑھو میں تم کو عیسائیت کی تعلیم دینے نہیں آیا دیکھو میں نے نکاح بھی کیا گوشت بھی کھاتا ہوں، دنیا میں بھی مشغلہ رکھتا ہوں یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میری جماعت سے نہیں، تم پر اپنی جان کا بھی حق ہے۔ اپنی بیوی بچوں کا بھی گذشتہ قومیں اپنے نفسوں پر ایسی سختیاں کر کے ہلاک ہو گئیں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی گئی۔ (تفسیر کبیر، روح البیان، خازن، صلی، مدارک، تنویر المقیاس وغیرہ) اس کے شان نزول میں اور روایات بھی ہیں مگر یہ روایت قوی ہے، بہر حال حضرات صحابہ کرام بلکہ تمام مسلمانوں کی فہمائش کے لئے یہ آیات اتریں۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا چونکہ آئندہ کچھ احکام اور کچھ ممانعتیں بیان ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں مومنین کے لئے ہوتی ہیں کافر احکام شرعیہ کے مکلف نہیں اس لئے پہلے انہیں امنوا کے خطاب سے پکارا قوی احتمال یہ ہے کہ اس خطاب میں تمام انس و جن مومنین شامل ہیں۔ صرف صحابہ سے خطاب نہیں کہ اگرچہ شان نزول خاص ہے مگر الفاظ عام ہیں اس خطاب کے نکلت بارہا بیان ہو چکے لا تعرموا طببات ما احل اللہ لکم۔ لا تعرموا بنا ہے تحریم سے جس کے معنی ہیں حرام کرنا، حرام سمجھنا، حرام کرنا، کافر کافر کا فتویٰ دینا یہاں سارے معنی درست ہیں، طببات جمع ہے طیبہ کی اس کلمہ ہے طیبہ کسروی کے

جزم سے طیب کے بہت معنی ہیں کھری چیز، نتھاری صاف کی ہوئی چیز، اندرونی پاکی اور صفائی والی چیز، عمدہ اعلیٰ چیز، دل پسند چیز جسے دل قبول کرے اس لئے خوشبو کو طیب، مدینہ منورہ کو طیبہ۔ مومن کو طیب مومنہ کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے الطيبات للطيبين یہاں آخری معنی مراد ہیں یعنی پسندیدہ چیز لہذا طیب وہ لذیذ چیز ہے جس کی طرف دل راغب ہو اس کا مقابل ہے خبیث جیسے حلال کا مقابل ہے حرام اور طاہر کا مقابل ہے نجس بعض چیزیں حلال ہیں مگر طیب نہیں جیسے کڑوی اور بد مزہ بدبودار، حلال چیزیں اور بعض چیزیں طیب بھی ہیں حلال بھی جیسے لذیذ مزے دار غذا میں پھل وغیرہ ما اھل سے مراد مطلقاً حلال چیزیں ہیں خواہ کھانے کی ہوں یا پینے کی یا برتنے کی جیسے حلال غذا میں، حلال مشروبات، حلال لباس، بیویاں، مکانات وغیرہ اس ایک لفظ میں تمام چیزیں داخل ہیں یعنی اللہ کی حلال کی ہوئی لذیذ نعمتوں کو نہ تو اپنے پر حرام کر لو قسم کھا کر یا عمدہ کر کے نہ دوسروں کے لئے حرام کرو۔ ان کی حرمت کا فتویٰ دے کر یا ان میں حرام چیز شامل کر کے چنانچہ بحیرہ سائبہ وغیرہ جانوروں کو حرام نہ کہو یوں ہی آج کل کی مروجہ فاتحہ، ختم کی چیز کے حرام ہونے کے فتوے نہ دو۔ غرضیکہ یہ ایک فرمان صدا، احکام کو شامل ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے لم تحرم ما احل الله لک یوں ہی اپنے حلال مل میں معصوب چوری، حق غیر کامل ملا کر خلط ملط کر کے حلال کو حرام نہ کر لو (از تفسیر کبیر) ولا تعتدوا اس عبارت میں یا تو پہلے حکم کی ہی تاکید ہے یا نیا حکم ہے یہ بنا ہے اعتداء سے جن کا مادہ عدو ہے معنی حد سے بڑھ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال چیزوں کے لئے حدیں مقرر فرمادیں ہم تم ان سے آگے نہ بڑھو اگر اس سے مراد ہے حلال کو حرام نہ کر لینا تو اس پہلے حکم کی تاکید ہے اور اگر مراد ہے حرام کو حلال نہ بنالینا تو نیا حکم ہے یعنی نہ تو حلال و طیب چیزوں کو حرام کر لو نہ حرام کو حلال جانو کیونکہ ان الله لا يحب المعتدين اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے جو حلال و طیب چیزوں کو حرام جانیں وہ بھی رب کے محبوب نہیں مردود ہیں اور جو حرام کو حلال جانیں وہ بھی مردود ہیں تم کو چاہئے کہ تابع فرمان الہی رہو جسے وہ رب کریم حلال کرے اسے حلال جانو جسے حرام کرے اسے حرام جانو۔ وکلوا مما رزقکم الله حلالاً طیباً اس عبارت کا منشا یہ ہے کہ صرف حلال سمجھنے پر ہی کفایت نہ کرو بلکہ حلال طیب چیزیں خود کھاؤ بھی اور روں کو کھانے کا حکم بھی دو کلو امر ہے یا مباح کرنے کے لئے ہے یا واجب کرنے کے لئے کیونکہ جان بچانے کے لئے کھانا فرض ہے مرن برت رکھ کر مرجانا حرام، روزانہ کئی بار کھانا سنت ہے زیادہ کھانا جائز نیز حلال کھانا فرض ہے حرام کھانا حرام ہے لہذا کلو امیں دو احتمال ہیں یعنی کھاؤ یا کھانے کو جائز جانو کھانے سے مراد مطلقاً استعمال کرنا ہے جس میں کھانا پینا پیننا برتنا سب ہی داخل ہیں چونکہ حرام و حلال کا تعلق زیادہ کھانے سے ہوتا ہے اس لئے اکثر کھانے کا ذکر فرمایا جاتا ہے رب فرماتا ہے لا تأکلوا الربوا سود نہ کھاؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سود کھاؤ نہیں، پسن لو برت لو، مطلب یہ ہے کہ بالکل استعمال نہ کرو حلال وہ چیز ہے جو شریعت میں حرام نہ ہو حرام تین قسم کی ہیں بذات خود حرام جیسے سور، کتا، گدھا وغیرہ حرام۔ حرام بغیرہ جو کسی حادثہ کی وجہ سے حرام ہو جاوے جیسے مردار بکری وغیرہ حرام عارضی جو ہماری کسی حرکت سے ہمارے لئے حرام ہو جائے جیسے چوری، جوئے، سود، رشوت یا حرام کمائیوں ناجائز پیشوں سے حاصل کی ہوئی چیزیں ان تمام کی تفصیل قرآن مجید نے نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان تین کے سوا باقی سب چیزیں حلال ہیں حلال کے بعد طیب کا ذکر فرمانے میں وہ حکمت ہے جو ابھی عرض کی گئی کہ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں طیب نہیں جیسے تھوک، رینٹ وغیرہ بعض چیزیں طیب یعنی مزیدار لذیذ ہوتی ہیں مگر حلال نہیں جیسے بعض حرام جانوروں کے گوشت کہ بظاہر مذہب و مذہب معلوم ہیں، تین ہیں مگر حلال نہیں بعض چیزیں حلال بھی ہیں طیب بھی

جیسے حلال گوشت یا اپنی زوجہ اس لئے حلال کے ساتھ طیب فرمایا گیا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لینا تقویٰ نہیں، بلکہ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہا جائے یہ مقصد بھی ہے کہ حلال طیب چیزیں کھانے استعمال کرنے میں اتنے مشغول نہ ہوؤ کہ تم خدا تعالیٰ کو ہی بھول جاؤ اس کا ذکر ہمیشہ اپنے دل میں رکھو یہ بھی مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے تقویٰ میں تمام برائیوں سے بچنا اور تمام نیکیاں کرنا داخل ہے یا یہ مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے، تقویٰ میں تمام برائیوں سے بچنا اور تمام نیکیاں کرنا داخل ہے یا یہ مقصد ہے کہ حلال طیب روزی تقویٰ کے لئے استعمال کرو کیونکہ عبادات کی روح عبادات کا نور اکل حلال صدق مقل سے وابستہ ہے اگر روزی حرام ہے تو کسی عبادت میں نور اور سرور نہ ہو گا۔ نوے فیصدی تقویٰ اکل حلال صدق مقل میں ہے، دس فیصدی تقویٰ باقی دو سری چیزوں میں یعنی اے مسلمانوں کوئی عمدہ بیان کرو مگر اللہ سے ڈر کر کرو ہمیشہ اللہ کا ذکر اپنے دل میں رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے ایمان کا تقاضا تقویٰ ہے۔

خلاصہ و تفسیر : اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حرام کی ہیں بعض چیزیں حلال سور کتا وغیرہ حرام ہے، گائے، بکری وغیرہ حلال یہ حلال جانور طیب ہیں۔ حرام جانور خبیث اب جو کوئی ان طیب چیزوں کو حرام ذریعوں سے حاصل کرے یا اس میں حرام شامل کرے وہ طیب کو حرام بناتا ہے یوں ہی جو قسم وغیرہ کے ذریعہ طیب کو حرام کرے وہ بھی جرم کرتا ہے ان سب کی ممانعت اس آیت میں فرمائی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں تم نہ تو انہیں حرام سمجھو نہ اپنے پر کسی طریقہ سے حرام کر لو نہ دوسروں کو ان کے حرام ہونے کا تقویٰ دو نہ ان میں حرام چیز خلط کر کے حرام بناؤ نہ انہیں حرام کہو یوں ہی کسی حرام چیز کو حلال جان کر حد شرعی سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں یعنی حلال طیب کو حرام جاننے والوں اور حرام چیز کو حلال جاننے والوں کو ناپسند کرتا ہے جو حلال طیب روزی تمہیں اللہ دے وہ خوب کھاؤ، پیو استعمال کرو، تقویٰ اس میں نہیں کہ حلال کو حرام کر لو بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے، لہذا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ایمان کے ساتھ تقویٰ لازم ہے۔

حکایت : امام حسن رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ فرقہ بچی لور اس کے ساتھی بھی تھے، دعوت میں بھنے مرغ، شہد، قالودہ اور قسم قسم کے کھانے شربت تھے فرقہ الگ ہو بیٹھا امام حسن نے پوچھا کہ کیا تیرا روزہ ہے وہ لا نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ عمدہ غذا میں نہیں کھایا کرتا تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اے فرقہ شہد ایک کھسی کے منہ کا مطلب ہے، آٹا کھی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز حرام ہے، اللہ کی نعمتیں بندوں کے ہی لئے پیدا ہوئی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ کسی نے امام حسن سے عرض کیا کو فلاں شخص لذیذ غذا میں نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں سکتا آپ نے فرمایا کہ وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے یا نہیں لوگوں نے کہا ہاں پیتا ہے فرمایا کیا وہ ٹھنڈے پانی کا شکریہ ادا کر سکتا ہے، وہ جابل ہے ٹھنڈا پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کا شکریہ ناممکن ہے (تفسیر مدارک)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے، پہلا فائدہ : اسلام میں ترک دنیا حرام ہے، تصوف کے معنی یہ نہیں کہ حلال چیزیں چھوڑ دی جائیں حرام سے بچنے سے تصوف حاصل ہوتا ہے یہ فائدہ لا تعوموا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا

یعنی حرام نہ سمجھو دوسرا فائدہ: اگر کسی شخص نے قسم کے ذریعہ اپنے پر حلال چیز کو حرام کر لیا ہو وہ قسم توڑ کر حلال چیز کھائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے قسم کا بہانہ بنا کر حلال سے پرہیز نہ کرے یہ فائدہ لا تحریموا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا حرام نہ کرلو لہذا اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں گوشت نہ کھاؤں گایا اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گایا میں باپ کی خدمت نہ کروں گا تو قسم کی وجہ سے ان چیزوں سے محروم نہ رہے بلکہ یہ کام کرے قسم کا کفارہ دے رب تعالیٰ فرماتا ہے لم تحرم ما احل اللہ لک تیسرا فائدہ: جو چیز رب تعالیٰ نے حرام نہ کی ہو وہ حلال ہے اسے حرام نہ کہو یہ فائدہ لا تحریموا کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا حرام نہ بتاؤ لہذا فاتحہ ختم شریف وغیرہ کے کھانے حرام نہ جانو یہ چیزیں حلال ہیں اللہ کا کلام پڑھ دینے یا کسی کو ایصال ثواب کروینے سے حرام نہیں ہو جاتیں رب تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اجد لہما اوحی الی چوتھا فائدہ: حلال و طیب میں کچھ فرق ہے۔ حلال وہ چیز ہے جو حرام نہ ہو طیب وہ چیز ہے جو گندی نہ ہو ستمری ہو اس سے دل نفرت نہ کرے لہذا تھوک رینٹ وغیرہ اگرچہ حرام نہیں حلال ہیں مگر طیب نہیں یہ فائدہ حلالا طیباً سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: یہ سمجھنا کہ فقیر یا بزرگ وہ ہے جو اچھا کھانا اچھا لباس استعمال نہ کرے اپنے پاس پیسہ نہ رکھے اچھے مکان میں نہ رہے غلط ہے بزرگ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ اور فالوڑہ کھایا ہے۔ آپ کو مٹھائی اور حلوہ بہت پسند تھا اور فرماتے تھے کہ مومن مٹھا ہوتا ہے حلوہ پسند کرتا ہے۔ (تفسیر مدارک) خیال رکھو: کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ غذا میں صالحین بندوں کے لئے پیدا فرمائی ہیں۔ فاسق فاجر لوگ تو ان کے طفیلی کھا لیتے ہیں اب ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اعلیٰ نعمتیں بدکاروں فاسقوں فاجروں کے لئے ہیں نیک لوگوں کے لئے خشک روٹی موٹے کپڑے ٹوٹے مکان اور فاسقوں کی دست نگری ہے یہ محض غلط ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے والطیات من الرزق قل ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا خالصتہ یوم القیمتہ معلوم ہوا کہ دنیا میں اچھے کھانے مومنوں کے لئے ہی پیدا کئے گئے کفار فساق ان کے طفیل کھاتے ہیں اور قیامت میں تو صرف مومنوں کو ملیں گے کفار ان سے محروم رہیں گے۔ چھٹا فائدہ: شرعی حرام چیزوں کو حلال جاننا بے دینی ہے یہ فائدہ لا تعتدوا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ بعض بے دین تارک نماز، بھٹکی، چرسی پوتی ہو کر فقیری اور خداری کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں دونوں مردود ہیں فقیری کے لئے تقویٰ ضروری ہے۔ ساتواں فائدہ: اہل سنت کے نزدیک حرام روزی بھی رزق الہی ہے مگر اس کا استعمال گناہ ہے یہ فائدہ کلاوا مما رزقکم اللہ حلالا طیباً سے حاصل ہوا جیسا کہ تخصیص کا فائدہ ہے کہ وہ بعض چیزوں کو نکالنے کے لئے ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر)۔ آٹھواں فائدہ: دوسرے گناہ لازم گناہ ہیں مگر حرام غذا متعدی گناہ ہے معمولی زخم لازم ہے مگر کینسر کا زخم متعدی کہ اس کی شاخیں تمام جسم میں پھیل کر سارے جسم کو خراب کر دیتی ہیں۔ حرام غذا سے خون گوشت حتیٰ کو نطفہ جو کچھ بھی بنے گا حرام ہی ہوگا حرام لباس پہن کر جو عبادت کی جائے گی ناقص ہی ہوگی۔ غصب کی ہوئی زمین پر جو عبادت کی جائے گی غلط ہی ہوگی غرض کہ حرام روزی بہت دور تک خرابی ڈالتی ہے اس لئے حلال روزی کا بہت تاکید حکم دیا گیا۔ نواں فائدہ: امر ہمیشہ وجوب کے لئے نہیں ہوتا کبھی صرف مباح کرنے کے لئے ہوتا ہے دیکھو یہاں کلاوا صیغہ امر ہے مگر اباحت کے لئے ہے جیسا کہ ابھی اس کی ایک تفسیر میں عرض کیا گیا۔ (تفسیر کبیر) دسواں فائدہ: ساری حلال و طیب چیزیں خود ہی نہ کھالے بلکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرے اپنی روزی میں فقراء و مساکین کا حصہ بھی رکھے یہ فائدہ معارزکم اللہ میں من تبیعہ فرمانے سے

حاصل ہوا، غرضیکہ نہ بخل کرے نہ اسراف و فضول خرچی (تفسیر کبیر) گیارہواں فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ اللہ کی روزی غفلت کے ساتھ نہ کھائے اس کا شکریہ بھی ادا کرے یہ فائدہ واقفواللہ نے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: کلو امرم ہے اور امر وجوب کے لئے آتا ہے کیا طیب روزی کھانا فرض ہے اگر کوئی شخص لذیذ غذا میں نہ کھائے تو گنہگار ہوگا؟ بہت سے غریب لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ درجہ کی لذیذ غذا میں میسر نہیں ہوتی تو کیا وہ سب گنہگار ہیں؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں امر وجوب کے لئے نہیں صرف اباحت و اجازت کے لئے ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں ان کے حلال سمجھنے کا عقیدہ مراد ہے تب وجوب کے لئے ہی امر ہے یعنی حلال طیب چیزوں کا کھانا جائز سمجھو یا حلال روزی کھانا فرض ہے حرام کھانا حرام۔ خیال رہے جان رکھنے کے لئے بقدر ضرورت کھانا فرض ہے کہ جو کوئی بھوک ہڑتل کر کے جان دیدے وہ خود کشی کر کے مرالور روزانہ دو وقت سیاسہ وقتہ کھانا سنت ہے یوں ہی جان بچانے کے لئے معمولی غذا کھا لیتا فرض ہے لذیذ نعمتیں کھانا سنت ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ نہ تو اپنے کو لذیذ غذاؤں کا علوی بنالو کہ معمولی غذا کھا ہی نہ سکونہ لذیذ غذاؤں سے یکسر محروم ہو جاؤ ہر طرح کی علوت ڈالو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا صرف کھجور جو کی روٹی ستور بھی گذارہ فرمایا اور کبھی مرغ و شیر بھی کھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں **مما رزقکم اللہ منی** کے ساتھ کیوں ارشاد ہوا کیا بعض لذیذ غذا میں ہی حلال ہیں سب نہیں۔ جواب: مفسرین کرام نے اس من میں دو احتمال نکالے ہیں ایک یہ کہ من تبغیفہ نہیں بیان یہ ہے اور یہ عبارت **حلالا طیباً** کا حل مقدم ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو حلال طیب روزی اللہ تمہیں دے وہ کھلو تب تو مطلب بالکل واضح ہے۔ دوسرے یہ کہ من تبغیفہ ہے اور مطلب یہ ہے حلال ولذیذ نعمتیں ساری کی ساری نہ کھاؤ بلکہ کچھ تم کھاؤ کچھ فقراء و مساکین کو کھاؤ تمہاری ہر نعمت میں مساکین کا بھی حصہ ہے لہذا مطلب بالکل واضح ہے (از تفسیر روح المعانی)۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں حلال کے ساتھ طیبہ کیوں ارشاد ہوا جو حلال ہے وہ طیب ضرور ہے یہ قید بے فائدہ ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ علماء کے نزدیک حلال وہ جو حرام نہ ہو۔ طیب وہ ہے جو دل کو مرغوب ہو، صوفیاء کے نزدیک حلال وہ ہے جو حرام نہ ہو۔ طیب وہ جو رب تعالیٰ کو پسند ہو جس کے استعمال سے رب راضی ہو۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر طیب نہیں کہ ان کے کھانے سے رب راضی نہیں، بعض چیزیں حلال نہیں مگر طیب ہیں جیسے اضطرار کی حالت میں موار کا گوشت ہے تو حرام مگر رب تعالیٰ ان کے کھانے سے ناراض نہیں بلکہ جو نہ کھائے اور مر جائے تو رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ چھوٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا **لا تعرموا طیبات** اور یہ جملہ نئی ہے نئی یعنی ممانعت حرام کرنے کے لئے آتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قسم کھا کر حلال چیز اپنے پر حرام کر لیا حرام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے نفس پر شہد کیوں حرام فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں معصوم سے ناجائز کلام سرزد نہیں ہو سکتا۔ جواب: لولا **لا تعرموا** کے بہت معنی ہیں ایک معنی وہ ہیں جو سائل نے بیان کئے اس معنی سے بھی قسم کھا کر کھانا چھوڑ دیا حرام نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر اونٹ کا گوشت حرام فرمایا ایک نذرین کرہاں ہماری شریعت میں اس قسم پر قائم رہنا ممنوع ہے بلکہ قسم توڑ دینا اور کھانا کھا لینا ضروری ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑ دی تھی شہد کھا کر قسم کا کٹہر لیا

فرمایا تھا۔ لہذا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں اس لئے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم پر نہایت ہی محبوبانہ انداز سے فرمایا۔ ما تحوم ما تحوم ما احل اللہ لک لہذا آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف اس آیت کے خلاف ہے۔ پانچواں اعتراض: فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مریض کو مضر غذائیں کھانا جائز نہیں بلکہ تندرستوں کو بھی مضر صحت غذائیں ممنوع ہیں، فقہاء کا یہ فتویٰ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: حرام چیزیں دو قسم کی ہیں ایک تو نوعاً حرام دوسرے ٹھکاناً حرام یا ایک بذات خود حرام دوسری کسی عارضہ سے حرام مضر صحت چیزیں ایسے لوگوں کے لئے حرام ہیں کہ نقصان وہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تَقُوا بِالْمَقَامِ الْهَلَكَةِ حرام لغیرہ کہلاتی ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قوم صلح علیہ السلام کے کنویں کے پانی سے روک دیا حتیٰ کہ جن لوگوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا۔ ان کو آٹا پھینک دینے کا حکم دیا کیوں وہ پانی بذات خود حرام نہ تھا بلکہ مضر تھا لہذا حرام ہو گیا۔ بعض لوگ بزرگوں کے جنگلوں کے جانوروں کا شکار نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ وہ مضر ہوتے ہیں لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ بلکہ وہ پانی زمین میں جانا ممنوع ہے نقصان کے اندیشہ سے جہاں کی آب و ہوا مضر صحت ہو وہاں سے منتقل ہو جانا چاہئے یہ تمام احکام اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں۔ چھٹا اعتراض: کھانے کے احکام کے ساتھ تقویٰ کا حکم کیوں دیا کہ فرمایا و اتقوا اللہ کھانے میں اور تقویٰ میں کیا مناسبت ہے۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ حلال روزی تقویٰ کی اصل ہے، حرام خور متقی نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ تقویٰ یہ نہیں کہ لذیذ غذائیں چھوڑ دی جائیں تقویٰ یہ ہے حرام و ممنوع کام چھوڑے جاویں تیسرے یہ کہ انسان کو چاہئے کہ کھانے پینے میں ہی زندگی نہ گزارے تقویٰ و طہارت کی کوشش میں رہے بلکہ کھانا پینا تقویٰ کے لئے اختیار کرے، حضرت سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است

بہر حال کھانے کو تقویٰ سے گہرا تعلق ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے جیسے جسمانی پرورش کے لئے حلال و طیب روزیاں پیدا فرمائیں جن سے جسم کی ترقی ہوتی ہے ایسے ہی روحانی پرورش کے لئے روحانی طیب و حلال غذائیں پیدا فرمائیں، جسمانی صحت کے لئے مضر غذاؤں سے بچو روحانی صحت کے لئے مضر اعمال سے بچو یہاں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں حلال و طیب روحانی غذاؤں سے اپنے کو محروم نہ کر لو اپنے نفس پر ظلم و زیادتی نہ کرو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا بلکہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے لہذا باطن کو سنبھالنے کے لئے ظاہر کو درست رکھو لہذا کھاؤ حلال و طیب پیو حلال و طیب بولو حلال و طیب چلو حلال و طیب دیکھو حلال و طیب سنو حلال و طیب چھو حلال و طیب بلکہ دماغ سے سوچو تو حلال طیب سوچو دل میں حلال و طیب ہی کو جگہ دو بلکہ شریعت میں جو طیب چیز حلال راستہ سے آئے وہ حلال ہے جو حرام ذریعہ سے آئے وہ حرام مگر طریقت میں جو حرام مقصد کے لئے کھائی جائے وہ بھی حرام ہے اگر رزق نفس کے لئے کھایا حرام ہو یا رزق کو منانے اسے راضی کرنے کے لئے کھایا تو حلال ہے نپاک لباس سے نماز جائز نہیں ہوتی حرام لباس پہن کر نماز قبول نہیں ہوتی۔ شریعت میں طیب وہ جسے نفس پسند کرے دل کو مرغوب ہو جیسے لذیذ کھانے طریقت میں طیب وہ ہے جسے رب تعالیٰ پسند کرے جسے رب پسند فرمادے وہ اگرچہ حلال ہو مگر طیب نہیں دیکھو بحالت روزہ حلال غذائیں طیب نہیں کہ ان کے کھانے سے ربا راضی ہے اظہار کرتے ہیں کہ حرام چیزیں طیب ہو گئیں، بحالت نماز کوئی جائز بات طیب نہیں

کہ اس وقت بات کرنے سے رب ناراض ہے سلام پھیرتے ہی یہ باتیں طیب ہو گئیں مومن کی زندگی بھی طیب ہے موت بھی طیب کہ وہ اللہ کے لئے ہے اللہ اس سے راضی ہے کافر کی زندگی بھی خبیث ہے موت بھی خبیث کہ رب اس سے راضی نہیں۔ یہ آیت کریمہ بہت وسیع ہے مولانا فرماتے ہیں۔

بے ہوا یہی از ہوا ممکن نہ بود غازی بر مردگان نتوان نمود!!
پس کھو از بہر دام شہوت است بعد ازاں لا تسرفوا آں عفت است
چونکہ رنج صبر نہ بود مر ترا شرط نہ بود پس فرو ناید چرا
حبذا آں شرط و شادا آں جزا آں جزائے دل نواز و جلفزا

ہمیشہ غازی و مجاہد کے سامنے زندہ کفار چاہئیں ورنہ مردہ کفار پر جہاد کوئی نہیں کرتا ہمارے نفس وہو از زندہ ہیں ہم کو ان پر جہاد کا حکم دیا گیا ان پر جہاد ان کی مخالفت سے ہے لہذا نفس کے حقوق ادا کرو طیب لذیذ غذا میں کھاؤ تاکہ وہ زندہ رہے اور تم اس پر جہاد کرتے رہو (از تفسیر روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے ہر چیز کی حد مقرر فرمادی ہے جو ان حدوں میں رہے وہ کامیاب ہے جو حد توڑ کر باہر نکل جائے وہی ناکام ہے آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں سے سب کے لئے حدود ہیں حتی کہ مل وقت جگہ زندگی موت سونا جاگنا سب کی حدیں ہیں حتی کہ بندوں میں گنہگاروں کی نیک کاروں کی مومنین کی کفار کی مومنین میں ولیوں کی غوث و قطبوں کی حدود میں جو حد سے نکلا مارا گیا فرعون عبدیت کی حد توڑ کر دعویٰ خدائی کر بیٹھا کفار مکہ اپنی حدود توڑ کر نبوت کی حد میں داخل ہونے لگے کہ بولے ہم میں نبی میں کوئی فرق نہیں ہلاک ہوئے صوفیاء کی اصطلاح میں حلال وہ ہے جو معارف الہیہ تک پہنچا دے اور غیبی خوان سے ملے اور طیب وہ ہے جو دل میں یار کا شوق پیدا کر دے۔ یہاں لیل مشاہدہ سے خطاب ہے کہ جب تم مقام مشاہدہ تک پہنچ گئے تو مجاہدے کی ضرورت نہیں رہی لہذا اس درجہ پر پہنچ کر حلال و طیب روزی کھاؤ حد سے آگے نہ بڑھو غرضیکہ شریعت کا کفر و ایمان حرام و حلال اور ہے طریقت کا کفر و ایمان حرام و حلال مکہ اور حضرت سلطان باہو قدس سرہ فرماتے ہیں۔

جو دم غافل سودم کافر سانوں مرشد اسے فرمایا ہو
مرن توں اگے مر کے باہو تب مطلب نوں پلایا ہو
سناخن تو کھل گئیں اکھیں اسل چت موٹی نل لایا ہو
کیتی جان حوالے رب دے ہم نے ایسا خن پکایا ہو

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ

نہیں پکڑ فرماتا ہے تمہاری امانت اس لغو پر جو تمہاری قسموں میں ہو اور لیکن پکڑ فرماتا ہے تمہاری اس قسم اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا

الْأَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ

ہر جو تم منع کر دو تو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے دس مسکینوں کو اس درمیان سے کہ کھاتے ہو تم تو ایسی قسموں کا بدلہ دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے اپنے گھر والوں کو جو کھاتے ہو اس

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

گھر والوں کو اپنے یا پہنا نا ہے ان کو یا آزاد کرنا ہے ایک گروہ کا پس جو نہ پائے تو روزے میں تین دن کے اس کے اوسط میں سے یا انہیں پٹے دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو تین دن کے

ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّإِيمَانِكُمْ إِذْ أَحْلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا إِيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

یہ کفارہ ہے قسموں کا تمہاری جب کہ قسم کھاؤ تم اور حفاظت کرو تم لوگ قسموں کی اپنی اسی طرح بیان روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۹﴾

سرتاجے اس واسطے تمہارے آیتیں اپنی تاکہ تم شکر کرو
تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حلال چیزوں کو حرام کر لینے کی ممانعت فرمائی گئی تھی اب اس آیت کریمہ میں قسم کھالینے کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے، قسم کے ذریعہ بھی حلال شے کو حرام ہی کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ خدا کی قسم میں گوشت نہ کھاؤں گا، وغیرہ گویا قاعدہ کلیہ بیان فرمانے کے بعد اس کی ایک فرد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس میں عام لوگ مبتلا ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حلال کو حرام کر لینے پر آخری سزا کا آخرت کے وہل کا ذکر ہوا کہ ان الله لا يحب المعتدين اب اسی جرم پر دنیاوی سزا کا ذکر ہے یعنی قسم کھالینے پر کفارہ واجب ہو جاتا گویا آئندہ کی سخت سزا کے بعد موجودہ نرم سزا سنائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں صرف تحریم حلال کا ذکر تھا اب اس تحریم حلال پر اللہ کے نام کو آڑنا لینے کی حرمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو وہ بابرکت ہے جس سے حرام شے حلال ہوتی ہے۔ بکری مر جائے تو حرام اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے تو حلال تم کیسے بے وقوف ہو کہ اس کے نام پاک سے حلال کو حرام بناتے ہو کہ اس کے نام کی قسم کھا کر چیزیں حرام کر لیتے ہو۔

شان نزول : اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق دو روایات ہیں، ایک یہ کہ جب ان گیارہ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا سے سخت ممانعت فرمائی تو وہ بولے کہ ہم نے تو اپنے عہد پر قسمیں کھالی ہیں، اپنی قسموں کا ہم کیا کریں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں قسموں کا کفارہ دے کر ختم کر دینے اور حلال چیزوں کو استعمال کر لینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے اس کا شان نزول یہی بیان (تفسیر خازن، تفسیر روح المعانی)۔ دوسرے: یہ کہ سیدنا عبد اللہ ابن رواحہ کے گھر ایک مہمان آیات کو کھانے کے وقت عبد اللہ ابن رواحہ گھر موجود نہ تھے ان کی بیوی صاحبہ نے ان کے انتظار میں مہمان کو کھانا نہ دیا جب آپ گھر آئے اور پتہ لگا کہ میرے انتظار میں اب تک مہمان کو کھانا نہیں کھلایا گیا تو آپ نے قسم کھالی کہ میں کھانا نہ کھاؤں گا اس پر بیوی صاحبہ نے قسم کھالی کہ میں بھی تمہارے بغیر نہ کھاؤں گی اور مہمان نے قسم کھالی کہ اگر آپ

دونوں نہ کھائیں گے تو میں بھی نہ کھاؤں گا۔ مجبوراً حضرت عبداللہ نے اپنی قسم توڑی اور کھانا کھایا پھر ان کی بیوی نے بھی کھایا اور مہمان نے بھی صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (ابن زید، تفسیر روح المعانی) مگر ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ممکن ہے یہ دونوں واقعات متصل یعنی قریب قریب ہوئے ہوں، ان پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔

تفسیر: لا یواخذکم اللہ اس عبارت میں عاقل بالغ مسلمانوں سے خطاب ہے کیونکہ کافر اور دیوانہ اور مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کی قسم پر یہ مذکورہ احکام جاری نہیں ہوتے لا یواخذ بنا ہے مواخذہ سے جس کا لہذا لفظ ہے معنی پکڑ فرماتا قوی یہ ہے کہ یہاں یہ مضارع معنی حل ہے اور پکڑ سے مراد ہے دنیاوی پکڑ یعنی کفارہ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تم پر پکڑ نہیں فرماتا کہ کفارہ واجب نہیں کرتا اخروی پکڑ یعنی گناہ مراد نہیں باللفظ لی ایمانکم اس میں مباح ہے لغو قسم اس کی تحقیق پہلے سپارہ میں ہو چکی یہاں اتنا سمجھ لو کہ لغو کے لغوی معنی ہیں ساقط ناقابل اعتبار چیز قسم لغو کے متعلق احناف اور شوافع کا اختلاف ہے شوافع کے ہاں قسم لغویہ ہے کہ بغیر ارادہ قسم واللہ باللہ منہ سے نکل جائے۔ بعض لوگ واللہ کہنے کے علوی ہوتے ہیں واللہ آئے۔ واللہ جایی وغیرہ احناف کے ہاں لغو قسم یہ ہے کہ جھوٹے واقعہ پر غلط فہمی سے اسے سچ سمجھ کر کھالی جائے چونکہ اس قسم میں جھوٹ بولنے کی نیت نہیں ہوتی اس لئے اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ مگر یہاں لغو قسم میں قسم غموس بھی داخل ہے، قسم لغو اور قسم غموس دونوں اس میں برابر ہیں کہ ان میں کفارہ واجب نہیں ہوتا قسم غموس یہ ہے کہ گزشتہ چیز پر دانستہ طور پر جھوٹی قسم کھائی جائے اس میں احناف کے نزدیک گناہ تو ہے مگر کفارہ نہیں (تفسیرات احمدیہ) لی ایمانکم ثابت کے متعلق ہو کر لغو کامل ہے یا اس کی صفت یعنی تمہاری قسموں میں جو لغویت واقع ہو جاتی ہے اس پر رب تعالیٰ کسی قسم کی پکڑ نہیں فرماتا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں فرماتا ہے۔ ولکن یواخذکم بما عقدتم الايمان۔ لکن وہم دور فرمانے کے لئے ہے یہاں پکڑ سے مراد دنیاوی پکڑ یعنی کفارہ ہے جو صرف قسم منعقدہ میں واجب ہوتا ہے اور ما عقدتم سے مراد قسم ہے جو پوری کرنے کے لئے کھالی جائے یہ قسم منعقدہ میں ہی ممکن ہے۔ قسم منعقدہ یہ ہے کہ کوئی آئندہ کام کے متعلق قسم کھائے کہ قسم خدا کی میں یہ کروں گا اس کے خلاف کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے ما عقدتم میں ما مصدریہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ قسمیں منعقدہ کرنے پر تمہاری پکڑ فرماتا ہے کہ تم پر کفارہ واجب کرتا ہے اس صورت میں آیت کریمہ بالکل واضح ہے اور اس آیت میں تینوں قسموں کا ذکر ہے لغو میں قسم لغو اور قسم غموس کا ذکر ہے اور عقد تم میں قسم منعقدہ کا مذہب حنفی کے مطابق یہ تفسیر ہے اور یہ ہی تفسیر بہت قوی ہے (تفسیر احمدی) گزشتہ امتوں میں لغو قسم پر بھی پکڑ تھی یعنی گناہ اور قسم منعقدہ پر کفارہ نہ تھا اسلام میں لغو قسم پر گناہ بھی نہیں اور منعقدہ قسم پر کفارہ ہے۔ (تفسیر احمدی) خیال رہے: کہ ما عقدتم سے پہلے حنث یا نکث پوشیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ منعقدہ قسم کے توڑنے پر تمہاری پکڑ فرماتا ہے کیونکہ قسم منعقدہ سے کفارہ نہیں بلکہ اس کے توڑنے سے کفارہ ہوتا ہے (روح المعانی احمدی وغیرہ) امام شافعی کے ہاں قسم منعقدہ اور قسم غموس دونوں میں کفارہ واجب ہے وہ قسم غموس کو ما عقدتم میں داخل مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ قسم یہاں لغو میں داخل ہے ان کے ہاں ما عقدتم میں تفسیر حنفی قوی ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم وہاں غموس کو کسب قلوبکم میں بیان فرمایا اور صرف مواخذہ کا ذکر کیا کفارہ کا ذکر نہ

کیا احتلف کی تفسیر سے یہ آیت اس سورہ بقرہ کی آیت کے خلاف نہ ہوگی۔ فکفارہ اطعام عشرة مساکین یہ عبارت ہو اخذ کم کا بیان ہے یعنی قسم منعقدہ پر پکڑیہ ہے کہ اس کا کفارہ خیال رہے: کہ یہاں کفارہ میں چار چیزیں بیان فرمائیں جن سے پہلے تین میں اختیار دیا گیا۔ دس مسکینوں کا کھانا، لن کا کپڑا یا غلام آزاد کرنا، ایک ہی ترتیب رکھی کہ اگر یہ تینوں کام نہ ہو سکیں تو تین دن کے روزے ہیں کھانا دینے کی احتلف کے ہاں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مسکین کو بطور دعوت کھلادیا جائے تب تو دو وقت اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے، دوسرے یہ کہ اسے مالک کر دیا جائے اس صورت میں شرط یہ ہے کہ فی مسکین آوہ حاصل یعنی قریباً "سوا دو سیر گندم یا اس کا آٹا دے دیا جائے قطرہ کی طرح کھانا کھلانے کی صورت میں سالن بھی دینا ہو گا مالک کرنے کی صورت میں یا جنس دے یا قیمت دے کھانا دینے کی صورت میں تو دس مسکینوں کو ایک دن میں دے دے یا ایک مسکین کو روزانہ سوا دو سیر گندم یا ساڑھے چار سیر جو دیا کرے اگر ایک مسکین کو دس مسکینوں کا کھانا دے دیا تو ایک دن کا ادھوا نو دن اور دینا ہو گا۔ کھانا کھلانے کی صورت میں اسے اختیار ہے کہ روزانہ ایک مسکین کو صبح شام کھلادیا کرے یا ایک ہی دن میں دس مسکینوں کو کھلا دے (تفسیر احمدی و کتب فقہ) من اوسط ما تطعمون اہلکم یہ عبارت ثابت کے متعلق ہو کر اطعام کا بدل ہے اور حالت رفعی میں ہے یا اطعام کا محذوف کی صفت ہے اوسط سے مراد ہے درمیانی کھانا یا عدد میں درمیانی کہ نہ تو دن میں ایک وقت نہ تین وقت بلکہ دو وقت کھلائے یا درجہ میں درمیانی کہ نہ تو نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا کھانا واجب ہے نابالکل ہی لوٹی بلکہ جیسا کھانا عموماً اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ ویسا کھلائے (احمدی) اہلکم سے مراد بیوی بچے اور متعلقہ لوگ سب ہی ہیں جن کا کھانا انسان کے ذمہ ہوتا ہے او کسو تھم یہ عبارت معطوف ہے اطعام پر ہم کا مرجع وہی دس مسکین ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا کسوة سے مراد اتنا لباس ہے جس سے مسکین کا عام بدن ڈھک جائے لہذا مرد کو کرتہ پانچ جامہ یا تہ بند دے اور اگر مسکین عورت کو دینا ہے تو دوپٹہ بھی دے صرف ستر ڈھک دینا یعنی ناف سے گھٹنے تک کا لنگوٹا دے دینا کافی نہیں (عام تفسیر و احمدی) نکتہ عجیبہ عربی میں اگر اطعام کے بعد دو مفعول مذکور ہوں تو کھانے کا مالک کر دینا مراد ہوتا ہے جیسے اطعمت زید ابداً الجند اور اگر ایک مفعول مذکور ہو تو صرف لباحت یعنی کھانا کھلا دینا مراد ہوتا ہے اور کسوة کاف کے کسرہ سے ہو تو معنی ہوتے ہیں کپڑے کھانا کر دینا اور اگر کاف کے فتح سے ہو تو معنی ہوتے ہیں کسی کو عاریتہ "کپڑا پہنا دینا اس آیت کریمہ میں اطعام کے بعد صرف ایک مفعول یعنی عشرہ مساکین مذکور ہے لہذا کھانے کا مالک کرنا ضروری نہیں اور کسوت کاف کے کسرہ سے ہے لہذا اس کے معنی ہیں کپڑوں کا مالک کر دینا تو اگر دس مسکینوں کو عاریتہ "کچھ دن کے لئے کپڑے پہنا دے تو کفارہ ادا نہ ہو گا یہاں مالک کر دینا ضروری ہے، یہ نکتہ حضرات شوافع نہ سمجھے انہوں نے کھانے میں بھی مالک کرنا ضروری مانا لباس پر قیاس کر کے خلاصہ یہ ہے کہ کسوة کاف کے کسرہ سے لباس کا نام ہے نہ لباس کے نفع کا لہذا کفارہ میں لباس صرف پہنانا دے بلکہ فقیر کو دے دے۔ (تفسیر احمدی) یہاں بھی خیال رہے: کہ یا تو روزانہ ایک مسکین کو ایک دن میں دس جوڑے دیدے تو ایک مسکین کا جوڑا مانا جائے گا تو مسکینوں کو اور دینا پڑے گا (احمدی) یہ مسئلہ خیال رہے: او تعویذ و قبتیہ عبارت معطوف ہے کسو تھم پر اور کفارہ کی تیسری قسم کا بیان ہے تحری معنی آزاد کرنا رقبہ کرنا رقبہ معنی گردن مگر مراد ہے گردن والا یعنی غلام چونکہ رقبہ مطلق ارشاد ہوا لہذا اس کے معنی ہوں گے وہ غلام جو ذاتاً "کامل ہو و صفا" مطلق یعنی غلام ایسا آزاد کرے جو اندھا، بولا، لنگڑا، دیوانہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ذاتاً ناقص ہیں ہاں غلام مسلمان ہو یا کافر کہ اسلام کفر غلام کا وصف ہے یہ نکتہ شوافع نہ سمجھے اور ان حضرات

نے فرمایا کہ کافر غلام کسی کفارہ میں آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ قتل کے کفارہ میں مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے تو تمام کفارات میں یہ ہی چاہئے حالانکہ کفارہ قتل میں غلام مطلق نہیں وہاں فرمایا گیا۔ تحریر وقتہ مومنہ جہاں مقید ہے وہاں مقید مانا جائے گا۔ جہاں مطلق ہے وہاں مطلق رکھا جائے گا لہذا مذہب احناف بہت قوی ہے فمن لم يجد فصيام ثلثه ايام اس عبارت میں کفارہ قسم کی چوتھی نوعیت کا ذکر ہے جو ترمیمی ہے لم يجد سے مراد ہے اداء کفارہ کے وقت ان چیزوں پر قلمبند ہونا بعد میں اگرچہ قلمبند ہو جائے لم يجد کا مفعول پوشیدہ ہے ضمیر غائب مونث یعنی جو ان مذکورہ تین چیزوں میں سے کسی چیز کو نہ پائے نہ غلام نہ کھانا نہ کپڑا تو وہ تین روزے رکھے۔ خیال رہے: کہ احناف کے نزدیک قسم کے کفارہ میں تین روزے مسلسل لگاتار کھنا ضروری ہے لہذا اگر درمیان میں کوئی روزہ ملتے ہو گیا یا عورت کو حیض آگیا تو پچھلا رکھا ہو اور روزہ بیکار ہو گیا اب پھر تین روزے رکھے یہ ہی احناف کا مذہب ہے اس کے دلائل انشاء اللہ فوائد میں عرض ہوں گے۔ فلك كفارة ايمانكم اذا حلقتم ذالك سے اشارہ ان چاروں مذکورہ چیزوں کی طرف ہے۔ اگرچہ کفارہ کی مذکورہ چیزیں ابھی ابھی مذکور ہوئی ہیں مگر چونکہ وہ بہت بڑی شہنشاہی ہیں اس لئے ذالک اشارہ بعید ارشاد ہوا جیسے ذالک الکتاب میں ہے چونکہ ان کاموں کو اللہ کے نام کی شرافت سے نسبت ہے اس نسبت سے یہ چیزیں عظیم الشان ہوتیں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ونبہ عظیم قرار دیا گیا بذبح عظیم کفارہ فرما کر یہ بتایا کہ مذکورہ چیزیں صف کفارہ ہیں ان سے دوسری عبادات لوا نہیں ہو سکتیں۔ لہذا کفارہ کے روزوں میں فضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے کھانے پکڑے میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے نیز ان کاموں پر ثواب کا وعدہ نہیں گذشتہ گناہ منئے کا وعدہ ہے کفارہ کی اضافت ایمان کی طرف اس لئے ہے کہ قسم کفارہ کا ذریعہ ہے جیسے کہا جاتا ہے نماز مغرب یا روزہ رمضان قسم توڑنا کفارہ واجب ہونے کی شرط ہے اس لئے کفارہ قسم کہا جاتا ہے کفارہ منٹ نہیں کہا جاتا ایمان سے مراد وہی منعقدہ قسم ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہوا عقد تم لا ایمان میں اذا ظنر فیہ ہے اور ممکن ہے کہ شرط یہ ہو اور اس کی جزا پوشیدہ ہو (روح المعانی)۔ خیال رہے: کہ احناف کے نزدیک ان چاروں کفاروں میں سے کوئی کفارہ قسم توڑنے سے پہلے نہیں ادا کر سکتے اور شوافع کے ہاں اگلے تین مالی کفارے قسم توڑنے سے پہلے بھی دیئے جاسکتے ہیں مگر روزوں کا کفارہ صرف قسم توڑنے کے بعد ادا ہو گا (احمدی) کفارہ بنا ہے کفر سے معنی چھپانا یا مٹانا بد عقیدگی کو کفر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو مٹاتا ہے ایک دوا کا نام کافر ہے مگر اس کی تیز خوشبو دوسری خوشبوؤں کو چھپاتی ہے چونکہ یہ نیک اعمال قسم کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اس لئے انہیں کفارہ کہتے ہیں ان الحسنات بذہن السمات چونکہ منعقدہ قسمیں بہت قسم کی ہوتی ہیں اپنے کام پر قسم کہ میں یہ کروں گا دوسرے شخص کے کام پر قسم کہ تو یہ کرے گا رب کے کام پر قسم کو مثلاً آج بارش ہوگی یا تمیرے بیٹا پیدا ہو گا ان سب قسموں میں اگر پوری نہ ہوں تو کفارہ واجب ہوتا ہے اس لئے ایمان جمع ارشاد ہوا اپنے خاص مقبول بندوں کی قسم رب تعالیٰ پوری فرماتا ہے اگر وہ رب پر قسم کھالیں وا حفظوا ایمانکم اس عبارت میں کفارہ کے علاوہ ایک اور اہم حکم دیا گیا یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرنا اس حفاظت کی بہت تفسیریں ہیں ایک یہ کہ اپنی قسموں کو پورا ہی کرو بلا وجہ توڑ کر کفارہ نہ دو اس صورت میں یہ قید ہوگی کہ قسم بری بات پر یا اچھی بات سے رکے نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو بہت قسمیں نہ کھلیا کرو تاکہ تمہاری قسموں کی حفاظت رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضہ لا ایمانکم ایک شاعر کہتا ہے۔

قلیل الا لا یا حافظ یمنہ اذا ہلک ت منه الالمہ بوت

اس شعر میں قسم کی حفاظت سے مراد ہے قسم نہ کھانا (روح المعانی) تیسرے یہ کہ قسم پوری کرنے کے لئے کھاؤ نہ کہ توڑنے کے لئے توڑنا کسی مجبوری سے ہو مسلمان کو اپنی زبان کا ہی پاس چاہئے کہ جو زبان سے کہے پورا کرے چہ جائیکہ قسم اس کی پاسداری تو بہت ہی چاہئے اگر قسم توڑ کر کفارہ دے دینے کی عادت ڈال لی گئی تو خلق میں تمہارا تمہاری قسموں کا اعتبار اٹھ جائے گا اور رب تعالیٰ بھی ناراض ہو گا کہ مذکورہ کفارہ اس بدعتی جھوٹے ارادوں کا گناہ نہیں مٹا سکتا اگر کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھے پھر قضا کرے تو قضا کا ثواب ادا کی طرح نہیں ہو سکتا جو بلا وجہ وقت پر نماز نہ پڑھے قضا کر کے پڑھے تو اگرچہ فرض ادا ہو گیا مگر بلا وجہ قضا کرنے کا گناہ معاف نہیں ہو ایوں ہی قسم کھا کر بلا وجہ توڑ دے پھر کفارہ دیدے تو اگرچہ قسم کا گناہ تو ختم ہو گیا مگر اس بلا وجہ توڑنے کا گناہ کیسے معاف ہو گا اس لئے ارشاد ہوا **واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم ایاتہ لعلکم تشکرون** یہ ان احکام کا تہ ہے کذا لک میں ذالک سے ان ہی مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے 'یبین یتا ہے تبیین سے معنی خوب بیان کرنا یا آہستگی سے بیان فرمانا ہمارے لئے لعل شک کے لئے ہوتا ہے یہاں نتیجہ اور مقصد کے لئے ہے یعنی جیسے ہم نے قسم کے احکام بہت تفصیل سے بیان فرمائے یوں ہی ہم تمہارے لئے اے مسلمانوں اپنی آیات و احکام خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم بندہ شکر گزار بنو خیال رہے: کہ یبیین میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ براہ راست رب تعالیٰ ہی مفصل بیان فرماتا ہے جیسے قسم کے احکام میراث کے حصے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مفصل بیان فرماتا ہے جیسے احکام نماز و زکوٰۃ کو قرآن مجید میں اگرچہ مجمل ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی نیز لکم فرما کر بتایا کہ یہ تفصیل واریان تمہارے نفع کے لئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی واقف ہیں اور تم سے پہلے کے شاکر ہیں قرآن مجید مجمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہیں اور علماء دین اس متن و شرح پر حاشیہ چڑھانے والے دیکھو لفظ صلوٰۃ قرآن میں ہے نماز کی شرح کہ کیسے پڑھو حدیث میں اور نماز کے اعمال میں کون فرض ہے کون واجب کون سنت قصہ میں ہے یبیین اللہ ان سب کو شامل ہے۔

خلاصہ تفسیر: ہر جرم پر آخرت میں پکڑ ہوگی خواہ اس طرح کہ پیشی ہو کر معافی ہو جائے۔ خواہ اس طرح کی سزا بھی دے دی جائے رب تعالیٰ فرماتا ہے **ومن يعمل مثقال ذرة شرا بدہ مگر بعض جرم وہ ہیں جن پر دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے خواہ سیاسی پکڑ ہو جیسے چوری پر ہاتھ کٹنا زنا پر سنگسار ہونا شراب پر اسی کوڑے یا شرعی پکڑ جیسے رمضان میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم ہونا خولہ غیبی پکڑ جیسے زنا عام ہو جانے پر دبا میں آنا زکوٰۃ کا رواج نہ رہنے پر بارشیں بند ہو جانا اور بعض گناہوں پر دنیا میں پکڑ نہیں جیسے نماز نہ پڑھنا روزہ نہ رکھنا یہ ہی حال نیکیوں کا ہے کہ بعض نیکیوں کا فائدہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے جیسے والدین کی خدمت۔ قسم غموس ان گناہوں میں سے ہے جن کی پکڑ آخرت میں تو ہے مگر دنیا میں نہیں کہ اس پر کفارہ نہیں مگر قسم منعقدہ کا توڑنا ان گناہوں میں سے ہے جس پر دنیا میں بھی شرعی پکڑ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے اس آیت کریمہ میں ان ہی قسموں کا ذکر ہے۔ ابھی تفسیر میں اشارۃً عرض کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں ایک اختلاف کی دوسری شوافع حضرات کی ان مختلف تفسیروں سے مختلف احکام حاصل کئے گئے ہیں ہم یہاں حنفی تفسیر عرض کرتے ہیں اے مسلمانوں تمہاری لغو قسمیں خواہ غموس ہوں یا لغو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ تم پر دنیاوی مواخذہ یعنی کفارہ واجب نہیں فرماتا ہاں منعقدہ قسمیں جن کو منعقد کرنے کے لئے تم کھاؤ ان پر پکڑ فرماتا ہے کہ ان کے توڑ دینے کی صورت میں تم پر کفارہ واجب کرتا ہے ان قسموں کے توڑنے کا کفارہ یہ**

ہے کہ تم قسم توڑ دینے کے بعد دس مسکینوں کو اپنے گھریار کلو میانی کھانا دو خواہ اس طرح کہ ان کی دعوت کر کے انہیں کھا دو خواہ اس طرح کہ انہیں کھانے کا مالک کرو یا دس مسکینوں کو بدن چھپانے والا کپڑا دے دو یا کوئی صحیح سالم غلام یا لونڈی آزاد کرو خواہ وہ غلام مسلمان ہو یا کافران تین میں تو تم کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو چاہو ادا کرو لیکن اگر ہر وقت کفارہ دینے کے تم ان میں سے کسی چیز پر قنور نہ ہو کہ نہ تمہارے پاس دس مسکینوں کا کھانا ہو نہ کپڑا نہ آزاد کرنے کے لئے غلام تو مسلسل تین روزے رکھو تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو تو یہ ادا کرو یہ بھی خیال رکھو کہ اولاً ”تو قسم کھاؤ نہیں اور جب کھاؤ تو اسے حتی الامکان بھاؤ اس کی حفاظت کرو کہ مسلمان کی زبان خصوصاً ”قسم بہت حفاظت کی چیز ہے ہم تمہارے نفع کے لئے اس طرح اپنے احکام اپنی آیات خوب واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ہندہ شکر گزار بنو۔

فوائد و مسائل : قسم تین قسم کی ہے قسم لغو، قسم غموس، قسم منعقدہ۔ قسم لغو یہ ہے کہ انسان بلا نیت طور سے گزشتہ کی جھوٹی قسم کھالے مثلاً اس نے کہا خدا کی قسم زید آگیا اسے یہ بھی خبر تھی مگر واقعہ میں یہ غلط تھا ”زید نہ آیا تھا“ اس قسم پر نہ گناہ نہ کفارہ قسم غموس یہ ہے کہ گزشتہ واقعہ پر دانستہ طور پر جھوٹی قسم کھالے اس میں گناہ ہے کفارہ نہیں قسم منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے متعلق قسم کھائے کہ میں یہ کروں گا یا نہ کروں گا یا ایسا ہو گا اس قسم کو توڑ دینے پر وہ کفارہ واجب ہو گا جو یہاں ارشاد ہوا۔ مسئلہ قسم غموس میں گناہ ہے کفارہ نہیں اس گناہ کا ذکر سورہ بقرہ میں گذر گیا کہ اشلو ہوا لکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم سے مراد ارادہ ”جھوٹی قسم کھانی ہے اور پکڑ کے بعد کفارہ بیان نہ ہوا جس سے معلوم ہوا کہ وہاں پکڑ سے مراد اخروی پکڑ یعنی گناہ ہے (تفسیر احمدی)۔

مسئلہ : قسم منعقدہ میں کفارہ واجب ہے مگر قسم توڑ دینے کے بعد اور گناہ کے متعلق تفصیل ہے اگر کسی شکی کے نہ کرنے یا گناہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو اس کے توڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ توڑ دینا اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہے اور اگر اس کے برعکس کی قسم تھی تو اس کا توڑنا ممنوع ہے یہ مسئلہ یواخذکم کے بعد کفارہ فرمانے سے حاصل ہوا۔ فائدہ: کفارہ قسم میں اگر فقراء کو کھانا دیا گیا تو اس کا مالک کرو یا ضروری نہیں دو وقت دس مسکینوں کی دعوت کرو یا بھی کافی ہے لیکن اگر کپڑا دیا گیا تو کپڑے کا مالک کرو یا ضروری ہے یہ فائدہ اطعام کو مصدر فرمانے اور کسوة کاف کے کسوة سے فرمانے سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ فائدہ: قسم کے کفارہ میں ہر مسکین کو پورا جوڑ لو یا ضروری ہے صرف تہ بند یا لنگوٹ دے دینا کافی نہیں یہ فائدہ بھی کسوة سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ فائدہ: قسم کے کفارہ میں تین روزے رکھنا ہوں تو مسلسل لگاتار رکھنا ہوں گے یہ ہی قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مجاہد اور قتادہ و غیر ہم کا یہ ہی اختلاف کا مذہب ہے۔ چنانچہ ابن مردود نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ جب کفارہ کی آیت نازل ہوئی تو حضرت حذیفہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ کیا ہم کو ان تین کفاروں میں اختیار ہے فرمایا ہاں لیکن اگر روزہ سے کفارہ دینا پڑے تو تین دن کے مسلسل رکھنا ہوں گے فائدہ: امام مستابعات ابن ابی شیبہ، ابن حمید، ابن جریر، ابن ابی داؤد، ابن منذر، حاکم، نور، ہیثمی نے یہ سند صحیح روایت کی کہ حضرت ابی ابن کعب کی قراءت میں متابعات موجود ہے ان کی قراءت یوں ہے فصیام ثلثہ ایام متابعات یہ ہی اختلاف کا مذہب ہے (تفسیر روح المعانی) فائدہ: پہلے کفاروں سے عاجز ہونا اداء کفارہ کے وقت معتبر ہے یعنی جو شخص قسم کا کفارہ ادا کرتے وقت مسکینوں

کے کھانے پکڑے غلام آزاد کرنے پر قادر نہ تھا اس نے تین روزے رکھ لئے بعد میں وہ ان پر قادر ہو گیا تو کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہی مذہب احناف ہے امام شافعی کے ہاں قسم توڑنے کے وقت عاجز ہونا معتبر ہے مذہب احناف بہت قوی ہے جیسا کہ لغین لم بعد کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے فائدہ: قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ توڑنے کے بعد کفارہ واجب ہوتا ہے یہ فائدہ واحفظوا ایمانکم سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قسم پوری کرنے اس کی حفاظت کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے نہ کہ کفارہ واجب کرنے کے لئے احناف کا مذہب یہ ہی ہے امام شافعی کے ہاں تین مالی کفارے تو قسم توڑنے سے پہلے (منٹ سے پہلے) بھی ادا کئے جاسکتے ہیں مگر کفارے کے روزے قسم توڑنے کے بعد ہی رکھے جائیں گے۔ (تفسیر خازن و احمدی وغیرہ) فائدہ: قسم کے کفارہ میں کافر غلام بھی آزاد کیا جاسکتا ہے مومن کی قید نہیں یہ ہی احناف کا مذہب ہے یہ فائدہ تحریر وقتہ میں وقتہ کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ امام شافعی کے ہاں مومن غلام ہی آزاد کیا جائے گا کافر نہیں۔ کفارہ قسم کے تفصیلی احکام کتب فقہ میں ملاحظہ کرو۔ فائدہ: بلا وجہ قسم توڑنا بعد میں کفارہ دے دینا گناہ ہے کہ کفارہ سے اگرچہ قسم توڑنے کا گناہ تو مٹ گیا مگر بدعتی وعدہ خلافی دوسرے کو دھوکا دینے کا گناہ تو باقی رہا انسان کو چاہئے کہ اولاً ”تو کسی سے وعدہ کرے نہیں قسم کھائے نہیں اور جب کرے تو پورا کرے ورنہ رب تعالیٰ بھی ناراض ہو گا اور مخلوق میں اس کا اس کی زبان کا اس کی قسموں کا اعتبار جاتا رہے گا جن انبیاء کرام کے متعلق فرمایا گیا صلوات اللہ علیہ وہ حضرات وعدے پورے کرتے تھے وعدہ خلافی کر کے قسمیں توڑ کر کفارے نہیں دیا کرتے تھے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف لغو قسم میں کفارہ نہیں اس کے علاوہ دونوں قسموں میں کفارہ ہے خواہ قسم غموس ہو یا قسم منعقدہ کیونکہ ارشاد ہوا لکن ہوا خذکم بما عقدتم الا یمان لہذا جو قسم ارادہ ”کھائی جائے خواہ گذشتہ پر جموئی قسم ہو یا آئندہ پر دونوں میں کفارہ ہے (شوافع) اس کو پارہ سیقول میں یوں بیان فرمایا لکن ہوا خذکم بما کسبت لقلوبکم۔ کسب اور عقد ایک ہی چیز ہے (شوافع) یہ اعتراض حضرات شوافع کا انتہائی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی اجمالاً ”تفسیر میں گذر گیا کہ عقد سے مراد ولی ارادہ نہیں ہے بلکہ منعقد کرنا مضبوط کرنا مراد ہے یہ وہی قسم ہو سکتی ہے۔ جس کے پورا کرنے نہ کرنے پر انسان قادر ہو اور وہ قسم منعقدہ ہی ہے۔ غموس قسم پر انسان کا اختیار نہیں لہذا وہ عقد تم سے الگ ہے ہاں وہ قسم کسبت لقلوبکم میں داخل ہے اس میں گناہ ہے کفارہ نہیں لہذا یہاں اس آیت کریمہ میں پکڑ فرمانے سے مراد ہے کفارہ لازم فرمادینا اور وہاں پہلے پارہ والی آیت میں پکڑ سے مراد آخرت کی پکڑ یعنی گناہ ہے اس لئے یہاں پکڑ کے بعد کفارہ کا ذکر ہے اور وہاں کفارہ کا ذکر نہیں۔ لہذا یہاں لغو قسم سے مراد غموس اور لغو دونوں ہیں اس کی مکمل تحقیق تفسیرات احمدیہ میں ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض: جب آیت کے شروع میں فرمایا گیا کہ کفارۃ اطعام عشرة مساکین تو پھر بعد میں کیوں فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم دوبارہ فرمانا زائد ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں اشارۃً عرض کر دیا گیا کہ اس دوبارہ فرمان کا منشاء یا تو یہ ہے کہ ان چاروں کاموں کا مجموعہ کفارہ نہیں بلکہ ان میں سے جو کام بھی کر لیا جائے کفارہ ادا ہو جائے گا یا یہ بتانا ہے کہ یہ کام صرف کفارۃ قسم ہیں انہیں اور دوسرے ارادوں میں صرف نہ کر دیا یہ بتانا ہے کہ یہ کام قسم توڑنے کا گناہ مٹانے کے لئے ہیں ان کاموں پر کسی قسم کے ثواب کا وعدہ نہیں غرضیکہ دوبارہ فرمانا بہت حکمتوں سے ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی دیا جاسکتا ہے کیونکہ ارشاد ہوا الکفارۃ

اطعام سے مراد قسم ہے جس سے معلوم ہوا کہ کفارہ واجب کرنے والی چیز قسم ہے نہ کہ حنث یعنی قسم توڑنا سبب پائے جانے کے بعد چیز ادا ہو جاتی ہے جیسے زکوٰۃ کا سبب مال ہے نہ کہ سال تو سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نیز مسلم شریف میں ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی کسی چیز پر قسم کھالے پھر وہ چیز اچھی محسوس ہو تو فلیکفر عن یمنہ ولیات الذی ہو خیر دیکھو اس میں کفارہ کلزکر پہلے ہے اور قسم توڑنے کا ذکر بعد میں معلوم ہوا کہ کفارہ حنث یعنی قسم توڑنے سے پہلے دیا جاسکتا ہے۔ (حضرات شوافع) یہ اختلافی مسئلہ ہمارے اور شوافع کے درمیان بہت مشہور ہے اس پر ان حضرات کے یہ مشہور دلائل ہیں جو ان کے علماء مختلف طریقوں سے بیان فرماتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی یہ ہے کہ یہ دلائل تمہارے بھی خلاف ہیں اس لئے کہ آپ لوگ بھی روزے سے کفارہ دیتے ہیں قسم توڑ دینا ضروری مانتے ہیں۔ صرف مالی تین کفاروں میں حنث پر کفارہ مقدم کرنا جائز کہتے ہیں۔ یہ فرق اس آیت میں کمال ہے نیز آپ کی پیش کردہ مسلم شریف کی حدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہاں ارشاد ہے فلیکفر عن یمنہ ولیات الذی ہو خیر۔ اگر یہ ی تعقیب کی ہے تو چاہئے کہ کفارہ پہلے دینا اور قسم بعد میں توڑنا واجب ہو جائے حالانکہ یہ آپ بھی نہیں کہتے اور جواب تحقیقی یہ ہے کہ قسم کفارہ کا سبب نہیں اس کا سبب حنث یعنی قسم توڑنا ہے کیونکہ قسم توڑنے کے لئے نہیں کھائی جاتی بلکہ پوری کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے۔ دیکھو یہاں ارشاد ہوا واحفظوا ایمانکم جب قسم توڑنا کفارہ کا سبب ہے تو سبب سے پہلے مسبب کیسے ہو سکتا ہے آپ کی پیش کردہ حدیث میں حنث اور کفارہ میں ترتیب مذکور نہیں مطلب یہ ہے کہ قسم کے بعد اگر قسم توڑنا بہتر ہو تو یہ دونوں کام کرے حنث اور کفارہ ترتیب سے خاموشی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی لڑائی ہو جائے تو فاسمعوا الی ذکر اللہ و ذروا البیع اللہ کے ذکر کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ تجارت چھوڑ دو یہاں یہ معنی نہیں کہ پہلے سعی کرو بعد میں تجارت بند کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ لڑائی سنتے ہی یہ دونوں کام کرو نیز کفارہ کے متعلق صحیح حدیث یوں بھی وارد ہے فلیات الذی ہو خیر ثم لیکفر عن یمنہ کہ پہلے قسم توڑے پھر اس کے بعد کفارہ دے یہاں تم نے ترتیب بتادی کہ حنث پہلے ہو اور کفارہ بعد میں خیال رہے کہ ہمارے اور شوافع کے ہاں اس آیت کریمہ میں حنث ضرور پوشیدہ ہے یعنی عقد تم الايمان ثم حنثتم لکفارته جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے لمن کان منکم مریضا او علی سفر لعدة من ایام اخر۔ اس آیت میں فاطر پوشیدہ ہے یعنی جو بیمار یا مسافر ہو اور رمضان کے روزے نہ رکھے تو آئندہ قضا کرے ایسے ہی یہاں ہے کیونکہ ہم اور شافعی حضرات دونوں کہتے ہیں کہ بغیر قسم توڑے کفارہ واجب نہیں صرف جواز تکرار میں اختلاف ہے اس کی پوری تحقیق یہاں ہی تفسیر روح المعانی میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض: جب کپڑے دینے کی صورت میں فقراء کو کپڑوں کا مالک کر دینا ضروری ہے تو کھانا دینے کی صورت میں بھی انہیں کھانے کا مالک کر دینا ضروری ہونا چاہئے وہاں اباحت کافی کیسے ہوگی۔ (حضرات شوافع)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ اطعام میں مصدر ارشاد ہوا اور لباس میں اکساء مصدر نہ ارشاد ہوا بلکہ کسوة ماہ کا ذکر ہوا اس لئے یہ فرق ہوا ہم ابھی بہت نفس طریقہ سے یہ فرق تفسیر میں عرض کر چکے۔ پانچواں اعتراض: یہ عجیب بات ہے کہ قسم کے کفارہ میں مالی کفارہ بہت سخت ہے اور بدنی کفارہ بہت ہی نرم غلام آزاد کرنے میں تو بہت ہی مالی خرچ ہوتا ہے کہ غلام سینکڑوں روپیہ کا ہوتا ہے کھانا کپڑا بھی بہت قیمتی ہے اور تین روزے نہایت معمولی کام ہے ان میں مناسبت کوئی نہیں (بعض بے دین)۔ جواب: رکعت نماز زکوٰۃ کی مقدار میراث کے حصے سزاؤں کی

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اللہ بیادے گا تو رب تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے، ضرور پوری کر دیتا ہے اس لئے یہاں ارشاد ہوا کفارۃ ایمانکم اور فرمایا گیا اذا لقمتم ہماری قسمیں اور ہیں ہمارے منہ سے نکلی ہوئی رب کی قسمیں کچھ اور۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسٌ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے بات یہ ہی ہے کہ شراب اور جوڑا اور بت اور سیرگندی چیزیں ہیں شیطان اے ایمان والو شراب اور جوڑا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطان کام

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ① إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ

کے کاموں سے، میں پس بچو ان سے تاکہ تم کا پیاب ہووے بات یہ ہی کہ ارادہ کرتا تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ شیطان یہ ہی چاہتا ہے

أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ

ابلیس یہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بعض شراب اور جوڑے میں اور روک دے تم کو کہ تم میں بر اور دشمنی ڈال دے شراب اور جوڑے میں اور تمہیں اللہ کی یاد

ذِكْرَ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ②

اللہ سے ذکر اور نماز سے تو کیا تم باز رہو گے۔

اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے پہلا تعلق : پچھلی گذشتہ آیات میں مسلمانوں سے فرمایا گیا تھا کہ حلال و طیب چیزوں کو حرام نہ کر لو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ حرام چیزوں شراب جو وغیرہ کو حلال نہ ٹھہراؤ گویا تقویٰ کے ایک رخ کا ذکر پچھلی آیات میں تھا یعنی حلال و طیب چیزیں استعمال کرنا اور اس کے دوسرے رخ کا ذکر اب ہے یعنی حرام چیزوں سے بچنا۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں ان حلال و طیب چیزوں کا ذکر تھا جنہیں کوئی شخص قسم کھا کر اپنے پر حرام کرے اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو رب تعالیٰ نے حرام فرما دیں گویا عارضی حرمت کا ذکر فرمانے کے بعد حرمت اصلی کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ اپنی کھائی ہوئی قسموں کی حفاظت کرو جن میں تم اللہ کا نام لیتے ہو اللہ کے نام کی حرمت کا لحاظ رکھو اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نام کا اتنا احترام ہے کہ اس کے نام کی کھائی قسم پوری کرنا چاہئے تو اس کریم کے احکام کا بھی احترام کرو کہ شراب جو وغیرہ سے پرہیز کرو۔

شان نزول : ایک انصاری کے گھر حضرات صحابہ کی دعوت تھی جس میں مہاجرین بھی مدعو تھے انصار بھی کھانے کے بعد حسب معمول شراب کا رو چلا تمام مہمان نشہ میں چور ہو گئے اسی بے خودی میں ایک صاحب بولے کہ مہاجرین سے انصار

افضل ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے حضرت سعد کی ناک پر اونٹ کی ہڈی ماری جس سے خون جاری ہو گیا، نشہ اترنے پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زخمی ناک لئے ہوئے حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت صدمہ پہنچا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن) حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے متعلق قرآن کریم کی چار آیتیں احکام کی نازل ہوئیں۔ میں نے بدر کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل غنیمت میں ایک تلواریں لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلواریں ہی رکھ دو جہاں سے اٹھائی ہے تب آیت کریمہ یسلونک عن الانفال نازل ہوئی۔ میں بیمار تھا میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مل کے متعلق سوال کیا تو آیت کریمہ یتوب علیکم اذا حضر احدکم الموت نازل ہوئی، میرے اسلام قبول کر لینے پر میری مل نے مجھے دوبارہ کافر ہو جانے پر مجبور کیا تو آیت کریمہ ووصینا الانسان بالذکر نازل ہوئی، ایک دعوت میں بحالت نشہ میں ایک انصاری کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تو یہ آیت کریمہ انما الخمر والمیسر نازل ہوئی (تفسیر احمدی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت تمنا تھی کہ شراب حرام کر دی جائے جب آیت کریمہ یسلونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا الہی شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى نازل ہوئی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت کریمہ سنائی پھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے یہی دعا کی الہی شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما پھر جب یہ آیت کریمہ انما الخمر نازل ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلا کر سنائی جناب عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور بولے انتھینا ربنا۔ الہی ہم شراب سے باز آئے۔ (تفسیر صلی) خیال رہے کہ شراب کے متعلق پہلے یہ آیت نازل ہوئی قل لہما اثم کبیر و منافع للناس اس پر بعض حضرات نے شراب چھوڑ دی بعض لوگ پیتے رہے۔ پھر آیت کریمہ لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى نازل ہوئی تو کچھ اور صاحبوں نے بھی شراب چھوڑ دی۔ بعض حضرات نے کہا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ ہم شراب پی لیا کریں گے اور نشہ میں گھر سے نہ نکلیں گے۔ پھر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر تب سب حضرات نے توبہ کر لی (تفسیر روح الملانی) اس آیت کے نزول کے دن الہی مدینہ نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی شراب گرائی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہتی تھی۔ عرصہ تک گلی کو چوں میں شراب کی بو رہی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر جو واقعہ پیش آیا وہ ہم بیان کر چکے ہیں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کامن تھالور شراب کا دور چل رہا تھا کہ اس آیت کا اعلان ہوا اور ان حضرات نے بے مثل طریقہ سے شراب چھوڑی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی اب اس جگہ مسجد نبوی ہے جسے مسجد فصیح یعنی شراب والی مسجد کہتے ہیں۔ قتل زیارت جگہ ہے۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا چونکہ اہل عرب سے شراب چھڑانا بظاہر بہت ہی مشکل اور بہت اہم تھا کہ وہاں صدیوں سے پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی نیز ان سے جوئے کی علوت چھوڑنا بھی آسان نہ تھی کو جو وہاں بہت مروج تھا اور اس میں بہت آسانی سے مل جاتا تھا یہ دونوں چیزیں نفس کو بہت پسند تھیں۔ اس لئے پہلے مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکارا پھر حرمت کا ذکر سنایا نیز شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں کفار ان احکام کے مکلف نہیں نیز نیکیاں کرنا گناہوں سے بچنا صرف

مومنوں کو عذاب سے بچا سکتا ہے۔ کفار کچھ بھی کریں عذاب کے مستحق ہیں ان وجوہ سے مسلمانوں کو خطاب کر کے شراب و جوئے کی حرمت کا حکم سنایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں ہمارے ملک میں جوڑی کفار رہتے ہیں ہم ان کو ان مذکورہ چیزوں سے جبراً نہ روکیں گے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ خمر اور میسر کے معنی لور ان کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور انصاب والازلام کے معنی اسی سورہ مائدہ کے اول میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اجلا انتاعرض کرتے ہیں کہ خمر کے لغوی معنی ہیں چھپانا اسی لئے دوپٹہ کو خمار کہتے ہیں کہ وہ سر کو چھپا لیتا ہے لغت میں خمر انگوری شراب کو کہا جاتا ہے یہاں وہ ہی مراد ہے یہ ہی مذہب احتلاف ہے۔ چونکہ یہ شراب عقل کو چھپا لیتی ہے لہذا خمر کہلاتی ہے دوسرے اماموں کے ہاں ہر نشہ آور پتلی چیز خمر ہے خواہ شراب انگوری ہو یا دوسری شرابیں یا تاڑی وغیرہ اس اختلاف کے نتیجے ہم سورہ بقرہ میں عرض کر چکے ہیں کہ شراب انگوری کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور دوسری شرابیں جب نشہ دیں یا لطف و لذت کے لئے استعمال کی جائیں تب حرام ہیں یہ امام اعظم کا قول ہے شریک ابن عبد اللہ اور امام اوزاعی کے ہاں ان کا حکم افیون وغیرہ خشک نشہ آور چیزوں کا سا ہے (دیکھو تفسیر احمدی) قرآن کریم نے صرف خمر یعنی شراب انگوری حرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ یعنی نشہ آور چیز حرام فرمادی ہمیشہ قرآن مجید ایک فیصد چیزیں بیان کرتا ہے باقی ننانوے فی صدی چیزیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نے صرف سور کا گوشت حرام کیا سور کے باقی اجزاء نیز کتابی وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے تاکہ مسلمان کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو جائیں خیال رہے کہ قرآن مجید جب چند چیزوں کو جمع فرماتا ہے تو ان میں ضرور کوئی مناسبت ہوتی ہے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جمع فرماتا ہے القموا الصلوات واتوا الزکوٰۃ اپنے نام پاک کو اپنے رسول کے ساتھ جمع فرمایا امنوا باللہ ورسولہ دوسری ایمانیات قیامت فرشتوں وغیرہ کے ساتھ جمع نہیں فرمایا یہاں خمر کو جوئے کے ساتھ اس لئے جمع فرمایا کہ شراب خواری اور جو الازام ملزم ہیں کہ شراب خوار کا خرچ تو بڑھ جاتا ہے کمائی رہتی نہیں شرابی نشہ کی صورت میں کما نہیں سکتا اب اس خرچ کو پورا کرنے کے لئے چوری بھیک یا جوا کا مشغلہ کرتا ہے شرابی سے چوری و بھیک بھی مشکل سے ہوتی ہے اس لئے عموماً ”جوا کھیلتا ہے“ اس تناسب سے جوئے کا ذکر شراب کے ساتھ فرمایا۔ میسر بننا ہے مسر سے بمعنی آسانی رب فرماتا ہے فان مع العسر یسوا۔ جوئے کو میسر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں دوسرے کا مل بہ آسانی حیات لیا جاتا ہے اس لفظ کی تحقیق بھی سورہ بقرہ میں ہو چکی یہاں اجلا انتاعرض ہے کہ جوا ہر وہ عقد ہے۔ جس میں دو طرفہ مل کی ہار حیات کی شرط ہو جوئے کی بہت قسمیں ہیں لور سب حرام اگر ایک طرف سے مل کی شرط ہو تو وہ انعام ہے جو انہیں اس میسر کو عربی میں قمار بھی کہتے ہیں قمار کے لغوی معنی ہیں غلبہ چو نکہ جوئے میں شراب کی سی لذت آتی ہے جوئے کا نشہ بھی انسان کو غافل کر دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ ہی جوئے کا ذکر فرمایا شراب شخص تباہی کا سبب ہے۔ جو اقویٰ تباہی کا ذریعہ ہے نیز شراب میں لذت جان ہے جوئے میں لذت مل ان وجوہ سے شراب کا ذکر پہلے اور جوئے کا بعد میں کیا گیا۔ انصاب جمع نصب کی معنی گاڑنا اس کی جمع قلت انصاب ہے لور جمع کثرت نصب سادہ پتھر جس کی پوجا کی جائے وہ نصب ہے اور نقشین پتھر جس میں کسی کی شکل بنائی جائے اور اس کی پرستش کی جائے وہ انعام ہے اس کی تحقیق بھی شروع سورہ مائدہ میں ہو چکی۔ ازلام جمع زلم کی ہے قل کھولنے کے تیر وجس من عمل الشیطان عربی میں رجس گندے کاموں گندے عقیدوں کو کہا ہے لور رجس بمعنی عذاب ہے لور ر کس گندی بدبودار چیزوں کو کہتے ہیں چو نکہ یہاں

دو گندے کاموں کا ذکر ہوا۔ شراب و جو اور دو گندے عقیدوں کا بت پرستی اور تیروں سے قل اس لئے جس ارشاد ہوا جو گندے کام گندے عقیدے دونوں پر بولا جاتا ہے (تفسیر صلوٰی) عمل شیطان سے مراد شیطان کے بنائے ہوئے کام ہیں نہ کہ شیطان کے کئے ہوئے کام کیونکہ شیطان خود نہ تو شراب پیتا ہے نہ جو اکیلا ہے نہ بت پرستی کرتا ہے نہ تیروں سے قل لیتا ہے۔ وہ خود شرک یا بدکار نہیں وہ تو بڑا پاک موجد ہے نیز اسے سارے جہن کو گمراہ کرنے کی فکر لگی ہے اسے شراب و جوئے کی فرصت کہل وہ تو بہت مصروف زندگی رکھتا ہے اسے ایک آن کی فرصت نہیں یا عمل شیطان سے مراد ہے شیطان کے پسندیدہ کام جن سے شیطان خوش ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں کام بذات خود بھی گندے ہیں اور ان سے شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ جس کام سے شیطان خوش ہو بہت برا ہے حتیٰ کہ اگر وہ نماز سے خوش ہو تو وہ نماز نیکی نہیں۔ یوں ہی جس کام سے اللہ رسول خوش ہو جائیں وہ بہت اچھا ہے 'فاجتنبوا لعلکم تفلحون' یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے اس لئے اس پر ف جزائیہ آئی اجتناب کے معنی ہیں دور رہنا اس کا مادہ ہے جنب بمعنی دوری اس لئے گندے شخص کو جس پر غسل فرض ہو جیسی کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے لبصرت بہ عن جنب وہم لا يشعرون پرہیز کو اجتناب اس لئے کہتے ہیں کہ انسان بری چیز سے دور رہتا ہے ہمارے ہاں مرجع یا شیطان ہے یا جس یا مذکورہ چیزوں میں سے ہر ایک چیز اسی لئے یہ ضمیر واحد لائی گئی لعل ہمارے لئے بمعنی امید ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے خبریقینی کے لئے یعنی جب حالت یہ ہے تو تم شیطان سے یا پلیدی سے یا ان چاروں کاموں میں سے ہر ایک سے پرہیز کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما يريد الشيطان شراب و جوئے کی دینی خرابیاں بیان فرمانے کے بعد ان کے دنیاوی نقصانات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں فتنہ فساد بغض و عداوت کی جڑیں ہیں شیطان سے مراد یا تو ابلیس ہے کیونکہ وہ تمام دنیا کے انسانوں پر نظر رکھتا ہے ہر شخص کا بد خواہ ہے۔ برے کام وہ ہی کرتا ہے یا شیطان سے مراد قرین شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے یا اس سے مراد برے ساتھی ہیں جو ہم کو برے کاموں کا مشورہ دیتے ہیں ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء چونکہ عداوت و بغض ڈالنے والا شیطان ہے شراب و جو ان کے سبب ہیں اس لئے یوقع کا فاعل شیطان کو قرار دیا گیا۔ عداوت اور بغض میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ عداوت عام ہے بغض خاص عداوت ہر دشمنی کو کہتے ہیں کھلی ہو یا چھپی ہوئی بغض خاص چھپی ہوئی دشمنی کو کہا جاتا ہے جو کسی کے دل میں رہے (تفسیر روح البیان) فی الخمر والمسر ظاہر یہ ہے کہ یہاں فی بمعنی بسبب ہے۔ اس کے بعد تعاطی پوشیدہ ہے چونکہ بت پرستی اور تیروں سے قل دشمنی و عداوت کا سبب نہیں اس لئے یہاں صرف شراب و جوئے کا ذکر تو ہوا ان دونوں کا ذکر نہ ہوا جس و گندگی میں وہ سب برابر ہیں۔ اس لئے پہلے ان چاروں کا ذکر تھا یعنی شیطان چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعہ تمہاری آپس میں دشمنی و عداوت ڈال دے کہ شرابی عموماً جماعت کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ نشہ آجانے پر آپس میں گلی گلوچ اور مار پیٹ کرتے ہیں نشہ اتر جانے پر اپنی چوٹ دیکھ کر بدلہ کی کوشش کرتے ہیں نیز ہمارا ہوا جواری جیتے ہوئے کا دشمن بن جاتا ہے کہ اس نے میرا اس قدر مل بڑی آسانی سے لے لیا موقع پا کر اسے قتل تک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بارہا کا مشاہدہ ہے۔ غرضیکہ شراب و جو افسوس بلکہ خونریزی کی جڑیں ہیں ان سے نظام ملک کی بربادی ہے بلکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے کہ برائی سے روکنے والے عقل ہے۔ جب شراب نے عقل ہی کھودی تو شرابی جو چاہے کرے و بصدکم عن ذکر اللہ و عن الصلوة یہ شراب و جوئے کے دینی نقصان ہیں۔ بصد بنا ہے صد سے بمعنی روک ٹوک و آڑ اس کا فاعل شیطان ہے اگرچہ یہ دونوں چیزیں ساری عبادات سے ہی روکنے کا ذریعہ

ہیں مگر چونکہ ذکر اللہ بقیہ عبادات سے افضل ہے اور ذکر اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس لئے خصوصیت سے ان دونوں کا ذکر فرمایا تجربہ ہے کہ شرابی شراب کی لذت اس کے نشہ میں چور ہو کر نماز وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتا جواری جب تک اپنا سب کچھ ہار نہ دے جو انہیں چھوڑنا جیتنے والا ایک بارجیت کر جوئے کی ہوس میں لگا رہتا ہے پھر نماز و ذکر اللہ کیسے کرے لہذا ان دونوں کی مشغولیت ذکر اللہ اور نماز سے رکھوٹ کا خاص سبب ہے اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا لہل انتم مستہون نہایت بلیغ و لطیف طریقہ سے ممانعت ہے یعنی اے مسلمانوں ہماری سخت ممانعت ہے اور ان عقلی و فطری خرابیوں دینی و دنیوی نقصانات سننے کے بعد کیا تم شراب و جوئے سے باز رہو گے یعنی بالضرور باز رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جوش سے فرمایا اتھینا رہنا۔ اے ہمارے رب ہم ضرور باز رہیں گے یا ہم باز آگئے۔

خلاصہ و تفسیر : چونکہ شراب عرب شریف میں صدیوں سے پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آہستگی سے حرام فرمایا کہ اولاً "اس سے نفرت دلائی پھر کچھ عرصہ بعد اس کے پینے پر پابندی لگائی کہ بحالت نشہ نماز کے قریب نہ جاؤ پھر کچھ عرصہ بعد یعنی 3 ہجری بعد غزوہ احد یہ آیت کریمہ نازل فرما کر قطعاً "حرام فرمادی (روح البیان) شراب پچھلے بعض دنوں میں حلال تھی شروع اسلام میں بھی حلال تھی مگر جو "بت پرستی" ناجائز قل نہ کسی دین میں کبھی حلال رہی نہ کبھی اسلامی میں حلال ہوئی کیونکہ بد عقیدگی اور بد معاملگی کبھی حلال نہ ہوئے مگر چونکہ شراب خواری جوئے کا ذریعہ کے شرابی آدمی مکمل کرنے کی بجائے جوئے چوری سے اپنا خرچ چلاتا ہے نیز شراب خواری میں عقل جاتے رہنے پرستی بھی کر سکتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے ان سب کی ممانعت فرمائی اور شراب کو پہلے بیان فرمایا کہ یہ جوئے بت پرستی وغیرہ کا ذریعہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو شراب و جوئے بت پرستی "تیروں سے فال کھولنا یہ سارے کام گندے ہیں" شیطانی ہیں۔ لہذا ان سے ایک دم بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ شراب و جوئے میں دنیاوی و دینی بہت سی خرابیاں ہیں شیطان چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں دشمنی و بغض ڈال دے کہ تم شراب کے نشہ میں ایک دوسرے کو گالیاں دو آپس میں مار پیٹ کر نشہ اترنے پر اس مار پیٹ کا بدلہ لو جوئے میں ہار جانے والا جب جیتنے والے کو اپنا مل لے جاتا ہوا دیکھے تو اس کے دل میں غم و غصہ کی آگ بھڑک جاوے جوش و غضب میں اسے ہلاک ہی کر ڈالے لہذا یہ دونوں چیزوں ہزار ہا دنیاوی خرابیوں کا ذریعہ ہیں اور یہ دونوں تم کو نماز سے اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں کہ شرابی نشہ میں نماز نہیں پڑھتا و نشہ اتر جانے پر پھر پینے کی فکر میں رہتا ہے جوای جب جوئے کے لئے بیٹھ جائے تو ختم کرنے میں نہیں آتا نماز کہیں اور ذکر اللہ کہیں جب شراب و جوئے گندی چیزیں بھی ہیں اللہ رسول کی ناراضی کا سبب بھی آپس کے عداوت و بغض کا ذریعہ بھی نماز ذکر اللہ بقیہ ساری عبادات سے رکھوٹ بھی تو اے مومنو ہمارے محبوب کے غلامو ہماری رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے تم ان سے باز آؤ گے ضرور باز آ جاؤ۔ یہ فرمان علی بن کر مسلمانوں کو چاہئے کہ بیکار خرجوں سے بچیں چائے "حقہ" سگریٹ "پان" تمباکو "نسوارہ" چیزیں ہیں جن میں فائدہ مطلقاً نہیں مگر ان میں بل اور وقت دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی سلوہ چاہئے یہ بھی خیال رکھو کہ شیطان ہمارا ایملی دشمن ہے اگر وہ کسی آرام دہ چیز کا مشورہ بھی دے تو وہ مٹائی میں زہر دے رہا ہے اور ہمارے دوست اللہ و رسول ہیں اگر وہ ہم کو تکلیف دہ حکم بھی دیں تو وہ کام در حقیقت اچھے ہیں ہم طبیب کے نثر برداشت کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ اسے اپنا دوست جانتے ہیں۔

فائدے : ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں۔ کفار ان کے ملک میں، چنانچہ کفار پر نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ فرض نہیں ان پر شراب و جو وغیرہ حرام نہیں یہ فائدہ ہا ایہا الذین امنوا سے حاصل ہوا۔ سیاسی و ملکی انتظامات کے احکام کفار پر بھی جاری ہیں چنانچہ وہ چوری و کیتی قتل نہیں کر سکتے اگر کریں گے سزا شرعی ان پر جاری ہوگی۔ دوسرا فائدہ: انگوری شراب نجس نجاست غلیظہ ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے نشہ دے یا نہ دے اس کی حرمت یا نجاست کا منکر کافر ہے یہ فائدہ رجس سے حاصل ہوا (تفسیر احمدی)۔

مسئلہ : شراب انگوری کے سوا دوسری شرابیں نجاست خفیفہ ہیں ان کی حرمت انگوری شراب کی سی نہیں۔ شراب انگوری ایک قطرہ پینے پر شرعی حد یعنی اسی (80) کوڑے جاری ہوگی دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے میں سزا شرعی ہے اس سے کم پینے میں نہیں (تفسیر احمدی) نشہ آور اور خشک چیزیں جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ نجس نہیں پاک ہیں تا حد نشہ انہیں کھانا حرام ہے اگر نشہ نہ دیں۔ جیسے کہ دواء وغیرہ میں اطباء استعمال کرتے ہیں تو حرام نہیں بہت سی معجونوں میں افیون پڑتی ہے اور اطباء بیماروں کو استعمال کراتے ہیں۔

مسئلہ: انگوری شراب مسلمان کے لئے مال مستقیم نہیں لہذا اسے برباد کر دینے والے پر تاوان لازم نہیں اس کی تجارت مسلمان کے لئے حرام ہے (تفسیر احمدی و کتب فقہ) شراب انگوری کے سوا دوسری شرابوں کے مال ہونے میں اختلاف ہے اس کے برباد کر دینے پر امام اعظم کے نزدیک تاوان ہے۔ صاحبین کے ہاں تاوان نہیں (تفسیر احمدی)۔ تیسرا فائدہ: انگوری شراب پینے کے سوا اور کسی طرح بھی استعمال نہیں کی جاسکتی لہذا اس کا اعضاء پر لپ کرنا بھی حرام ہے یہ فائدہ رجس سے حاصل ہوا اگر شرعی سزا اس کے پینے پر ہوگی۔ لپ کرنا وغیرہ حرام تو ہے مگر اس پر یہ سزا نہیں۔ خیال رہے کہ انگوری شراب اور دوسری شرابوں میں چھ طرح فرق ہے (1) شراب انگوری نجاست غلیظہ ہے دوسری شرابیں نجاست خفیفہ (2) شراب انگوری کے ایک قطرہ پینے پر سزا شرعی یعنی اسی کوڑے جاری ہوں گے۔ دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے پر (3) شراب انگوری مطلقاً حرام قطعی ہے اس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ دوسری شرابوں میں بہت گفتگو ہے وہ تا حد نشہ حرام ہیں اس سے کم میں علماء کا اختلاف ہے، جمہور کے نزدیک مکروہ تحریمی امام اعظم کے ہاں نہیں بلکہ تا حد نشہ میں بھی شریک ابن عبد اللہ اور امام اوزاعی اور ابن ابی لیلیا کا اختلاف ہے (تفسیر احمدی)۔ (4) شراب انگوری کی حرمت کا منکر کافر ہے دوسری شرابوں کی حرمت میں اختلاف لہذا ان کی حرمت کا منکر کافر نہیں (5) شراب انگوری کا لپ وغیرہ بھی حرام ہے دوسری شرابوں کا نہیں (6) شراب انگوری کی مسلمان خرید و فروخت نہیں کر سکتا دوسری شرابوں کی خرید و فروخت بوقت ضرورت کر سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ: جوئے سے حاصل کیا ہوا مال جیتنے والے کے ملک نہیں بن جاتا اس پر فرض ہے کہ واپس دے قریباً ساری حرام آمدنیوں کا یہی حل ہے جیسے رشوت، سود وغیرہ کی آمدنیاں یہ فائدہ والیسرے سے حاصل ہوا حتیٰ کہ عتود فاسدہ یا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال حاکم کے فیصلہ سے بھی ظالم کے لئے حلال نہیں ہو جاتا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی مقدمہ میں ایک فریق کی تیز زبان جلائی کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ مال اس کے لئے حلال نہ ہوگا۔ حرام ہی رہے گا وہ مال اس کے لئے دوزخ کا انگارہ ہے جب نبی کے فیصلہ سے یہ مال حلال نہ ہو سکا تو دوسرے حکام کے فیصلے سے حلال کیسے ہوگا۔ پانچواں فائدہ: بت سازی بت فروشی مسلمان کے لئے حرام ہے اس کی قیمت مسلمان کے لئے حلال نہیں یہ فائدہ والا نصاب سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: قل کھولنا کھلوانا

اس پر پیسے لینا و یا حرام ہے یہ فائدہ والا زلام سے حاصل ہوا۔ سناواں فائدہ: صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی و نجات نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے یہ فائدہ فاجتنواہ لعلکم تفلحون سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: نیکیاں کرنا گناہوں سے بچنا دکھاوے نام و نمود کے لئے نہ ہونا چاہئے بلکہ نجات حاصل کرنے کے نیت سے ہونا ضروری ہے یہ فائدہ بھی لعلکم تفلحون سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: مسلمانوں کا آپس میں بغض و عداوت بھی حرام ہے اور جو چیز بغض و عداوت کا ذریعہ بنے وہ بھی حرام یہ فائدہ ان یوقع بینکم العداوۃ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: جو چیز اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بھی حرام ہے یہ فائدہ ویصدکم عن ذکر اللہ سے حاصل ہوا اس لئے اذان جمعہ ہو جانے پر تجارت وغیرہ مشاغل حرام ہیں۔

مسئلہ: شطرنج مالی ہار جیت سے حرام ہے اس کے بغیر احتلف کے ہاں ممنوع ہے امام شافعی کے ہاں جائز بشرطیکہ نماز و ذکر سے نہ روکے (تفسیر احمدی) مسئلہ: شراب خواری بعض دینوں میں بلکہ شروع اسلام میں بھی حلال رہی مگر جوا، سود، چوری، رشوت، ظلم کسی کامل دبا لینا چھین لینا وغیرہ کبھی کسی دین میں حلال نہ ہوئے نہ اسلام میں کبھی حلال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے امین اور صادق الوعد تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے اسلام قبول کرتے ہی ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کی۔

پہلا اعتراض: شراب و جوا اور فل بد عملیاں ہیں مگر بت پرستی بد عقیدگی کچھ اور چیز۔ جواب: یہ چاروں چیزیں رجس یعنی گندگی ہونے میں برابر ہیں کہ ان تین کی گندگی عملی ہے اور بت پرستی کی گندگی اعتقادی نیز اس طرح بیان فرمانے میں مسلمانوں کی شراب وغیرہ سے انتہائی نفرت دلانا مقصود ہے کہ یہ چیزیں بت پرستی سے قریب ہیں (تفسیر کبیر) دوسرا اعتراض: تو پھر عداوت و بغض کے بیان میں صرف شراب و جوا کیوں ہو اوہاں بھی ان چاروں کا ذکر چاہئے تھا۔ جواب: اس لئے کہ یہاں مقصود شراب و جوا کی حرمت بیان فرمانا ہے بت پرستی و فل کا ذکر تبعا "ہو انیز بت پرستی و فل میں یہ دنیاوی نقصانات نہیں عداوت و بغض شراب و جوا میں یہ بھی ہیں ان وجوہ سے وہاں صرف دو کا ذکر ہوا (تفسیر کبیر) تیسرا اعتراض: کیا شیطان بھی شراب، جوا، بت پرستی فل کا مرتکب ہے وہ تو بڑا موصود ہے پھر اسے من عمل الشیطان کیوں فرمایا گیا یعنی شیطانی کام؟ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ عمل الشیطان سے مراد ہے شیطان یہ کام کراتا ہے ان سے راضی ہوتا ہے جیسے کہا جائے کہ نماز روزہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں یعنی اسے خوش کرنے والے کام۔ چوتھا اعتراض: اگر جوا حرام ہے اور جوا سے حاصل شدہ مال حرام تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ سے رومیوں کے فارس پر چند سال میں غالب آجانے پر مالی شرط لگائی جس میں مالی ہار جیت تھی پھر آپ کے شرط جب پوری ہو گئی کہ رومی فارسیوں پر چند سال میں غالب آگئے تو آپ نے مشرکین سے وہ مال وصول کیوں کیا وہ تو جوئے کلل تھا ویکو سورہ روم کی پہلی آیت کی تفسیر جواب: اس کا جواب تفسیر احمدی نے تو یہ دیا ہے کہ شرط صدیقی جوا حرام ہونے سے پہلے تھی لہذا اس آیت سے وہ منسوخ ہو گئی مگر فقیر کے نزدیک یہ جوا قوی نہیں کیونکہ شرط لگانا اگرچہ پہلے تھا۔ ہجرت سے قبل مگر شرط جیتنا اس آیت کے بعد ہوا یعنی شرط کے نو سال بعد جواب تحقیقی وہ ہے جو فقہاء نے دیا کہ مسلمان کا کفار سے مالی شرط لگانا حرام ہے کیونکہ اس میں اپنے ہار جانے کا اندیشہ ہے لیکن اگر مسلمان شرط جیت گیا تو مال حلال ہو گا کہ حربی کافر نے اپنی خوشی سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شرط

بیت لینے کا یقین تھا کہ قرآن کریم نے اس کی خبر دے دی تھی۔ مغفلوں فی بضع منین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط میں یہ ترمیم کرا دی کہ بجائے تین سال کے نو سال کرا دیئے اس لئے جناب صدیق کی وہ شرط بھی جائز تھی اور یہ مال بھی حلال اسی بنا پر فقہا فرماتے ہیں لا رہی بن الحرہ والمسلم فی دارہم یعنی دار الحرب میں حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود نہیں۔ پانچواں اعتراض: جوئے میں فریقین جیتنے والے کو اپنا مال دے دینے پر راضی ہوتے ہیں پھر اسے حرام کیوں کیا گیا۔ جواب: زنا، سود، رشوت میں بھی فریقین فال لینے دینے پر راضی ہوتے ہیں مگر حرام ہیں جن عقود کو شریعت نے حرام کر دیا وہ بہر حال حرام ہیں خواہ رضا سے ہو یا بغیر رضا جیسے یہ مذکورہ چیزیں ہاں تجارت کراہیہ عاریت، ہبہ وغیرہ عقود ان میں رضا معتبر ہے کہ دوسرے کی رضا کے بغیر حرام ہیں رضا ہو تو درست الا ان تكون تجارة عن تراض منكم۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیائے کرام کے نزدیک مومن وہ ہے جس کے دل کی تختی پر رب تعالیٰ قلم عنایت سے ایمان حقیقی لکھ دے اولئک کتب فی قلوبہم الايمان ایمان کا اصل مقام دل ہے ظاہری اعضاء ایمان کی تجلی گاہ ہیں جیسے سورج کا اپنا مقام چوتھا آسمان ہے زمین پر اس کی تجلی ہے۔ صوفیاء کے ہاں خمر مردہ چیز ہے جو عقل کو بے نور کر دے لہذا تکبر، حرص، ہوس، محبت دنیا بلکہ رب سے غافل کرنے والی ہر چیز خمر ہے اس خمر ہی سے نفس المارہ بن جاتا ہے اور انسان حیوان بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان پر تکبر کی خمر کا ہی خمار چڑھا جس سے وہ مردود بارگاہ ہوالن کی اصطلاح میں دنیا کے عوض دین کھو بیٹھتا ہے اور ایسا دنیا دار جواری ہے۔ حرص، بخل، غصہ، عداوت سیدھے راستے سے بہک جانا اس کے نتیجے ہیں۔ تعبد من دون اللہ بت پرستی جو اللہ کے رضا کے مقابل کسی اور کو راضی کرے وہ عرفاء کے ہاں شرک ہے اور اللہ کے سوا کسی سے خیر کی امید شر ہے خوف ازلام ہے۔ ضار و نافع اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے مقابل کوئی کچھ نہیں یہ سب چیزیں گندگی اور شیطانی ہیں ان سے بچو گے تو نجات پاؤ گے یہ چیزیں تمام برائیوں کی جڑیں ہیں ان میں مبتلا ہونے والا اللہ کے ذکر حقیقی سے محروم رہتا ہے اے مسلمانوں کیا اس سے بچو گے سبحان اللہ یار نہیں چاہتا کہ میرا چاہنے والا اغیار کو بھی چاہے یا رو اغیار ایک دل میں نہیں رہ سکتے صوفیاء کے ہاں خمر بری چیز ہے شراب اچھی ہے جو خدا سے غافل کرے وہ خمر ہے جو دنیا سے غافل کر کے یار کی طرف متوجہ کرے وہ شراب طور ہے وسقاہم ربہم شرابا " طہورا " ڈاکٹر اقبال نے کیا خوف فرمایا۔

نمی گویم کہ از عالم جدا باش بہ ہر جائیکہ باشی با خدا باش
اگر ریا کی نماز خدا سے آڑ بن جائے تو وہ خمر ہے اگر زن و فرزند خدا رسی کا ذریعہ بن جائیں تو وہ شراب طور ہیں سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صوفیاء کرام کا شراب و خمر میں فرق دریاے ناپید کنار ہے ان کے ہاں خمر خانے اور جگہ ہیں مے خانے اور جگہ۔
مست جس جام میں پی لے وہ ہی پیانا بنے جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی مے خانہ بنے

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى

اور فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو اللہ ان رسول کی اور ڈرتے رہو۔ پس اگر مہم بھیر دتم تو جان دو کہ بجز اسکے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہو غیبت رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان دو کہ ہمارے

رَسُولَنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور کچھ نہیں کہ ہمارے رسول پر پہنچاتا ہے ظاہر نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کئے انہوں نے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ

جَنَاحٌ فِيهَا طَعْمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاْمَنُوا

اچھے کوئی گناہ اس میں جو کھا یا پیا انہوں نے جبکہ بد ہیز گاری کریں اور ایماندار رہیں اور عمل کریں نہیں ہے جو کچھ انہوں نے جکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں پھر ڈریں اور ایمان

اَمْوَاثُكُمْ اتَّقُوا وَاَحْسِنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

ابچھے پھر ڈریں اور دوسرے رہیں پھر ڈریں اور اچھے رہیں اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کاموں کو رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے سے سخت ممانعت فرمائی گئی ہے اہل عرب پر ان کا چھوڑنا بہت گراں تھا کیونکہ وہ صدیوں سے ان دونوں چیزوں کے علوی تھے اب وہ بات بتائی جا رہی ہے جس سے ان کا چھوڑنا آسان ہو جائے یعنی اللہ رسول کی بخوشی فرمانبرداری ان کا بندہ بدوامین جانا گویا سخت حکم پہلے دیا اور اس حکم پر عمل آسان کرنے والی چیز کا ذکر اب فرمایا جا رہا ہے گویا پریشانی کے ساتھ بے حس کر دینے والے ٹیکہ کھانا کڑوی دوا کے ساتھ شکر کھانا دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے کے متعلق احکام دیئے گئے تھے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر عمل کرنے میں تمہارا ہی بھلا ہے ہمارے محبوب کا قائدہ نہیں وہ تم سے تمہارے اعمال سے بے نیاز ہیں اس بے نیازی کا اظہار بھی گویا تبلیغ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے کے متعلق ایک اہل قانون کا ذکر تھا اب اس قانون کے نفل کا ذکر ہے کہ اس قانون کے بننے سے پہلے جو کچھ کھاپی لیا گیا وہ سب معاف ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں جوئے اور شراب کی عقلی برائیاں بیان ہوئیں اب ارشاد ہے کہ تم ان عقلیات پر بس نہ کرو تم تو اس لئے یہ چیزیں چھوڑو کہ اس میں ہماری اور ہمارے رسول کی اطاعت ہے غرضیکہ جوئے شراب چھوڑنے کا حکم پہلے دیا گیا اور اس چھوڑنے پر ثواب ملنے کی شرط کا ذکر اب ہے کیونکہ جو شخص عقلی خوبیاں یا برائیاں دیکھ کر پرہیزگاری اختیار کرے وہ نہ متقی ہے نہ مستحق ثواب بلکہ ثواب کا مستحق وہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کے لئے یہ کام کرے۔

شان نزول : جب شراب و جوئے کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں اور مسلمان ان سے یکدم باز آگئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ان چیزوں کی حرمت سے پہلے شراب پیتے ہوئے اور جو اکھیتے اس سے حاصل کیا ہوا مال کھاتے ہوئے فوت یا شہید ہو گئے اور وہ زندہ مسلمان جو مدینہ منورہ سے دور دراز مقامات پر آباد ہیں انہیں جب تک کہ حرمت کی خبر نہ پہنچے اور وہ بے خبری میں ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے رہیں

ان کا کیا حکم ہے کیا وہ لوگ گنہگار ہوں گے تب یہ آیت کریمہ لیس علی الذین امنوا نازل ہوئی جس میں آپ کے سوال کا بالتفصیل جواب دیا گیا (تفسیر کبیر) اس کے قریب قریب تفسیر خازن، خزائن نے بھی بیان فرمایا۔

تفسیر : **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ** یہ عبارت معطوف ہے فاجتنبواہ پر مطلب یہ ہے کہ شراب وغیرہ سے بچو اللہ ورسول کی اطاعت کرو اطاعت کا مادہ ہے طوع معنی خوشی و رغبت اس کا مقابل ہے کوہ معنی ناخوشی و بے رغبتی، بخوشی فرمانبرداری کو اطاعت کہا جاتا ہے اس خوشی پر ثواب ملتا ہے۔ جبری فرمانبرداری تو منافقین بھی کر لیتے تھے مگر ثواب کے مستحق نہ تھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت کی طرح مطلقاً ہر حال ضروری ہے، خواہ آپ کا حکم قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علیحدہ اطیعوا فرمایا گیا ہے عالم حاکم میں باپ ان کی اطاعت میں شرط ہے کہ خلاف شرع حکم نہ دیں اس لئے دوسری جگہ ان کے لئے **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ** ارشاد ہوا

ہاں اللہ کی اطاعت اس لئے ہے کہ وہ ہمارا خالق مالک رازق حاکم حقیقی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لئے ہے کہ وہ ہمارے نبی رسول شفیع ہیں اس لئے اللہ کی اطاعت کا ذکر پہلے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر بعد میں قرآن مجید میں عموماً "رسول اور الرسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی رسول کی اطاعت واجب نہیں، ساری نبوتیں منسوخ ہو چکیں، عبادات، اطاعت اور اتباع کا فرق ہم پرانچوں پارے کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں، عبادت صرف خدا تعالیٰ کی ہے اطاعت اللہ کی بھی اس کے رسول کی بھی اور دوسرے بزرگوں کی بھی، اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت عقل سے ہوتی ہے، اتباع عشق و محبت سے، انجمن اسٹیشن والوں کی اطاعت کرتا ہے مگر ڈبے انجن کی اتباع کہ ڈبے نہیں دیکھتے کہ لائن صاف ہے یا نہیں سنگل ہے یا نہیں لائن کمزور ہے یا مضبوط ان کا کام ہے انجن کے پیچھے دوڑنا، ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا۔

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر خیال رہے کہ قرآن مجید میں اطاعت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول فرمایا جاتا ہے اور خطاب کے موقع پر عموماً "نبی فرمایا جاتا ہے کیونکہ اطاعت واجب ہوتی ہے محسن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ شان رسالت محسن ہیں رسول کے معنی ہیں فرماں رسا فیضان رسا اس لئے یہاں بھی رسول فرمایا گیا یہ بھی خیال رہے: کہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قرآن حکم دیں تو اس کے لئے وہی حکم شریعت ہے اس کے لئے قرآن کا وہ حکم شریعت نہیں اس کی بہت مثالیں ہم نے اپنی کتاب سلطنت مصطفیٰ میں بیان کی ہیں وہاں مطالعہ کرو یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کی اطاعت صرف اس کے فرماں و احکام میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور کے عمل میں بھی ہے کہ آپ کے احکام فرض یا واجب ہیں اور آپ کے اعمال سنت موکدہ یا غیر موکدہ لہذا اطاعت خدا سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام تر ہے یہاں دو اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے اطاعت الہی اطاعت رسول مگر پرانچوں پارے میں چار اطاعتوں کا حکم ہے اور ایک جگہ صرف ایک اطاعت کا ذکر ہے یعنی اطاعت رسول کا ومن بطع الرسول فقد اطاع اللہ اس کی وجہ ہم پرانچوں پارے میں زیر آیت **اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ** والی الامر منکم میں عرض کر چکے ہیں۔ اطاعت رسول جان ہے باقی تمام اطاعتوں

کی واحذروا یہ عبارت اطیعوا پر معطوف ہے یہ لفظ بنا ہے حذر سے معنی احتیاط ہو شیاری یا بچنا یا ڈرنا یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں اگر معنی ڈرنا ہو تو ڈر دو قسم کا ہوتا ہے ایذا کا ڈر اور پکڑا کا ڈر ایذا کے ڈر کا انجام نفرت ہے پکڑ کے ڈر کا انجام اطاعت ہے لہذا احذروا کے معنی ہوئے اطاعت کے بلکہ وجود شیطان سے ڈرتے رہو کہ وہ ہر جگہ ہر وقت پہنچ جاتا ہے یا ہم سے ڈرتے رہو اطاعت کر کے بے خوف نہ ہو جاؤ یا احتیاط سے کام لو ہماری اطاعت ہمارے قوانین کے ماتحت کرو یا اپنی زندگی گلی ہو شیاری سے گزارو اپنے ہر عضو ہر کام پر نظر رکھو انجن کا ڈر ایور آگے لائن سنگل پر بھی نظر رکھتا ہے اور انجن کے ہر پرزہ پر بھی نگاہ کئے رہتا ہے تم بھی اپنے جسم و دل کے ہر حال پر نگاہ رکھو کہ دل کدھر جا رہا ہے اعضاء کدھر فان تولیتہم فاعلموا انما علی رسولنا البالغ المبین اس عبارت کے چند منشاء ہو سکتے ہیں ایک اللہ کے سخت غضب کا اظہار دوسرے عذاب الہی کا سخت خطرہ تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا سے استغنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی کا اظہار اس لئے مفسرین نے ان کی جزائیں کئی احتمال بیان کئے ہیں یا تو فاعلموا ہی اس کی جزا ہے یا اس کی جزا ہے فلن تضروا نبینا نا تولی کے معنی بارہا بیان ہو چکے کہ یہ ولی معنی قرب سے بناباب تفضل میں آکر سب قرب یعنی دوری کے معنی دیتا ہے اب اس سے مراد ہوتا ہے منہ پھیر لینا پیٹھ کر لینا یعنی نہ ماننا بلاغ کے معنی ہیں تبلیغ احکام الہیہ مبین سے مراد ہے کھلم کھلا تبلیغ واضح طور پر احکام الہی کا پہنچا دینا یعنی اگر تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے منہ پھیرو گے تو ہمارے نبی کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ ان کے ذمہ تمہاری ہدایت دینا نہیں ان کے ذمہ صرف احکام الہیہ کا پہنچا دینا ہے وہ اپنا کام بہت اچھی طرح کر چکے تمہارے تو سزاؤں کے ان کا کام پورا ہو چکا اب تمہارا انجام باقی ہے نجات یا عذاب (تفسیر روح المعانی) لیس علی الذین امنوا وعملوا الصلحت جناح لہما طعموا اس عبارت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب ہے یہاں مومنین و صالحین سے مراد وہی حضرات صحابہ ہیں جو شراب و جو احرام ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے اور وہ حضرات صحابہ ہیں جو شراب و جو احرام ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے اور وہ حضرات صحابہ ہیں جنہیں ابھی تک شراب و جوئے کی حرمت کی خبر نہ پہنچی تھی چونکہ وہ تمام حضرات مومنین و صالحین تھے ان میں کوئی فاسق نہ تھا اس لئے انہیں مومنین و صالحین ارشاد فرمایا جناح کی تنوین عموم کے لئے ہے یعنی کسی قسم کا گناہ چھوٹا ہوا یا بڑا لہما میں ما سے مراد وہی شراب و جو ہے جس کے متعلق سوال تھا اگرچہ طعم کے معنی کھانا یا چکھنا ہیں مگر کبھی پینے کے لئے بھی آجاتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے ومن لم یطعم فانہ منی یعنی جو نہر کپانی نہ چکھے گناہ پئے گا ایک شاعر کہتا ہے۔

فان شئت حومت النساء سواکم وان شئت لم اطعم نفاخا ولا بردا

یعنی اگر تم چاہو تو میں ٹھنڈا پانی نیند نہ چکھوں یہاں پانی و نیند کے لئے طعم ارشاد ہوا اس آیت میں بھی طعم عام ہے جس میں شراب پینا اور جوئے کی آمدنی کھانا سب ہی شامل ہیں یعنی ان مومنین و صالحین صحابہ پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اس سے پہلے شراب پی چکے یا جوئے کی آمدنی کھا چکے یا جواب بے خبری میں کھاپی رہے ہیں کیونکہ قانون بننے اور جاری ہونے سے پہلے لوگوں پر حاوی نہیں ہوتا فقیر کی یہ تفسیر خیال میں رہے کہ اس سے تمام اعتراض اٹھ جاتے ہیں آیت کریمہ بلطفہ تعالیٰ واضح ہو گئی افا ما اتقوا وامنوا و عملوا الصالحات اس عبارت میں اذا نہ تو شرطیہ ہے نہ ظرفیہ بلکہ بیان واقعہ کے لئے ہے جس میں ان صحابہ کا تقویٰ ایمان نیک کار ہونے کا ذکر ہے ان تینوں فعلوں کا فاعل وہی حضرات صحابہ ہیں جن کے متعلق

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا (کبیر روح المعانی وغیرہ) یہاں تقویٰ سے مراد بد عقیدگیوں سے بچنا ہے اور ایمان سے مراد اچھے عقیدے اختیار کرنا عملوا الصالحات سے مراد نیک اعمال کرنا ہے نہایت نفیس ترتیب سے ان چیزوں کا ذکر ہوا 'بد عقیدگیوں سے بچنا پہلے ہے اچھے عقیدے اختیار کرنا بعد میں لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں نیک اعمال ان دونوں کے بعد ہیں 'صالحات جمع فرما کر اشارۃً بتایا کہ ہر قسم کے نیک اعمال کرتے ہیں بدنی اعمال ہوں یا مالی ثم اتقوا وامنوا۔ ثم ترتیب رتبہ کے لئے ہے اور اس تقویٰ سے مراد شراب و جوئے سے بچنا ہے ایمان سے مراد ایمان پر قائم رہنا ہے۔ چونکہ یہ تقویٰ اور ایمان پر استقامت پہلے تقویٰ اور ایمان کے بعد ہے لہذا ثم ارشاد ہوا 'یعنی وہ لوگ پھر شراب و جوئے سے بچیں اور ایمان پر قائم رہیں ثم اتقوا واحسنوا یہاں تقویٰ سے مراد باقی تمام گناہوں برائیوں سے بچنا ہے اور احسان سے مراد یا بقیہ نیک اعمال کرنا ہے یا نیکیوں میں اخلاص کرنا غرضیکہ یہاں تین جگہ تقویٰ کا ذکر ہے اور دو جگہ ایمان کا ہر جگہ تقویٰ و ایمان کے علیحدہ معنی ہیں جو ہم نے عرض کئے اس کے علاوہ ان کے اور بہت معنی کئے گئے ہیں جیسا کہ انشاء اللہ اعتراض و جواب میں عرض کیا جائے گا 'واللہ یحب المحسنین اس عبارت میں ایمان تقویٰ احسان کے نتیجہ کا ذکر ہے 'محسنین سے مراد یا تو مذکورہ تقویٰ و ایمان والے ہیں نیک اعمال ہیں اخلاص کرنے والے یا لوگوں سے اچھے سلوک کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نیک کار مومنوں سے بہت ہی محبت فرماتا ہے 'اگر خدا کا پیارا بننا ہے تو نیک اعمال کرو۔

خلاصہ و تفسیر : جیسے جسمانی نعمتیں بعض ایسی ہیں جن کی ضرورت ہر شخص کو ہر وقت ہے جیسے ہوا، پانی، غذا، دھوپ وغیرہ انہیں نعمت عامہ کہتے ہیں بعض نعمتیں وہ ہیں جن کی ضرورت کسی کسی کو کبھی کبھی پڑتی ہے جیسے سونا، چاندی، موتی، جواہرات انہیں کہتے ہیں نعمت خاصہ یوں یہ روحانی نعمتیں بعض تو خاص ہیں جیسے نبوت، ولایت، قطبیت، غوثیت یا زکوۃ، حج و حرام وغیرہ اور بعض نعمت عامہ ہیں جن کی سب کو ہر وقت ضرورت ہے جیسے ایمان اور اللہ رسول کی اطاعت بلکہ دنیاوی نعمتوں کی حاجت میرے بعد جاتی رہتی ہے مگر ایمان و اطاعت رسول کی ضرورت بعد موت بھی رہتی ہے یہاں اسی نعمت عام کا ذکر ہے جس کا ہر شخص ہر وقت محتاج اس لئے ارشاد ہوا کہ اے مسلمانو! ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح بخوشی فرمانبرداری کرو اور ہمیشہ شیطان سے ہوشیار رہو کسی وقت اپنے کو اس کے شر سے محفوظ نہ سمجھو یا اپنی زندگی احتیاط سے گزارو اگر تم میں فرمانبرداری کا جذبہ ہو گا تو تم پر شراب و جوا چھوڑنا بلکہ تمام شرعی پابندیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ خیال رکھو کہ اگر تم فرمانبرداری سے منہ موڑو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ہمارے محبوب کا کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ ان کے ذمہ احکام کی تبلیغ فرما دینا ہے نہ کہ تم کو ہدایت دینا اور وہ تو اچھی طرح تبلیغ فرما چکے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بیان کرنے کے بعد کبھی عذاب کا ذکر فرماتا ہے کبھی ثواب کا کبھی اپنے علیم و خبیر ہونے کا کبھی اپنے غنی و بے نیاز ہونے کا کبھی اپنے محبوب کی بے نیازی کا یہاں یہ آخری پانچواں طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ کیونکہ جسمانی اور روحانی عالم کا نظام حاکم و محکوم سے مل کر چلتا ہے اور ضروری ہے کہ محکومین کو یہ خبر ہو کہ ہم حاکم کے حاکم ہیں وہ ہم سے بے نیاز ہے اس سے حاکم کا وقار دلوں میں قائم ہو گا اور اس وقار سے نظام درست رہے گا اس لئے یہ ایثار ہوا پھر فرمایا کہ یہ بھی خیال رکھو کہ نیک کار مومنوں پر اس کا کچھ گناہ نہیں جو وہ اس حرمت سے پہلے شراب یا جوئے کا مال کھاتی تھیں یا جو تحریم کے بعد حکم کی خبر ملنے سے پہلے کھا بھی لیں کیونکہ قانون بننے

سے پہلے اور اس کے شرت سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا وہ تمام رعایتوں کے مستحق جب ہیں جب کہ شرک و کفر سے بچیں درست عقیدے اختیار کر کے مومن کامل رہیں اور درستی عقائد کے ساتھ ہر قسم کے نیک اعمال کریں پھر شراب و جوئے سے بچے رہیں ایمان پر قائم رہیں پھر تمام برائیوں سے بچیں اور نیک کام کریں یا اخلاص سے نیکیاں کریں یا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے محبت کرتا ہے اگر تم اس کے پیارے بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے نسب قومیت دولت پر گھمنڈ نہ کرو نیک کار بنو۔

نوٹ : یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ بعض بے دین جاہلوں نے اس آیت کریمہ کی عجیب سی تفسیر بلکہ تحریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شراب و جوہر حرام جب ہیں۔ جب ان سے عداوت بغض اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا ہو اگر یہ فسادات پیدا نہ ہوں بلکہ ان سے خوبیاں مصلحتیں ہوں تو مومنوں پر کسی چیز کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں شراب میں جوئے کے مال کھائیں کچھ بھی کریں لیما طعموا عام ہے۔ نعوذ باللہ یہ بکو اس بلا جمع مردود ہے (تفسیر کبیر)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح مطلقاً ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے جو بھی حکم دیں اس پر فرمانبرداری لازم ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا تو یہ حکم ہے آپ اس کے خلاف کیوں حکم دے رہے ہیں یہ فائدہ اطیعوا کو مکرر فرمانے سے حاصل ہوا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ انبیاء کرام کی میراث نہیں تقسیم ہوتی۔ حضرت علی فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دو سرائکح نہ کریں۔ حضرت حمزہ کی ایک گواہی دو کی برابر ہے یہ احکام بظاہر قرآن کریم کے موافق نہیں مگر ان کے لئے واجب العمل رہے بلکہ انسانوں کے سوا دوسری مخلوق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار ہے جیسے ساری مخلوق رب تعالیٰ کی مطیع ہے کہ وہ اس کا خالق ہے یوں ہی باتوں پروردگار ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے رسول ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سورج لوٹا اشارہ پر چاند پھٹا حکم پر جانوروں کنکروں پتھروں لکڑیوں نے کلمہ پڑھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان ہوئے۔ جنات سب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہنشاہ کونین ہیں۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابد حیات النبی ہیں آپ کو موت آئی مگر موت آپ کی حیات کو فنا نہ کر سکی نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے نبی ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمیشہ کے لئے جاری ہیں یہ تین باتیں واطیعوا الرسول سے حاصل ہوئیں کیونکہ اطاعت واجب ہونے کے لئے تین شرطیں فرمانبردار کا زندہ ہونا اس کی فرماں روائی کا قائم ہونا فرمان کا باقی ہونا غیر منسوخ ہونا۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی اطاعت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی لازم و ضروری ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لئے کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ضروری کعبہ اللہ تعالیٰ کی مسجدت کا منظر ہے اور حضور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے منظر اسی لئے دوسری جگہ ارشاد ہوا ومن مطع الرسول فقد اطاع اللہ چوتھا فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ اپنی زندگی بہت ہوشیاری اور احتیاط سے گزارے کسی وقت اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ جانے جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو جائے یہ فائدہ واحذر واسے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بے نیازی کے مظہر ہیں انہیں کسی بندے کی حاجت نہیں۔ سب کو ان کی

حاجت ہے اگر تمام جہان گمراہ ہو جائے تو نہ رب تعالیٰ کی الوہیت میں فرق پڑ سکتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ فائدہ فان تولیتہم فاعلمو سے حاصل ہوا۔ اگر کوئی سورج سے روشنی نہ لے تو سورج کے نور میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھٹا فائدہ: انسان کیسی ہی نیکیاں کرے اگر اللہ رسول سے قرب حاصل نہ کر سکے تو وہ تمام نیکیاں بے کار ہیں نیکی وہی اچھی ہے جو اللہ رسول کے قرب کا ذریعہ یہ فائدہ تولیتہم کے پہلے معنی سے حاصل ہوا کہ اگر تم دور ہو گئے نیز انسان کیسی ہی نیکی کرے اگر اس کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو۔ ادھر سے ہٹا ہوا ہو تو سب برباد ہے جیسے نمازی کا پوری نماز میں رخ کعبہ کو چاہئے کہ اگر نماز کے کسی حصہ میں سے پھر گیا تو قرآن قیام رکوع سجدہ تو وہ ہی ہو گا مگر نماز نہ ہوگی یوں ہی مومن کی ساری زندگی سارے اعمال میں اپنا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھے ورنہ ناکام ہو گا یہ فائدہ تولیتہم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اگر تم نہ پھیرو ساواں فائدہ: قانون بننے سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا نیز قانون کے اعلان سے پہلے اگر کوئی اس سے بے خبر رہے اور اس کے خلاف عمل کرے تو وہ مجرم نہیں یہ فائدہ لیس علی الذین امنوا سے حاصل ہوا لہذا اگر کوئی شخص دنیا کے ایسے گوشہ میں ہو۔ جہاں شرعی احکام بالکل نہ پہنچے ہوں وہ کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں۔ ہاں اس پر شرک سے بچنا عقیدہ توحید اختیار کرنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کی گواہی ہر ذرہ دے رہا ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مغفور ہیں کیونکہ وہ احکام شرعیہ آنے سے پہلے وفات پا گئے اور تھے وہ موجد اس زمانہ میں نجات کے لئے صرف عقیدہ توحید کافی تھا یہ فائدہ بھی لیس علی الذین امنوا سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی محبوبیت نسب و دولت عزت و نیاوی سے حاصل نہیں ہوتی اس کے حصول کا ذریعہ ایمان و تقویٰ ہے جس قوم کا آدمی ان دو چیزوں سے موصوف ہو خدا کا پیارا ہے یہ فائدہ واللہ بحب المحسنین سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور فرماتا ہے العزة لله ولرسوله وللمؤمنین ہر مومن عزت والا ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں دو جگہ اطیعوا کیوں ارشاد ہوا اللہ کے لئے الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے الگ جیسے امنوا باللہ ورسوله میں امنوا ایک ہی ارشاد ہوا ہے ایسے ہی یہاں اطیعوا ایک ہی ارشاد کیوں نہ ہوا۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اور مطلق واجب ہے جیسے خدا کی اطاعت کہ ماں باپ سلطان وغیرہ کی اطاعتوں میں کیوں اور کیسے کی گنجائش ہے اگر وہ جائز حکم دیں تو اطاعت کرو ورنہ نہیں مگر اللہ کی اطاعت کی طرح رسول کی اطاعت مطلقاً ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقلاً واجب ہے۔ خدا کی اطاعت کی طرح اطاعت الہی کی ضمن میں اطاعت رسول نہیں لہذا قرآن مجید کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ماننا لازم ہیں۔ حدیث پاک قرآن مجید کی طرح واجب العمل ہے۔ تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت کی طرح ہے یعنی ماں باپ کی اطاعت دینی طور پر یوں ہی لازم ہے جیسے خدا کی اطاعت کہ سر تلبی کفر ہے بخلاف ایمان کے کہ ایمان اللہ رسول کے ملانے کا نام ہے نبوت توحید سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ اس لئے امنوا ایک آیا اطیعوا دو دوسرا اعتراض: اس آیت میں رب نے اپنا تو ذاتی نام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام لیا اطیعوا اللہ و محمد ا کیوں نہ فرمایا اطیعوا الرب واطیعوا الرسول کیوں نہ ارشاد ہوا۔ جواب: اس لئے کہ اطاعت بقدر احسان واجب ہے ماں باپ

سے ہم کو جان ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، عرفان، قرآن، بلکہ رحمان ملا۔ اس لئے آپ کی اطاعت میں باپ سے بھی زیادہ واجب ہے یا اس لئے کہ اطاعت ڈر سے بھی ہوتی ہے لالچ سے بھی اور محبت سے بھی ان میں محبت کی اطاعت بڑی قوی ہے الرسول فرمانے میں محبت جوش مارتی ہے کہ رسول وہ ہیں جنہوں نے بندوں کا رشتہ رب سے جوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بالمحبت چاہئے یہ خوبیاں فان تولیتہم تو شرط ہے اور فاعلموا جزا قلعہ یہ ہے کو جزا شرط پر معلق و موقوف ہوتی ہے جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن نکل آئے گا دن کا نکلنا سورج کے طلوع پر موقوف ہے اس قاعدے سے لازم یہ آیا کہ اگر لوگ اطاعت الہی سے منہ موڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض اگر منہ نہ موڑیں تو تبلیغ فرض نہ ہو یہ تو درست نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ بہر حال لازم ہے۔ رب فرماتا ہے ہاں ما انزل الیک جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر چکا کہ فاعلموا اس شرط کی جزا نہیں ہے اس کی جزا پوشیدہ ہے اور یہ جملہ فاعلموا اس جزا کی علت ہے یعنی اگر تم اللہ رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے تو اپنا ہی بگاڑو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ ان کے ذمہ صرف تبلیغ ہے وہ کر چکے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم سے کہے کہ اگر تو نے میرا حکم نہ مانا تو جان لے کہ میں جج ہوں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ ہیں تبلیغ کے علاوہ ان میں اور کوئی صفت نہیں انما حصر کے لئے آتا ہے تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین مشکل کشا حاجت رواہ عطا الہی سب کچھ ہیں، تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے حصر کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں حصر اضرائی ہے حقیقی نہیں یعنی من محبوب کے ذمہ تم تک احکام پہنچا دینا ہے تم سب کو ہدایت دے دیتا ان پر واجب نہیں یعنی وہ مبلغ اعظم ہیں ہادی حقیقی نہیں ہادی حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے لہذا تمہارے کفر و سرکشی کا سوال ان سے نہ ہو گا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ کے سوال پر کچھ نہیں نہ نبی ہیں نہ رسول جیسے انما انا بشر مثکم کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف بشر ہوں نبی رسول وغیرہ کچھ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ صرف بشر ہوں نہ فرشتہ ہوں نہ جن نہ خدا نہ خدا کا بیٹا حصر حقیقی حصر اضرائی کا فرق یاد رکھو۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ مومنین صالحین جو شراب و جوئے کلال کھاپی چکے اس میں ان پر گناہ نہیں جبکہ وہ متقی و پرہیزگار ہیں۔ یہ فرمان کیونکر درست ہو جب شراب و جوئے حرام نہ ہوئے تھے تو حلال تھے اور حلال چیز خواہ متقی کھائے یا فاسق کسی پر گناہ نہیں پھر اس قید کے کیا معنی نیز جو لوگ شراب و جوئے کی حرمت سے پہلے فوت ہو چکے وہ اب متقی مومن کیسے بنیں گے پھر یہ شرط کیسے درست ہوئی۔ نوٹ: تفسیر روح المعانی نے اس اعتراض کو بہت ہی قوی سمجھا اور اس کے بہت جوابات دیئے جن میں سے بعض فقیر کو پسند نہیں۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جوابات دیئے گئے ہیں۔ بہترین جواب یہ ہے کہ یہاں اذا ما اتقوا نہ تو شرط ہے نہ ظرف بلکہ مقام مدح میں ہے جس سے حضرات صحابہ کرام کی تعریف فرمائی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان متقین، مومنین، صالحین، محسنین پر اس زمانہ کے شراب و جوئے کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ جب شراب و جوئے حلال تھے تب ان کا استعمال کرنا تقویٰ کے خلاف نہ تھا۔ فسق و فجور نہ تھا۔ گویا انہیں متقی فرما کر گناہ نہ ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرما دیا گویا صفت کو بطریق شرط بیان فرمایا جیسے میں کہوں کہ زید جبکہ میرا پیارا بیٹا ہے تو اسے میرے گھر کی ہر چیز کھانا پینا درست ہے یہاں جب کہ کنا شرط کے لئے نہیں یہی جواب تفسیر کبیر نے دیا جیسے قرآن کریم حضرات صحابہ کی نہایت شاندار تعریفیں فرما کر ارشاد کرتا ہے وعلوہم الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما یہاں منہم

فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض صحابہ فاسق ہیں بعض عادل بلکہ وجہ عظمت بیان فرمانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سچی فہم نصیب کرے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تین جگہ تقویٰ کا ذکر فرمایا۔ دو جگہ ایمان کا ایک جگہ احسان کا اس کی کیا وجہ ایک چیز کو بار بار بیان کرنے سے کیا فائدہ یہ تکرار کیسی۔ جواب: یہاں صرف لفظی تکرار ہے معنوی تکرار نہیں ان تینوں تقویوں اور دو جگہ ایمانوں میں بہت سے احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے تقوے سے مراد ہے برے عقیدوں سے بچنا یعنی تقویٰ عامہ دو سرے تقوے سے مراد ہے شراب و جوئے سے بچنا۔ اور تیسرے تقوے سے مراد ہے تمام بری باتوں سے بچنا۔ دو سرے یہ کہ پہلے تقوے سے مراد ہے بد عقیدگی سے بچنا دو سرے سے مراد گناہوں سے بچنا تیسرے تقوے سے مراد شبہات سے بچنا ہے، تیسرے یہ کہ پہلے تقوے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنا ہے دو سرے سے مراد اس پر قائم رہنا ہے تیسرے تقوے سے مراد جو چیزیں آئندہ حرام کی جاویں ان سے بچنا انہیں چھوڑ دینا (تفسیر خزائن العرفان) چوتھے یہ کہ پہلے تقوے سے مراد شروع عمر کی پرہیزگاری ہے دو سرے سے مراد جوانی میں پرہیزگاری ہے، تیسرے سے مراد بڑھاپے کی پرہیزگاری۔ پانچویں یہ کہ پہلے تقوے سے مراد اپنے رب کے درمیان معاملہ میں تقویٰ کرنا ہے دو سرے سے مراد اپنے نفس کے معاملہ میں پرہیزگاری تیسرے تقوے سے مراد لوگوں کے معاملات میں تقویٰ و پرہیزگاری ہے کہ بندہ کامل یہ ہے کہ رب کا مطیع۔ اپنے نفس پر مجاہد حقوق عباد کا محافظ ہو (تفسیر صلوٰی) چھٹے یہ کہ پہلے تقوے سے مراد فعلی تقویٰ ہے۔ دو سرے سے مراد اس پر ہمیشگی کرنا تیسرے سے مراد ظلم سے بچنا یعنی کسی بندے کو نہ ستانا ساتویں یہ کہ پہلے تقوے سے مراد ہے بیرونی زندگی یعنی لوگوں کے رویہ میں تقویٰ حضرات صحابہ ان تمام تقویوں کے جامع تھے۔ ساتواں اعتراض: تقویٰ اور احسان میں کیا فرق ہے کہ رب العالمین نے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا اور فرمایا **المحسین جواب:** احسان کے متعلق مفسرین کے بہت قول ہیں ایک یہ کہ احسان تقویٰ کا نتیجہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پرہیزگار مومن محسن ہیں اور محسن اللہ کے محبوب ہیں دو سرے یہ کہ احسان تقوے کی شرط ہے، ظاہری نیکیاں تقویٰ ہیں دل کا اخلاص احسان ہے اخلاص کے بغیر ظاہری نیکیاں ایسی ہیں جیسے بغیر جان کے جسم یا بغیر مغز کے پوست۔ تیسرے یہ کہ احسان تقوے کا ایک رکن ہے اللہ رسول کے حقوق ادا کرنا تقویٰ ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا ان سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے۔ چوتھے یہ کہ نیک اعمال تقویٰ ہیں اور اللہ رسول میں استغراق احسان ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو ایسے کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بہر حال احسان میں بہت احتمال ہیں۔ آٹھواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ شان رسالت حکم دیں تو ان کی اطاعت واجب ہے اگر بہ شان بشریت حکم دیں تو وہ ہماری طرح ہیں آپ کی اطاعت واجب نہیں جیسے حاکم جب دفتر میں حکم دے تو وہ قانون ہے اور جب گھر میں حکم دے تو قانون نہیں کہ دفتر میں وہ حاکم ہے گھر میں خاندان کا ایک فرد اس لئے حضرت بریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا اور اپنا نکل توڑ دیا اہل مدینہ پر درختوں کا پیوند کرنا ممنوع نہ ہوا اگرچہ حضور نے اس سے منع فرمایا تھا کہ وہ حکم بشری تھے حکم رسول نہ تھے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی، جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم کہ خدا تعالیٰ کی بھی دو شانیں ماننا پڑیں گی۔ ایک خدا کی شان دو سری کوئی اور شان جب وہ خدا کی شان سے حکم دے تو ماننا واجب جب دوسری شان سے حکم دے تو واجب نہیں چنانچہ اقموا الصلوات سے نماز فرض ہو گئی مگر فاصطادوا کے حکم سے شکار اور فاکتہ کے حکم سے قرض کا لکھنا

فرض نہیں ہوا کہ نماز کا حکم خدائی شان سے ہے اور شکار کا حکم و سری شان سے جواب تحقیقی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا فرض ہے مگر مشورہ ماننا فرض نہیں وہاں اختیار ہے ورنہ حکم و مشورہ میں فرق کیا ہو گا یہی قرآنی احکام کا حل ہے اقموا الصلوة حکم ہے اور فاصطادوا مشورہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض کے متعلق فرشتوں سے مشورہ فرمایا تو فرشتوں نے اختلاف رائے کیا غرضیکہ حکم میں فرق ہے حاکم میں فرق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نبوت ایسی لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی یا آگ کے لئے گرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں نبی ہیں بلکہ حضرت حلیمہ کی گود میں جناب آمنہ کے شکم میں نبی ہیں بلکہ عالم ارواح میں نبی ہیں چالیس سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا نبوت اور اظہار نبوت میں فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے سلطان کا نوکر جب ہی تنخواہ کا مستحق ہے جب سلطان کی خدمت کرے ڈیوٹی اچھی طرح دے نکلانور حرام خور ہے یوں ہی اللہ کی نعمتیں اس کے لئے حلال و طیب ہیں جو اس کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے فاسق و کافر کھانے پینے کا بھی مجرم ہے کہ اس کی غذا پانی سے فسق و کفر ہی پیدا ہو گا جیسے بھڑ جو کھائے اس سے زہری بنتا ہے۔ مومن کا کھانا پینا سونا، جاگنا، عبادت ہے کہ اس کی خوراک سے ایمان و عرفان و عبادت ہی حاصل ہوں گے جیسے شد کی مکھی جو کھائے پئے اس سے شد ہی بنتا ہے یہاں ارشاد ہوا کہ مومنین متقین صالحین، محسنین، پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حلال و طیب غذا میں کھائیں بشرطیکہ وہ ان نعمتوں کا حق ادا کریں کہ منعم کا شکر کریں جن کے لئے کھانا پینا مضر نہیں کہ انہوں نے شرائط کو اکر دیئے مصوفیا فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں محسن وہ ہے جو خود مر جائے مگر اس کے احسانات نہ مریں عامل کے ساتھ اس کے عمل بھی مر جائیں وہ ہمارے ہاں متقی اگرچہ ہو مگر محسن نہیں مولانا فرماتے ہیں۔

محسن مردند و احسانا بمائد	اے خنک آں را کہ ایں مرکب بیرائد
خاللای مردن و مائد آں ظلمای	دلئے جانے کو کند کمر و دہا
گفت پیغمبر خنک آزا کہ لو	شد ز دنیا مائد از لوفل ککو
مرد محسن لیک احسانش نہ مرو	نزد یزدان دین و احسان نیست خود
دلئے آں کو مرو و عیاش بمائد	تاند پنداری برگ لو جان بمائد

یہ تقویٰ و احسان بھی رب تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتے ہیں ہم کو تو نیچے گرنا آتا ہے۔ رب تعالیٰ بلندی عطا فرمائے تو اس کا کرم ہے نیز اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے اطاعت بالخوف، اطاعت بالرجاء، اطاعت بالمحبت یعنی ڈر کی اطاعت، لالچ کی اطاعت، محبت کی اطاعت، ان تینوں میں محبت کی اطاعت قوی ہے کہ دونوں اطاعتوں کے لئے فنا ہے خوف کیا، اطاعت گئی، امید گئی، اطاعت گئی مگر محبت کی اطاعت کے لئے فنا نہیں اور رسول کے لفظ سے محبت وابستہ ہے دیکھو، جسمانیات میں ماں محبت کا سرچشمہ ہے اس لئے بھائی کو ماں جیلا کہتے ہیں۔ ایمانیات میں لفظ رسول محبت کا سرچشمہ ہے کہ ماں کا لفظ بولتے ہی اس کا وردہ اس کی تمام مہربانیاں یاد آجاتی ہیں ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے کہا اے ام لا تاخذ بلعنتی ولا بواسی اے میرے ماں جائے میری ڈاڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیوں ہی رسول بولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کلمات احسان و احباب آجاتے ہیں اور محبت کا رعبہ ہمارے دل سے لگتا ہے اس لئے اطاعت کے موقع پر الرسول فرمایا تاکہ

معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بالمحبت چاہئے اس محبت سے ساری اطاعتیں آسان ہو جاتی ہیں اس لئے سارے قرآن مجید میں اطاعت کے ساتھ رسول ہی فرمایا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ ہے نبی اللہ یا حبیب اللہ نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُبْلِوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ضرور امتحان لے گا اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ شکاروں سے کہ پالیں گئے اسے ہاتھ
اے ایمان والو ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے

وَرِمَا حُكْمُ اللَّهِ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمِنَّ اعْتَدَىٰ بِعَدَاكَ

تمہارے اور رچے تمہارے تاکہ جان لے اللہ اس کو جو ڈرتے ہیں اس سے غیب میں پس جو حد سے بڑھے پچھے
پہنچیں کہ اللہ پہچان کر اسے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اس کے بعد جو حد سے بڑھے

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۹۳﴾

اس کے پس واسطے اس کے عذاب ہے دردناک
اس کے لئے دردناک سزا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اصلی و داعمی حرام چیزوں کی حرمت کا ذکر ہوا۔ یعنی شراب و جوا اب اس چیز کی حرمت کا ذکر ہے جو عارضی طور پر چند دنوں کے لئے حرام ہو جاتی ہے پھر حلال ہوتی ہے یعنی بحالت حرام شکار کرنا گویا داعمی حرام کے بعد عارضی حرام کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی ساتھ احتیاط کرنے ہو شیاء رہنے کا حکم ہوا کہ فرمایا گیا وَلَحْذَرُوا اب اس ہو شیاء کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ بہت موقعہ آزمائش کے آجاتے ہیں ان میں اپنے کو سنبھالنا اور شریعت کے دائرے میں رہنا ضروری ہے جیسے محرم کو شکاروں کا گھیر لینا گویا احتیاط کا اجمالی ذکر پہلے تھا اس کی تفصیل اب بیان ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق: کچھ پہلے گزشتہ آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ طیب و حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھو اب فرمایا جا رہا ہے کہ طیب و حلال ہونا ہماری مرضی سے ہے جس چیز سے ہم ممانعت کر دیں وہ حرام ہو جاتی ہے اگرچہ بذات خود طیب معلوم ہوتی ہو۔ طیب رہنا نہ طلال پھر بعد احرام وہی شکار طیب بھی ہو گیا حلال بھی حرام و حلال ہونا ہمارے حکم پر ہے گویا پہلے طیب و حلال کے پاک ہونے کا ذکر تھا اور اب طیب و حلال کرنے والی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

شان نزول : 6 ہجری میں پندرہ سو چالیس مسلمان عمرو کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے چند امتحانات لئے جن میں مسلمان اول نمبر کامیاب ہوئے ان امتحانات میں ایک یہ تھا کہ حضرات صحابہ عموماً شکار کرتے تھے بعض صحابہ شکار کے بہت شوقین تھے اور حالت احرام میں سوا چند جانوروں کے تمام خشکی

کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہوتا ہے زمین حرم میں شکار کرنا حرام ہے یہ حضرات جب احرام باندھ کر مقام حدیبیہ میں پہنچے وہاں ان کو کچھ روز قیام کر کے بغیر عمرہ کئے واپس ہونا پڑا جس کا واقعہ بہت مشہور ہے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس حالت احرام میں پرندے چرندے یعنی شکار کے جانور ان کی سواریوں ان کے خیموں میں اس طرح گھس آتے رہے کہ اگر یہ حضرات چاہتے تو چھوٹے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور بڑے جانوروں کا نیزوں سے شکار کر لیتے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اس پیش آنے والے واقعہ کی خبر دینے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ مسلمان اس سے خبردار رہیں شکار سے بچیں الحمد للہ کہ تمام صحابہ کرام اس امتحان میں اول نمبر کامیاب ہوئے کسی صحابی نے ایک چڑیا بھی نہ پکڑی (روح البیان وغیرہ) اور بقیہ امتحان میں بھی وہ حضرات یوں ہی کامیاب ہوئے حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جنگل ہے جس کا کچھ حصہ حل میں واقع ہے کچھ حصہ حرم میں ہم نے اس میدان کی زیارت کی ہے جدہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے راہ میں آتا ہے جیسے میدان حنین مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وسیع علاقہ کا نام ہے ہم نے اس کی بھی زیارت کی ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے اور سورہ فتح میں مذکور ہے۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا چونکہ شکار کے شوقین حضرات کو ایسی حالت میں شکار سے رکنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے جبکہ شکار اپنے سامنے اپنے ہاتھ کی زد میں ہو اس وقت ان کا شکار نہ کرنا کتنا دشوار ہے یہ تو کسی شکاری سے ہی پوچھو۔ اس لئے رب تعالیٰ نے پہلے الذین امنوا کے خطاب سے ان حضرات کو پکارا پھر یہ اہم واقعہ جو پیش آنے والا تھا یا ایہا الذین امنوا کے خطاب میں سارے مومن فرشتے جن وانس داخل ہوتے ہیں جیسے اے ایمان والوں ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آواز لوٹتی نہ کرو وغیرہ کبھی اس خطاب میں صرف مومن جن وانس ہی داخل ہوتے ہیں جیسے اے مومن تم پر روزے فرض کئے گئے کبھی اس خطاب میں صرف مومن انسان شامل ہوتے ہیں۔ جیسے اے ایمان والو تم پر جہاد فرض کیا گیا کبھی اس خطاب میں صرف صحابہ کرام ہی داخل ہوتے ہیں یہاں جو تھی قسم کا خطاب ہے جس میں صرف صحابہ داخل ہیں جیسا کہ آیت کریمہ کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ واقعہ انہی حضرات کو پیش آیا دو سروں کو پیش نہ آیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں بھی توحید کے لقب سے نہ پکارا بلکہ ایمان کے خطاب سے پکارا تاکہ پتہ لگے کہ بارگاہ الہی میں پیاری چیز نری توحید نہیں بلکہ وہاں ایمان کی قدر ہے اور ایمان پر ہی نجات کا مدار ہے ایمان کی حقیقت اس کے ارکان اس کی اقسام ہم بارہ بیان کر چکے۔ لہٰذا لو نکم اللہ اس لفظ کی تحقیق دوسرے پارے کے شروع میں کی جا چکی ہے کہ یہ بنا ہے ہلو سے معنی آزمائش و امتحان اسی سے ہے ہلا مصیبت کو بلا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحانات چھ قسم کے لیتا ہے بھی مرغوب چیز چین کر بھی مکروہ چیز دے کر بھی خود مرغوب چیز دے کر بھی امتحان لیتا ہے کہ بندہ اس میں پھنس کر غافل ہوتا ہے یا نہیں یہ امتحان بہت سخت ہے یہاں یہ تیسری قسم کا امتحان ہے چونکہ یہ واقعہ ضرور اور عنقریب پیش آنے والا تھا اس لئے اس میں لام تاکید اور نون تاکید لائے گئے چونکہ اس میں تمام صحابہ ہی کا امتحان تھا کہ نہ کوئی شکار کرے نہ کوئی شکار کی طرف اشارہ کرے نہ کوئی شکار میں مدد دے اس لئے تمام حضرات سے خطاب ہوا۔ خیال رہے کہ ممتحن کبھی تو امتحان لیتا ہے اپنی بے علمی دور کرنے کو کبھی امتحان دینے والے کی غلط فہمی دور کرنے کو کہ وہ ہونا قلیل مگر سمجھے اپنے کو قلیل کبھی دوسروں کی دہن دوزی کے لئے کہ کسی شاگرد کو اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے

تو پہلے امتحان لے کر اس کی لیاقت و وسروں کو دکھا دیتا ہے پھر اسے انعام اکرام سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کے امتحانات تیسری قسم کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمام نبیوں کے صحابہ سے زیادہ مطیع ہیں ان کی اطاعت دکھا کر قیامت میں انہیں درجے دے گا یہاں یہ ہی ہے ہشٹی من الصید یہ عبارت لیلو فکم کے متعلق ہے۔ ب سبب ہے اور من الصید میں من بیان ہے صید بیان ہے شی کا صید کے معنی ہیں شکار کرنا مگر یہاں مراد ہے شکار والے جانور یعنی مصدر بمعنی مفعول ہے یہاں صید سے مراد وہ وحشی جانور چرندے پرندے ہیں جو ان احرام والے صحابہ پر چھائے تھے شی فرما کر بتایا کہ وہ شکاری جانور بہت معمولی حقیر تھوڑے سے ہوں گے اگرچہ وہ تعداد میں بہت تھے مگر انہیں تھوڑا فرمایا چند وجہ سے ایک یہ کہ انہیں شکار کر لینے پر اللہ کی ناراضی جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ عتاب الہی کے مقابل تھوڑے ہیں دوسرے یہ کہ انہیں شکار نہ کرنے پر جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ بہت زیادہ ہے یعنی رضا الہی کے مقابلہ میں بہت حقیر تیسرے یہ کہ یہ شکار متاع دنیا ہے اور دنیاوی سلان اگرچہ بہت ہو مگر کم ہے کثرت اور چیز ہے عظمت کچھ اور جو تھے اس لئے کہ تاکہ ان مومنین پر یہ امتحان آسان ہو جائے سخت امتحان کو آسان بتایا جاتا ہے تاکہ امتحان دینے والا گھبرانہ جائے پانچویں اس لئے کہ ان جانوروں کو اللہ کی رضا سے نسبت نہیں لہذا اگر بہت بھی ہو تو تھوڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کا دنبہ اگرچہ ایک تھا مگر عظیم تھا کہ اسے جناب خلیل و ذبح سے نسبت تھی اس لئے اسے عظیم فرمایا کیونکہ ہذا ذبح عظیم تنالہ ایدکم و ما حکم یہ عبارت شی کی صفت ہے یا صید کا محل تیل بنا ہے نہل سے معنی پانا حاصل کرنا بعض لوگوں نے کہا کہ کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا اس وقت اس کے بعد الی آتا ہے ان کی دلیل حضرت امام زین العابدین کا یہ شعر ہے۔

ان نلت ما ربح الصبا وما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضہ فیہا النبی المعشم
مگر یہ دلیل کمزور ہے اس لئے کہ یہ قصیدہ جس کا یہ مطلع ہے حضرت امام زین العابدین کا نہیں یہ کوئی اور زین العابدین ہے اس قصیدے میں بہت غلطیاں ہیں اس شعر میں ریح مونث کے لئے بلغ فعل مذکر لایا گیا بلغی چاہئے تھا لہذا یہ استدلال غلط ہے ہاتھ اور نیزوں کے پانے کے چند معنی کئے گئے ہیں ایک یہ کہ بعض تم سے بہت ہی قریب آجائیں گے کہ تم انہیں ہاتھوں سے پکڑ لو اور بعض قدرے دور رہیں گے کہ ان تک تمہارے ہاتھ نہ پہنچیں مگر تمہارے نیزے پہنچ جائیں نیزوں کی زد میں آجائیں۔ دوسرے یہ کہ بعض چھوٹے چھوٹے جانور تم تک پہنچیں گے۔ جنہیں تم ہاتھ ہی سے دوچ لو بعض بڑے جانور ہوں گے جنہیں تم بھالے چھید کر گرالو تیسرے یہ کہ بعض شکاری جانوروں کو تم ذبح اختیاری کر سکو گے کہ انہیں نیزے سے گرا کر زندہ پکڑ لو اور ذبح کر لو بعض کو ذبح اضطراری کر سکو گے کہ تیروں نیزوں سے زخمی ہو کر ہلاک ہو جائیں۔ (تفسیر روح المعانی) بہر حال اس فرمان کا مقصود شکار کی کثرت ان پر قبضہ فرماتا ہے لعلہ من یخالفہ بالغیب اس عبارت میں مذکورہ امتحان کا مقصد بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس امتحان کا مقصود تمہاری قوت ایمان کا اظہار ہے یہاں اللہ کے جان لینے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا اس کا ظاہر فرما کر جان لینا یا علم الہی سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا تاقیامت مسلمانوں کا جان لینا کیونکہ اللہ کے پیاروں کا جاننا گویا اللہ تعالیٰ کا ہی جاننا ہے ورنہ حق تعالیٰ تو ہر چیز کو ہمیشہ سے جانتا ہے غیب کے معانی اور اس کے اقسام شروع سورہ بقرہ یومنون بالغیب میں بیان ہو چکے بالغیب سے مراد یا تو غیب یعنی دل سے ڈرنا ہے کہ زبان شہوت ہے اور دل غیب یا غیب میں ڈرنا یعنی رب سے بغیر دیکھے ڈرنا یعنی یہ امتحان اس لئے ہے کہ اس سے کمرے کھولے مومن متقی کی پہچان ہو جائے کہ جن

کے دلوں میں خوف خدا ہے وہ تو شکار نہ کریں گے اور جو صرف خوف خدا کے دعویدار ہیں وہ شکار کر لیں گے یہ شکار کمرے کھولنے میں فرق کا ذریعہ ہے فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم اس عبارت میں اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے من سے مراد وہ حدیبیہ والے محرم صحابہ ہیں جن کا مذکورہ امتحان لیا گیا اعتدی کے معنی ہیں حد سے بڑھ گیا کہ اس حکم کے خلاف عمل کر بیٹھا شکار کر کے یا شکاری کی مدد کر کے یا شکار کی طرف اشارہ کر کے یا شکار کا گوشت کھا کر غرضیکہ اعتدی میں بہت وسعت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حد سے مراد احرام کی ساری حدود ہوں۔ سلا کپڑا، خوشبو، سر ڈھکنا، جوں کھٹل وغیرہ مارنا، شکار کرنا وغیرہ کی ممانعت اور ممکن ہے اسلام کی حدود مراد ہوں یا انسانیت کی حدیں یا نبی کے امتی ہونے کی حدیں یا اللہ کا بندہ ہونے کی حدود غرضیکہ ہر چیز حد میں رہے تو مفید ہے حد سے نکل جائے تو مضر، خلاصہ یہ ہے کہ تعدی میں شکاری حدود سے آگے بڑھنا مراد ہے یا احرام کی حدود سے یا اسلام کی حدود سے یا بندگی کی حدود سے نکلنا مراد ہے مگر پہلی توجیہ قوی ہے کہ ابھی شکار کا ہی ذکر ہوا ہے اس میں بہت گفتگو ہے کہ یہاں دردناک عذاب سے کیا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے آخرت میں دوزخ کا عذاب سخت مراد ہے کیونکہ جو کوئی اب ان شکاروں کا شکار حلال جان کر کر لیتا وہ کافر ہو تا اور کافر کے لئے دوزخ ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ کفارہ ہے جو اگلی آیت میں مذکور ہے مگر یہ قول ضعیف ہے کیونکہ محرم کے شکار کا کفارہ عذاب نہیں ایک لحاظ سے عجلت ہے سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب الیم سے مراد شکاری کے کپڑے اتار کر اسے کوڑے مارنا ہیں اس موقع پر شکاری کی یہ سزا رکھی گئی تھی قرآن مجید میں کوڑوں کو عذاب فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔ ولشہد عذابہما طائفتہ اور فرماتا ہے لعنہن نصف ما علی المعصنات من العذاب اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول یوں نقل فرمایا کہ آپ نے ہمد کے متعلق فرمایا لا عذابہ عذابا ہددا۔ اکثر مفسرین نے اسی قول کو اختیار فرمایا دیکھو تفسیر کبیر اور روح المعانی۔ خازن وغیرہ۔

خلاصہء تفسیر : اے ایمان والو میرے محبوب کے صحابیو، مطلع رہو کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ شکاری جانوروں سے امتحان لینے والا ہے کہ تم عمرہ کا احرام باندھے حدیبیہ میں ٹھہرے ہوؤ گے کہ تم کو چھوٹے بڑے شکار کے جانور گھیر لیں گے تمہارے اس طرح چھا جائیں گے کہ تم کو ان کے شکار کے لئے محنت کرنا نہ پڑے صرف تیروں یا ہاتھوں سے یا آسانی ان کا شکار کر سکو خیال رکھنا اس وقت تمہارے دل شکار کے لئے بے قرار نہ ہو جائیں یہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ کس کے دل میں طوفان خدا ہے اور کس کے دل میں نہیں اس کے ذریعہ رب تعالیٰ زبانی اور دلی مستقیم میں چھات کر دے گا۔ خیال رکھنا کہ اس امتحان کے بعد جو کوئی زیادتی یعنی قانون شکنی کرتے ہوئے وہ شکار کر لے گا تو اسے دنیا یا آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ لہذا بہت احتیاط رکھنا شکار کو برے ارادہ سے دیکھنا بھی نہیں۔ خیال رہے کہ عام قانون یہ ہے کہ بحالت احرام شکار کر لینے سے اس جانور کی قیمت خیرات کرنا پڑتی ہے مگر حضرات صحابہ کرام کے اس شکار کر لینے پر صرف قیمت کی خیرات واجب نہ ہوتی بلکہ کوئی خاص سزا اس کے علاوہ بھی ہوتی کیونکہ اس شکار کر لینے میں صرف قانون شکنی نہ ہوتی بلکہ ربانی امتحان کی خلاف ورزی بھی ہوتی دیکھو یہود پر ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام تھا مگر ایلمہ والوں کا شکار سے امتحان تھا ایلمہ والوں نے شکار کر لیا تو بند رہا یہی گئے فن کے علاوہ اور یہودیوں نے بارہا شکار کئے مگر ان پر یہ عذاب نہ آیا۔ قانون شکنی کے سزا اور ہے امتحان میں رہ جانے کی سزا کچھ اور کہ اس میں حکم ربانی کی بے ادبی بھی ہے یہاں اس سزا کا نہ ذکر ہوا نہ اس کا ظہور ہوا کیونکہ اللہ کے فضل سے سارے صحابہ اس امتحان میں

کامیاب رہے اس آیت کی مذکورہ سزا مخفی ہی رہ گئی۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: دنیا میں سختیاں و شواہیاں رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے امتحانات ہیں اگر بندہ ان میں ثابت قدم رہے تو بڑا کامیاب ہے ان پر گھبرانا نہ چاہئے بلکہ راضی برضا رہنا چاہئے یہ فائدہ لے لوں گے اللہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دنیا میں نعمتوں کی زیادتی ہر طرح کا عیش و آرام بھی حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ ان میں مشغول ہو کر بندہ رب سے غافل نہ ہو جائے یہ فائدہ ہشی من الصید سے حاصل ہوا دیکھو رب نے احرام باندھے ہوئے صحابہ کے خیموں میں شکار داخل فرمادیے اور ادھر صحابہ کو ممانعت فرمادی کہ خبردار انہیں ہاتھ نہ لگنا۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے کہ انہیں امتحان سے پہلے آگاہ فرماتا ہے تاکہ اس امتحان میں کامیابی آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر قبر کے امتحان کے سارے پرچے آؤٹ کر دیئے کہ وہاں کل تین پرچے ہوں گے۔ توحید کا دین کا نبوت کا تم اس کے جواب یہ دے دینا ورنہ امتحان سے پہلے اگر پرچے شائع ہو جائیں تو بیکار کر دیئے جاتے ہیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم و مہربانیاں۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کر ہستیم میان دو کریم
چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں دیکھو نبی اسرائیل کلو بار امتحان لیا گیا جن میں وہ فیل ہی ہوئے ایک بار حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانہ میں طالوت کے ساتھ جانے والے مجاہدین کا امتحان ہوا کہ یہ پاس تھے آگے ٹھنڈے پانی کی نہر آئی تو حکم دیا کہ اس سے کوئی نہ پئے مگر فشر ہوا منہ الا لقلیل ہزاروں میں سے صرف تین سو تیرہ پاس ہوئے باقی سب فیل دو سری بار ایلہ والوں کا امتحان ہوا کہ ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام تھا اللہ کی شان کہ ہفتہ کے دن دریا میں مچھلیاں بہت نمودار ہوئیں یہ لوگ صبر نہ کر سکے سب نے شکار کر لیا اور ان پر عذاب الہی آگیا کہ بند رہنا دیئے گئے لعلنا لہم کو نوا قورۃ خاصین مگر حضرات صحابہ کا جب اس وقت نہایت سخت امتحان ہوا تو ان میں سے کسی نے شکار کرنا تو کیا اسے نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھا تمام حضرات اول نمبر کامیاب رہے یہ ہے فرق اصحاب انبیاء اور اصحاب مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم شاکر دوں کافرق دیکھ کر ان کے معلمین کافرق معلوم کر لو۔ پانچواں فائدہ: بحالت احرام صرف خشکی کے شکار حرام ہوتے ہیں دریائی جائز لہذا محرم مچھلی کا شکار کر سکتا ہے یہ فائدہ تنالہ اہد حکم و دما حکم سے حاصل ہوا کیونکہ دریائی شکار ہاتھ یا نیزے سے نہیں کئے جاتے بلکہ پتھری یا جال سے کئے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ چھٹا فائدہ: بحالت احرام موزی جانوروں کا شکار حلال ہے جیسے چیل، گوا، دیوانہ، کتا، شیر، بھیڑیا وغیرہ یہ فائدہ بھی تنالہ اہد حکم و دما حکم سے اشارۃً حاصل ہوا کہ یہ موزی جانور انسانوں کے خیموں میں نہیں آیا کرتے اس کا ذکر بھی انشاء اللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ ساتواں فائدہ: دل کے حل کا پتہ اعمال و افعال سے لگتا ہے نافرمانیاں کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، چھوٹا دعویٰ ہے یہ فائدہ من بخالفہ بالغیب سے حاصل ہوا۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نبی کی شرم ہے تو ان کی اطاعت کرو۔ آٹھواں فائدہ: امتحان اور اس کی نوعیت کی خبر پہلے سے دے دینا امتحان کے خلاف نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان صحابہ کا شکار سے امتحان لیا مگر پہلے اس کی خبر دی قبر میں امتحان ہو گا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر مع امتحان کے سوالات کی خبر پہلے دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم میں حضرت حسین کو پیش آنے والے واقعات کی خبر پہلے دیدی لہذا

مخالفین کا یہ کہنا کہ اگر حضرات انبیاء کرام کو علم غیب ہو تو پھر ان کے احتمالات بیکار ہو جائیں گے کیونکہ امتحان کے لئے امتحان دینے والے کی بے خبری ضروری ہے محض غلط ہے۔

پہلا اعتراض : اللہ تعالیٰ تو عظیم خیر ہے اسے لوگوں کے امتحان کی کیا ضرورت ہے پھر وہ حضرات صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں کے امتحان کیوں لیتا ہے۔ جواب : اس کا جواب دوسرے پارہ کے شروع آیت کریمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ کی تفسیر میں گزر چکا کہ امتحان لینے والے کے علم کے لئے نہیں ہوتا بلکہ کبھی دوسروں کو بتانے کے لئے ہوتا ہے رب تعالیٰ جب کسی بندے کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کا امتحان لے کر کامیاب کر کے پھر دیتا ہے تاکہ دوسرے بندے اس مقام کے دینے پر اعتراض نہ کریں حضرات صحابہ کرام کا امتحان اسی لئے تھا۔ دوسرا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے وہ ہمیشہ سے عظیم و خیر ہے پھر یہ فرمانا کیونکہ درست ہوا کہ لَعَلَّمَ اللَّهُ مَا كُنَّا جُنَّ لَعَلَّوْهُ پہلے سے نہیں جانتا۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں علم سے مراد دیکھنا ہے یعنی علم مشاہدہ یہ علم کسی چیز کے ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے یا اللہ کے جاننے سے مراد ہے اللہ کے بندوں کا جان لینا کہ ان کا جانتا اللہ کبھی جانتا ہے۔ تیسرا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا خوف تو ہر محل میں چاہئے غائبانہ ہو یا حاضرانہ پھر یہ کیوں فرمایا گیا مِنْ مَخَافَةٍ بِالْغَيْبِ۔ جواب : جیسے ایمان کے لئے ضروری ہے کہ بالغیب ہو یوں ہی خوف کے لئے ضروری ہے کہ بالغیب ہو اسی خوف پر ثواب ملے گا کیونکہ کافر بھی خوف کرنے لگیں گے جس خوف کی قدر ہے وہ خوف بالغیب ہے اس لئے یہاں خوف بالغیب کا ذکر فرمایا۔ چوتھا اعتراض : اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ جو کوئی حد سے بڑھے گا یعنی اس موقع پر شکار کر لے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ بحالت احرام شکار کر لینے پر صرف کفارہ واجب ہوتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آرہا ہے کفارہ نہ عذاب نہ دردناک پھر یہ فرمانا کیونکہ دردناک ہو گا۔ جواب : ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں حد سے بڑھنے سے مراد ہے اس شکار کو جائز سمجھ لینا پھر شکار کرنا یہ کفر ہے اور کافر کے لئے عذاب دردناک ہے یا دردناک عذاب سے کوڑے لگانا مراد ہے یہ کوڑے صرف اس شکار کے لئے تھے لہذا آیت صراحہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اطاعت والوں کا ایمان اور درجے گاہے محبت والوں کا ایمان دوسرے درجہ کا بھی ہے مثلاً صوفیوں کا ایمان ہے محسن کا کچھ اور نماز روزہ حج و زکوٰۃ سب میں یہ فرق مراتب ہے کہ سا لکھیں کی یہ عبادات اور ہیں و اس میں کی کچھ اور ہے نماز زاہداں سجدہ سجودے نماز عاشقان ترک وجودے

دنیا گویا حدیبیہ کامیدان ہے عاشقین مولیٰ گویا محرمین ہیں دنیا کی لذت اور رب تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیزیں گویا وہ شکار ہیں جو عشاق کے خیموں میں چھائے ہوئے ہیں ان میں سے جانی لذت تو ہاتھوں سے حاصل ہوتے ہیں اور مٹی و جلی لذت غیروں سے کمان سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے لوگو جو محسن کا ایمان اختیار کر کے دینی لذت سے ایک طرف ہو بیٹھے اور حج و صول اور عمرہ و صل کا احرام باندھ چکے۔ خیال رکھو : کہ اس رولہ سلوک طے کرنے کی حالت میں ہمیں نفسانی حیوانی شہوانی لذت کے شکار گھیر لیں گے جو تم کو بہت آسانی سے حاصل ہو سکیں گے۔ خیال رکھنا کہ ان شکاروں سے بچے رہو تاکہ تمہارا احرام قائم رہے اگر تم حد سے بڑھے تو محرومی کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے یہ عذاب مستوردناک ہو گا کہ معرفت کے

بعد رجوع من اللہ کا سخت عذاب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

قلب چوں آمد یہ شد در زل! زر در آمد شد زری اوعیاں!
دست و پا انداخت زر در یوزہ خش! دوزخ آتش ہی خند در خش

خالص سونا اور ملاوٹ والا دونوں ہی پہلے ہوتے ہیں مگر خالص سونا وہ ہے جو آگ میں جا کر پیلار ہے سیاہ نہ ہو جاوے یوں ہی مومن و منافق سب ہی کلمہ پڑھتے ہیں مگر خالص مومن وہ جو امتحان کی آگ میں سرخ رہے (تفسیر روح البیان) عاقل شکاری شیر و چیتا وغیرہ کو شکار کرتا ہے۔ غافل شکاری ان کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے مومن دنیا کو شکار کرتا ہے کافر اور غافل دنیا کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں اللہ تمہارا اس شکار کے ذریعہ امتحان فرما رہا ہے تم شکار کرنا خود شکار نہ ہو جانا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کو شکار کرنے یا دنیا کے ہاتھوں شکار ہو جانے کی تین علامتیں ہیں۔ اگر دنیا دل میں آ جاوے تو بندہ خود شکار ہو جاتا ہے اگر دل دنیا میں رہے تو شکار کرتا ہے اگر دنیا دین کے ساتھ تابع ہو کر رہے تو بندہ شکار کرتا ہے اور اگر دنیا خالص ہو جاوے کہ اس کے ساتھ دین نہ رہے تو بندہ شکار ہو جاتا ہے اس لئے اسلام نے اعضاء بدن، مل و غیرہ سب میں شرعی احکام رکھے تاکہ دنیا دین کے ساتھ رہے خالص نہ ہونے پائے اگر دنیا صغیر بن کر دین کے عدد کے ساتھ مل جاوے تو بندہ دنیا کو شکار کر لیتا ہے اگر محض صغر تو بندہ دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو صد ہا تکوینی حدود میں رکھا ہے کہ ہماری زندگی، موت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کھانے پینے، سونے جاگنے، بیماری تندرستی کی حدیں ہیں جن کے اندر ہم کو رہنا پڑتا ہے یوں تشریحی حدیں بہت ہیں ہمارے اعضاء مل و غیرہ سب پر شریعت کا کنٹرول ہے پھر جیسے تکوینی حدود بعض دائمی ہوتی ہیں بعض عارضی بیماری میں بہت سی غذاؤں پر عارضی پابندیاں لگ جاتی ہیں ایسے ہی تشریحی پابندیاں بعض دائمی ہیں بعض عارضی، جھوٹ، کبھی نہ بولو، کھلی کبھی نہ بکو، حرام کبھی نہ کھاؤ، یہ دائمی حدود ہیں نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو کسی سے بات نہ کرو یوں ہی احرام میں سلا کپڑا نہ پہنو شکار نہ کرو یہ عارضی حدیں ہیں جو ان میں سے کوئی حد توڑے گا اسے دردناک عذاب ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدًّا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ قتل کرو تم شکار کو حالانکہ تم احرام والے ہو اور تم میں جو اسے قتل کرے گا ارادہ اے ایمان والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہوؤ اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو

فَجَزَاءُ قَتْلِهِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ

تو بدلہ ہے اس کی مثل جو قتل کیا جانور سے حکم دیں اس کا دو انصاف والے تم میں سے بدی پہنچنے والی اس کا بدلہ یہ ہے کہ دیبا ہی جانور مویشی سے دے تم میں سے دوستہ آدمی اس کا حکم کریں

الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لَيْذُوقَ

کعبہ تک یا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا یا اس کی برابر روزے تاکہ بچھے وہ وہاں اپنے کام کا ۲۲ قربانی ہو کعبہ کو پہنچتی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وہاں

بِأَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو گزر گیا اور جو بوئے گا تو بدلہ لے گا اس سے اللہ اور اللہ غالب
جسے اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا اللہ غالب

ذُو انْتِقَامٍ

حکمت والا ہے۔

ہے بدلہ لینے والا

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں احرام والے صحابہ کرام کے ایک خاص امتحان کا ذکر ہوا جو شکار کے ذریعہ لیا گیا۔ اب بحالت احرام شکار کی عام ممانعت کا ذکر ہے کہ کوئی شخص بحالت احرام حرم شریف کی حدود میں شکار نہ کرے گویا یہ آیت حکم خاص کے بعد عام حکم بیان فرما رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ جو کوئی بحالت احرام شکار کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اس سزا کی تفصیل پہلے عرض کی گئی اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس جرم پر صرف سزا ہی نہ دی جائے گی بلکہ کفارہ بھی لازم ہو گا۔ گویا شکار کی سزا کے بعد کفارہ کا ذکر ہوا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اس شکار کی حرمت بیان ہوئی جو محرم کے پاس خود پہنچ جائیں اب مطلقاً شکار کی حرمت کا ذکر ہے خواہ وہ محرم کے پاس خود آجائیں یا محرم ان کے پاس پہنچے۔

شان نزول : ایک عمرہ کے موقع پر حضرت ابوالیسر نے بحالت احرام حرام وحشی یعنی ایک نیل گائے کا شکار کر لیا لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تو وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس قصور کی خبر دی اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر روح المعانی خازن، تفسیر دارک)۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا چونکہ احکام شریعہ خصوصاً اسلامی عبادات اور کفارات صرف مسلمانوں پر ہی لازم ہیں اور اس آیت میں احرام و حرم مکہ معظمہ کے احکام اور احرام کی حالت میں یا حرم شریف میں شکار کر لینے پر کفارات کا ذکر ہے اس لئے اس آیت کو مسلمانوں کے خطاب سے شروع فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ احکام مسلمانوں کے ہیں کفار پر جاری نہیں لا یتکفلوا الصيد عربی میں صید مصدر ہے معنی شکار کرنا مگر یہاں معنی مفعول ہے معنی شکاری جانور ہر وحشی جانور شکار ہے خواہ حلال ہو جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ یا حرام جیسے بھیڑیا، چیتا وغیرہ خواہ پرندہ ہو جیسے کبوتر، قاختہ وغیرہ یا چاندیوں میں شکار سے خشکی کے شکار مراد ہیں کیونکہ بحالت احرام دریائی شکار مچھلی وغیرہ حلال ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں آرہا ہے اور خشکی کے شکار میں سے بھی چند جانور مستثنیٰ ہیں۔ چیل، گوا، چوہا، دیوانہ، کتا، بھیڑیا اور خونخوار جانور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے خیال رہے کہ یہاں نہ تو فرمایا لا تصید و (شکار نہ کرو) نہ فرمایا لا تذبحوا الصيد (شکار کو ذبح نہ کرو) بلکہ ارشاد ہوا لا تقتلوا الصيد شکار کو قتل نہ کرو تاکہ معلوم ہو کہ محرم کا کیا ہوا شکار مقتول ہے مذبح نہیں یعنی مردار ہے حلال نہیں اسے نہ کوئی محرم کھا سکتا ہے نہ کوئی اور (تفسیر روح البیان و روح المعانی و تفسیر احمدی وغیرہ) تفسیر بیضاوی نے فرمایا کہ محرم کا مارا ہوا شکار مردار ہے جیسے کافر کا مذبح

جانور، بعض نے فرمایا کہ مردار تو نہیں مگر اس کا کھانا ٹھیک نہیں، جیسے غائب کوئی معصوب جانور زنج کرے، امام شافعی کے ہاں شکار صرف حلال وحشی جانور کو کہتے ہیں حرام وحشی شکار نہیں مگر مذہب اختلاف قوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

صيد الملوك ثعالب وارانبا! واذا ركب لصيدى الا بطل! عرب کا ایک اور شاعر کہتا ہے۔

لمث تربي زينة لا صطيدا!

ان اشعار میں لومڑی کو بھی شکار کہا گیا۔ ہر حال شکار ہر وحشی جانور ہے خواہ حلال ہو یا حرام اور ہر شکار پر کفارہ مذکورہ واجب ہے وانتم حرم یہ عبارت لا تقتلوا کے فاعل سے حل ہے حرم جمع ہے حرام کی جیسے روح جمع ہے رواح کی (تفسیر مدارک و روح المعانی) حرام سے مراد ہے احرام باندھنے والا خواہ حج کا یا عمرہ کا یا حرم شریف کی زمیں میں داخل ہونے والا خواہ۔ احرام میں ہو یا نہ ہو لہذا محرم کہیں شکار نہیں کر سکتا نہ حرم میں نے حل میں اور حدود حرم مکہ میں کوئی شکار نہیں کر سکتا خواہ محرم ہو یا حلال یہ آیت ان سب کو شامل ہے خیال رہے کہ حدود حرم جن میں شکار کرنا حرام ہے، حسب ذیل ہیں، مکہ معظمہ سے جانب مشرق چھ میل جانب مغرب بارہ میل، جانب جنوب اٹھارہ میل، جانب شمال چوبیس میل (تفسیر روح البیان) ان حدود میں ہمیشہ شکار کرنا حرام ہے نہ محرم شکار کرے نہ حلال ومن قتلہ منکم متعمدا۔ اب اس جرم کی سزا کا ذکر ہے یعنی کفارہ دنیاوی کا یہاں بھی منکم کی قید لگا کر فرمایا گیا کہ یہ مذکورہ کفارہ صرف مسلمان پر ہے، قتل سے مراد مطلقاً مار ڈالنا ہے خواہ تیر سے شکار کو مار دے یا بندوق سے یا لاشی یا پتھر سے یا کتو و ڈاکر سب کا کفارہ وہ ہے یہاں مذکورہ ہے متعمدا سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنا احرام بھی یاد ہو یا نہیں حرم ہونا بھی معلوم ہو اور یہ بھی خبر ہو کہ اس حالت میں شکار حرام ہے۔ قرآن مجید نے عہد "شکار پر کفارہ واجب کیا اور حدیث شریف نے خطا پر لہذا ہر شکار پر کفارہ ہے خواہ عہد "ہو یا خطا" یہ ہی اس مقام کی تحقیق ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم یہ عبارت قتلہ کی خبر ہے چونکہ من میں شرط کے معنی تھے اس لئے یہاں ف جزائیہ آئی جزاء مبتدا محذوف ا لواجب کی خبر ہے یا علیہ پوشیدہ کا مبتدا اور مثل صفت ہے جزا کی امام شافعی و امام محمد کے ہاں مثل سے مراد صورة "مثل ہے یعنی جو جانور شکار کیا ہے اس کا ہم شکل جانور خرید کر ذبح کرے چنانچہ اگر ہرن مارا ہے تو بکری اگر نیل گائے ماری ہے تو گائے اگر شتر مرغ کا شکار کیا تو اونٹ خرگوش کا شکار کیا ہے تو بکری کا بچہ ذبح کرے ہمارے امام اعظم اور امام ابو یوسف کے ہاں مثل سے مراد معنی مثل ہے یعنی شکار کئے ہوئے جانور کی قیمت من النعم امام شافعی کے ہاں مثل کا بیان ہے اور امام اعظم کے ہاں ما قتل کا بیان نعم وحشی اور پالتو دونوں جانوروں پر بولا جاتا ہے خیال رہے کہ جن شکاری جانوروں کی مثل صوری نہ ہو جیسے چڑیا وغیرہ ان کے متعلق امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ وہاں قیمت ہی واجب ہوگی۔ امام اعظم کا فرماں بہت ہی قوی ہے کیونکہ ان کے ہاں مثل کے معنی بہت عام ہیں کسی صورت میں فرق نہیں کرنا پڑے گا۔ امام شافعی کے ہاں کہیں مثل صوری مراد لینا ہو گا کہیں مثل معنی یعنی قیمت نیز آگے ارشاد ہے بحکم ہذا واعدل منکم اگر مثل سے مراد صوری مثل ہو تا تو دو عادلوں کے فیصلہ کرنے کے کیا معنی فیصلہ تو قیمت کا ہی ہو گا بحکم صفت ہے جزا کی یا مثل کی ذوا عدل سے مراد وہ دو آدمی ہیں جنہیں جانوروں کی قیمت لگانے کا محاورہ ہو منکم فرما کر بتایا کہ یہ فیصلہ کرنے والے مسلمان متقی ہوں کا فریاد فاجر نہ ہوں یعنی اس شکاری پر اس شکار

کئے ہوئے جانور کی قیمت واجب ہے اس قیمت کا فیصلہ جائے شکاری اس کے قریبی بستی کے دو آدمی متقی مسلمان جنہیں قیمت لگنے کی مشق ہو کریں اگرچہ ایک آدمی کی قیمت لگنے کا بھی اعتبار ہے مگر وہ سے قیمت لگوانا بہتر ہے ہدایا ہالغ الکعبہ ہدایا یا تو جزا کا حل ہے یا ہدیہ کی ضمیر کالور ہالغ الکعبہ ہدایا کی صفت ہے کیونکہ ہالغ الکعبہ اضافت لفظی ہونے کی وجہ سے ہدیہ کی طرح نکرہ ہے۔ ہدیہ وہ جانور ہے جو حرم شریف میں لے جا کر ذبح کیا جائے ثواب کے لئے ہدیہ یا بکری ہوتی ہے یا گائے یا اونٹ کعبہ سے مراد حدود حرم مکہ معظمہ میں کیونکہ خاص کہتے ہیں جانور ذبح نہیں کئے جاتے یعنی اگر اس شکاری قیمت اتنی ہو کہ اس سے ہدیہ خریدی جاسکے تو شکاری کو اختیار ہے کہ یا تو اس کی ہدیہ خرید کر حرم شریف میں لے جا کر ذبح کرے او کفارة طعام مساکین یہ عبارت یا تو جزا پر معطوف ہے یا من النعم کے محل پر معطوف ہے اور طعام مساکین کفارة کا بیان ہے یعنی اس صورت میں شکاری کو اختیار ہے کہ یا تو وہ اس کی قیمت سے ہدیہ خرید کر حرم شریف میں لے جا کر ذبح کرے یا اس قیمت سے گندم یا جو وغیرہ خرید کر مساکین کو دے ہر مسکین کو گندم کا آدھا صاع یا جو کا پورا صاع اور عدل ذالک صاما یہ عبارت کفارة پر معطوف ہے اور ذالک سے اشارہ طعام کی طرف ہے عدل کے معنی ہوتے ہیں برابر اگر عین کے کسو سے ہو تو اسی جنس کا برابر مراد ہوتا ہے اگر عین کے فتح سے ہو تو غیر جنس سے برابر مراد ہوتا ہے (تفسیر احمدی روح البیان وغیرہ) چونکہ روزے کھانے کی غیر جنس ہیں اس لئے یہاں عدل عین کے فتح سے ارشاد ہوا یعنی اگر شکاری چاہے تو بجائے کھانا دینے کے روزے رکھے کہ ہر مسکین کے کھانے کے عوض ایک روزہ رکھے خیال رہے کہ ہدیہ تو صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہوگی مگر کھانا اور روزے ہر جگہ لو اہو سکتے ہیں کیونکہ ہدیہ میں ہالغ الکعبہ کی قید لگائی گئی ان دونوں میں یہ قید نہیں ہے تمام شافعی کے ہاں صدقہ میں بھی حرم کی قید ہے کہ کھانا وہاں کے ہی مسکین کو دے مگر روزے میں ان کے ہاں بھی گنجائش ہے کہ خولہ حرم شریف میں رکھے یا اور جگہ خیال رہے کہ یہ کفارة کی ہدیہ اگر ذبح کی جائے تو صرف حرم میں لیکن اگر کسی مسکین پر خیرات کر دی جائے تو اور جگہ بھی درست ہے کہ اب وہ ہدیہ نہیں بلکہ صدقہ ہے طعام کی طرح نیز اگر اس قیمت کا کھانا دے تو فی مسکین آدھا صاع گندم دے اگر یہ جانور ہی فقیر کو دیتا ہے تو ایک ہی کو دے سکتے ہیں (تفسیر احمدی روح المعانی) یہ بھی خیال رہے کہ شکاری کے لئے بھی یہی جزائیں ہیں اور شکاری کی مدد کرنے والے اشارہ کرنے والے پر بھی یہی جزائیں ہیں۔ بحکم حدیث سلام شافعی کے ہاں صرف شکاری کی یہ جزائیں ہیں دوسرے مددگاروں کی نہیں (تفسیر احمدی) لہذا وہاں امور یہ عبارت سے نتیجہ ہے گذشتہ تمام جزاؤں کا لیندوق متعلق ہے جو ذی پوشیدہ فعل کے وہاں ہونا ہے وہاں سے معنی بوجہ اس لئے بہت زیادہ بارش کو وابل ثقیل غذا کو جو ہضم نہ ہو وابل دھوبی کے ڈنڈے کو جس سے وہ کپڑے کوٹا۔ وہاں کہتے ہیں (روح المعانی وغیرہ) امور کی ضمیر یا تو رب تعالیٰ کی طرف ہے تب امر سے مراد حکم ہے یا اس کا مرجع خود شکاری ہے تو امر سے مراد جرم ہے یعنی یہ جزائیں اس لئے واجب ہوئیں کہ شکاری محرم اپنے جرم کی سزا بھگتے یا یہ جزائیں اس لئے ہوئیں کہ محرم شکاری اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کا وہاں چکے اور آئندہ اس جرم سے باز رہے عفا اللہ عما سلف اس عبارت میں گذشتہ شکاریوں کی معافی کا اعلان فرمایا گیا عفا میں ماضی سے مراد شکار ہیں اور سلف سے مراد ہے اس قانون بننے سے پہلے یا اسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو مجرموں نے شکار کر لئے مقصد یہ ہے کہ تم نے بحالت احرام اسلام سے پہلے یا یہ حکم آنے سے پہلے جو شکار کر لئے وہ معاف کر دیئے گئے ان پر نہ تو دنیا میں یہ جزا واجب ہوگی نہ آخرت میں پکا اگرچہ چاہئے تو یہ تھا کہ ان شکاریوں پر بھی پکا ہو کیونکہ اے لل

عرب تم لوگ دین ابراہیمی پر تھے ان کے دین میں بحالت احرام شکار حرام تھا نیز جاہلیت کے لوگ بھی اسے حرام سمجھتے تھے ومن عاد لہنتقم اللہ منہ اس عبارت میں اس محرم کا ذکر ہے جو ایک بار شکار کر کے جزاء و کفارہ دے کر دوبارہ پھر شکار کرے من سے مراد ہے محرم عاد سے مراد ہے دوبارہ شکار کرے خواہ پہلے شکار کی جزاء دے کر یا بغیر دیئے من مبتدا ہے معنی شرط اور لہنتقم سے پہلے ہو پوشیدہ ہے لہو یتقم کیونکہ جب مضارع جزاء ہو تو اس پر ف جزائیہ نہیں آتی لہذا اسے جملہ اسمیہ بنایا جائے (روح المعانی 'خازن وغیرہ) انتقام یعنی بدلہ لینے سے مراد ہے اس پر دوبارہ جزاء کفارہ واجب فرمانا یہی عام علماء فقہاء کا مذہب ہے مگر سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے صرف اخروی گناہ ان کے نزدیک دوبارہ شکار کر لینے پر جزاء وغیرہ واجب نہیں مگر یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے بہر حال خواہ محرم میں یکبار چندہ شکار کرے یا آگے پیچھے کرے اس پر فی شکار ایک جزاء واجب ہوگی جتنے شکار اتنی جزائیں واللہ عزیز ذوانتقام اس عبارت میں قانون کی اہمیت کا اظہار ہے یعنی یہ قانون ہے رب تعالیٰ کا اور وہ تو غالب و قادر بھی ہے کہ سب اس کے بندے ہیں بدلہ لینے والا سزا دینے والا بھی کہ کوئی اسے سزا دینے بدلہ لینے سے روک نہیں سکتا لہذا اس سے ڈرو اور احرام میں شکار سے بچو۔

خلاصہ تفسیر : یہ آیت کریمہ بڑے ہی معرکہ کی ہے بحالت احرام شکار کر لینے کے متعلق ائمہ مجتہدین میں بڑا اختلاف ہے اور تمام علماء کا استدلال اسی آیت سے ہے اس لئے اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں ہم مطابق مذہب حنفی خلاصہ تفسیر عرض کرتے ہیں جو کہ نہایت ہی قوی اور مدلل ہے جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا اے ایمان والو خبردار احرام میں یا حرم شریف میں کوئی خشکی کا شکار نہ کرنا سو ان چند جانوروں کے جنہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مستثنیٰ کر دیا احرام خواہ حج کا باندھا ہو یا عمرہ کا بہر حال اس میں شکار حرام ہے جو احرام والا یا حرم شریف میں داخل ہونے والا عمدہ ایسا شکار قتل کر کے مجرم ہو جائے وہ شکار کی جگہ یا اس سے قریب بستی میں دو عادل متقی قیمت جاننے والوں سے اس کی قیمت لگوائے اگر اس کی قیمت ہدیٰ کو پہنچ جائے یعنی اس قیمت کی بکری یا گائے یا اونٹ آسکے تب اس کو تین چیزوں کا اختیار ہے ایک یہ کہ اس قیمت کی ہدیٰ خرید کر حرم شریف میں پہنچا کر فزع کرے وہاں کے فقراء اس کا گوشت کھالیں یا اس قیمت کا غلہ خریدے اور وہاں ہی یا حرم شریف پہنچ کر اسے مساکین میں تقسیم کر دے فی مسکین آدھا صاع (سوا دو سیر) گندم یا ایک صاع یعنی ساڑھے چار سیر جو دے یا فی مسکین غلہ کے صدقہ کے عوض ایک روزہ رکھے کہ اگر اس قیمت سے دس صاع گندم آتی ہے تو بیس روزے رکھے خواہ وہاں ہی رکھ لے یا حرم شریف پہنچ کر یہ سزا اسی لئے ہے کہ یہ شکاری اپنے اس جرم کا وہاں چکھے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اس آیت کے نزول سے پہلے جو کچھ تم بحالت احرام شکار کر چکے ہو اگرچہ ان پر بھی سزا تو چاہئے تھی مگر خیر ہم نے معاف فرمایا جو کوئی دوبارہ پھر شکار کرے خواہ پہلے شکار کی سزا بھگت کر یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی بدلہ لے گا کہ اس کو دوبارہ یہی سزا بھگتنا پڑے گی اللہ سے ڈرو وہ بڑا غالب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی اسے کوئی سزا سے روک نہیں سکتا۔

تتمہ : جب محرم بھوک سے مر رہا ہو اور سامنے مردار بھی ہو اور شکار بھی تو امام زفر کے ہاں مردار کھالے شکار نہ کرے کہ مردار کی حرمت ایک وجہ سے ہے اور اس شکار کی حرمت چند وجہ سے مگر امام اعظم کے نزدیک شکار کر کے کھائے اور اس کا کفارہ دے دے مردار نہ کھائے کہ مردار کی حرمت دائمی ہے اس شکار کی حرمت عارضی کہ احرام کھل جانے یا حرم سے باہر نکل جانے

پر ختم ہو جاتی ہے (مبسوط، تفسیر روح المعانی) اگر مردار اور شکار مذکورہ موجود ہو تو سب کے نزدیک یہ شکار کھائے مردار نہ کھائے (دیکھو روح المعانی)

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: احرام و حرم کے یہ احکامات یعنی شکاریہ جرائیں صرف مسلمانوں کے لئے ہیں کفارہن کے ملک نہیں یہ فائدہ اس آیت کے اول میں یا ایہا الذین امنوا فرمانے سے حاصل ہوا دوسرا فائدہ: جو لاوارث بے یار و مددگار اللہ کے پیاروں کی پناہ لے لے وہ دنیاوی آفت سے بھی بچ جاتا ہے یہ فائدہ لا تقتلوا الصيد فرمانے سے حاصل ہوا کہ پالتو جانور اپنے مالک کی امن میں ہے اس کا ذبح حرم و احرام میں جائز ہے شکاری جانور لاوارث بے یار و مددگار ہے اس نے کعبہ معظمہ کی امن میں کہ اس کے حدود حرم میں آگیا تو وہ امن پا گیا کہ اس کا شکار کرنا حرام قرار دیا لہذا اگر ہم جیسے نکارے مجرم جن کا کوئی ولی وارث نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیں تو انشاء اللہ دنیا و آخرت کے عذاب سے بچ جائے گے۔

یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردہ ام! ہجو کا ہے آدم کو ہے گناہ آوردہ ام میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھانے والے تیسرا فائدہ: کعبہ معظمہ کی حدود حرم کعبہ کا دامن پناہ ہیں کہ جو ان حدود میں آگیا گویا کعبہ میں آگیا کعبہ نے اسے پناہ دی یوں ہی حضرات اولیاء اللہ و علماء دین کعبہ مصطفوی کے حدود حرم میں جو ولی کی نگاہ میں آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم کرم تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے کوئی آئے تو سہی یہ فائدہ و انتم حرم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و مناد دخلہ کان امناً غرضیکہ حرم کعبہ حرم جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا فرق ہے حرم کعبہ میں شکار کو شکاری سے امن ہے۔ حرم مصطفوی میں گنہگار کو عذاب نار اور قہر باری سے امن ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا اس حرم سے الگ نہ کرے۔

دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے! بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے چوتھا فائدہ: محرم اور حدود حرم کا ذبح کیا ہوا شکار حرام ہے جسے کوئی نہیں کھا سکتا نہ محرم نہ دوسرا کوئی اور یہ فائدہ و من قتلہ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے من ذبحہ یا من صاده نہ فرمایا بلکہ قتلہ فرمایا فقہی معنی: ہم چیزی ذبح نہیں کئے پھر فقہی معنی عرض کرتے ہیں۔ معتمد: وہ کون مسلمان ہے جس کا ذبیحہ حرام ہے۔ حل: وہ احرام یا حرم ولا مسلمان ہے جس کا ذبیحہ شکار حرام ہے۔ حتیٰ کی بعض اماموں کے ہاں یہ مردار سے بھی بدتر ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ معتمد: وہ کون مسلمان ہے جس پر اس کی بیوی حرام ہے حل: یہ وہ حلالی ہے جو حج کر کے طواف زیارت کئے بغیر واپس آجائے وہ جب تک پھر مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت نہ کرے تب تک اس کی بیوی اس پر حرام ہے معتمد: وہ کون سا مسلمان ہے کہ جب نماز پڑھے تو ہو جائے مگر بعد میں وہ درست نماز خود بخود باطل ہو جائے حل: یہ وہ شری مسلمان ہے جو جمعہ کے دن نماز ظہر اپنے گھر پر لے لے پھر بعد نماز جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں آئے وہاں جمعہ کی نماز تیار پائے اس کی ظہر پہلے درست ہوئی تھی اب نماز جمعہ پالینے کی وجہ سے اس کی ظہر باطل ہو گئی۔ معتمد: وہ کون مسافر ہے جو اپنے گھر میں نماز ادا پڑھے مگر قصر پڑھے حل: یہ وہ شخص ہے جس کا گھر کنارہ شہر ہو اپنے گھر سے بہ ارادہ سفر نکلے کچھ دور چلا کر نماز قصر شروع کر دے دوران نماز وضو ٹوٹ جائے وہ گھر میں

لوٹ کر وضو کرے وہاں ہی یہ نماز پوری کرے تو یہ شخص یہ نماز قصر کرے گا۔ معتمد: وہ کون مسلمان ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو نہ ہو کچھ عرصہ بعد وہ باطل نماز بغیر اعادہ خود بخود ہو جائے حل: یہ وہ صاحب ترتیب مسلمان ہے جس کی ایک نماز رہ جائے وہ

اسے بغیر قضا کئے ہوئے اگلی نماز میں پڑھتا رہے۔ چونکہ اس پر ترتیب فرض تھی اس لئے اس کی کوئی نماز نہ ہوگی مگر جب یہ نمازیں پانچ سے زیادہ ہو جائیں گی تو سب درست ہو جائیں گی کہ اب اس پر ترتیب فرض نہ رہی۔ پانچواں فائدہ: اگر محرم شکاری ہدی دے تو اس کا حرم شریف میں جا کر ذبح کرنا ضروری ہے، حل میں اسے ذبح نہیں کر سکتا لیکن اگر مساکین کو صدقہ یا روزے سے کفارہ دے تو ہر جگہ دے سکتا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں ہدی میں قید لگائی گئی بلخ الکعبہ کی مگر مسکینوں کو کھانا دینے اور روزوں میں یہ قید نہیں اسے مطلق رکھا گیا۔ مقید میں قید ہے مطلق میں اطلاق، مسئلہ حرم یا حرام میں شکار کے تین کفارے ہیں، ایک یہ کہ اس شکار کی قیمت کا جانور خرید کر حرم شریف کی حدود میں ذبح کر دے۔ دوسرے یہ کہ اس قیمت کی گندم خرید کر ہر مسکین کو فطرے کی بقدر یعنی سوا دو سیر دے، تیسرے یہ کہ ہر سوا دو سیر کے عوض ایک روزہ رکھ لے۔

مسئلہ: اگر محرم چند شکار کرے تو ہر شکار کا مستقل ایک کفارہ واجب ہو گا۔ مسئلہ: حدیث شریف سے ثابت ہے کہ محرم کا شکاری کو کسی قسم کی مدد دینا بھی حرام ہے نہ اسے شکار بتائے نہ بدوق وغیرہ اٹھا کر دے نہ ذبح وغیرہ میں مدد دے اگر کرے گا تو اس پر بھی کفارہ مذکورہ واجب ہو گا۔ مسئلہ: ان مذکورہ کفارات میں یہ اختیار خود شکاری محرم کو ہو گا کہ وہ چاہے تو ہدی لے جائے چاہے مساکین کو کھانا دے، چاہے روزے رکھے قیمت لگنے والے عادلوں کو نہیں یہ ہی امام اعظم کا مذہب ہے (تفسیرات احمدیہ)۔ چھٹا فائدہ: مدینہ منورہ کی حدود میں شکار کر لینے پر مذکورہ کفارہ واجب نہیں یہ ہی امام اعظم کا قول ہے امام شافعی کے ہاں وہاں کے شکار پر بھی کفارہ واجب ہے امام اعظم کی دلیل یہی آیت ہے کہ یہاں ارشاد ہوا وانتم حرم ساتواں فائدہ: اگر محرم شکار کا کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ سر اشکار کرے تو اس پر دو سر کفارہ واجب ہو گا، یہ فائدہ ومن عاد فینقم اللہ سے حاصل ہوا تمام ائمہ دین کا یہی مذہب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر کفارہ واجب نہ ہو گا وہ یہاں انتقام سے مرعوب لیتے ہیں صرف اخروی عذاب باقی صحابہ دنیاوی کفارہ اور اخروی عذاب دونوں مراد لیتے ہیں (تفسیر خازن) آٹھواں فائدہ: اس آیت کے نزول سے پہلے اور اس قانون کے بننے سے پہلے جن محرموں نے شکار کر لئے تھے ان پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ کیونکہ گناہ ہوتا ہے قانون شکنی سے جب قانون ہی نہ بنا تھا تو اس کے توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ فائدہ علما اللہ سے حاصل ہوا۔

مسئلہ: گناہ چند قسم کے ہیں وہ گناہ جس پر نہ سزا ہو نہ کفارہ جیسے جھوٹ بولنا غیبت کرنا وغیرہ وہ گناہ جن پر سزا ہے جیسے چوری، قتل، زنا، تہمت زنا وغیرہ۔ تیسرے وہ گناہ جن پر سزا نہیں مگر کفارہ ہے جیسے رمضان شریف میں روزہ توڑ دینا، قسم توڑ دینا وغیرہ سزا میں محض عذاب ہوتا ہے اسے حاکم جاری کرتا ہے مگر کفارہ میں ثواب بھی ہوتا ہے اور اسے محرم خود اپنے پر جاری کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن جرموں میں بندہ کی حق تلفی ہو ان پر سزا دی جاتی ہے اور جن جرموں میں کسی محترم چیز کی بے حرمتی ہو ان میں کفارہ ہوتا ہے اور جن جرموں میں یہ کوئی چیز نہ ہو ان میں نہ سزا ہے نہ کفارہ صرف توبہ ہوتی ہے، حرم یا احرام کے شکار میں کعبہ معظمہ اور حج کی بے حرمتی ہے اس لئے اس پر کفارہ واجب ہے یہ جرم اسی قسم کا ہے۔

پہلا اعتراض : یہاں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی کہ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم یہ مضمون صرف لا تصید و امحرمین سے حاصل ہو سکتا تھا۔ جواب : اس دراز عبارت میں دو مسئلے بتائے گئے ایک یہ کہ محرم کا شکار حرم ہے وہ مذبح نہیں بلکہ مقتول ہے دوسرے یہ کہ اس حرمت کی علت حرم یا احرام ہے ان دونوں سے نکلنے ہی شکار حلال ہے دوسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عدا "شکار کرنے سے محرم پر یہ مذکورہ کفار واجب ہے مگر تم کہتے ہو کہ خطا "شکار سے بھی یہ کفار واجب ہے تمہارا یہ قول قرآن کریم کے فرمان متعدا " کے خلاف ہے (سعید ابن جیر)۔ خیال رہے کہ سواہ سعید ابن جیر کے کسی فقیہ نے خطا "شکار کے کفارہ کا انکار نہ کیا ان کلیہ قول بالکل شاذ ہے (خازن)۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ عدا "شکار پر کفارہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور خطا "شکار کا کفارہ حدیث شریف سے ثابت ہمارا ایمان قرآن و حدیث دونوں پر ہے ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں متعدا " کی قید گناہ کے لئے لگنی گئی ہو اس لئے آگے ارشاد ہے لذوق وبال امرہ غیر اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شکار کے کفارے میں اس کا ہم شکل جانور ذبح کرنا ہی واجب ہے جیسے ہرن کے شکار میں بکری نسل گائے کے شکار میں گائے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا من النعم یہ نعم مثل کا بیان ہے من بیان یہ ہے پھر تم لوگ قیمت کیوں واجب کرتے ہو (شافعی)۔ جواب : احناف کے نزدیک من النعم ما قتل کا بیان ہے نہ کہ مثل کا یعنی محرم نے جو جانور شکار کر لیا اس کی مثل قیمت دے اس کی دو دلیلیں ہیں ایک یہ کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے بحکمہ ذوا عدل اس مثل کا فیصلہ دو متقی مسلمان کریں ظاہر ہے کہ فیصلہ قیمت کھلی کریں گے نہ کہ اس شکار کے ہم شکل جانور کا دوسرے یہ کہ امام اعظم کے مذہب پر یہ آیت اپنے عموم پر رہے گی کیونکہ قیمت ہر شکار کی ہو سکتی ہے مگر امام شافعی کے ہاں اس آیت میں قید لگانی پڑے گی کیونکہ ہر شکار کا ہم شکل جانور نہیں ملتا تو وہ حضرات ایسے شکار میں قیمت ہی واجب کرتے ہیں آیت کو عموم پر رکھنا قید لگنے سے بہتر ہے لہذا مذہب احناف بہت قوی ہے۔ چوتھا اعتراض : چاہئے یہ کہ شکار کے کفارے کے روزے اور اس کی قیمت کا صدقہ بھی حرم شریف میں ہی ہو کیونکہ ہدی بھی وہاں ہی ذبح ہوتی ہے پھر تم صدقہ اور روزوں کو ہر جگہ کیوں جائز کہتے ہو (شافعی)۔ جواب : اس لئے کہ قرآن کریم نے صرف ہدی میں یہ قید لگائی ہے کہ حرم میں ذبح کرنا ہرگز فرمایا ہوا بلکہ الکعبۃ صدقہ اور روزوں میں یہ قید نہیں لگائی قرآن کریم کے مقید و مطلق پر ایسے عمل چاہئے کہ مقید و مطلق رہے اور مطلق مطلق اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنی چاہئے نیز صدقہ اور روزے ہر جگہ عبادت ہیں ہر وقت عبادت میں ہر جگہ ذبح کرنا یا تو خاص زمانہ میں عبادت ہے جیسے قربانی یا خاص جگہ میں جیسے ہدی لہذا ہدی میں قید لگانا درست ہے مگر روزوں کا صدقہ میں کوئی قید لگانا درست نہیں مذہب احناف بہت ہی قوی ہے۔

نوٹ ضروری : یہ آیت کریمہ شکار احرام کے مسائل کا سرچشمہ ہے تمام اماموں نے اسی آیت سے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس سے مسائل نکالے ہیں اس کی تحقیق اور تفصیل کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ فرمادیں ہم نے مذہب حنفی پر مذکورہ تفسیر کی ہے جو نہایت ہی قوی ہے دوسرے اماموں کی تفاسیر اور ان پر جرح و قدح بڑی کتب میں ملاحظہ کرو خصوصاً "تفسیر احمدی و روح المعانی میں" ہم نے جس قدر عرض کر دیا اس میں کفایت ہے۔

تفسیر صوفیانہ : مومن دو قسم کے ہیں اہل سلوک اور اہل محبت یعنی جنہوں نے عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام باندھ لیا سلوک والے گویا حلال ہیں محبت والے گویا بحر میں نفسانی عیش و آرام دنیاوی چیزیں گویا خشکی کا شکار ہیں فرمایا جارہا ہے

کہ اے محبت کا احترام باندھ کر کعبہ وصل کی طرف جانے والو تم خود شکار ہو چکے ہو اور شکار خود شکار نہیں کرتا لہذا تم بھی اس دنیاوی شکار سے باز رہو جو طالب موٹی ان میں سے کوئی شکار کر لے کہ حرص و ہوس دنیاوی عیش میں مشغول ہو بیٹھے تو اسی عیش کی بقدر مجاہدہ و ریاضت کر کے اس کا کفارہ دے مگر اس مجاہدہ کا فیصلہ وہ حاکم یعنی دل اور روح کریں کہ اس کے عرض ترک طعام ترک شراب، مال کی خیرات، ضبط حواس گوشہ نشینی وغیرہ سے کفارہ دے مگر یہ کفارے ایسے اخلاص سے ہوں کہ کعبہ قبولیت پہنچ جائیں یا اپنے اندرونی پانچ مسکینوں کو پانچ کھانے دے یعنی عقل قلب سر، روح، خفی کو روحانی غذا میں، صدق، نیت، خلق سے کنارہ کشی، کمزوریات پر صبر، مرغوبات سے علیحدگی و یکسوئی، اللہ کی عطاؤں پر شکر، رضا بالقضاء ازلی احکام پر سر تسلیم جھکانا یہ ان مساکین کی غذا میں ہیں یا ان کے برابر روزے رکھے، صوفیاء کے ہاں روحانی روزے یہ ہیں کہ اپنے کو اغیار سے علیحدہ رکھے ملک جبار کی طرف میلان کو اختیار کرے یہ تمام کفارات اس لئے ہیں کہ نفس لامارہ اپنی سرکشی کی سزا پائے کہ وہ لذتوں، شہوتوں، غفلتوں میں مشغول ہو تو اس کو یہ مذکورہ کام کرا کر سزا دو جو کچھ یہ لوگ طالبین محسن بننے سے پہلے کر چکے ان کی معافی ہے جو دنیا کا تارک ہو کر پھر دنیا کی طرف لوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا کہ اسے دنیا میں رسوائی آخرت میں خسارہ دے گا اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی مولانا فرماتے ہیں۔

عاشق صنع توام در شکر و صبر عاشق مصنوع کے باشم جو مگر
عاشق صنع خدا بافر بود! عاشق مصنوع او کافر بود
عشق و محبت صانع عالم سے کرو یا اس کی صنعت سے مصنوع سے عشق عشق کے نزدیک کفر ہے کہ مصنوعات اغیار میں یار کے جو یاں اغیار میں نہیں پھنتے مشرک مصنوعات الہیہ کا پجاری ہے، مومن مصنوعات کے ذریعہ صانع کو پہچان کر اسے پوجتا ہے، مومن کے مصنوع معرفت صانع کا زینہ ہے کافر کے لئے مصنوع جال ہے، (تفسیر روح البیان)۔

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ

حلال کیا گیا تمہارے واسطے شکار دریا کا اور کھانا اس کا نفع کے لئے واسطے تمہارے اور واسطے مسافروں کے اور حرام کیا گیا اور پر
حلال ہے تمہارے لئے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار

الْبَرِّ يَأْذَنُكُمْ حَرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٦١﴾

تمہارے شکار خشکی کا جب تک رہو تم احرام والے اور درود اللہ سے وہ کرا سکی طرف جمع کئے جاؤ گے تم
جب تک تم احرام میں ہو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حج یا عمرہ کے احرام والوں کو شکار سے روکا گیا تھا اب بعض شکاروں کی اجازت دی جا رہی ہے گویا یہ آیت عام حکم کے بعد خاص حکم دے رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں محرم کو شکار کے قتل سے منع فرمایا گیا جس سے اشارۃً معلوم ہوا تھا کہ جو جانور قتل و ذبح کے

لائق ہوں ان کا شکار محرم کے لئے حرام ہے اور جو جانور قاتل ذبح نہ ہوں ان کا حکم یہ نہیں اب اس سے اشارے کی تصریح فرمائی جارہی ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر و تشریح ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں محرم کو شکار سے روکا گیا تھا مگر دریائی شکار سے روک دینا سخت تکلیف کا باعث تھا کہ بعض ملک کے لوگ صرف مچھلی پر ہی گزارہ کرتے ہیں اس لئے اب آسانی فرمائی جارہی ہے کیونکہ خشکی کے شکار پر کسی قوم کا گزارہ نہیں مگر دریائی شکار پر بہت سی قوموں کا گزارہ ہے وہ دوسری چیز کھائی نہیں سکتے۔

تفسیر: احل لکم احل بنا حلال سے معنی مباح یہ حرام کا مقلل ہے یا تو یہ اجازت ہے بصورت خبر یعنی آج سے حلال کیا گیا جیسے احل لکم لہتم الصوام الوث الی نساء کم یا معنی خبر ہی ہے یعنی پہلے ہی سے حلال رکھا گیا ہے لکم میں خطاب احرام والے مسلمانوں سے ہے خوارج کا احرام باندھے ہوں یا عمرہ کا عین اسے احرام والو تمہارے لئے آج سے حلال کیا گیا پہلے ہی سے حلال رکھا گیا صید البحر و طعامہ یہ عبارت احل کا نائب فاعل ہے صید کے معنی ہیں شکار کرنا یا شکاری جانور یعنی یہ یا تو معنی مصدر ہے یا معنی مفعول ہے بحر سے مراد مطلقاً پانی ہے خواہ بحر ہو یا نہریا تلاب دریائی شکار وہ ہے جو پانی میں ہی پیدا ہو اور پانی ہی میں رہے۔ خشکی میں زندہ نہ رہ سکے حلال ہو یا حرام کیسے مچھلی یا مگرچھ یا کیکڑا وغیرہ جو جانور دریا میں بھی رہے خشکی میں بھی جیسے مینڈک یا بٹخ بڑی وغیرہ یہ دریائی شکار نہیں ان کا شکار کرنا محرم کو جائز نہیں اگر شکار کرے گا تو کفارہ کو رو دینا پڑے گا۔ طعام سے مراد وہ مچھلی ہے جسے دریا باہر پھینک دے اور وہ مرجائے حضرت ابو بکر و عمر ابو بکر انصاری وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے یعنی محرم کو دریائی شکار کرنا بھی حلال ہے اور جو دریا کنارہ پر پھینک دے اور وہ مرجائے وہ بھی حلال بعض نے فرمایا کہ تازہ مچھلی صید بحر ہے اور خشک مچھلی طعام بحر ہے دونوں حلال ہیں دیکھو حضرت یوشع علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو ساتھ میں مچھلی لے گئے عرصہ تک وہی کھاتے رہے (تفسیر احمدی) بعض نے فرمایا کہ صید بحر سے مراد ہے دریا کا ہر شکار حلال ہو یا حرام اور طعامہ سے صرف حلال شکار مراد ہے لہذا یہ عام کے بعد خاص ہے بعض نے فرمایا کہ صید بحر سے مراد ہے خود محرم کا شکار کرنا اور طعامہ سے مراد ہے دوسرے کا شکار کیا ہوا کھانا کہ یہ دونوں حلال ہیں خیال رہے کہ احتیاط کے ہیں مچھلی کے سوا تمام دریائی جانور حرام ہیں لہذا ہم نے حلال کے ہیں مینڈک اور ناکہ (مگرچھ) کے سوا تمام دریائی جانور حلال ہیں لہذا مالک اور ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک تمام دریائی جانور حلال ہیں بعض ائمہ کے نزدیک جن دریائی جانوروں کی شکل خشکی کا جانور حلال ہو وہ دریائی بھی حلال ہے اور جن کی شکل خشکی کا جانور حرام ہو وہ دریائی بھی حرام ہے لہذا دریائی گائے بھی حرام ہے اور دریائی کتا دریائی سور دریائی انسان حرام ہے (تفسیر خازن) متاع لکم وللمساواة متاعا احل کا مفعول لہ ہے یا مستعمل پوشیدہ کا مفعول مطلق جس چیز سے نفع حاصل کیا ہو وہ متاع ہے یا متاع معنی نفع حاصل کرنا لکم میں خطاب محرمین سے ہے سیارہ مباحہ ہے سیر کا معنی چلنا سیارہ روگہ گیر مسافر خواہ ایک ہو یا چند ہوں قافلے کی شکل میں یعنی اللہ تعالیٰ نے دریائی شکار حلال فرمایا تمام احرام والوں اور دوسرے مسافروں کو نفع دینے کے لئے رب تعالیٰ کی تم پر یہ خاص مہربانی ہے۔ لہذا امتقای محرم یہ شکار تازہ بہ تازہ کھائیں اور مسافر مچھلی خشک کر کے اپنے ساتھ توشہ کے طور پر رکھیں سب درست ہے اس لئے یہاں لکم بھی فرمایا گیا اور للمساواة بھی۔ وحرم علیکم صید البحر یہ

محرمین کے لئے دو سرائح ہیں جو حرم بننا ہے تحریم سے جس کا لہو حرمت ہے۔ حالت کا مقابل یعنی ناجائز کبھی حرمت معنی عزت و احترام بھی آتا ہے جیسے بیت الحرام اشر حرام یہاں وہ معنی مراد نہیں یہاں حرم خبر کے لئے ہے کیونکہ فی شکار پہلے ہی حرام کیا جا چکا ہے یہاں اس کا ذکر تاکید کے لئے ہے علیکم میں خطاب ان ہی احرام والے حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں سے ہے جن کا ذکر ابھی ہو چکا یہاں بھی صید سے مراد یا شکار کرنا ہے یا شکار کا جانور خشکی کا شکار وہ جانور ہے جو خشکی میں رہ سکے اس کی پیدائش خواہ پانی میں ہو خواہ خشکی میں لہذا ہرن خرگوش کا شکار بھی محرم کو حرام ہے اور مرغابی قاز بلخ کا شکار بھی حرام ہے شکاری جانور وہ ہے جو بذات خود انسان سے وحشت کرے لہذا اپالا ہوا ہرن بھی محرم کے لئے حرام ہے کہ وہ اگرچہ اب مانوس ہو گیا مگر اصل میں ہے وحشی اگر کوئی حلال آدمی شکار کرے وہ محرم کھا سکتا ہے جبکہ اس کے شکار میں کسی محرم نے مدونہ کی ہو یہ ہی امام اعظم کا قول ہے خیال رہے کہ محرم پر خشکی کا شکار مطلقاً حرام ہے خواہ حلال جانور کا شکار کرے یا حرام کا لہذا محرم نہ تو ہرن کا شکار کر سکتا ہے نہ جنگلی سور کا نیز محرم کو بھیڑیے چیل کوے کا شکار کرنا حلال ہے باقی درندوں میں تفصیل ہے اگر وہ حملہ کریں تو ان کا شکار کر سکتا ہے بغیر حملہ کے نہیں کر سکتا اگر کر لیا تو اس کی قیمت خیرات کرنا پڑے گی جو بکری سے زیادہ نہ کی جاوے گی لہذا شیر چیتا شکرہ باز وغیرہ کا شکار کرنا محرم کو ممنوع ہے اس کی تفصیل کتب فقہ اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں دیکھو مادہ متہم حرم ما یہ حرام کے لئے قید ہے حرم معنی محرمین ہے یعنی جب تک تم احرام میں رہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام ہے خیال رہے کہ بحالت احرام شکار کی حرمت احرام ختم ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے مگر حرم شریف کے شکار کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے وہ سہر حال حرام ہیں محرم اور حلال کوئی بھی ان کا شکار نہیں کر سکتا واتقوا اللہ الذی الہ تعشرون اس حرمت کی اہمیت دکھانے کے لئے مضمون کو اس جملہ پر ختم کیا گیا یعنی ان احکام کی مخالفت نہ کرو اللہ سے ڈرو تم سب کو وہاں ہی حاضر ہونا ہے اس کے حضور جمع ہونا ہے اس کی پکڑ سے کسی طرح نہیں چھوٹ سکتے۔

خلاصہ تفسیر : اے حج عمرہ کے احرام والو شکار کے متعلق تم کو یہ آسانی دی جاتی ہے کہ تمہارے لئے بحالت احرام دریائی شکار حلال کیا گیا تم دریائی جانوروں کو شکار بھی کر سکتے ہو اور اگر بغیر شکار تم کو مل جاویں تو انہیں کھا بھی سکتے ہوں اگر مچھلی کا شکار کرو تو جائز ہے اور اگر دریائے مچھلیاں کنارے پھر پھینک دیں تو بھی کھا سکتے ہو اس میں مقامی محرم اور مسافرین محرم کا ملان ہے کہ مقامی محرم تازہ مچھلیاں کھائیں مسافر محرم خشک مچھلیاں کھاتے رہیں ہاں جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام ہے اس کی سزا پچھلی آیت کریمہ میں بیان ہو چکی احرام کھل جانے پر خشکی کا شکار بھی حلال ہے بشرطیکہ وہ حرم شریف کے حدود کا نہ ہو ان احکام کو معمولی نہ سمجھو بہت سختی ہے ان پر عمل کرو اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں تم کو حاضر ہونا اور سب کو جمع ہونا ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : دریائی شکار مطلقاً حلال ہے۔ خواہ احرام والا کرے یا حلال آدمی اور خواہ حرم شریف کے حدود کا شکار ہو یا بیرون حرم کا یعنی حل کلیہ فائدہ و احل حکم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ : بحالت احرام محرم خود بھی دریائی شکار کر سکتا ہے اور دوسرے کا کیا ہوا بھی کھا سکتا ہے اور اگر دریا خود ہی اسے پھینک دے جب بھی کھا سکتا ہے یہ فائدہ و طعامہ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ : خشک مچھلی کھانا جائز ہے یہ فائدہ و السیاءہ فرمانے سے حاصل ہوا حضرات صحابہ کرام نے ایک بار ایک بڑی مچھلی کا شکار کیا اور اسے کھا لیا جس کا احادیث میں ہے حضرت یوشع

وموسیٰ علیہ السلام نے تلاش خضر کے پورے سفر میں مچھلی کھائی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ چوتھا فائدہ: محرم کے لئے خشکی کا شکار مطلقاً حرام ہے یعنی شکار کرنا بھی اور دوسرے محرم کا مارا ہوا شکار بھی یہ فائدے و حرم سے حاصل ہوئے یا پھول فائدہ: احرام کی حرمت احرام کھلتے ہی ختم ہو جاتی ہے مگر حرم شریف کا شکار کبھی کوئی نہیں کر سکتا یہ فائدہ مادہ متم حرم سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بحالت احرام خشکی کا شکار کرنا سخت جرم ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں چار طرح اس کی ممانعت فرمائی اولاً "فرمایا لا تقتلوا الصيد" پھر اس کی سزا لکھ کر فرمایا پھر فرمایا الذوق وبال امرہ پھر یہاں فرمایا وحرم علیکم صید البر۔ ان تاکیدوں کی تکرار سے اس حکم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

مسئلہ: محرم بحالت احرام کبھی 'مچھر' جوں، کھٹل بھی نہیں مار سکتا کیونکہ یہ چیزیں موسیٰ نہیں موسیٰ وہ جانور ہے جو اپنے نفع کے بغیر انسان کا نقصان کر دے۔ لہذا اسٹپ، بچھو، چوہا، چیل، گوا، موسیٰ ہیں کہ یہ بلا وجہ انسان کا نقصان کرتے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں مگر جوں، کھٹل، وغیرہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے انسان کو کاٹتے اس کا خون چوتے ہیں یہ فرق خیال میں رہے۔ مسئلہ: محرم کو بحالت احرام سرمندانا جسم کا کوئی پل لو کھیزنا حرام ہے اگر ایسا کرے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس قسم کے مسائل کتب فقہ خصوصاً "بہار شریعت" میں دیکھو۔ ساتواں فائدہ: احرام کھل جانے کے بعد شکار کرنا تو جائز ہو گا مگر حالت احرام کا شکار کیا ہو جانور حرام ہی رہے گا لہذا مادہ متم حرم کی قید شکار کرنے کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ بحالت احرام خشکی کا شکار تو حرام کرویا جاتا ہے مگر دریائی شکار حلال رہتا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اسے حرم و احرام میں امتان کیوں نہ دی گئی فرق کیا ہے۔ جواب: اس قسم کے احکام ہماری عقل سے وراہ ہیں ہر جگہ عقلی گھوڑے دوڑانا نہیں چاہئیں کہیں عقل کے ہتھیار ڈال دینا چاہئیں صرف فرمان کی اطاعت ضروری ہے۔

نہ ہر جائے مرکب تو ان تاقض کہ جائے پر باید انداختن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بحالت احرام خشکی کے شکار کا موقع تو بہت ملتا ہے مگر دریائی شکار کا موقع بہت کم میسر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حرم شریف کی حدود میں کوئی دریا نہ رہے ہی نہیں نیز خشکی کے شکار میں مشغولیت بہت ہوتی ہے دریائی شکار میں مشغولیت سے کہہ گھنٹوں میں ہوتا ہے یہ منٹوں سیکنڈوں میں لہذا خشکی کا شکار حرام کرویا گیا تاکہ حلالی اس میں اپنا وقت صرف نہ کریں اللہ نور ارکان حج و عمرہ کی ادائیگی مشغول رہیں نیز خشکی کے شکار میں کبھی غلطی سے آدمی بھی مارا جاتا ہے کہ شکار کو گولی ماری آدمی زندہ رہے اگر کیا مگر دریائی شکار میں ایسا کبھی نہیں ہوتا اس میں کسی انسانی جان کا خطرہ نہیں کہ انسان خشکی میں رہتے ہیں دریا میں نہیں رہتے نیز بعض ملک کے باشندے صرف مچھلی پر ہی گزارہ کرتے ہیں اور چیز کھا سکتے ہی نہیں مگر خشکی کے شکار پر گزارہ کسی کا نہیں۔ اگر مچھلی حرام کر دی جاتی تو وہاں کے مسلمان حج و عمرہ نہ کر سکتے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا کا ہر شکار حلال ہے، مچھلی ہو یا دریائی کتا سور کیونکہ یہاں ارشاد ہوا صید البحر و طعامہ۔ جو جانور دریا کا شکار ہے وہی ہماری غذا ہے۔ جب سارے دریائی جانور صید ہیں تو وہ سب حلال غذا بھی ہیں۔ (نوٹ) یہ ان حضرات کا اعتراض ہے جو ہر دریائی جانور کو حلال سمجھتے ہیں جیسے ابن ابی لیلیٰ اور امام مالک۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں و طعامہ میں وہ کامر ج صید نہیں بلکہ بحر ہے اور معنی یہ ہیں کہ جس مچھلی کا شکار نہ کیا جاسکے بلکہ دریائی اسے مار دے کہ اسے کنارہ پر پھینک دے وہ بھی

حلال ہے یعنی دریا کا ہر شکار حلال نہیں بلکہ اس کا مارا ہوا حلال جانور بھی حلال ہے اگرچہ اس کا شکار نہ کیا جاوے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مارا ہوا حلال جانور بھی حلال ہے اگرچہ اس کا شکار نہ کیا جائے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محل ممسومہ دریا کا مارا ہوا جانور حلال ہے لہذا اگر مچھلی دریا میں ہی مر کر تر جائے وہ حرام ہے کو وہ دریا کی ماری ہوئی نہیں بلکہ بیماری کی ماری ہوئی ہے اور اگر تیر یا گولی سے ماری جائے تو حلال ہے کہ یہ شکار کی ہوئی ہے یہ فرق خیال میں رہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا متاعا لکم وللسماء تمہارے اور مسافروں کے لئے نفع کا سامان اتنی دراز عبارت سے فائدہ کوئی نہیں معلوم ہوتا اس عبارت سے فائدہ کیا ہے۔ جواب: اس کے دو مقصد ہیں ایک یہ کہ مچھلی تازہ بھی حلال ہے یہ بات لکم سے بتائی گئی اور باسی سو کھی بھی حلال۔ یہ بات وللسماء سے بتائی گئی دوسرے گوشت بدبو چھوڑ دیں تو حرام ہو جاتے ہیں مگر مچھلی حلال رہتی ہے دوسرے یہ کہ مچھلی کا صرف کھانا ہی جائز نہیں بلکہ اس کا ہر استعمال حلال ہے۔ مچھلی کے تیل سے علاج اس کی بدن پر مالش وغیرہ سب کچھ حلال ہے احرام والوں کے لئے بھی اور غیر محرمین کے لئے بھی۔

تفسیر صوفیانہ : اے بحر حقیقت میں غوطہ لگانے والو اور خالق کعبہ کی طرف قصد کر کے جانے والو اس سفر میں احرام باندھنے والو تمہارے لئے اس دریا کے شکار یعنی دریاء معرفت کے مشاہد ان کشف اور دلی واردات سب حلال ہیں یہ تمہارے لئے اور تمام مسافرن راہ معرفت کے لئے روحانی غذائیں ہیں کہ تم ان واردات ان تجلی صفات سے خوب سیر ہوؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے ان شکاروں سے تم خود بھی کھاؤ اور دوسرے مسافرن راہ کو بھی کھاؤ فکلوا منها واطعموا الباس الفقیر خود کھاؤ فقراء کو کھاؤ مشائخ و علمارا عین کے ساتھ ان کے زیر تربیت طلباء کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے مگر خیال رکھنا کہ اس سفر میں خشکی کے شکار دنیا کے مطالب یہاں کے منافع حرام ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا والوں پر آخرت حرام ہے اور آخرت والوں پر دنیا حرام ہے۔ اللہ والوں پر دونوں حرام ہیں ان کا مقصود ذات معبود ہے باقی تمام موجود سے وہ الگ ہیں۔ جب تک تم کعبہ وصال اور قبلہ وصول کے لئے احرام باندھے رہو۔ دنیا سے الگ رہو۔ یہاں صحو اور محو یعنی بقا اور فنا جمع نہیں ہوتیں ہوش و غشی دو ضدیں ہیں یہ جمع کیسے ہوں یہاں حاجی بنو صاکی نہ بنو خبردار نہ بنو بے خبر بنو۔

ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند آزا کہ خبر شد خبرش باز نہ آمد! صحابی یعنی باہوش کے افعال اپنے ہوتے ہیں مگر حاجی یعنی جو اس میں مرثا محو ہو گیا اس کے افعال اپنے نہیں ہوتے رب کے ہوتے ہیں پھر جب تم حلال ہو جاؤ یعنی وصول کے ارکن سے فارغ ہو کر اصول کی راہ چلو تو تم سے یہ پابندیاں اٹھ جائیں گی اب تم طائفین عاکفین ہو کر دنیا کا شکار کرو حلال روزی خوب کھاؤ کھاؤ تم کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے لہذا دنیا میں ہر غیر اللہ سے بچو اللہ تعالیٰ خور بعد الکور یعنی وصال کے بعد فراق سے بچائے غرضیکہ احرام کعبہ کے احکام اور ہیں احرام خالق کعبہ کے احکام کچھ اور (تفسیر روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم روحانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا سمندر ہیں ولایت کے سلسلے گویا مختلف دریا ہیں جو اس سمندر سے نکلے ہیں طریقت کے مسائل گویا اس سمندر و دریا کے شکار ہیں دنیا گویا خشکی ہے دنیا کی چیزیں جو شریعت کے قانون کے ماتحت ہیں گویا وہ خشکی کے پالتو جانور ہیں اور دنیا کی حرام چیزیں گویا خشکی کا شکار ہیں سارے

مسلمین رب البیت کے طالب اس کے حاجی ہیں مسلمان حضور صلی علیہ وسلم کے اور اولیاء اللہ کے تمام عطیے عبادت عشق و محبت خوشی استعمال کریں مگر دنیا کی حلال چیزیں برقیں حرام چیزوں سے پرہیز کریں کہ یہ خشکی کشکار ہیں۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ

بنایا اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے ذریعہ بقا لوگوں کے لئے اور عزت والے ہینہ کو اور ہدی اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا اور حرمت والے ہینہ اور حرم کی قربانی اور

وَالْقَلَادِ ذَلِكْ لَتَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ

کے جانور کو اور ہاروں کو یہ اس لئے ہے تاکہ جانو تم کہ بیشک اللہ جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں گئے ہیں علامت آدمیوں کو یہ اس لئے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۹۰ اَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

اور بیشک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جان لو کہ بیشک اللہ سخت عذاب والا ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا کچھ زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا

ترجمہ

مہربان ہے۔

مہربان ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ حرام اور حرم شریف وحشی جانوروں پرندوں کی امن کا ذریعہ ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ حرم شریف اور کعبہ معظمہ انسانوں کے لئے بھی آفات سے امان اور دنیاوی و اخروی سعادتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے گویا کعبہ اللہ کے ذریعہ جانوروں کی امن کا ذکر فرمانے کے بعد انسانوں کی امان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں کعبہ اللہ شریف کے ان فیوض و برکات کا ذکر تھا جو وہاں جانے والوں کو ملتے ہیں اب اس کے ان فیوض و برکات کا ذکر ہے جو دنیا و آخر میں پھیلے ہوئے ہیں گویا قرین فیوض کے بعد بعیدی فیوض کا ذکر ہے نئی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو فقیر کو بلا کر دیتے ہیں دوسرے وہ جو فقیروں کے گھر آکر دیتے ہیں۔ کنواں اور دریا بلا کر پانی دیتے ہیں بادل آکر دیتا ہے کعبہ معظمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نئی ہیں کہ اگر بھی دیتے ہیں اور بلا کر بھی۔ چنانچہ کعبہ معظمہ لوگوں کو بلا کر حج و عمرہ طواف سعی وغیرہ کراتا ہے اور دور سے ہی لوگوں کی نماز قریب میں زندگی و موت درست کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظہور کے زمانہ میں لوگوں کو بلا کر صحابی بنایا مگر مومن ولی عارف یا قیامت بناتے رہیں گے تو کعبہ کے بلا کر دینے والے فیوض کا ذکر فرما کر وہ فیوض بیان ہو رہے ہیں جو کعبہ آکر دیتا ہے۔

تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حدود کعبہ یعنی ساری زمین حرم کے فیوض کا ذکر تھا جو شر کے ارد گرد چو طرفہ ہے اب خاص کعبہ اللہ شریف کے فیوض و برکات کا ذکر ہے۔ گویا بالعرض فیضان کے بعد بالذات فیض رسانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حدود کعبہ یعنی زمین حرم کی برکتوں کا ذکر تھا اب ہدیٰ قلائد وغیرہ کے برکات کا تذکرہ ہے یعنی جو جانور کعبہ اللہ سے منسوب ہو جائیں وہ بھی فیض پہنچاتے ہیں۔

تفسیر: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اس جملہ کی کئی ترکیبیں اور تفسیریں کی گئی ہیں مگر آسان ترکیب و تفسیر یہ ہے کہ جعل معنی خلق نہیں بلکہ معنی صنو ہے نہ معنی بین ہے یعنی اللہ نے بنایا اور کعبہ اس کا پہلا معقول ہے اور بیت الحرام یا اس کی صفت یا بیان اور قیام دو سرا مفعول جعل فعل ماضی ہے مگر ہمیشگی اور دوام کے لئے ہے یعنی اول پیدائش کے وقت سے تا روز قیامت اللہ نے کعبہ کو ذریعہ بقا بنایا اور کعبہ کی یہ عظمت کسی بندے کی دی ہوئی نہیں بلکہ بلا واسطہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے لہذا کوئی بھی اس کی عظمت ختم نہیں کر سکتا جیسے سورج کی روشنی کسی کے بجھائے نہیں بجھ سکتی اس لئے جعل کا فاعل لفظ اللہ ہوا کعبہ بنا ہے کعب سے معنی بلندی یا اونچائی اس لئے ٹخنوں کو کعب کہتے ہیں کہ قدم میں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وارجلکم الی الکعبین اور بالغہ لڑکی جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوں اسے کا عب کہا جاتا ہے اس کی جمع ہے کواعب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وکواعب اتراہا چونکہ کعبہ کی سطح سمندر سے بہت اونچی ہے یا چونکہ اس کا ذکر اس کا چرچا دنیا میں بہت بلند ہے لہذا اسے کعبہ کہا جاتا ہے یا کعبہ معنی مربع ہے یعنی چوکور چیز چونکہ اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے لہذا وہ کعبہ ہے یا کعبہ معنی کعب ہے جس کی لمبائی چوڑائی اوںچائی سب برابر ہوں چونکہ اس کی تینوں سطحیں برابر ہیں لہذا اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ بیت الحرام میں حرام عظمت و احترام کے معنی میں ہے یعنی عزت والا گھر یہ حرام حلت کا مقابل یعنی ناجائز نہیں یہ عبارت یا تو کعبہ کی صفت ہے محض تعریف و توصیف کے لئے جیسے اللہ الرحمن الرحیم یا وضاحت کے لئے کیونکہ کفار عرب نے یمن میں ایک گھر بنایا تھا بیت عثم اسے وہ کعبہ یمانیہ کہتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر جلوادیا بیت حرام فرما کر بتایا کہ وہ کعبہ یمانیہ مرو نہیں بلکہ یہ کعبہ مکہ معظمہ والا مراد ہے (تفسیر صلاوی و روح المعانی وغیرہ) قیام للناس یہ عبارت جعل کا دو سرا مفعول ہے قیام کے تین معنی ہیں معنی مصدری یعنی کھڑا ہونا جیسے واذا کروا اللہ قیاماً وقعوداً۔ قائم کی جمع یعنی کھڑے لوگ جیسے وذاہم قیام بنظرون معنی اسم الہ یعنی قیام و بقا کا ذریعہ یہاں تیسرے معنی میں ہے یعنی لوگوں کے بقا و قیام کا ذریعہ بقا و قیام سے مراد یا دنیاوی بقا ہے یا دین بقا یا دونوں بقا یعنی بھی دنیاوی بھی الناس سے مراد یا اہل عرب ہیں یا تمام جہان کے اہل اسلام یا تمام دنیا کے لوگ مومن ہوں یا کافر اگر اہل عرب مراد ہوں تو ان کے لئے کعبہ معظمہ سے ہے کہ لوگ حج و عمرہ کے لئے وہاں پہنچیں تو ان عرب کو روزی ملے نیز عرب میں لوٹ مار چوری ڈکیتی قتل عام تھے مگر کعبہ معظمہ اور حدود حرم میں بالکل امن رہتا تھا۔ جس سے ان لوگوں کی جان و مال محفوظ تھے لہذا کعبہ معظمہ ان کی بقا کا ذریعہ ہے نیز کعبہ معظمہ کی وجہ سے تمام دنیا میں اہل عرب کی عزت و عظمت تھی نیز یہ لوگ اپنے بہت دینی کام کعبہ معظمہ سے کرتے تھے ان وجہ سے کعبہ اہل عرب کے لئے ذریعہ بقا ہوا اور اگر سارے مسلمان مراد ہوں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے صد ہا کام کعبہ معظمہ سے وابستہ ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز اور تلاوت قرآن ہوتی ہے کعبہ جا کر ہی حج و عمرہ ہوتا ہے کعبہ معظمہ کا ہی طواف ہوتا ہے کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت ہے کعبہ معظمہ میں پہنچ کر حجاج کو دنیا بھر کے پھل فروٹ ملتے ہیں کعبہ معظمہ میں ہی

تمام جہان کے مسلمان آپس میں مل لیتے ہیں جس سے ان کا قوی دینی نظام قائم رہتا ہے۔ ہر سال ان کی عالمی کانفرنس وہیں منعقد ہو جاتی ہے۔ لہذا کعبہ مسلمانن عالم کے لئے دینی و دنیاوی بقا کا ذریعہ ہے۔ کعبہ معظمہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نئی کاٹواں ایک لاکھ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں حاضری دینے سے تمام عمر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کر کے انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کو گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا غرضیکہ جیسے جسمانی بقا سورج سے ہے یوں ہی روحانی بقا کعبہ معظمہ سے خیال رہے کہ جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی ایمان سے ایمان کا تعلق کعبہ معظمہ سے، بلکہ مرتے ہی ہم جسمانی غذاؤں سے بے پروا ہو جاتے ہیں مگر کعبہ معظمہ کی ضرورت دنیا برزخ، محشر سب جگہ رہتی ہے۔ قبر میں کعبہ کو منہ کر کے دفن ہوتے ہیں، بعض خوش نصیبوں کی روحیں غلاف کعبہ کے اندر یا چاہ زمزم میں رہتی ہیں، بعض عشق بعد وفات بھی حج کرتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع میں فرمایا کہ یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حج کرنے احرام باندھے آئے ہیں ایک صحابی کے متعلق فرمایا جو بحالت احرام اونٹ سے کچلا گیا تھا کہ یہ تاقیامت حج کرتا رہے گا۔ محشر میں کعبہ معظمہ کی شفاعت حجر اسود کی گواہی سے ہماری نجات ہوگی یہ ہے لیا ما للناس کا ظہور اور اگر فاس سے مراد سارے انسان ہیں تو ان کے لئے کعبہ معظمہ بقا کا ذریعہ اس لئے ہے کہ جب تک کعبہ آباد ہے وہاں حج و عمرہ طواف ہو رہا ہے۔ تب تک دنیا آباد ہے اگر کعبہ ویران ہو جائے وہاں کج و عمرہ طواف بند ہو جائے تو دنیا بھی فنا کر دی جائے جہاں میں کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت عطا کلیہ ہی قول ہے (تفسیر روح المعانی) اور تفسیر مدارک نے فرمایا کہ اگر ایک سال لوگ کعبہ کو خللی کر دیں تو کعبہ غائب ہو جائے اور دنیا برباد۔ کعبہ معظمہ، قرآن مجید اور علماء دین کے ذریعہ دنیا کا بقا ہے جیسا کہ بہت احادیث سے ثابت ہے۔ والشہر الحرام یہ عبارت معطوف ہے الکعبۃ پر اور جعل کا پہلا مفعول ہے یہاں شہر سے مراد بقرعید کا مہینہ ہے جس میں حج ہوتا ہے یا اس سے مراد حرمت و عزت والے چار مہینے رجب، شوال، ذی الحجۃ۔ یہاں حرام معنی محترم و معظم ہے یعنی اللہ نے ماہ ذی الحجۃ کو بھی لوگوں کو بقاء کا ذریعہ بنایا کہ اس مہینہ میں حج ہوتا ہے اور حج سے مسلمانوں خصوصاً لیل عرب کی دین و دنیا وابستہ ہے۔ خیال رہے کہ ماہ ذی الحجۃ کا پہلا عشرہ بہت ہی عظمتوں والا ہے امام نیشاپوری فرماتے ہیں کہ اس ہی عشرہ میں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پہلا کلام کیا۔ اسی عشرہ میں حج ہوتا ہے اسی عشرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی عشرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح اور فدیہ کا واقعہ پیش آیا اسی عشرہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے نجات پائی اسی عشرہ میں بیعت الرضوان، صلح حدیبیہ، بشارۃ خیر ہو اسی لئے اس عشرہ میں خصوصاً عرفہ کے دن یعنی نویں بقرعید کا روزہ بہت افضل ہے (تفسیر روح المعانی) ان واقعات کے متعلق لور ان کی تواریخ کے بارے میں لور روایات بھی ہیں والہدی والقلاند یہ عبارت بھی معطوف ہے الکعبۃ پر لور جعل کا پہلا مفعول ہدی وہ جانور ہے جو بیرون حرم سے حرم شریف میں لے جا کر ذبح کر دیا جائے قلاند جمع ہے قلاندہ کی معنی ہاں ہاں ہاں سے وہ ہاں مرلو ہے جو ہدی کے گلے میں ڈالا جاتا ہے کو جو تیا کوئی اور چیز اس جانور کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ جو جانور کعبہ معظمہ ذبح کے لئے جا رہا ہے، عرب کے ڈاکو چور دن رات ڈکیتی کرتے تھے مگر ان ہاروں کو دیکھ کر نہ ان جانوروں کی طرف رخ کرتے تھے نہ ان قافلہ والوں کی طرف یہ لوگ لور یہ جانور بڑی امن و حفاظت بلکہ عزت و عظمت کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچ جاتے تھے واپسی میں یہ لوگ وہی ہاں اپنے گلوں میں ڈال لیتے تو بخیریت اپنے وطن پہنچ جاتے تھے۔ (تفسیر کبیر) بہر حال یہ چار چیزیں یعنی

ہونے والا ہوتا ہے جب کوئی کار غیب سے ہوتے ہیں اسباب آشکار

خلاصہ و تفسیر : یہاں رب تعالیٰ نے چار چیزوں کی حرمتوں ان کے فوائد کا ذکر فرمایا کعبہ معظمہ، بقرہ عید کا مہینہ، عام ہدی کے جانور اور ذیل دار قربانی کے جانور جن کے گلے میں ہار پٹنائے جائیں اور وہ حرم شریف میں قربان کئے جائیں مگر جعل فرما کر یہ بتایا کہ ان چیزوں کی یہ عظمت آج کی نہیں بلکہ بڑی پرانی ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے کعبہ کا طواف

وغیرہ کرتے تھے اور آدم علیہ السلام اس طرف نماز پڑھتے تھے اور جعل اللہ فرما کر یہ بتایا کہ کعبہ کو یہ عظمتیں کسی مخلوق کی دی ہوئی نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہذا کوئی شخص اس کعبہ کی عظمت دور نہیں کر سکتا کیونکہ جسے انسان بنائے اسے بگاڑ بھی سکتا ہے مگر جسے اللہ بنائے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ چراغ ہم بجھا سکتے ہیں اپنے مکان اپنے برتن ہم توڑ پھور سکتے ہیں مگر چاند سورج کہ ہم بجھا نہیں سکتے آسمان کو بگاڑ نہیں سکتے کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس حرمت و عزت والے گھر کعبہ معظمہ کو اہل عرب یا سارے مسلمانوں یا سارے انسانوں کے لئے ذریعہ قیام و سیلہ بھلیا کہ اس گھر سے ان کی دین و دنیا قائم ہے مومن جنہیں تو کعبہ معظمہ سے وابستہ ہو کر مریں تو کعبہ کو منہ کر کے بعد موت غسل دیئے جائیں دفن کئے جائیں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے ان کی صد ہا عبادتیں اس کعبہ سے وابستہ ہیں یوں ہی بقرہ عید کے مہینے اور کعبہ کی طرف جانے والے عام ہدی کے جانور اور خاص ذیل والی قربانیاں ان سے بھی لوگوں کا قیام ہے کہ ان سے امیروں کے ارکان حج و عمرہ ادا ہوتے ہیں۔ غریبوں کا گزارہ ان کی گوشت سے ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں غور فرماؤ تاکہ تم کو عین یقین بلکہ حق یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان زمین کی چیزیں بلکہ ہر چیز کا جاننے والا یہ چاروں رب کے انتخاب میں آگئیں تو آج تک وہ حرمت والی ہیں اگر تمام بادشاہ و سلاطین مل کر ان کی حرمتوں کو مٹانا چاہیں تو نہ مٹا سکیں گے اے لوگو تم نے کعبہ معظمہ وغیرہ کے لئے قوانین تو سن لئے اب ان پر پابند بھی رہنا اگر تم سے قانون شکنی کی تو اللہ تم کو سخت عذاب دے گا کیونکہ وہ شدید العقاب ہے اور اگر تم نے ان قوانین کی پابندی کی تو وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق اس کے بعض بندے صفت الیہ کے مظہر ہیں دیکھو لوگوں کا قیام ان کا بقا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں کا بقا قیام کعبہ معظمہ وغیرہ سے ہے کہ ان کے دین و دنیا کعبہ سے وابستہ ہیں اس میں شرک نہیں لہذا اہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ عزت و ذلت دینے والا ایمان عرفان دین و دنیا کی نعمتیں بخشے والا رب تعالیٰ ہے مگر یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے وابستہ ہیں تمام جہان کا قیام کعبہ سے ہے اور کعبہ کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے۔

کعبہ کی زمین ان ہی کے دم سے طیبہ کی رونق ان کے قدم سے
کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں دھوم ہے ان کی کون و مکان میں
دوسرا فائدہ: جن وقتوں اور جن مہینوں کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے اور جن تاریخوں میں کسی کوئی عہد ہو جاوے تو وہ دن وہ تاریخیں تاقیامت حرمت والے ہو جاتے ہیں دیکھو بقرہ عید کا مہینہ اس لئے حرمت والا ہوا کہ اس میں حضرات انبیاء و اولیاء کے کچھ خاص واقعات ہوئے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا۔ لہذا ربیع الاول ماہ ربیع اس لئے برکت و عظمت والے ہیں کہ ان میں سے ایک محبوب کے زمین پر آنے کا مہینہ ہے دوسرا زمین سے آسمان پر معراج میں جانے کا مہینہ ہے گویا بقرہ عید انبیاء کا مہینہ ہے اس لئے وہ شہر حرام ہوا اور یہ دونوں سید الانبیاء کے مہینے اس لئے یہ بھی محترم ہوئے ماہ ربیع آخر اس لئے حرمت والا ہوا کہ وہ سید اولیاء حضور غوث الثقلین حضور قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کے ولادت و وفات کا زمانہ ہے۔ تیسرا فائدہ: جس چیز جس جانور کو اللہ کے مقبولوں سے نسبت ہو جاوے وہ بھی عظمت والا بلکہ بقاء عالم کا ذریعہ بن جاتی ہے دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں تو ان قربانی کے جانوروں کو جو بیت اللہ جائیں

پہلے بقاء عالم چایا دو سری جگہ انہیں شعائر اللہ قرار دیا کہ فرمایا والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ ان جانوروں کو یہ عظمت کہاں سے ملی کعبہ معظمہ کی نسبت سے جب جانور کعبہ کی نسبت سے قیاماً للناس بن جاتے ہیں تو حضرات اولیاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قیوم عالم اور غوث قطب کیوں نہ بنیں حضور پیرا ثانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی بعض تصانیف میں بعض حضرات اولیاء کو قیوم عالم فرمایا گیا ہے اس کا ماخذ یہی آیت ہے اس نام کو شرک بتانا سخت بدینی ہے جب یہ ہدی کے جانور قیاماً للناس ہیں تو وہ حضرات بھی قیوم عالم ہیں کہ ان کے ذریعہ عالم قائم ہے۔ چوتھا فائدہ: دینی عظمت والی چیزوں کی توقیر ایمان ہے ان کی توہین کفر اور عذاب الہی کا باعث یہ فائدہ اعلیٰ حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب جو ان کی بے حرمتی کرے اللہ اس کے لئے شدید العقاب ہے جو ان کا احترام کرے اللہ اس کے لئے غفور رحیم ہے دیکھو شیطان کے لئے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے کیونکہ اس نے رب کے پیغمبر کی تعظیم سے انکار بلکہ ان کی اہانت کی اور فرعون کے جاوگروں کے لئے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کیونکہ انہوں نے جناب کلیم اللہ کی تعظیم کی کہ جاو کرنے کے لئے ان سے اجازت مانگی وہ بہ یک دم مومن صحابی غازی صابر شہید سب کچھ بن گئے مولانا فرماتے ہیں۔

از خدا خوائیم توفیق اوب! بے اوب محروم ماند از فضل رب
پانچواں فائدہ: اللہ کے مقبول بندوں کی عزت و حرمت رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ ہیں کہ ان کی عزت سے حق تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے یہ فائدہ ذالک لتعلموا سے حاصل ہوا دیکھو رب نے کعبہ معظمہ ماہ ذی الحجہ ہدی وغیرہ کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ فرمایا ان عظمتوں سے معلوم کر لو کہ اللہ علیم و خبیر ہے یوں ہی حضرات انبیاء و اولیاء رب تعالیٰ کی عظمتوں کا پتہ ہیں۔

محمد مصطفیٰ یعنی خدا کی شان کے صدقے میں ہر ہر آن یا رب ان کی ہر ہر آن کے صدقے
اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے ایسے شان والے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا ایسے شان والے کعبہ کو بنایا خیال رکھو کہ حضور کی شان سے سب کی شانیں وابستہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چھٹا فائدہ: موسم حج میں حجاج تجارت حرفت نوکری و ملازمت وغیرہ کر سکتے ہیں اس سے حج میں کوئی خرابی نہیں ہوتی یہ فائدہ قیاماً للناس کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ کعبہ کے قیاماً للناس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس سے تمام عالم کے تجارتی کاروبار وابستہ ہیں اس تجارت کی اجازت قرآن مجید میں صراحتاً ہے رب فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم (تفسیر روح المعانی)۔ ساتواں فائدہ: اللہ کی مقبول چیزوں کے جسم سے لگی ہوئی چیزیں بھی دافع البلاء مشکل کشا باعث بقا ہوتی ہیں یہ فائدہ والقلا ند سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہدی جانوروں کے لگے کاہار کو جو جوتے وغیرہ کاہوتا ہے اسے بھی قیاماً للناس فرمایا کیوں اس لئے کہ ہدی کے جانور کو کعبہ سے نسبت اور اس پھٹے جوتے کے ہار کو اس جانور سے نسبت ہے۔

میں اپنے دل کو چاہوں تم کو چاہوں چاہوں غیروں کو مجھے ہے دل سے الفت دل کو تم سے تم کو غیروں سے یہ نسبت بہت دور تک اثر دکھاتی ہے بجلی کا کرنٹ جب کسی کے جسم میں آجائے تو جو اس جسم سے چھو جائے وہاں بھی پہنچتا ہے پھر جو اس دورے سے مس ہو جائے وہاں بھی غیر النہاں لہذا حضرات انبیاء و اولیاء کے جوتے شریف لباس شریف بل

مبارک دافع البلاء ہیں یوسف علیہ السلام کی قیص شانی امراض ثابت ہوئی۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹپ کی لگی ہوئی خاک نے سامری کے پچھڑے میں جان ڈال دی بعض لوگ بزرگوں کا لباس ان کا جوتا ان کے بل ناخن وغیرہ کو تبرک سمجھ کر ان کا احترام کرتے ہیں ان کے اعمال کا اخذ یہی آیت ہے۔ دیکھو پھٹے جوتے چڑے وغیرہ کا ہار جو ہدی کے گلے میں پڑ گیا اس کا اتنا احترام کیا گیا کہ اس کا ذکر یہاں عزت کے ساتھ کیا گیا والقلاند اور اسے بھی بقاء انسانی کا ذریعہ بتایا گیا۔ جب یہ پھٹے جوتے کھار ہدی کے گلے میں پڑ کر محترم ہو گیا تو بزرگوں کا جوتا ان کے قدم سے لگ کر ضرور محترم ہو گا۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو بیت الحرام بھی بنایا اور لوگوں کو بقا کا ذریعہ بھی مگر حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولیٰ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش کے دن سے مکہ کو حرم بنایا ان احادیث کا آپس میں بھی تعارض ہے اور یہ احادیث اس آیت کے بھی خلاف ہیں۔ جواب : کعبہ معظمہ اور مکہ محترمہ کے متعلق ابتدائے آفرینش سے رب تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ مقام بڑی حرمت والا ہو گا مگر اس فیصلہ الہی کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوا لہذا اس آیت کریمہ میں اس فیصلہ کا ذکر ہے اور حدیث شریف میں اس فیصلہ کے ظہور کا تذکرہ ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اس مقام کی

ذاتی حرمت اول پیدائش کے دن سے ہے اور اس کے ساتھ بیرونی حرمت جو سونے پر سہاگہ کی طرح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہے دیکھو زمین مدینہ اولیٰ سے محترم ہے مگر اس کے احترام کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف فرما ہو جانے سے ہوا نیز یہ منور جگہ ذاتاً پہلے سے ہی قتل احترام ہے حتیٰ کہ حضرات سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے تخت پر تمام دنیا کی سیر فرمائی تو اس زمین کے خطہ کو پیدل طے کیا اس پر سے اڑ کر نہ گزرے پھر تیج اور دوسرے ساتھیوں کو اس کے متعلق خبر دی اس خبر پر تیج وہاں ہی آباد ہو گئے اور یہی سبب بنا اس جگہ شہر بن جانے کا جس کا ذکر انشاء اللہ اس آیت کی تفسیر میں آئے گا۔ بہر حال نہ تو احادیث آپس میں متعارض ہیں نہ قرآن وحدیث (تفسیر روح البیان) دو سرا اعتراض : کعبہ معظمہ ہدی اور ہدی کے گلے کے ہار لوگوں کے قیام ان کی بقا کا ذریعہ کیونکر ہیں دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ آباد ہیں جنہیں کعبہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ کعبہ کے دشمن ہیں۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں الناس سے مراد تو اہل عرب ہیں جبکہ آیت بالکل ظاہر ہے کہ اہل عرب کی دین و دنیا کعبہ معظمہ کی برکت سے ہے وہاں خائف کو لگن ہے اہل عرب کی روزی کعبہ معظمہ کے ذریعہ سے ہے کعبہ ہی سے نمازیں حج و عمرہ وغیرہ وابستہ ہیں اور اگر الناس سے مراد سارے مسلمان ہیں تو قیام سے مراد ہے ان کے دین کی بقا کا ذریعہ اسلام کے بڑے بڑے ارکان کعبہ معظمہ سے قائم ہیں حتیٰ کہ مریں تو کعبہ کو منہ کر کے دفن ہوں تو کعبہ کے رخ پر اور اگر الناس سے مراد سارے جہان کے انسان ہیں تو اس کا مطلب وہ حدیث بیان فرما رہی ہے کہ جب تک کعبہ آباد ہے دنیا قائم ہے جب کعبہ ویران وہاں کا طواف حج و عمرہ بند ہو جائے گا تو قیامت آجائے گی لہذا دنیا کی بقا کعبہ معظمہ اور ان چیزوں کی برکت سے ہے۔ تیسرا اعتراض : ان آیات کریمہ میں کعبہ معظمہ کی ان عظمتوں کو علم الہی کی دلیل قرار دیا گیا کہ ارشاد ہوا الذک لتعلموا کعبہ کی یہ عظمتیں رب تعالیٰ کے علم تام کی علامت کیونکر ہو سکتی ہیں۔ جواب : اللہ تعالیٰ

نے دنیا میں بہت سرسبز و شلوات خطے بھی بنائے ہیں اور وہ خطے بھی جہاں تیل وغیرہ کے چشمے یا سونے وغیرہ کی کانیں ہیں مگر زمین حرمین کو ان ظاہری و باطنی ثبوت و ثبوت سے پاک رکھانہ وہاں زمین کے اوپر کھیت و باغ نہ اس کے نیچے تیل کے تلاب نہ سونے وغیرہ کی کانیں پھر اس کے بلوچ اس زمین کو تمام خلق کا مرجع بنادیا آج ہر سلطنت اپنا پروپیگنڈہ حرمین شریفین میں زیادہ کرتی ہے کہ وہاں تمام دنیا جمع ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب اور قدر مطلق ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ ہر خطہ زمین کو وہی چیز بخشی جس کے وہ لائق تھی اور وہ ایسا قادر ہے کہ جہاں جیسا باغ لگانا چاہے لگا دے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا اسے اپنی صفات کے انوار سے منور کر کے جگمگادیا اس جگہ کو اغیار سے محفوظ رکھا اغیار کو وہاں حاضری کی اجازت دی اور ان اغیار پر بھی بہت پابندیاں لگائیں کہ بغیر احرام وہاں داخل نہ ہوں وہاں شکار وغیرہ نہ کریں اسے اپنا گھر اور تمام جہان کا دل بنایا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر حضرت عیسیٰ کو کوہ مصلیٰ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ معظمہ میں اپنا جلوہ دکھایا چنانچہ فرمایا گیا کہ جلوۃ الہی سینا پر آیا سا میر پر بلند ہو اور فاران پر چکا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو پیام انسان کا ذریعہ بنایا اسے حکم دیا کہ اسی کعبہ دل کو اغیار سے خالی رکھو یہاں یار کا ہی چرچہ رکھو کعبہ دل حقیقی بیت الحرام ہے اور سیر الی اللہ کا زمانہ گویا ماہ محترم ہے اسی زمانہ میں خلق کے اختلاط سے الگ رہو نفس امارہ گویا ہدی والا جانور ہے جس کے گلے میں ارکان شریعت کا ہار ہے جسے کعبہ دل پر آداب طریقت کی چھری سے ذبح کر دیا جاتا ہے ان ہی چیزوں سے مومن عارف کی بقا ہے کعبہ اجسام کا حج عمر میں ایک بار فرض ہے مگر اس کعبہ ایمان یعنی قلب مومن کا حج ہر وقت عارف لوگ کیا کرتے ہیں (از عرائس البیان و تفسیر روح البیان) اللہ تعالیٰ اس قال کو حال بنا دے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا قبلہ ارواح کعبہ ایمان و عرفان اور خالق کا بیت الحرام جہاں خالق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جس مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ شہر حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا و قربان ہونے والے عشاق اس کعبہ کی ہدی ہیں ان عشاق کے گلوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق پڑا ہے وہ قلائد ہیں یہ چار چیزیں بقاء نسل انسانی کا ذریعہ ہیں جیسے کعبہ معظمہ لوگوں کا جامع ہے یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جامع الناس ہے خیال رہے کہ جیسے کعبہ معظمہ باوجود ان عظمتوں و برکتوں کے اپنے قبلہ دائمی بننے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جہتمند ہے اسلام میں پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ معظمہ قبلہ اسلام بنایا گیا اور یہ کہہ کر بتایا کہ جس قبلہ سے تم راضی ہو ہم اسی طرف تم کو پھیر دیتے ہیں اس سے تاقیامت سب کو سبق دے دیا گیا کہ بڑے بڑے بڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جسے جو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتا ہے یہ کعبہ کی دیواروں مکہ کے کوچہ و بازاروں سے پوچھو۔

نشان بے نشان بن کر زبان بے زباں بن کر وہ آئے اس جہاں میں حسن مطلق کی ادا ہو کر رب تعالیٰ نشان و پتہ سے پاک ہے اس کا نشان و پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قیامت کے اول حال میں سب بے زبان ہو جائیں گے اس وقت ہم سب بے زبانوں کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے وانا خطیبہم اذا صمتوا۔ حسن مقید کی خوبی زیور سے ہوتی ہے حسن بے قید کی خوبی ادا سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حسن مطلق ہے اللہ جمیل سبب الجمال

حضور اس حسن مطلق کی ادائیں۔

لطیفہ : جب کسی کو خط لکھنا ہو تو پتہ میں شہر، ضلع، وارڈ، نمبر مکان، ڈاک خانہ، لیٹر بکس نمبر لکھا جاتا ہے تب اس تک وہ خط پہنچتا ہے، مگر لاپتہ شخص کا پتہ یوں لکھا جاتا ہے کہ پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں کوٹے اللہ تعالیٰ بستی، محلہ وارڈ، تحصیل، ڈاک خانہ سے پاک و بے نیاز ہے تو اب یہ ہی کہا جائے گا کہ ہر شخص ہر چیز ہمارا ہر نیک عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر خدا تعالیٰ کو ملے اس لامکان تک پہنچے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان بے نشان ہیں رب خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَأَذًا مَّا لَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاَنِي قَرِيبٌ جَوَّكَرٌ تَمَارِے پاس پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کو پالے گا جو تمہارے پاس آکر تم سے پوچھے کہ رب کہاں ہے تو میں قریب ہوں یہ بے نشان بے نشان کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ قُلْ

نہیں ہے ذمہ ان پیغمبر کے مگر پہنچا دینا اور اللہ جانتا ہے وہ سب جو ظاہر کرتے ہو تم اور وہ جو چھپاتے ہو فرما رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو

لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا

دو کہ نہیں برابر ہے گندا اور پاک اگرچہ پسند آئے تم کو زیادتی گندے کی پس دور تم فرما دو کہ گندا اور ستمرا برابر نہیں اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے

اللَّهُ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اللہ سے اے عقلوں والوں شاید کہ تم کا پیاب ہو

ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم صلاح پاؤ۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں کعب معظمہ کی غلتوں کا ذکر ہوا کہ وہ باعث بقائے انسان ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مراتب کا ذکر ہے جو باعث بقائے کعبہ ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا نہ اس کی یہ عظمتیں۔

ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منی لولا کہ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں لوگوں کو نیاز مندی اور کعبہ معظمہ کی بے نیازی کا ذکر ہوا کہ کعبہ معظمہ لوگوں کی بقاء کا ذریعہ ہے لوگ کعبہ کی بقاء کا ذریعہ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی اور تمام عالم کی نیاز مندی کا تذکرہ ہے کہ ان کے کام

marfat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

صرف تبلیغ ہے اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نقصان نہیں اگر سورج سے کوئی نور نہ لے تو سورج کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ترغیب و ترہیب دونوں تھیں کہ اللہ سخت عذاب والا ہے اس سے ڈرو اللہ غفور رحیم ہے اس سے معافی کی امید رکھو اب اس ترغیب و ترہیب کے بعد نفیس تبلیغ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو سنبھالو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات سے پتہ چلا تھا کہ اگرچہ سارے عالم کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر عالم کے بعض حصے بہت ہی شاندار ہیں کہ ساری روئے زمین ان کی ہمسری نہیں کر سکتی جیسے کعبہ معظمہ، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اگرچہ سارے انسانوں کے خالق و مالک ہم ہی ہیں مگر بعض انسان خبیث ہیں بعض طیب خبیث خواہ کتنے ہیں زیادہ ہوں مگر تمہارے طیب سے ہمسری نہیں کر سکتے۔ پانچواں تعلق: کعبہ معظمہ دنیا کی آبادی کا ذریعہ ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی آبادی کا ذریعہ دیکھو کعبہ کا حج و عمرہ طواف وغیرہ صرف مسلمان کرتے ہیں اور کوئی قوم نہیں کرتی اور مسلمانوں کو یہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے کعبہ اللہ کا گھر ہے مسلمان اسے آباد کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آباد کرانے والے بسانے والے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ جنت کا بنانے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بسانے والے خدا تعالیٰ دوزخ کی آگ بھڑکانے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بھڑکتے کو مسلمان کے لئے بجھانے والے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنانے کے بعد اس کے بسانے والے کا ذکر فرمایا خیال رہے کہ گھر کی آبادی وہاں کے مکینوں سے ہوتی ہے مسجدوں کی آبادی نمازیوں سے پکھڑیوں کی آبادی قاضیوں سے میدان جملہ کی آبادی غازیوں سے کعبہ کی آبادی حاجیوں سے اور نمازی غازی حاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہیں۔

شان نزول: حضرت جابر ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بحالت کفر شراب کی تجارت کرتا تھا مجھے اس سے بہت نفع ہوا اب میں بڑا امیر ہوں وہ مال میرے پاس بہت ہے اگر میں وہ مال کاد خیر میں خرچ کروں تو کیا مجھے کچھ ثواب ملے گا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ مال حج و جملہ جیسی اعلیٰ عبادات میں بھی خرچ کرو تب بھی وہ تم کو چھڑکے پر کے برابر مفید نہیں اللہ تعالیٰ طیب ہے وہ طیب ہی قبول فرماتا ہے تب یہ آیت کریمہ قل لا یستوی نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی گئی (تفسیر روح المعانی، خازن، روح البیان وغیرہ)۔ (2) امام مقاتل فرماتے ہیں کہ یہی آیت لا یستوی الخ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا حطیم وہ ایک بار اہل مدینہ کے جانور چرائے گیا سب آئندہ وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ معظمہ چلا جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرا تو حضرات صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم حطیم کا مل چھین لیں اور اسے گزشتہ چوری کی سزا دیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت عمرہ کرنے جا رہا ہے ہدیٰ وغیرہ اس کے ساتھ ہیں تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حضرات صحابہ کی فہمائش کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان و روح المعانی و بیضاوی وغیرہ)۔

تفسیر: ما علی الرسول الا البایع یہاں ماثیہ ہے معنی لیس علی ایک پوشیدہ کلمہ کے متعلق ہے واجب یا مثبت یا لازم الرسول سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے دائمی نبی دائمی پیغمبر ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق رسول فرمایا جاتا ہے کسی خاص قوم کی طرف نسبت نہیں کیا جاتا رسول میں الف

لام مضاف الیہ کے عوض ہے مضاف الیہ یا خالق ہے یا مخلوق۔ خیال رہے کہ رسول کا تعلق خالق سے لینے کا ہوتا ہے مخلوق سے دینے کا نبوت منسوخ ہونے پر نبی کا تعلق رب تعالیٰ سے لینے کا تو رہتا ہے مگر مخلوق کو دینے کا تعلق نہیں رہتا لہذا وہ حضرات رسول اللہ تو رہتے ہیں مگر رسول خلق نہیں رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منسوخ نہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تک رسول اللہ بھی ہیں رسول المخلوق بھی۔ الا الباغ میں الا سے حصر ثابت ہوتا ہے مگر یہ حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواء تبلیغ اور کچھ نہیں کرتے اور کچھ نہیں دیتے حضور ہدایت ایمان عرفان شفاعت رحمت پاکیزگی علم وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں باغ کے معنی ہیں احکام الیہ کا پہنچانا خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا تلوار سے یا اپنے عمل شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تبلیغیں مکمل طور پر فرمائیں۔ عملی تبلیغ بچپن شریف سے کی زبانی تبلیغ ظہور نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے کی اور زبانی قلمی سنائی تبلیغیں ہجرت کے بعد فرمائیں اور بواسطہ علماء اولیاء اللہ مجاہدین اسلامی سلاطین تاقیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ باقی ہے یعنی اے لوگو ہمارے ان رسول کے ذمہ تم کو ہدایت دے دینا تم کو ہدایت یافتہ کر دینا لازم نہیں ان کے ذمہ احکام الہی تم سب تک پہنچا دینا ہے یہ کام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہ الکمال پورا فرمادیا اب اگلا کام یعنی ان کی تبلیغ قبول کرنا تمہارا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اس جملہ میں لوگوں کو سخت ڈرایا گیا ملے مراد سارے قول فعل حل اعمال احوال ہیں۔ تبدون سے مراد ہے علانیہ ظاہر ظہور کرنا تکتمون سے مراد ہے مخلوق سے چھپ کر کرنا یا کہنا یعنی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کلمے چھپے ظاہر و خفی اعمال افعال احوال واقوال جانتا ہے ہر شخص کو وہ سزا یا جزاء دے گا جس کا وہ مستحق ہے قل لا یتوی العیث والطیب ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بعد لہم پوشیدہ ہے یعنی اے محبوب مسلمانوں سے فرمادو کہ انہیں یہ مسئلہ اور خبیث و طیب کا فرق معلوم ہو جائے یا کفار سے فرمادو یا سارے انسانوں سے فرمادو خواہ کافر ہوں یا مومن یا ساری مخلوق جن و انس سے فرمادو کیونکہ خبیث و طیب جن و انس سب ہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں خطاب ہر مسلمان قاری قرآن سے ہو کیونکہ آگے آ رہا ہے ولوا عجیب کثرة العیث (لا یتوی) میں درجہ میں برابری کی نفی ہے خبیثیتا ہے خبیث سے۔ خبیث کے لغوی معنی ہیں میل اسی لئے لوہے کے میل کو خبیث الحدید کہتے ہیں خبیث کے معنی ہیں میل والا اور طیب کے معنی ہیں میل سے صاف اصطلاح میں خبیث کے بہت معنی ہیں گندہ ردي برا وغیرہ اسی لئے قرآن کریم نے بدی میل کو خبیث فرمایا ولا تیمموا العیث منه تنفقون ولستم باخذہ طیب بنا ہے طیب سے معنی کھراو ستمراو پاک ہونا خباثت و طیب دو قسم کی ہے جسمانی اور روحانی پھر ان دونوں کی بہت قسمیں ہیں اس آیت کریمہ میں یہ حکم عام بیان فرمایا کہ کوئی خبیث و طیب کسی قسم کے ہوں درجہ میں برابر نہیں۔ حرام خبیث ہے حلال طیب نجس خبیث ہے ظاہر طیب برے اعمال خبیث ہیں اور نیک اعمال طیب کفر خبیث ہے ایمان طیب کافر خبیث ہے مومن طیب قاسق خبیث ہے متقی طیب ناشکر خبیث ہے شکر گزار زندہ طیب جاہل خبیث ہے۔ عارف باللہ طیب بد بخت خبیث ہے نیک بخت طیب حریص لالچی آدمی خبیث ہے قانع و صبر والا طیب غرضیکہ اس ایک جملہ نے ان سب کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں درجہ میں برابر نہیں ولوا عجیب کثرة العیث اس میں خطاب عام مسلمانوں سے ہے کیونکہ یہ قل کے ماتحت ہے یعنی آپ فرمادو کہ اے مسلمان تجھے خبیث کی کثرت خیر نہ کر دے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ملدار کفار اور زیادتی مل کی کوئی وقعت ہی نہ تھی ایک ایک مجلس

میں سونے چاندی کے ڈھیر تقسیم فرما دیے۔

دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خلل دل کے تو نگر! مالک کشور تخت نہ افر صلی اللہ علیہ وسلم
اعجب بنا ہے اعجاب سے اعجاب یا بنا ہے عجب سے معنی حیرت یا بیست یا تعجب کرنا یا بنا ہے عجب عین کے ضمہ سے معنی
پسند آنا۔ خوش ہونا کثرۃ سے مراد ہے افراد کی زیادتی یا اجزاء کی زیادتی یعنی اگرچہ تم کو غیبت و گندی چیزوں کی زیادتی بظاہر بھلی
معلوم ہو اور طیب چیز کم ہونے کی وجہ سے بظاہر حقیر محسوس ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ طیب تھوڑا ہو تو بھی اعلیٰ ہے خبیث زیادہ ہو
تب بھی ادنیٰ ایک گمراہ پیشاب سے ایک تولہ عطر افضل ہے تھوڑی حلال چیز بہت سی حرام چیز سے بہتر ہے کہ حلال مقبول ہے
حرام مردود فاتقوا اللہ یا اولی الالباب یہ عبارت پہلے جملہ پر مرتب ہے اس طیب بنانے والی چیز کا ذکر ہے یعنی اللہ کا
خوف یہ وہ پارس ہے جو لوہے کو سونا کر دیتا ہے۔ تقویٰ کے معنی اور اس کے اقسام یوں ہی عقل اور لب میں فرق اور عقل کی
قسمیں بارہا بیان ہو چکیں چونکہ لب کی قسمیں بہت ہیں اور اہل عقل بہت قسم کے اس لئے اولی الالباب جمع ارشاد ہوا
یعنی چونکہ خبیث اور طیب برابر نہیں اس لئے اے خالص عقل والو اللہ سے ڈرو اور طیب چھوڑ کر خبیث کے طالب نہ بنو کیونکہ
خبیث کا طالب خود خبیث ہے اور طیب کا طالب خود طیب ہے الخبیثات للخبیثین۔ یوں ہی الطیبات للطیبین اگر
تم دنیا میں خبیث کے طالب بنے تو سخت سزا پاؤ گے لعنکم تفلحون یہ تقویٰ و طہارت کا نتیجہ ہے یعنی تم طالب طیب بنو تاکہ
تم تقویٰ کے اعلیٰ درجہ پر پہنچو اور دنیا و آخرت میں کامیاب رہو دنیا میں بندے کی کامیابی یہ ہے کہ رب کو راضی کر لے آخرت
میں کامیابی یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے راضی کرے دنیا کی زندگی میں تو جو رب چاہے وہ بندہ کرے آخرت میں جو بندہ چاہے وہ رب
کرے لہم ما يشاؤون چونکہ تقویٰ طیب بننے کا ذریعہ ہے اس لئے طیب کے بعد تقویٰ کا ذکر فرمایا۔

خلاصہ تفسیر : اے لوگو خوب خیال رکھو کہ جیسے کعبہ معظمہ کے تم حاجت مند ہو وہ تمہارا محتاج نہیں تمہارا قیام
تمہاری بقا کعبہ سے ہے کعبہ کا قیام اس کی بقا تم سے نہیں یوں ہی وہ کونین کے دو لہا کعبہ کی رونق مدینہ کی زینت اللہ کے محبوب
خالق اور ساری مخلوق کے دائمی رسول تم سے بے نیاز ہیں تم ان کے حاجت مند اور نیاز مند ہو ان کے رسول کے ذمہ صرف یہ
ہے کہ مخلوق تک اللہ کے احکام پہنچا دیں وہ اپنا کام کر چکے زبان، قلم، عمل، تلوار وغیرہ کے ذریعہ تبلیغ کر چکے اب اگلا کام تمہارا
ہے تم اپنا ظاہر بھی سنبھالو باطن بھی درست کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن دونوں جانتا ہے جیسا تمہارا ظاہر و باطن
ہو گا ویسی تمہیں سزا و جزا ملے گی یہ بھی خیال رہے کہ ہماری عطا ہمارے محبوب کی سخا میں فرق نہیں عطا و سخا کا دریا موجزن
ہے البتہ لوگوں کے لینے میں فرق ہے بعض اس سخا سے حصہ لے کر مرحوم بن جاتے ہیں بعض محروم رہتے ہیں۔

مرحوم لوگ طیب ہیں محروم خبیث لہذا الاستوی الخبیث و الطیب کی بہت تفسیریں ہیں خبیث سے مراد مل حرام طیب
سے مراد مل حلال یہ دونوں برابر نہیں مل حلال میں برکت، رحمت، شفا، عیالات کی لذت دعا کی قبولیت سے مل حرام میں ان کے
برعکس دوسرے یہ کہ خبیث سے مراد ہے انسان خبیث طیب سے مراد ہے انسان طیب کافر فاسق دوزخی انسان، مومن متقی جنتی
محبوب انسان برابر نہیں ان دونوں کی پیدائش زندگی، موت کھانے پینے بول چال سونے جاگنے، چلنے پھرنے میں فرق ہے اس کی
ہر او طیب ہے مہمان کی غذا اور پھانسی والے ملزم کی غذا جو اسے جیل میں ملتی درجہ کی ملتی ہے برابر نہیں تیسرے یہ کہ خبیث
سے مراد کلمہ خبیث ہے اور طیب سے مراد کلمہ طیب ہے یعنی اچھی بری نہیں کلمہ خبیث وہ ہے جو بری نیت سے بولا جائے

کلمہ طیب وہ ہے جو عشق و محبت اور اچھی نیت سے بولا جائے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا۔

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی! نہ ہو تو مرد مسلمان ہے کافر زندیق

جو تھے یہ کہ خبیث سے مراد بنجر زمین ہے طیب سے مراد قابل کاشت زمین کہ یہ دونوں زمینیں نام شکل و حالات میں یکساں ہیں مگر خبیث زمین میں بویا ہوا دانہ بریاد جاتا ہے طیب زمین میں بویا ہوا پھل پھول لاتا ہے اگرچہ دانہ پانی ہو لو سوپ یکساں پڑ پانچویں یہ کہ خبیث سے مراد ہے گندے دل طیب سے مراد ہے اچھے اور پاکیزہ دل ابو جہل کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مفید نہیں ہوئے کہ دل خبیث تھا حضرات صحابہ کی یہ قابلیت انہیں چیزوں سے بے شمار مختلف فائدے نصیب ہوئے اس لئے ارشاد ہوا کہ محبوب تم فرماؤ یا اسے مسلمان تو اعلان کروے کہ حلال و حرام نیکو بد کفر و ایمان فسق و تقویٰ ناشکری و شکر بے صبری و صبر غریبہ کوئی خبیث و طیب درجہ میں برابر نہیں خبیث مردود ہے طیب مقبول اگرچہ کبھی تم خبیث کی زیادتی اس کا شور اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے دھوکا کھا کر اسے پسند کر بیٹھو مگر اس کا انجام خراب ہے لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو خبیث کے طالب نہ ہو ہمیشہ طیب کے جویاں رہو کیونکہ خبیث کا طالب خبیث ہے طیب کا طالب طیب یہ دونوں طالب برابر نہیں کوا مردار کی جستجو میں رہتا ہے بلبل پھول کو جویاں کوا اور بلبل برابر نہیں اللہ سے ڈرو تاکہ دین و دنیا میں کامیاب رہو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت الہیہ کے مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غنی عن العالمین بھی ہے یعنی تمام مخلوق سے بے نیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بے نیازی کے بھی مظہر ہیں تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز مند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بے نیاز ہیں وہ صرف اپنے رب کے نیاز مند ہیں یہ فائدہ ما علی الرسول سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تبلیغ فرمائی عملی، قولی، لسانی، سنانی، ارکانی، جملہ و غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہی تھی تو تھے یہ فائدہ الباغ کے متعلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ کوئی شخص براہ راست رب تعالیٰ سے ہدایت نہیں لے سکتا جسے جو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے گا یہ بھی البلاغ کے اطلاق سے معلوم ہوا پہنچانے کی ضرورت وہاں ہی پڑتی جہاں خود نہ لیا جاسکے چوتھا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے داعی نبی ہیں اور تاقیامت بوجہ علماء و اولیاء آپ کی تبلیغ جاری ہے یہ فائدہ بھی الباغ کے اطلاق سے حاصل ہوا کہ یہ نہ فرمایا کہ کس قوم کی تبلیغ اور کب تک تبلیغ آپ کے ذمہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ تاقیامت سب کی تبلیغ آپ کے آستانہ سے جاری ہے پانچواں فائدہ مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنا ظاہر بھی درست کریں اور باطن بھی عقائد بھی ٹھیک کریں اعمال بھی صورت بھی سنبھالیں سیرت بھی صرف ظاہر یا صرف باطن کی اصلاح کافی نہیں یہ فائدہ ما تبدون اور ما تکفون سے حاصل ہوا ضروری ہے کہ اندرون برتن شریعت بھی اچھا ہو اور برتن بھی صاف و ستھرا ہو رب تعالیٰ توفیق دے۔ چھٹا فائدہ کافر مومن جلیل عالم بے دین لور و رندار قاسق و پرہیزگار درجہ میں برابر نہیں مومن کافر سے عالم جلیل سے دیندار بے دین سے یوں ہی پرہیزگار قاسق سے درجہ میں کہیں افضل و اعلیٰ ہے یہ فائدہ لایستوی سے حاصل ہوا جو کافر و مومن سب کو بھائی بھائی کہے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ ساتواں فائدہ عظمت کے بغیر کثرت محض بیکار ہے دینی امور میں زیادتی تعداد اور کثرت رائے محض بیکار ہے ایک مسلمان سولوا عظم ہے لاکھوں بے دین و کفار سولوا عظم نہیں ڈاکٹر

اقبل نے کیا خوب فرمایا۔

گریز از طرز جمهوری غلام مرد کامل شو کہ از مغزو صد خرقہ انسانے نمی آید
جاہلوں ناقصوں کی جمہوریت سے مرد کامل کی شخصی حکومت بہتر دو سو گدھوں کی جمہوریت کا وزن ایک انسان کامل کے برابر نہیں
ہوتا اور فرمایا۔

یاں لوگ گئے جاتے ہیں تو لے نہیں جاتے

یہ فائدہ ولوا عجبک کثرة الخبیث سے حاصل ہوا۔ آنھواں فائدہ: کامل عقل والا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا
خوب ہے اور عقل وہی مفید ہے جو رب تعالیٰ تک پہنچا دے رب تعالیٰ ابو جمل عقل سے بچائے۔ صدیقی عقل نصیب کرے یہ
فائدہ واتقوا اللہ یا اولی الاباب سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: ہر شخص کو تقویٰ کا حکم ہے مگر جیسا شخص اس کا ویسا
تقویٰ کافر کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ ایمان قبول کرے مومن کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ نیک اعمال قبول کرے بد عملیوں سے بچے
پرہیزگار کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ وہ شبہ کی چیزوں سے بچے حضرات انبیاء و اولیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچیں جو یار
کے سامنے آڑ بن جائے جیسے حضرت سلیمان نے ایک ہزار گھوڑے ذبح کرادیئے کہ ان کی وجہ سے آپ کی نماز میں تاخیر ہوگئی
تھی رب نے ہوا کو ان کا گھوڑا بنا دیا وسخونا لہ الوبیح اس لئے واتقوا اللہ مطلق فرمایا۔ دسواں فائدہ: عقل عام
ہے اور لب خاص لب کے لفظی معنی ہیں خلاصہ یا مغز جو عقل وہم و خیال ہے خالص ہو وہ لب ہے لب خاص بندوں کو دی جاتی
ہے عقل سے جہاز راکٹ ٹینک وغیرہ بنتے ہیں مگر لب سے دین ایمان عرفان بنتے ہیں یہ فائدہ اولی الاباب فرمانے سے
حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ذمہ صرف احکام دینا ہے وہ ڈاکیہ کی طرح رب کا حکم مخلوق تک
پہنچا دینے والے ہیں اس کے سواء شفاعت وغیرہ کوئی وصف نبی کو حاصل نہیں دیکھو رب فرما رہا ہے وما علی الرسول
الا البلاغ الا سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا (چکرالوی) جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں حصر اضائی ہے
حقیقی نہیں مطلب یہ ہے کہ رسول کے ذمہ تم کو ہدایت دے دینا نہیں ان کے ذمہ صرف احکام الہی پہنچا دینا ہے لہذا جو ہدایت
حاصل نہ کرے تو اس کا اثر رسول کی ذات کریم پر بالکل نہیں اس کے ذمہ دار خود وہ لوگ ہوں گے ورنہ قرآن کریم نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤف رحیم رحمت عالمین تور سراج بشیر نذیر خدا رسی کا وسیلہ عظمیٰ فرمایا ہے حضور اپنے رب کی عطا
سے اس کے فضل سے سب کچھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو
ظاہر و باطن سب کچھ درست کرنا چاہئے مگر حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا وہ تو تمہاری نیتیں
ارلئے دیکھتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ انسان نیت ٹھیک کرے صورت جیسی چاہے رکھے اس آیت اور اس حدیث میں
تعارض ہے۔ جواب: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ نیت و ارادے بھی دیکھتا ہے
لہذا صورت و سیرت دونوں ٹھیک کرو ہم نجس و گندے برتن کا کھانا قبول نہیں کرتے رب تعالیٰ مشرکین و کفار کی سی شکل رکھنے
والوں کے نیک اعمال کیسے قبول کرے گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کثرت و قلت کوئی چیز نہیں مگر حدیث
شریف میں ہے کہ سولوا عظم (بڑی جماعت) کے ساتھ رہو دوسری حدیث میں ہے کہ محبت والیوں زیادہ بچے جننے والیوں سے

نکاح کرو کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ انکھوا لو دا لود و د لانی اکا ثرہکم الامم وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس آیت میں خبیثوں گندوں کی کثرت و زیادتی کی برائی کی گئی ہے حدیث شریف میں مومنوں صالحوں متقیوں کی زیادتی کی تعریف فرمائی گئی بیشک مسلمانوں کی کثرت اللہ کی رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذا اللہ علی الجماعت جماعت مومنین پر اللہ کی رحمت ہے۔ خیال رہے کہ اگر کسی زمانہ میں سب لوگ گمراہ ہو جائیں اور صرف ایک شخص ہدایت پر رہ جائے تو وہی سوا اعظم یعنی بڑا گروہ ہے کہ از صحابہ کرام تا یوم قیامت کے مسلمانوں کے عقائد رکھتا ہے دیکھو شرح فقہ اکبر وغیرہ۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اے عقل والو اللہ سے ڈرو تو کیا بے عقل والے اللہ سے نہ ڈریں اللہ کا خوف تو عاقل اور غیر عاقل سب کو ہی چاہئے جواب: اس آیت کا نشانہ یہ ہے کہ اے عقل والو تم بھی اللہ سے ڈرو اپنی عقل و دانش پر گھمنڈ نہ کرو بلکہ عقل مفید وہی ہے جو دل میں خوف خدا پیدا کر دے جو عقل رب سے غافل کر دے وہ عقل شیطانی ہے اور لعنت کا باعث اور جو عقل رب تک پہنچا دے وہ عقل رحمانی ہے رحمت کا ذریعہ۔

تفسیر صوفیانہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ اعظم ہیں تبلیغ کے معنی ہیں پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے احکام و فیوض بذریعہ قل مخلوق کے کاتوں تک پہنچاتے ہیں اور بذریعہ حل دلوں تک بذریعہ نظر و حواس تک قال والی تبلیغ 23 سال تک فرمائی مگر حل والی اور نظروالی تبلیغ اب لا آبلو تک فرماتے رہیں گے۔ مشرق و مغرب جنوب و شمال میں جو فیض جس کو مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے مل رہا ہے۔

جس طرف کو اٹھ گئیں عالم منور ہو گئے میں تری آنکھوں کے صدقے ان میں کتنا نور ہے لہذا اے مسلمانوں ہمارے رسول کی تبلیغ سے ظاہر و باطن دل و دماغ روح و جسم کو فیض دے لو اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر یعنی جسم و جسمانیات کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن یعنی روح و روحانیات سے بھی خبردار ہے صوفیاء کرام کے نزدیک خبیثہ وہ شے ہے جو نفسانی راستہ سے آئے خواہ ظاہری رزق ہو یا باطنی رزق عیال و غیرہ اور طیبہ وہ شے ہے جو نفسانی راستہ سے پہنچا ہوا تم تک پہنچے طیبہ وہ ہے جس سے حق اللہ حق الرسول لو اکیا جائے خبیثہ وہ ہے جس میں مردودوں کی شرکت ہو طیبہ شدہ ہے طیبہ زہر مومن عادل درخت باردار ہے فاسق درخت خاردار ظاہر ہے کہ شہد الورد زہر بار (پھل) اور خار بار نہیں ہوتا طیبہ ہے انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے نفس سفلی چیز ہے جو ہمیشہ انسان کو نیچے گراتی ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ہمیں مو اندر پئے نئے چو زلغ کو گورستان بروئے سوئے پانا
نفس اگرچہ زیر کست و خرزہ دل قبلہ اٹل دنیا است لو رامودہ دل

صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے لولا فرمایا کہ خبیث طیب برابر نہیں پھر فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم خبیثہ نہ ہو طیبہ نہ پانی جسم کو پاک بناتا ہے تقویٰ کلانی نفس کو طیب بناتا ہے پھر فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو ہر شخص کی کامیابی الگ ہے برکت میں راستہ کے بچوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں بکھیر کے پیسے زیادہ لوٹ میں مل جلویں برائیوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں کھانا اچھا مل جلے دولہا کے کینوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں جوڑے روپے مل جلویں مگر دولہا کی کامیابی یہ ہے کہ اسے برکت کا ضلی مقصود یعنی دولہن مل جلے لہذا اکفار بلکہ ہمارے نفس مانہا جانے دنیا کی دولت و مال کو کامیابی سمجھا مگر اللہ والوں کے دل کی کامیابی یہ ہے کہ

اس زندگی میں مولیٰ مل جلے لہذا نفس کے پیچھے نہ چلو ورنہ یہ تم کو بجائے باغ کے مروار کی طرف لے جائے گا نفس اگرچہ بہت چالاک ہے مگر اس کا قبلہ دنیا ہے دنیا میں خبیث بہ ظاہر بہت معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت حقیر ہے طیب اگرچہ معمولی اور کم محسوس ہوتا ہے مگر درحقیقت عظیم ہے تم ہمیشہ طیب کے طالب رہو۔

گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی مگر جو گل کے جویاں ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا صوفیاء فرماتے ہیں کہ خبیث دو قسم کے ہیں اصلی اور عارضی یہی طیب کا حل ہے خبیث اصلی کبھی طیب نہیں بن سکتا خبیث عارضی تلاوت قرآن صحبت صالحین سے طیب بن جاتا ہے نپاک کپڑا پانی صابن سے پاک ہو جاتا ہے کہ عارضی نپاک ہے مگر پیشاب پر پانی صابن ڈالو تو پاک نہیں ہوتا کہ اصلی نجس ہے جو آرام یا راحت میں رب کو بھول جلے وہ عارضی طیب ہے جو ہر حال میں دروازہ پر رہے وہ اصلی طیب ہے رب فرماتا ہے وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ حُضُورَ صَلَی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصلی خبیث کو طیب بنادیا دیکھو حضور کا قرین شیطان مسلمان ہو گیا شیطان اصلی خبیث ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طیب کر دیا اس کی حقیقت بدل دی پیشاب سمندر میں گر کر فنا ہو کر پاک ہو جاتا ہے پاخانہ آگ میں راک بن کر سورا نمک کی کان میں نمک بن کر پاک ہو جاتا ہے ہمارا شر ہے۔

تم کچھ کر پا کرو تو سالک برا بھلا بن جائے
خدا وہ آگ نصیب کرے جو ہماری حقیقت کربل دے۔
کھوٹا کھرا نہ دیکھے پارس کندن بھی بنائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوَكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ پوچھو تم ان چیزوں کے متعلق کہ اگر ظاہر کردی جاویں تمہارے لئے تو غلگین اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جاویں تو تمہیں بری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن

عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ

کرمی تم کو اور اگر پوچھو گے تم ان کے بارے میں جبکہ اتنا جارہا ہے قرآن تو ظاہر کردی جاویں گی واسطے تمہارے معافی دی اگر رہا ہے تو تم پر ظاہر کردی جاویں گی اللہ انہیں معاف کر چکا اور اللہ بخشنے والا مہم والا

حَلِيمٌ ۝ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝

اللہ نے ان سے اور اللہ بخشنے والا مہم والا ہے بیشک پوچھیں چیزیں ایک قوم نے پہلے تم سے پھر ہو گئے وہ اسکے انکاری ہے تم سے اگلی قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے شکر ہو بیٹھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تبلیغ ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے مبلغ اعظم ہیں اس لئے ضروری احکام وہ تم کو خود ہی پہنچا دیں گے تم ان کی اطاعت کرو تم ان سے پوچھو جو کچھ کر اپنے پر احکام سخت نہ کرالو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم کی تبلیغ کا ذکر پہلے ہو اور مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے آداب کا ذکر اب ہو رہا ہے و اما کی دین کا ذکر پہلے تھا فقیروں کو لینے کا طریقہ اب سکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سے ثابت ہو گئی اب فرمایا جا رہا ہے اے مسلمانوں تم کفار کی طرح معجزات کے مطالبوں میں مشغول نہ ہو بلکہ اطاعت کی کوشش کرو بہت مطالبوں سے کبھی مصیبت آ جاتی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے چھپے حالات جانتا ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سب کچھ جانتے ہیں تم ان سے پوچھ پوچھ کر اپنے عیوب نہ کھلو الو اپنے پردے رہنے دو۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ بعض لوگ خبیث ہیں بعض طیب یہ دونوں درجہ میں برابر نہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بہت پوچھ گچھ کر کے ان کو ظاہر نہ کر الو بعض لوگ خبیث ہیں مگر پردہ میں ہیں لوگوں میں بدنام نہیں تم ان کے عیوب نہ کھلو الو ممکن ہے کہ ان سوالات سے خود پوچھنے والے ہی کا پردہ چاک ہو جائے لہذا پردہ رہنے دو۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ کامیابی پاؤ جس سے معلوم ہوا تھا کہ کامیابی کا دار اللہ سے خوب اور نیک اعمال کرنے برے اعمال بے بچنے پر ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے اوقات بیہودہ اور لغو سوالات میں ضائع نہ کرو بلکہ عمل صالح میں صرف کرو بیہودہ سوالات کا انجام خراب ہوتا ہے کامیابی کثرت عمل سے ہے نہ کہ کثرت سوال سے۔

شان نزول: اس آیت کے نزول کے متعلق چند روایتیں ہیں (۱) بعض منافقین بطور تسخروں لگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت غیر ضروری باتیں پوچھا کرتے تھے کوئی کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم گئی ہے بتائیے کہاں ہے کوئی کتنا کہ فرمائیے میرا باپ کون ہے میں کس کا بیٹا ہوں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر ارشاد کیا کہ اچھا آج جو کچھ پوچھنا ہے ہم سے پوچھ لو ہم اس مجلس میں سب کچھ بتا دیں گے تو عبد اللہ ابن حذافہ سہی کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے یعنی تم حلال سے پیدا ہوئے ہو اپنے ہی باپ کے ہو دو سرا شخص بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے فرمایا تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا آزاد کردہ غلام (یعنی تولد اپنے باپ سے نہیں) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیور دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ کھانسی میں توبہ کرتے ہیں (یعنی سب کے پردے رہنے دیجئے) (بخاری جلد اول کتاب العمل باب الغضب فی التعليم ص 20) عبد اللہ ابن حذافہ کی والدہ نے جب یہ واقعہ سنا تو اپنے بیٹے عبد اللہ پر ناراض ہوئیں اور بولیں کہ تجھ جیسا ملائی بیٹیا کوئی نہ ہو گا اگر میں نے زمانہ جاہلیت میں کوئی ناجائز حرکت کی ہوتی تو آج میں کیسی رسوا ہو جاتی عبد اللہ بولے کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی حبشی غلام کا بیٹا کہہ دیتے تو میں اس کا بیٹا ہوتا (تفسیر خازن) کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے فرمایا صدقہ ہے یعنی تو حرای ہے اپنے باپ کے نطفے سے نہیں کیونکہ اس کی ماں کا خلونہ کوئی لور تھا ایک شخص نے پوچھا میرا انجام کیا ہو گا فرمایا تو جنسی ہے حیرا انجام آگ ہے ایک نے پوچھا میرا باپ فوت ہو چکا ہے وہ کہاں ہے فرمایا دوزخ میں اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (خزائن عرفان) (2) حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب حج کی آیت کریمہ نازل ہوئی لور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے تو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے حضور خاموش رہے انہوں نے پھر یہ ہی پوچھا پھر خاموش رہے انہوں نے پھر یہی سوال کیا تب فرمایا کہ اگر ہم ابھی ہیں کہ

دیتے تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا، عمر میں ایک بار فرض ہے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن وغیرہ)۔

تفسیر: یا ایہا الذین امنوا۔ قرآن مجید میں کبھی اللہ تعالیٰ سے تاقیامت سارے انسان مومن مراد ہوتے ہیں کبھی سارے جن وانس بلکہ ملائکہ مومنین مراد ہوتے ہیں کبھی صرف صحابہ کرام ہی مراد ہوتے ہیں اس کا پتہ آیت کے مضمون سے چلتا ہے یہاں تیسری قسم کا خطاب ہے یعنی صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی مراد ہیں کیونکہ قرآن کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا انہیں کو میسر تھا اور اگلا مضمون یہ ہی ہے لہذا ایہا ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میسر ہو۔ مومن اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرات صحابہ کی بھی اور ہماری بھی مگر ان چار ایمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ تعالیٰ مومن ہے یعنی مخلوق کو ایمان دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہیں معنی امت کو ایمان بخشنے والے حضرات صحابہ مومن ہیں شہودی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کو نزول قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لائے ان کا ایمان ان چیزوں پر شہودی ہوا ہم بہر حال مومن بالغیب ہوئے کہ ان میں سے کوئی چیز نہ دیکھی اور ایمان لائے۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان نہ دی کہ اب اشہد ان محمد رسول اللہ کے دیکھ کر پڑھوں لا تسئلوا عن اشیاء لا تسئلوا بنا ہے سوال سے جس کا ملوہ سئل ہے سوال کے معنی مانگنا بھی ہیں جیسے واخاف ان لا تموتوا عنی متاعا "لور جیسے لا یسئلون الناس العافا" اور اس کے معنی پوچھنا بھی ہیں جیسے واذا سالک عبادی عنی فانی قریب جب معنی پوچھنا ہو تو اکثر اس کے بعد عنی آتا ہے جیسے و یسئلونک عن الانفال یہاں پوچھنے کے معنی میں ہے۔ اشیاء سے مراد احکام شرعیہ اور دوسری چیزیں سب ہی ہیں۔ خیال رہے: کہ اشیاء جمع شئی کی ہے۔ وزن افعال نہیں ہے۔ وزن جمع قلت ہوتی یہ ہے جمع کثرت شئی کی جمع بنی شیاء بروزن حمراء آخر کلمہ میں دو ہمزہ جمع ہوئیں درمیان میں الف تھایہ عربی میں ثقیل ہے اس لئے اس کی پہلی ہمزہ جو لام کلمہ ہے وہاں سے ہٹا کر شروع میں لگادی گئی۔ اشیاء ہو گیا چونکہ شیاء بروزن فعلاء ہے اس لئے غیر متصرف ہوا خلیل اور سیبہ نے یہ ہی کہا ہے اخفش اور فراء نے کہا ہے کہ یہ اصل میں اشیاء تھاجے اصداق اور صفیاء اس سے بنا اشیاء اور یہ وزن بھی غیر متصرف کا ہے مگر قوی بات وہ ہے جو امام کسائی نے فرمائی کہ یہ بروزن افعال ہے جیسے ابنا اور اسماء اس میں غیر متصرف ہونے کی کوئی وجہ نہیں چونکہ بظاہر حمراء اور صفراء کے وزن پر تھا اس لئے اسے غیر متصرف مانا گیا جیسے کراویل اس میں غیر متصرف ہونے کی کوئی وجہ نہیں صرف مصانع کے وزن پر ہونے کی وجہ سے اسے غیر متصرف کہا گیا قیاس یہ ہی تھا کہ متصرف ہو قرآن نے غیر متصرف فرمایا اس لئے مان لیا گیا (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) فقیر کے نزدیک یہ قول بہت ہی قوی ہے قرآن مجید ہمارے قاعدوں کا پابند نہیں بلکہ ہمارے قاعدے قرآن مجید کے پابند ہیں ان تبدلکم تسوکم۔ یہ جملہ شرطیہ صفت ہے اشیاء کی تبدلنا ہے بدلے سے معنی ظہور ابداء ظاہر کرنا تسوہ بتا ہے سوہ سے معنی برائی یا برا لگنا جملہ دوسرے معنی مراد ہیں یعنی برا لگنا یا سوہ اور مشقت میں پڑ جانا یعنی اسے جماعت صحابہ جو میرے محبوب کو دیکھ کر ایمان لائے ہو تم ہمارے محبوب سے ایسی چیزوں کے متعلق نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ بتا دی جائیں تو تم کو غمگین کریں یا تم کو مشقت میں ڈال دیں وان تسئلوا عنہا من یزول القرن تبدلکم اس عبارت میں ویسے سوال و

جواب کے دنیاوی انجام کا ذکر ہے یعنی یہ غور کرو کہ یہ زمانہ ہے نزول قرآن کا آج حل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا رب تعالیٰ سے پوچھنا ہے اور آیات قرآنیہ کے نزول کا زمانہ ہے تمہارے سوالات پر نزول آیات ہوتا ہے تمہارے حالات سوالات آیات قرآنیہ کے شان نزول میں تو ہو سکتا ہے کہ تم ایسے سوالات کرو اور قرآن کریم ان کے جواب دے تو تم مصیبت یا مشقت یا پردہ درری میں گرفتار ہو جاؤ عفا اللہ عنہا یہ نیا جملہ ہے عفا بنا ہے عفو سے معنی غما معافی کو خواہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے قصور و جرم مٹ جاتا ہے عنہا کی ضمیر کا مرجع یا تو سوال ہے حوالہ تسلط کے ضمن میں مذکور ہے یا اس کا مرجع اشیاء ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف فرمایا کہ جن کی ممانعت نہ ہو وہ مباح کر دیں۔ چیزیں تین قسم کی ہیں ایک وہ جن کا حلال ہونا قرآن یا سنت میں مذکور ہو جیسے بکری گائے اور بغیر کیل و پنجہ والے جانور وہ حلال ہیں دو سرے وہ جن کا حرام ہونا قرآن یا حدیث پاک میں مذکور ہے جیسے سورہ کتا، بلا وغیرہ تیسرے وہ جن سے خاموشی ہے نہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث پاک میں وہ معافی میں ہیں ان کو حرام نہیں کہا جاسکتا جیسے آم، مائٹا، سنترہ وغیرہ پھل یا اعلیٰ درجے کے لباس و مکان وغیرہ ان ہی کی معافی کا یہاں ذکر ہے لہذا حلال چیز وہ ہے جو شریعت میں منع نہ ہو یا مطلب یہ ہے کہ تم سے زمانہ جاہلیت میں جو قصور ہو چکے ہیں وہ معاف کر دیئے یا تم نے اب تک جو ایسے سوالات کئے وہ معاف کر دیئے اب آئندہ نہ کرنا لہذا لہا قوم من قبلکم اس عبارت میں ان لایعنی سوالات کے برے انجام کا وہ نتیجہ بیان ہو رہا ہے جو گزشتہ لوگوں نے بھٹکا قوم سے مراد قوم صالح علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے نبی سے غیبی اور مٹنی مانگی اور قوم موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم کو خدا تعالیٰ کا دیدار کرا دیا جنہوں نے گائے کے ذبح کے حکم پر پوچھ پوچھ کر بہت قیدیں لگوائیں اور مصیبت میں پڑ گئے قوم عیسیٰ علیہ السلام نے غیبی دسترخوان مانگا جس سے ان پر عذاب الہی آگیا۔ غرضیکہ قوم اسم جس ہے جس سے بہت قومیں مر لو ہیں تم اصبحو ابھا کافرین۔ تم عطف تراخی کے لئے ہے یہاں کا مرجع وہی مذکورہ اشیاء ہیں یعنی ان قوموں نے اپنے انبیاء سے ایسی چیزوں کے متعلق سوالات کئے اور جواب ملنے پر منکر ہو گئے جس سے ان پر عذاب الہی آگیا تم ان قوموں کے انجام میں غور کرو اور ایسے لایعنی سوالات سے باز رہو۔

خلاصہ و تفسیر : شان نزول سے معلوم ہو چکا کہ بعض لوگوں نے غیر ضروری سوالات کئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیئے مگر اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ آپ نے ایسے سوالات کے جوابات کیوں دیئے کہ نہ یہ فرمایا کہ آئندہ ایسے سوالات کے جواب نہ دیا کریں تاکہ جواب نہ دینے کی وجہ سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم اور بے خبر نہ جانے بلکہ پوچھنے والوں سے فرمایا کہ آئندہ اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سے نہ روکا لوگوں کو سوال سے روکا کہ فرمایا اے وہ خوش نصیب لوگو جو دولت ایمان سے ملا لیں ہو چکے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کا خاص درجہ حاصل کر چکے تم ہمارے محبوب سے آئندہ کبھی ایسی چیزوں کے متعلق پوچھنا نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جلیں تو تم کو ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ تم کو بری لگیں ایسے سوالات تمہارے لئے معزز ہیں تم کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ ہے نزول قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو رہی ہیں اگر تم اس زمانہ میں ایسے سوالات کرو گے تو تم پر وہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اور تاقیامت وہ آیات اور ان محبوب کے جوابات دنیا میں باقی رہیں گے لہذا ایسے بے فائدہ بلکہ معزز سوالات سے باز رہو اب تک تم نے جو اس قسم کے سوالات کئے اللہ نے معافی فرما دیئے مگر جو کچھ تم سے زمانہ جاہلیت میں ہو چکا وہ رب تعالیٰ

معاف فرما چکایا جو چیزیں ہم اور ہمارے محبوب بیان نہ فرما دیں وہ معافی میں ہیں رب نے ان کی معافی دے دی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی تم کو معلوم ہے کہ تم سے پہلے قوم صالح قوم موسیٰ قوم عیسیٰ علیہم السلام نے اپنے رسول سے ایسے یہودہ سوالات اور مطالبات کئے پھر ان کے منکر ہو گئے۔ جس سے ان پر عذاب الہی آگئے تم ایسے خطرناک کام کرتے ہو لہذا تم اس سے باز رہو۔

نوٹ : حضرات صحابہ کرام کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قسم کے ہوئے ایک وہ جن کے جوابات قرآن کریم نے بغیر ترمیم و تبدیلی دیئے جیسے مسئلونک عن المعیض لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں قل ہوا ذی ناعتزلوا النساء تم فرما دو کہ وہ گندگی ہے ایسی حالت میں بیویوں سے الگ رہو یا مسئلونک عن الانفال قل الانفال للہ الخ وغیرہ سوالات بہت ضروری تھے جن کے جوابات بعینہ دیئے گئے۔ دوسرے وہ سوالات جن کے جوابات کچھ ترمیم سے دیئے گئے کہ اصل سوال زیادہ مفید نہ تھے جیسے مسئلونک عن الاہلہ قل ہی مواقیہ للناس حضرات صحابہ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ پوچھی تھی کہ یہ سورج کی طرح ہمیشہ پور اکیوں نہیں نکلتا تو اس کی وجہ بیان فرمانے کی بجائے اس کی حکمت اس کے فائدے بیان کئے گئے یا جیسے سوال کیا کہ ہم کیا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ فلاں فلاں مصرف میں خرچ کرو تیسرے وہ سوالات جن کے جوابات دینے کی بجائے ان سے روک دیا گیا۔ یہاں ان تیسری قسم کے سوالات کا ذکر ہے کیونکہ یہ سوالات مضرت تھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو از ازل تابد ہمارا دکھادیا سمجھا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم علم لدنی ہیں کون کس کا بیٹا ہے یہ ابتداء ہے کون دوزخ میں جاوے گا کون جنت میں یہ انتہاء ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کو خبر ہے ہالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسرار ہیں اس لئے ان کا اظہار نہیں فرماتے یہ فائدہ اس آیت کریمہ کے پہلے شان نزول سے حاصل ہوا۔

ایک ماہ عدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں

حضور کے صدقہ سے بعض اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ یہ علوم بخشا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

بلکہ قبل از حزاون تو سالما می شناسند بہ چندیں حالما

سرمہ کن در چشم خاک اولیاء تابہ بنی زابتداء تا انتہاء

دیکھو اصحاب قبل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چالیس دن پہلے ہوا اور قوم علوی یعنی ہود علیہ السلام کی کافر قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً چھ ہزار سال پہلے ہوئی مگر ان واقعات کے متعلق ارشاد ہوا الم ترکف فعل ویک باصحاب الفعل اور فرماتا ہے الم ترکف فعل ویک بعد کیا تم نے نہ دیکھا کہ رب نے اصحاب قبل قوم علو سے کیا کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہیں جو ذات کریم اپنی ولادت سے پہلے دنیا کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہی ہو وہ اپنی وفات کے بعد بھی عالم کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام تشریع اور احکام تکوینہ کا مالک بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور نہ میں سب کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے یہ فائدہ اس آیت کے دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ فرمایا اگر ہم ہیں کہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا دیکھو اس کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں۔ تیسرا فائدہ: اصل اشیاء میں اباحت ہے یعنی جو چیز شریعت میں حرام نہ کی گئی ہو وہ مباح ہے خواہ قرون ثلثہ میں ہو یا نہ ہو حدیث شریف میں ہے کہ حلال وہ جسے اللہ نے حلال کیا، حرام وہ جسے اللہ نے حرام کیا اور جس چیز سے خاموشی رہی وہ معاف ہے یہ فائدہ عفا اللہ عنہا کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا جب عنہا کی ضمیر اشیاء کی طرف ہو لہذا نیاز فاتحہ، حنفی، شافعی، حنبلی، قلاوری، چشتی بنادرست ہے کہ انہیں اللہ رسول نے حرام نہ کیا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق اور فہرست القرآن میں دیکھو اس مسئلہ پر بہت آیات بہت احادیث وارد ہیں۔ چوتھا فائدہ: اپنے شیخ سے جو وظیفہ یا عمل حاصل ہوا اس کو بغیر قید او اکرو پوچھ پوچھ کر اس میں پیدیں نہ لگو او یہ فائدہ بھی غفا اللہ عنہا سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: حضرات صحابہ کرام اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ بہت سی آیات ان کے سوالات ان کے واقعات ان کے حالات کے بنا پر نازل ہوئیں یہ فائدہ وان تسئلوا جملہ شرطیہ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کی کتابیں ان کی صحیفے رب تعالیٰ کی طرف سے پورے کے پورے لکھے لکھائے انہیں دے دیئے جاتے تھے ان کی آیات کے شان نزول نہ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی احکام کی آیات اکثر حضرات صحابہ کرام کے سوالات یا واقعات کی بنا پر نازل ہوئیں تاکہ ان حضرات کا احسان تاقیامت مسلمانوں پر رہے دیکھو تیمم کی آیت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ہار گم ہو جانے پر نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر جائز ہوا جو ان بزرگوں کا مخالف ہوا ہے نہ تیمم کرنے کا حق ہے نہ رمضان کی راتوں میں اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نیز اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو جامع قرآن بنایا کہ ان کے سینوں سے آیات لے کر قرآن جمع کیا گیا اگر ان حضرات کو فاسق مانا جائے تو قرآن کریم مشکوک ہو گا اگر قرآن کو غیر مشکوک مانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حضرت جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کو غیر مشکوک ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے والا حضرت جبریل لانے والے حضور لینے والے صحابہ کرام پھیلانے والے ہیں۔ چھٹا فائدہ: قرآن کریم کی مطلق آیتیں مطلق رہیں گی مقید مقید رہیں گی مقید کی وجہ سے مطلق کو مقید نہیں کیا جاسکتا (حنفی) یہ فائدہ عفا اللہ عنہا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا (تفسیر احمدی مع تصنیف)۔ ساتواں فائدہ: جس چیز کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو اس کی بلا وجہ تحقیقات نہیں کرنا چاہئے وہ حلال ہے ہمارے پاس گوشت لایا گیا اب ہم لانے والے سے پوچھیں کہ اسے بسم اللہ سے ذبح کیا گیا تھا یا نہیں پھر خریدار نے حلال پیسے سے خرید لیا ہے یا حرام سے اسے پاک پانی میں پکایا ہے یا ناپاک میں یہ ہیں شبہات یا دوسو سے کسی نے ہماری دعوت کی یا چندہ دیا تو اس کے متعلق تحقیقات کریں کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا اس کی ضرورت نہیں فقہا فرماتے ہیں کہ جس کی کھائی مخلوط ہو اس کی دعوت کھانا اس کے بدیئے لینا جائز ہے اس حکم کا اخذ یہ آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بدیئے قبول فرمائے ہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ستار عیوب ہے سب کے عیب چھپاتا ہے حتیٰ کہ عیوب کے متعلق سوالات سے بھی منع فرمایا تاکہ لوگوں کے عیب نہ کھل جائیں تو ولید ابن مغیرہ کے دس عیوب کیوں بیان فرمائے حتیٰ کہ اسے فرمایا عتل بعد ذالک زعم وہ حرام کا جناب ہے وہ فرمان شان ستاری کے خلاف ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ ان کے عیوب چھپاتا ہے جو اس کے محبوب کی عزت و ناموس کے پیچھے نہ پڑیں جو اس کے حبیب کی عزت پر ہاتھ ڈالیں انہیں ذلیل و خوار کر دیتا

ہے ولید ابن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا رہتا تھا اسے ذلیل کرنے کو اس کے عیوب بیان فرمائے اللہ تعالیٰ معز بھی ہے نفل بھی مولانا فرماتے ہیں۔

چوں خدا خواہد کہ راز کس درد

چوں خدا خواہد کہ ما یاری کند

جب خدا کسی کی پردی دردی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بے عیب بندوں میں عیب نکلانے کی سوچتی ہے اور جب خدا تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم کو اپنے عیب سوچ کر رونے گریہ زاری کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ دل برباں چشم گریاں نصیب کرے۔

بھی عشق کی آگ اندھیرے

تڑپنے پھڑکنے کی توفیق ہے

یہ آیت مسلمان کی عزت و عظمت کی ہے وہ آیت بے دین کفار غضب و لعنت کی ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ

میں یہ ارشاد کیوں فرمایا گیا۔ **حين ينزل القرآن** کیا قرآن کریم کے نزول کے بعد لایعنی اور بیکار سوال کرنے چاہئیں ایسے

سوال تو ہمیشہ ہی برے ہیں۔ جواب: نزول قرآن کا ذکر ایسے سوالات کرنے نہ کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کا ذکر ہے

تبدلکم کے لئے مقصد یہ ہے کہ جب نزول قرآن بند ہو جائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف واقع ہو جائے اور

پھر تم علماء سے اولیاء سے ایسے سوالات کرو تو اتنا خطرہ نہیں ابھی نزول قرآن کے زمانہ میں ایسے سوالات بہت خطرناک ہیں کیونکہ

اس وقت تم کو جواب ضرور دیا جائے گا اور وہ جواب قرآن کریم میں مذکور ہو گا تو قیامت تک تمہاری بدنامی ہوتی رہے گی۔ جن

کی خوبیاں قرآن کریم میں آگئیں وہ تاقیامت نیک نام ہو گئے جن کی برائیاں قرآن مجید میں آگئیں وہ تاقیامت بدنام ہو گئے یہ

زمانہ تمہارے لئے بڑی احتیاط کا ہے اس لئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں اپنے

بیوی بچوں سے بے تکلف ہوتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کہیں قرآن کریم کی آیت اس کے متعلق نازل نہ ہو جائے یہ ہی یہاں

ارشاد ہے۔ تیسرا اعتراض: **عفا اللہ عنہا** سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے جو چیز حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہو بعد کی ایجاب ہو وہ حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدث بدعتہ و کل بد

عتہ ضلالتہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی لہذا اشیاء میں اصل حرمت ہے عفا اللہ عنہا کے معنی ہیں ہم نے

وہ سوالات معاف کر دیئے (وہابی) جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی سب چیزیں حرام ہیں تو تم بھی بعد کے ہی ہو اپنی حقیقت سوچو اور چھ کلمے جمع

قرآن مجید قرآن پاک میں اعراب لگانا حدیث کی کتابیں چاروں سلسلے حنفی شافعی وغیرہ یوں ہی قلوری چشتی وغیرہ اور تمام عربی

علوم منطق فلسفہ ریاضی بلکہ تفسیر و حدیث و فقہ سب ہی حرام ہوں گے 'نعوذ باللہ' جواب تحقیقی یہ ہے کہ حدیث پاک میں نئے

عقائد کا ذکر ہے کہ اسلام میں جو نئے عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاب ہوں وہ بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے

گمراہی عقائد سے ہوتی ہے نہ کہ اعمال سے عملی بدعت کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ جو اسلام میں اچھے طریقے ایجاب کرے تو اس

کو تمام عالمین کا ثواب ہے اور جو اسلام میں غلط طریقے ایجاب کرے اس کو تمام عالمین کا عذاب ہے **من سن فی الاسلام**

مستہ حسنہ للہ اجرہا واجر من عمل بہا اس کی مکمل تحقیق ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہم کو چار چیزیں بخشی ہیں، جسم، دل، دماغ، روح ان چاروں کے غسل کے لئے چار پانی عطا فرمائے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، علم شریعت کو علم شرعی، فرعی کہتے ہیں۔ باقی تین علوم کو علم حقیقی، اصلی کہا جاتا ہے علم شرعی فرعی تو قل سے حاصل کیا جاتا ہے مگر علم حقیقی اصلی حل سے حاصل ہوتا ہے علم لدنی ہے اس کے لئے سوال خطرناک ہے یہاں ارشاد ہوا کہ اے مومنوں حقائق اشیاء کے متعلق سوال نہ کیا کرو اگر تم کو وہ علوم قل سے سکھائے گئے تو تم آفات میں پڑ جائے گے کیونکہ بذریعہ الفاظ تم اسے سمجھو گے نہیں تو شبہات میں پڑ جاؤ گے جیسے فلاسفہ کہ انہوں نے علوم اربہ کو عقل سے معلوم کرنا چاہا تو گمراہ ہو گئے، دس خدا مان بیٹھے اور ان سے لاکھوں آدمی گمراہ ہو گئے حقائق کا علم قل سے محل ہے رب تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْوَاقِعَاتِ حَضُورِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرماتا ہے لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی علم اپنے خلیل و حبیب کو بتایا نہیں بلکہ دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو شرعی علوم سکھائے اور حقیقی علوم دکھائے فرماتا ہے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ اسے مومنو اگر تم نے علوم حقیقیہ کے متعلق پوچھنا ہے تو بعد نزول قرآن خود قرآن سے پوچھنا تو وہ تمہیں بقدر تمہاری عقلوں کے دکھائے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حقیقی حاصل کرنے گئے تو انہوں نے فرمایا اے موسیٰ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں فلا تسالنی عن شئی یہ کیوں فرمایا اسی لئے کہ علم حقیقی قل و سوال سے پالینا محل ہے۔ جب جناب کلیم نے پوچھنا شروع کیا تو تیسرے سوال پر انہیں اپنے سے جدا کر دیا اس آیت کے نزول سے پہلے جو تم سوالات کر چکے ہو وہ رب نے معاف فرمادیئے۔ تم سے پہلے فلاسفہ نے یہ علوم حقیقیہ قل و سوال سے حاصل کئے تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے (روح البیان) قل والا علم محدود ہے کہ وہ بتیس حرفوں کی قید میں ہے ان حروف کا پابند ہے اور علوم حقیقیہ لامحدود غیر محدود کو محدود کیسے بیان کرے اور اسے اپنے احاطہ میں کیسے لے۔

طیبہ سے منکال جاتی ہے سینہ میں چھپائی جاتی ہے
توحید کی بے پیاہوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے

اس لئے بعض صوفیاء نے تصوف کی کتب نہایت مغلق اشاروں میں لکھی ہیں اور فرمایا ہے کہ ہماری کتب دیکھو کچھ عجیب و غریب ہو نا اہل ہاتھ نہ لگائے ورنہ ایمان کھو بیٹھے گا جیسے فصوص الحکم مصنفہ حضرت محی الدین ابن عربیؒ نے لکھی جو دجلہ و فہم نے اس حل کو قل سے بیان کرنا شروع کیا کافر اور کافر ہو گئے اپنے کو خدا کہہ کر اپنے مریدوں سے اپنے کو سجدے کرانے لگے نعوذ باللہ ایک شخص کہتا تھا کہ مسئلہ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز خدا ہے ہم تم خدا ہر دو دیوار خدا ہے میں نے کہا یہ صریحی شرک ہے وحدت الوجود یہ ہے کہ خدا کے سوا کچھ نہیں۔

ہم نیست اند آنچه ہستی توئی

ان دونوں میں بڑا فرق، صوفیاء فرماتے ہی کہ جس نے نبی کو معجزات سے یا صرف دلائل سے، محض عقل سے ملوہ ٹھوکر کھا جائے گا اور جس نے نبی کو نبی سے جانادل سے مانا معجزات کو نبی سے مانا انشاء اللہ اس کے ایمان بخت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں نور سے سب کچھ دیکھو نور کو کسی سے نہ دیکھو نور کو خود نور سے دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم سے دیکھو سورج سے سب کو دیکھو سورج کو خود سورج سے ہی دیکھو آفتاب آمد و لیل آفتاب قبر میں مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہچانے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان لیا اسے پھر زیادہ پوچھ گچھ کی ضرورت نہ رہی ہے۔ اے لقاء تو جواب ہر سوال

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ

نہیں بنایا اللہ نے کوئی کان چیرا جانور اور نہ سانپ اور نہ وصیلہ اور نہ حام لیکن وہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چیرا ہوا اور نہ بھار اور نہ وصیلہ اور نہ حامی ہاں کافروں کی شدید جھوٹا

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

وگ جنہوں نے کفر کیا وہ گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور بہت ان میں سے نہیں عقل رکھتے افزاء باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آؤ طرف اس کے جو اتارا اللہ نے اور طرف ان رسول کے اور جب ان سے کہا جاوے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف کہیں ہیں وہ بہت ہے

مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا

تو کہتے ہیں کافی ہے ہم کو وہ کہہ پایا ہم نے او پر اس کے اپنے باپ دادوں کو اگرچہ ہوں انکے باپ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانیں نہ راہ

يَهْتَدُونَ

دادے نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت ہاتے ہوں

پر ہوں -

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو عبث اور غیر ضروری باتوں کے پوچھنے سے منع فرمایا گیا۔ اب عبث کاموں سے منع فرمایا جا رہا ہے حلال جانوروں کو حرام کر لینے سے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں پوچھ پوچھ کر غیر ضروری چیزوں کو ضروری کر لینے یا غیر حرام کو حرام بنا لینے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اب حلال جانوروں کو حرام کر لینے سے روکا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ کفار کی حالت کا ذکر ہوا کہ انہوں نے خود پوچھ پوچھ کر اپنے پر قیدیں لگوالیں اور خود ہی توڑتے ہیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں اپنے پر سختی کر لینے سے منع فرمایا گیا تھا کہ بے کار سوالات کر کے ہم سے اپنے پر سختی نہ کر الوہاب خود اپنے پر سختی کر لینے سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ حلال

جانوروں کو اپنے پر حرام کر کے خود سختی نہ کر لو گویا غلط پابندی لگوا لینے سے منع فرمانے کے بعد غلط پابندی لگانے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔

تفسیر : ما جعل اللہ من بحیرۃ عربی میں جعل کبھی معنی خلق آتا ہے یعنی پیدا کرنا تب یہ ایک مفعول چاہتا ہے جیسے جعل الظلمات والنور اللہ نے تاریکیاں اور روشنی پیدا فرمائیں اور کبھی بنانے کے معنی میں آتا ہے تب وہ مفعول چاہتا ہے جیسے جعلکم خلافت الارض رب نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہاں بنانے کے معنی میں ہے پیدا کرنے کے معنی میں نہیں یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو پیدا نہ کیا انہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے یہ کفر ہے اس کا پہلا مفعول تو من بحیرۃ الخ ہے دوسرا مفعول پوشیدہ ہے حوا ما اور مشروعاً یعنی اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہ فرمایا۔ استغوا فی نفی کے لئے ہے یعنی اللہ نے کوئی بحیرہ کوئی سائبہ وغیرہ حرام نہ فرمائیں۔ بحیرہ بروذن فعلیہ معنی مفعول ہے یہ بنا ہے بحر سے معنی چیرنا دیر یا کو اس لئے بحر کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی زمین کو چیر کر اپنے لئے راستہ بناتا ہے تو بحیرہ کے معنی ہوئے چیرا ہوا زمانہ جاہلیت میں جو لوٹنی پانچ بار بچے جن دیتی اور اس کا پانچواں بچہ نہ ہوتا تو اس کا کلن چیر کر اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اس سے نہ کوئی کام لیتے تھے نہ اس سواری کرتے وہ کسی کے بلغ یا کھیت میں گھس جاتا اسے کھانے پینے سے نہ روکتے تھے اس کا دودھ بتوں پر چڑھ جاتا تھے خود پیتے تھے۔ بحیرہ کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں مگر یہ تفسیر قوی ہے ولا ما نبہد یہ عبارت معطوف ہے من بحیرۃ پر لا تاکید نفی کے لئے لایا گیا۔ سائبہ بنا ہے سب سے معنی چلنا یا چھوڑنا معنی اسم مفعول ہے یعنی چھوڑا ہوا چلایا ہوا آڑ لو کیا ہوا جانور اہل عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بیمار ہو تا تو نذر ماننا تھا کہ اگر میں تندرست ہو جاؤں یا بحیرہ سفر سے واپس آؤں تو میری لوٹنی سائبہ ہوگی یعنی بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی سائبہ کو بھی بحیرہ کی طرح حرام مانتے تھے اسے آڑا چھوڑ دیتے تھے جیسے ہندو سنن کے ہندو زنبیل کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں جسے بجا رکھا جاتا ہے ولا وصیلتہ یہ عبارت معطوف ہے ولا ما نبہد پر یہ لفظ بنا ہے وصل سے معنی ملنا ملنا یہ بھی معنی اسم مفعول ہے یعنی ملا ہوا یا ملایا ہوا جانور اہل عرب میں جب کسی کی بکری سات بار بچے دیتی اگر ساتواں بچہ نہ ہوتا تو اسے ذبح کر کے صرف مرد کھاتے تھے عورتوں کے لئے حرام جانتے تھے اور اگر بارہواں ہوتا تو اسے بکریوں میں چھوڑ دیتے تھے اور اگر زولمہ کا جوڑا پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ دونوں بہن بھائی مل گئے پھر اس بکری کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اسے ذبح نہ کرتے اس کو حرام سمجھتے تھے اس کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں مگر یہ تفسیر قوی ہے ولا حام یہ عبارت معطوف ہے ولا وصیلتہ پر حام بنا ہے حمی سے معنی گرمی یا معنی اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کا لونٹ دس بار لوٹنی کو کاٹھن کر دیتا تو اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ حام یعنی ذبح اور کام وغیرہ سے محفوظ کر دیا گیا اسے بھی بجا رکھی طرح چھوڑ دیتے اس کو چارہ پانی سے نہ روکتے وہ آڑا چھوڑتا تھا خلاصہ یہ ہے کہ بحیرہ اور سائبہ اونٹنیوں کے نام ہیں اور وہ بکری کا اور حام لونٹ کا یہ تمام جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے ان کے گوشت ان کا دودھ حرام سمجھا جاتا تھا اس آیت کریمہ میں ان کفار کے اس عمل کی اور اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ یہ حرام ہو جاتے ہیں ولکن الذین کفروا یلتزون علی اللہ الکذب اس جملہ میں ما جعل اللہ الخ سے پیدا ہونے والے ایک سوالی کا جواب دیا گیا ہے کفر اسے مراد مشرکین عرب ہیں اس میں یہود و نصاریٰ وغیرہ داخل نہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ عمل نہ تھے التواء بنا ہے فری سے معنی زراعت جھوٹ التواء کے معنی ہیں کسی پر

جھوٹ باندھ دینا کذب سے مراد یہ ہی جھوٹے اعمال اور جھوٹے عقیدے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیئے جاتے تھے کہ کفار عرب کہتے تھے کہ ہم کو اللہ نے یہ حکم دیئے ہیں حالانکہ ان چار جانوروں کا موجد بلکہ دین ابراہیم کو پہلا بگاڑنے والا عمرو ابن کسی ابن قعدہ ابن خندف تھا جو نبی مدح سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دوزخ میں جلتے دیکھا ہے (روح المعانی وغیرہ) واكثرهم لا يعقلون یہاں اکثر سے مراد عام کفار عرب ہیں جو محض اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی یہ کام کرتے تھے انہیں خبر نہ تھی کہ ان کاموں کی اصل کیا ہے اور ان کے بڑے بڑے منہ پر بھاری جانتے تھے کہ یہ حرکتیں ہماری ایجو ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں لا یعقلون یہاں کا مفعول پوشیدہ ہے اصلہا وغیرہ اب تک تو کفار عرب کی بیماری کا ذکر ہوا کہ وہ جان مال جانوروں کے ذریعہ بتوں کی پرستش میں گرفتار ہیں اب ان کی بیماری کے درجہ لا علاج میں پہنچ جانے کا ذکر ہے کہ وہ ناصح خیر خواہوں کی نصیحت پر کلن نہیں دھرتے بلکہ ان کی تردید کرتے ہیں جب بیمار طبیب سے علاج کرانے کی بجائے اس کی تردید کرنے لگے تو اس کی اصلاح یا علاج کی کیا امید ہے چنانچہ ارشاد ہوا واذا قيل لهم یہ نیا جملہ ہے اس میں ان ہی کفار کی ہٹ دھرمی اور ضد دکھائی گئی اس قول کا فاعل یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا خاص مومن یا عام مسلمان ظاہر یہ ہے کہ لہم کا مرجع وہ اکثر مشرکین ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول - تعالو کی تحقیق بارہا ہو چکی ہے کہ لغتاً اس کے معنی ہیں چڑھنا نیچے سے اوپر آنا مگر اصطلاح میں مطلقاً آنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں چونکہ مشرکین کو دعوت اسلام دی گئی ہے کفر پرستی ہے اسلام بلندی نیز ہم پست ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند اونچے کے پاس جانا چڑھ کر ہوتا ہے نیچے کے پاس پہنچنا اتر کر یا گر کر ہوتا ہے برابر والے کے پاس جانا چل کر ہوتا ہے نیز نیچے تو بغیر واسطے کے بھی گرا جاسکتا ہے مگر اوپر بغیر میڑھی کے نہیں ہو سکتا رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لئے اولیاء علماء وسیلہ اس لئے یہاں جمناوا ابتوا انزلوا نہ فرمایا گیا بلکہ تعالوا ارشاد ہوا - تعالو فرمایا نہایت ہی موزوں ہے یہاں آنے سے مراد سے چل کر آنا نہیں بلکہ برے عقیدے چھوڑ کر اسلامی عقائد قبول کرنا مراد ہے ما انزل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ہیں خواہ ذریعہ قرآن مجید دیئے گئے ہوں یا بزرگ حدیث شریف اس لئے الی القرآن نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی قرآن و حدیث حکم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں لہذا قانون کو پکڑو حاکم کے پاس جاؤ تم پر قانون وہ جاری کرے اس لئے ما انزل اللہ کے بعد الی الرسول فرمایا گیا نیز انتہاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اس لئے الی الرسول بعد میں ارشاد ہوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر قرآن و حدیث اختیار نہ کرو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دامن سے وابستہ رہو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا قرآن کی طرف آنے کے تابع نہیں بلکہ یہ مستقل چیز ہے اس لئے الرسول کے لئے علیحدہ الی فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی کئی صورتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں حاضری دینا حیات شریف میں یا بعد وفات شریف ان بزرگوں کے پاس پہنچنا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں یعنی علماء و اولیاء اللہ ایسی جگہ حاضر ہونا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوتا ہے جیسے عبادات اور درس و تدریس کی مجلسیں علوم و ہنر کے مدرسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کرنا قبول کرنا ان پر عمل کرنا یہاں سارے احتمال درست ہیں پہلے تین احتمال زیادہ قوی ہیں کہ اطاعت تو الی ما انزل اللہ میں مذکور ہو چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے متعلق فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہد بن قرآن مجید نے چند ہستیوں کی طرف بلایا ہے

اللہ کی طرف نفروا الی اللہ کلمہ طیبہ کی طرف تعالوا الی کلمتہ سواء اپنے فرمان اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہاں مذکور ہے اللہ کی طرف آئیہ ہے کہ اس کے رسول کی طرف آجاؤ۔ کلمہ طیبہ کی طرف آئیہ ہے کہ اسے قبول کر لو پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ اہاء نا یہ عبارت جزاء ہے واذا قلل کی اس عبارت میں حسبنا خبر مقدم ہے اور ما وجدنا الخ متقدم مؤخر ہے آباء سے مراد یا تو نسب یا پدائے ہیں جن کی یہ اولاد ہیں یا وہ حلالی باپ دادے یعنی ان کے پوپ پادری۔ ما وجدنا سے مراد ہے ان کے عقیدے ان کے یہ مذکورہ اعمال یعنی اے محبوب یہ اپنے کفر و کفریات پر ایسے ڈھیٹ ہیں کہ جب ان سے ہمارا قرآن یا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کمال جارہے ہو اور مر آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم کو باپ دادوں کے رسم و رواج کافی ہیں ہم کو اسلام و قرآن کی ضرورت نہیں اولو کان اہاء ہم لا یعلمون شینا ولا یہتدون یہ کلام ربانی ہے جس میں ان کے کلام کی تردید کی گئی ہے اولو میں ہمزہ استفہامیہ ہے اور داؤد ملیہ آباء سے مراد ہی ان کے نسب یا پدائے یا ان کے پوپ پادری ہیں علم سے مراد فروعی مسائل کا علم ہے۔ ہدایت سے مراد عقائد کا علم ہے یا بے علمی سے مراد جہالت ہے اور بے ہدایت ہونے سے مراد کفر و بدعتیہ کی ہے یا بے علمی سے مراد معرفت الہی نہ ہونا ہے اور بے ہدایت ہونے سے مراد پیغمبر کی معرفت نہ ہونا ہے بہر حال لا یعلمون اور لا یہتدون کی بہت تفسیریں ہو سکتی ہیں۔

خلاصہ و تفسیر : اے مسلمانو یاد رکھو ان مشرکین کے ایجاو کردہ چار جانور بحیرہ۔ سائبہ۔ و میلہ۔ حام جنہیں وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں اور ان کے گوشت دودھ حرام سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہ عمل مشروع کیا اور نہ ان جانوروں کے گوشت دودھ حرام کئے یہ عقیدے کفار کی اپنی ایجاو ہیں کہ انہوں نے خود ہی یہ عقیدے گھڑے اور خود ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ ہم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس قسم کے جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرو ہم ان اعمال سے راضی ہیں اور رب تعالیٰ ہی نے ان کے گوشت دودھ حرام کر دیئے ہیں ان مشرکین کے عوام کا حال یہ ہے کہ ان میں کوئی عقل نہیں جو ان پڑھتوں مسہنتوں نے کہہ دیا اسے مان لیا۔ ساتھ ہی یہ ایسے ضدی اور ڈھیٹ بھی ہیں کہ جب مسلمان ان سے کہتے ہیں کہ بد نصیبو کمال بنے جارہے ہو اللہ رسول کے فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ ایمان ملاؤ کفر سے بچو تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو ایمان وغیرہ کی ضرورت نہیں ہم کو وہی عقیدے وہی اعمال کافی ہیں جن پر ہم نے اپنے پاپ دلوں کو پایا ہے یہ یہ تو قساقا نہیں سوچتے کہ کیا یہ اپنے باپ دادوں کی بہر حال پیروی کریں گے اگرچہ ان کے پاس نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو بے عقول گمراہوں کی پیروی تو ہلاکت کے غار میں گرا دیتی ہے انہیں چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیں۔ خیال رہے کہ اہل جہنم تعالوا ان سب کے معنی ہیں آؤ لیکن اگر لوہا والا نیچے والے کو بلائے تو اس کے پاس چڑھ کر جاتا ہوتا ہے اور اگر نیچے والا اوپر والے کو بلائے تو اس کے پاس اتر کر جاتا ہوتا ہے اور اگر فرشی فرشی کو بلائے تو وہیں چل کر جاتا ہوتا ہے۔ چڑھ کر۔ چل کر۔ اتر کر کا خیال رہے چونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا نشان کی طرف بلایا گیا اس طلب کے لئے تعالو فرمانا بہت ہی مناسب ہے۔ انسان نیچے جاتا ہے اتر کر بھی اور گر کر بھی اترنے میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے گرنے میں ضرورت نہیں لیکن اوپر جاتا ہے کسی وسیلہ سے ہل اوپر جانا اپنی کوشش سے ہو جیسے ڈول بذریعہ رسی اوپر جاتا ہے مگر دوسرے کے کھینچنے سے چونکہ یہاں بطور جرب نہیں کھینچا گیا بلکہ انہیں اختیار سے بلایا گیا اللہ تعالو فرمان بھی مناسب تھا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کسی مخلوق کی عبادت کی نیت سے اس کے نام پر جانور چھوڑنا جیسے ہندو بتوں کے نام پر بجا چھوڑتے ہیں کفر ہے اور ایسا کرنا کفر ہے یہ فائدہ ما جعل اللہ سے حاصل ہوا غیر خدا کی عبادت۔ ہر حال کفر ہے خواہ کسی قسم کی ہوبدنی یا ملی۔

مسئلہ : جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کرونا جائز ہے جبکہ وہ غیر منقول وقف کے تابع ہو جیسے کسی مسجد پر منقول مسکن یا تیل وقف کر دیئے جاویں کہ یہ وہاں کام کریں (رد المحتار) بلکہ دینی خدمت کے لئے اپنی اولاد کو وقف کرونا بھی جائز ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے دین کی خدمت کرے اس سے دنیا کا کام نہ لیا جاوے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین احصوا فی سبیل اللہ الخ حضرت حذ نے اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کیا تھا رب تعالیٰ ان کو وقف یوں بیان فرماتا ہے وبانی نذرت لک ما فی بطنی محررا الخ دو سرفائدہ: کفار کے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا نہ گوشت حرام ہے نہ دودھ اگر ایسے جانور کو مسلمان بسم اللہ سے ذبح کرے تو حلال ہے یہ فائدہ بھی اس ما جعل اللہ الخ سے حاصل ہوا دیکھو رب تعالیٰ نے ان چار جانوروں کو حرام سمجھنا علامت کفار قرار دیا جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے اگر یہ چاروں جانور شرعاً حرام ہوتے تو یہ آیت کریمہ مشرکین کی تائید میں ہوتی نہ کہ تردید میں حضرات صحابہ کرام غزوات جہادوں میں کفار کے یہ جانور بھی غنیمت میں حاصل کرتے تھے انہیں حرام نہیں سمجھتے تھے غازیوں میں تقسیم کرتے انہیں کھاتے تھے۔ چوتھا فائدہ: غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھنا اللہ پر ہتان باندھنا ہے اور یہ کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ ولكن الذین کفروا یفترون الخ سے حاصل ہوا۔

لطیفہ : بعض مسلمان کسی بزرگ کی فاتحہ کے لئے جانور پالتے اسے فربہ کرتے ہیں پھر اسے بسم اللہ سے ذبح کر کے پکا کر ان بزرگ کی فاتحہ کرتے ہیں بعض بے عقل اس جانور کو حرام کہتے ہیں تعجب ہے کہ وہ حرام کہنے والے اس جانور کو حرام نہیں کہتے جو لیمہ یا کسی دوست کی دعوت کے لئے پالا جاوے جب ہندوؤں کے معبود یعنی گائے کا گوشت اور گنا کا پانی ہی حرام نہیں ہوا تو ان کے ناموں پر چھوڑے جانور بھی حرام نہیں اور جب وہ جانور حرام نہیں تو بزرگوں کی فاتحہ کے لئے ذبح کیا ہوا جانور حرام کیوں ہو گا پانچواں فائدہ: صرف قرآن کی طرف آنا نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کی طرف رجوع کرنا بلکہ اجماع امت اور قیاس مجتہدین کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے یہ فائدہ تعالوا الی ما انزل اللہ سے حاصل ہوا کہ یہاں تعالوا الی القرآن نہ فرمایا اتنی دراز عبارت فرمائی قرآن حدیث اجماع قیاس سب ہی ما انزل اللہ میں داخل ہیں۔ قرآن مجید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر شریف میں اترنا شروع ہوا اور 23 سال تک اترتا رہا اگر دوسری وحی خفی ولادت مبارک سے ہی شروع ہو گئی اور تابد ہوتی ہی رہے گی بی بی حلیمہ کالیباں پستان نہ چوسنا بچپن شریف میں کھیل سے نفرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانا یہ کہہ کر جب ہم کھانے میں برابر ہیں تو کھانے میں برابری کریں گے یہ اسی خفی وحی سے تھا موسیٰ علیہ السلام کافر عون کے ہاں مصر کی کسی دانی کا دودھ نہ چوسنا وہ اپنی والدہ کے اس دوسری خفی وحی سے تھا اس وقت توریت نہیں آئی تھی فرماتا ہے وحرمتنا علیہ المواضع چھٹا فائدہ: صرف الفاظ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

غلامی ہو عمل قرآن و حدیث پر ہو۔ تب نجات ہوگی یہ فائدہ والی الرسول سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: شریعت کے مقابلہ میں کافریا جاہل باپ داداؤں کی حرام رسموں کو مانا طریقہ کفار ہے۔ اللہ رسول کے فرمان کے مقابلہ میں کسی کارولج و رسم معتبر نہیں یہ فائدہ قالوا حسبنا ما وجدنا الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کافریا جاہل باپ داداؤں کی بیروی حرام ہے صالحین کی اتباع بہت ضروری ہے یہ فائدہ لا یعلمون اور لا یہتدون کی قید لگانے سے حاصل ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے وكونوا مع الصادقین ہمارے بزرگان دین الحمد للہ صادقین یعنی دل کے زبان کے عقیدے کے عمل کے سچے ہیں ان کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے بلکہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے مقبول بندے چلے ہوں رب فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نواں فائدہ: نجات کے لئے صرف قرآن کریم کو مان لینا کافی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی ضروری ہے یہ فائدہ والی الرسول فرمانے سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: بارگاہ نبوت میں حاضری مستقل طور پر ضروری ہے۔ قرآن کریم کے تابع نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مقصود بالذات ہے یہ فائدہ والی الرسول میں علیحدہ الٹی فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تاقیامت ہر شخص کے لئے کھلا ہوا ہے کسی وقت کسی پر بند نہیں یہ فائدہ تعالیٰ کے مطلق ہونے سے حاصل ہوا کہ تاقیامت لوگوں کو رسول کی طرف آنے کی دعوت دی گئی نہ قرآن کا فیض بند ہوا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے فرمان ہر زمانہ ہر شخص کے لئے ہیں یوں ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان ہمیشہ ہر شخص کے لئے ہیں۔ بارہواں فائدہ: جس کے ایمان کی تائیدی ہو اسے دعوت اسلام دی جاوے کہ وہ اگرچہ ایمان قبول نہ کرے مگر اس مبلغ کو تبلیغ کا ثواب ضرور ملے گا علاج بیمار کا علاج کرنے پر حکیم کو فیس دوا کی قیمت ضرور ملتی ہے دیکھو اس آیت میں ان لوگوں کو دعوت اسلام دی گئی جو علم الہی میں کفر کر رہے تھے۔

پہلا اعتراض: یہ چاروں جانور یعنی بحیرہ و میٹہ وغیرہ حرام ہیں اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح کئے جاویں ان کا دودھ بھی حرام ہے ان کے گوشت بھی حرام رب فرماتا ہے وما اهل به لغیر اللہ جس پر غیر خدا کا نام پکار دیا جاوے کہ یہ فلاں کے نام کا ہے وہ حرام ما جعل اللہ الخ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہ کیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے یہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑنا مشروع نہیں کیا ان کا یہ عمل کفر ہے اسی طرح دلیوں نبیوں کے نام پر پالا ہوا جانور حرام ہے اگرچہ اسم اللہ سے ذبح کیا جاوے (بعض بے عقل و بے دین)۔ جواب: کفار عرب کے ان جانوروں کے متعلق دو عقیدے تھے ایک یہ کہ انہیں بتوں کے نام پر چھوڑنا اچھا کام ہے اس سے رب تعالیٰ راضی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس چھوڑ دینے سے ان کے گوشت دودھ حرام ہو جاتے ہیں یہ آیت کریمہ ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لئے آئی ہے۔ یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل جائز کیا ہے اور نہ ان کے گوشت دودھ حرام کئے تمہاری تفسیر سے لازم یہ آوے گا کہ اس آیت نے ان کفار کے ایک عقیدے کی تردید کی مگر دوسرے عقیدے کی تائید کی کہ واقعی ایسے جانوروں کے دودھ و گوشت حرام ہیں لہذا تمہاری تفسیر باطل ہے نیز اگر آیت کریمہ کے وہ معنی ہوتے جو تم نے کئے تو آیت یوں نہ ہوتی اور جعل کا مفعول بحیرہ سائبہ نہ ہوتے بلکہ پھریں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ کام یعنی بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا حرام کیا نیز اگر یہ جانور ہی حرام ہو جاتے تو حضرات صحابہ کرام اور تمام غازی مسلمان یہ جانور غنیمت میں نہ حاصل کرتے نہ کھاتے نہ بیچتے نہ خریدتے نہ یہ جانور غنیمت میں لئے انہیں کھایا۔ نیز اگر یہ جانور حرام

ہو جاویں اور بعد میں وہ چھوڑنے والا کافر مسلمان ہو کر ان حرکتوں سے توبہ کرے تو تم بھی کہتے ہو کہ اب وہ جانور حلال ہو جاویں گے۔ بہر حال یہ تفسیر محض باطل ہے۔ ما اهل کے معنی ہیں ما ذبح تمام مفسرین نے اس کے معنی یہ ہی کئے ہیں۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ کفار اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ خدا پر کیا جھوٹ گھڑتے تھے۔ جواب: یہ کفار رب تعالیٰ پر دو جھوٹ گھڑتے تھے ایک یہ کہ ہم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم بتوں کے نام پر یہ جانور چھوڑیں رب تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہے دوسرے یہ کہ ہمارے اس عمل سے ان جانوروں کے گوشت دودھ حرام ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کر دیا۔ ان کا یہ عمل رب کو پیارا تھا۔ اس عمل سے ان کے گوشت دودھ حرام ہوتے تھے۔ تیسرا اعتراض: یہاں یہ کیوں فرمایا گیا کہ اکثر کفار بے عقل ہیں کفار تو سارے ہی بے عقل ہوتے ہیں۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ عام مشرکین بغیر سوچے سمجھے محض کاہنوں، مہنتوں، پنڈتوں کے کہنے پر یہ جانور چھوڑتے تھے انہیں خبر نہ تھی کہ یہ کیوں چھوڑے جاتے ہیں۔ رہے ان کے کاہن پنڈت وغیرہ وہ تو بڑے چلاک تھے وہ جانتے تھے کہ یہ حرکتیں محض ہماری ایجابیں ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں چونکہ پنڈت تھوڑے تھے عوام زیادہ اس لئے انہیں اکثر فرمایا گیا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں ما انزل اللہ کے بعد والی الرسول کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس لئے کہ ما انزل اللہ یعنی قرآن و حدیث دل کے لئے پانی و صابن کی طرح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم دھونے والے ہاتھ کی طرح جیسے میلے کپڑے گندے کپڑے کو پانی، صابن، ہاتھ سب کی ضرورت ہے ایسے ہی میلے دل کو قرآن و حدیث کی ضرورت ہے اور نظر رسول کی ضرورت ہے۔ پانچواں اعتراض: لا یعلمون اور لا یہتدون میں کیا فرق ہے علم اور ہدایت تو ایک ہی ہیں یا لازم ملزوم ہیں۔ جواب: علم و ہدایت کے کئی فرق ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ یا تو علم سے مراد فروعی مسائل کا علم ہے ہدایت سے مراد اصول عقائد یا بے علمی سے مراد جہالت ہے اور بے ہدایت ہونے سے مراد گمراہی ہے وغیرہ، علم و ہدایت نہ تو ایک ہیں نہ لازم ملزوم ابلیس کا علم بہت وسیع ہے مگر ہدایت نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے واضلہ اللہ علی علمہ۔ چھٹا اعتراض: جیسے کفار عرب کا اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا حرام بلکہ کفر تھا مگر وہ جانور حلال ایسے ہی آج کل بزرگوں کی قبروں پر جانور دے آنا حرام بلکہ شرک ہے اگرچہ جانور حلال ہے یہ دونوں کام یکساں ہیں۔ جواب: کفار بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں ان کی عبادت کی نیت سے لہذا یہ عمل شرک ہے۔ مسلمان بزرگوں کے مزارات پر جانور دیتے ہیں۔ انہیں ثواب پہنچانے کی نیت سے کہ اس کا کھانا پکا کر بزرگ کی فاتحہ کر دی جاوے۔ عبادت اور ثواب میں بڑا فرق ہے۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام پر کنواں کھدوایا اور نام رکھا بیرام سعد۔ آج مسلمان ولیمہ، عقیقہ دوستوں کی دعوت کے لئے جانور موٹا فریہ ذبح کرتے ہیں یہ کوئی شرک نہیں۔ ساتواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے آتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل بعد میں کرتے ہیں۔ کلمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید بعد میں تو یہاں الی الرسول بعد میں کیوں ارشاد ہوا کہ الی ما انزل اللہ پہلے اور الی الرسول بعد میں فرمایا گیا۔ جواب: اس میں اشارہ بتایا گیا کہ کوئی شخص نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ جانے ہر وقت ان کا حاکم و جہتمند رہے جیسے کوئی شخص کسی وقت اللہ کی ربوبیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے جسمانی زندگی کے لئے غذا پانی سے بڑھ کر ہوا ہے کہ کھانے پانی کے بغیر انسان کچھ دیر زندہ رہتا ہے، اسی طرح اللہ کے بغیر ایک آن نہیں گزار سکتا اس لئے غذا کھیت

میں پانی کنوئیں میں ہوتا ہے مگر ہوا ہر جگہ غذا فروخت ہوتی ہے۔ ہوا فروخت نہیں ہوتی۔ یوں ہی ایمانی زندگی کے لئے عبادات غذا و پانی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق گویا ہوا اور سانس ہے دیکھو نماز روزے کے لئے لوگ مقرر ہیں اور یہ کبھی معاف بھی ہو جاتی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں اور یہ کبھی معاف نہیں ہوتا بعد موت قبر و حشر میں بھی اس کی ضرورت ہے۔

تفسیر صوفیانیہ : شیطان بعض جھوٹے فقیروں جلیل پیروں پر تسلط کر کے انہیں بحیرہ سائبہ و میدہ اور حام بناتا ہے بعض جلیل صوفی اپنے کلن یا ناک چھید کر بالے ڈال لیتے ہیں یہ شیطان کے بحیرہ جانور ہیں (کلن چرے ہوئے) بعض جلیل پیر اپنے گلے میں طوق ڈال لیتے ہیں ڈاڑھی، مونچھ، ابرو پلک وغیرہ منڈوا دیتے ہیں۔ بستیوں میں آوارہ پھرتے ہیں شیطان کے حام جانور ہیں اس قسم کے لوگ اپنے کو قلندریہ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

قلندری نہ برہشت و موی با ابرو!!!

حساب راہ قلندریہ بد آنکہ موی معوست!

گزشتنی از سر مودر قلندری سہل است

چوں حافظ آنکہ ز سر بگذرد قلندری لوست

یعنی بل منڈانے سے قلندری نہیں ملتی بلکہ ہر بل بیل کا حساب رکھے ان کے حساب دینے سے قلندری ملتی ہے۔ بل سے گزرنا قلندری نہیں، سر سے گزر جانا قلندری ہے۔ بعض جلیل فقیر شہروں میں گھومتے ہیں ان کے منہ میں شریعت کی لٹام گلے میں طریقت کا پٹہ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ہر جائز ناجائز چیز سے مزے اٹھاتے ہیں یہ لوگ شیطان کے ساتھ جانور ہیں۔ بعض لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام جاننے لگتے ہیں۔ جیسے صوفیوں کا فرقہ یہ لوگ شیطان کے و میدہ جانور ہیں یہ تمام لوگ اپنے کو خدا رسیدہ سمجھتے ہیں مگر ہیں شیطان سا ہے کہ کہتے ہیں پہنچے ہوئے مگر پہنچے ہوئے ہیں شیطان تک وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شریعت کی مخالفت مضر نہیں ہم مقام سبقت تک پہنچ چکے ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ان کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ الخ یہ لوگ نہ اہل شریعت ہیں نہ اہل طریقت نہ اہل معرفت نہ اہل حقیقت بلکہ یہ لوگ طبیعت اور صاحب خدیعت ہیں یعنی نفس لمارہ کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے یہ خود بھی بے دین ہیں ان کے ماننے والے بھی بے دین ہیں جیسوں کی تقلید کفر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

از مقلد تا محقق فرقا است

ایں یکے کو ہست آں دیگر صدا است

دست در میا زنی آئی بر او

دست در کورے زنی آئی چلا

انکھارے کلاسن پکڑو لو پر پڑو گے اندھے کلاسن پکڑو چاہیے کنوئیں میں گروہ کے لوگوں نے اپنی جہ و ستار نظیر کی کڑی کو شکار کا جیل بنایا ہوا ہے کسی نے ایک جلیل بے دین صوفی سے کہا کہ اپنا جب میرے ہاتھ فروخت کر دے دو ورنہ اگر شکاری کا جیل بن جائے تو شکار کس سے کرے یہ میرا جیل ہے جس میں آدمی پھنستے ہیں اس آیت کریمہ میں ایسے جلیل شیطانوں کی تقلید سے منع فرمایا گیا ہے اولو کان اباہم لا یعلمون ہما ولا یہتدون (تفسیر روح البیان)۔ جیسے کوئی پیر فقیر صوفی عالم غذا پانی ہوا سورج سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ایسے ہی کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرآن ان کے احکام ان کے فرمان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ مرے بعد غذا ہوا کی ضرورت نہیں رہتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت وہیں بھی رہتی ہے صوفیاء کہہ فرماتے ہیں کہ قرآن و احکام و فرمان و سنت و عبادت و غیرہ سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں

ہر گاہ میں حاضری میسر ہو اگر اس دروازہ تک رسائی نہیں ہے تو یہ ہی ہو گا کہ۔

کتابیں پڑھیں دینداری نہ آئی بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی
اس لئے یہاں والی الرسول بھی ارشاد ہوا جیسے کوئی شخص کسی کو دعوت نامہ بھیجے مگر جگہ کا پتہ نہ دے کہ دعوت کہاں ہے
کھانا کہاں ملے گا تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا ما انزل اللہ میں تو نعمتوں کا ذکر ہے اور الی الرسول میں ان نعمتوں کے ملنے
کی جگہ کا ذکر ہے یعنی ما انزل اللہ کہاں ملے گا ان رسول کے پاس خط میں سب کچھ ہو پتہ نہ ہو تو خط نہیں پہنچ سکتا۔
صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرف آواطاعت کے قدم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آوارادت کے قدم سے جیسی
منزل و سی وہاں پہنچنے کی سواری۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے لازم پکڑو تم اپنی جانوں کو نہیں نقصان دے گا تم کو وہ جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت
اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ ہدایت پر

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

پالو اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا تم سب کا پس خبر دے گا تم کو اس کی جو تم کرتے تھے
ہوؤ تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مشرکین و کفار کا کفر پر
چٹکی کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ اپنی حماقت میں ایسے مضبوط ہیں کہ اللہ رسول کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے اب مسلمانوں کو ایمان پر
پختہ رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب کفار اپنے کفر میں ایسے پختہ ہیں تو تم ایمان میں پختہ کیوں نہ ہوؤ گویا کفار کی ضد کے بعد
مسلمانوں کو استقامت کا حکم ہے غلط بات پر جم جانا ضد یا ہٹ دھرمی ہے اچھی بات پر مضبوطی سے قائم ہو جانا استقامت ہے
استقامت ہزار کرامت سے افضل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مشرکین و کفار اسلام کی طرف نہیں
آتے اب ارشاد ہے کہ ان کے اسلام کی طرف نہ آنے سے ایمان اسلام قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگڑے گا یہ
لوگ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کے چار مخصوص جانوروں کا ذکر ہوا کہ وہ ان یہودیوں کو
رب کی طرف نسبت کرتے ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ مسلمانو! تم اس قسم کی خرافات سے دور رہنا تمہارا ہر کام اللہ رسول کی
ہدایت کے مطابق ہونا چاہئے اگلا کرے پچھلا ہو شیار۔

شان نزول : حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل کتاب سے
تو جزیہ قبول فرمایا مگر مشرکین عرب سے جزیہ قبول نہ کیا ان کے لئے یا اسلام یا تلوار کا حکم دیا تو منافقوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ
عجیب حکم ہے مشرکین اور اہل کتاب سب ہی کافر ہیں تو یہ فرق کیسا یا تو کسی سے جزیہ نہ لیا جاوے یا سب سے لیا جاوے مسلمانوں
کو اس اعتراض سے رنج و دکھ پہنچا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم ان یہودیوں کی ایسی بکو اس سے ملو نہ

ہوا کرو اپنے دین پر پختہ رہو۔ (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ اسلام یا قرآن یا رحمان پر اعتراض وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو یا رحیم نہ مانے یا حکیم نہ جانے جو اسے رحیم بھی مانتا ہے حکیم بھی وہ اس کے کسی حکم پر اعتراض کر سکتا ہی نہیں جیسے مریض حکیم کی ہر دوا بخوشی کھاتا ہے۔ بچہ ماں کی ہر ہدایت بخوشی قبول کرتا ہے۔ (2) بعض مومنین کو کفار کے کافر رہنے اسلام قبول نہ کرنے سے بہت صدمہ ہوتا تھا۔ بعض مومنین کو اپنے عزیز و قرابت دار کافروں پر صدمہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ان کا صدمہ دور کرنے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر کبیر۔ روح المعانی۔ روح البیان۔ خازن وغیرہ)۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا ظاہر یہ ہے کہ یہ ندانہ تو اظہار غضب کے لئے ہے نہ غفلت سے جگانے کے لئے بلکہ انتہائی رحمت کے اظہار کے لئے ہے جیسا کہ اگلے مضمون اور شان نزول سے معلوم ہو رہا ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کو نداء غضب کے لئے تو ہوتی ہی نہیں اس خطاب میں تاقیامت مسلمان داخل ہیں صرف صحابہ کرام سے ہی خطاب نہیں۔ اسلام ظاہر کا نام ہے ایمان ولی اعتقاد کا نام اس لئے مسلمانوں کو اسلمو افرما کر خطاب نہیں فرماتا تھا بلکہ امنوا سے خطاب ہوتا ہے۔ مسلمان قوی بھی ہوتے ہیں اور مذہبی بھی مگر مومن مذہبی ہو گا صرف قوی مومن نہیں منافقین قوی مسلمان مانے جاتے مومن نہ مانے جاتے تھے اس لئے اس خطاب میں منافقین داخل نہیں ہو سکتے علیکم انفسکم حق یہ ہے کہ پورا علیکم اسم فعل ہے معنی الزموا اس کے بعد والا اسم منصوبہ ہوتا ہے مفعول وہ ہونے کی وجہ سے صرف علیکم ہی اسم فعل ہے علیکم یا علیہ اسم فعل نہیں ہوتا اس کے متعلق اور بہت سے قول ہیں مگر یہ قول زیادہ قوی ہے کبھی لازم بھی ہوتا ہے جیسے علیک بذات الدین میں

(روح المعانی) انفس جمع ہے نفس کی نفس کے بہت معنی ہیں دل، جان، ذات، عین یہاں معنی ذات ہے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی ذات کی فکر کرو یا اپنی ذات کی فکر لازم رکھو دو سروں کی فکر میں اپنی ذات کو نہ بھول جاؤ۔ اللہ نے ہم کو تین نعمتیں دی ہیں مل، جان، ایمان ہم مل و جان کے لئے تین کام کرتے ہیں۔ دشمنوں سے بچنا۔ آئندہ کے لئے برحمتہ اور مستقبل کی فکر کرنا۔ یہ چاہئے کہ ایمان کو دشمنوں سے بچاؤ۔ اعمال برحمتہ عاقبت کی فکر کرو اس مختصر عبارت میں ان سب باتوں کا حکم لایا گیا اگر اللہ یہ تین چیزیں نصیب کر دے تو دنیا میں چین آخرت میں آرام سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ لا یضرکم من قبل اذا ھدیتکم اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں آسان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے جو پہلے جملہ کی وجہ بیان فرما رہا ہے اور لائق کلمہ کی کانہیں یضر معنی استقبال ہے ضرر سے مراد دینی و دنیاوی نقصان ہے کم میں خطاب انہیں مومنین سے ہے۔ جن سے ابھی علیکم میں خطاب ہوا من قبل میں مراد مطلقاً گریہ ہے۔ جس میں کفر، ارتداد، بد مذہبی، بد عملی سب ہی شامل ہیں اذا ظرف ہے اور یہ عبارت لا یضر کا ظرف ہے اھتدیتکم میں ہدایت سے مراد اپنے عقائد، معمولات، معاملات سب داخل ہیں جن میں تبلیغ بھی آگئی لہذا آیت بالکل واضح ہے یعنی رواد حق سے بھگنے والے بھگنے والے لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے جب کہ تم پورے پورے ہدایت پر رہو کہ تمہارے عقائد بھی درست ہوں۔ عبادت بھی معاملات بھی اور تم ان کو بقدر طاقت تبلیغ بھی کر چکے ہو جب تم اپنے فرض لو کر چکے ہو وہ گمراہی رہے تو تم پر اس کا کیلوا بل۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم سچے مسلمان رہے تو کفار نہ تو تمہارا دنیاوی نقصان کر سکیں کہ کفار تمہاری قوم تمہارے دین کو ختم کر دیں نہ دینی نقصان کر سکیں کہ کل قیامت میں تم سے ان کی باز پرس ہو جاوے۔ خیال رہے کہ اگر کبھی مسلمانوں کو کفار کے مقتل شکست ہو جاوے تو کبھی اس میں ہمارا اپنا قصور

ہوتا ہے کبھی رب کی طرف سے آزمائش یہ چیزیں ضرر نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزیدیوں نے شہید کر دیا ضرر نہ پہنچایا نقصان تو اس کو پہنچا کہ اس کا منصوبہ خاک میں مل گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنا کام کر گئے یہ نفع ہے نقصان نہیں۔ الی اللہ مرجعکم جمعاً " یہ عبارت نیا جملہ ہے الی اللہ مقدم خبر ہے اور مرجعکم الخ موخر مبتدا خبر کو مقدم کرنے سے حصر کا قائدہ ہوا مرجع مصدر مبیہ ہے معنی رجوع (لوٹنا) کم میں خطاب سارے مومن و کافر انسانوں سے ہے مومنوں کا ذکر تو امنوا اور علیکم اور انفسکم وغیرہ میں ہو چکا ہے اور کفار وغیرہ کا ذکر من ضل میں ہو گیا مرجع سے مراد یا تو مرکز رب کی بارگاہ میں حاضری ہے یا قیامت میں دو سراحتل زیادہ قوی ہے کیونکہ قبر میں صرف عقائد کا حساب ہے۔ قیامت میں اعمال کا بھی حساب ہو گا اور یہاں اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ ارشاد ہے لہٰذا کنتم تعلمون یہ عبارت الی اللہ الخ پر معطوف ہے خبر دینے سے مراد ثواب و عذاب دینا ہے یعنی عملی خبر کیونکہ قولی خبر تو بذریعہ انبیاء کرام اور کتب آسمانی دنیا میں بھی دیدی گئی ہے کہ کون مومن ہے کون کافر اور مومنوں کا اجر یہ ہے کافروں کا عذاب یہ تہملون میں عمل سے مراد جسمانی عمل یعنی نیک و بد افعال اور قلبی عمل یعنی اچھے برے عقیدے سب ہی شامل ہیں لہٰذا یہ جملہ بشارت نذارت ترغیب ترہیب سب کو شامل ہے اور بہت جامع ہے اگرچہ قیامت میں ہر ایک کو اس کے اعمال پر خبردار کرنا سزا و جزا و نافرشتوں کا کام ہے مگر چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس لئے یہاں ان کے کام کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمایا اور کہا کہ اللہ تم کو خبر دے گا۔

خلاصہء تفسیر : اے ایمان والوں جن کے دل میں ایمان مضبوط ہو چکا تم اپنی فکر کو دنیا میں رہ کر آخرت کا توشہ تیار کر لو دوسروں کی فکر میں اپنے کو نہ بھول جاؤ کیونکہ جب تم صحیح معنی میں ہدایت پر ہوؤ کہ تمہارے عقیدے عبادتیں معاملات لوگوں کو شریعت کی تبلیغ ضرورت کے وقت کفار پر حملہ سب کچھ ٹھیک ہوں اس کے بعد جو لوگ بد عقیدہ بد عمل رہیں اور تمہاری نہ مانیں تو ان کے گمراہ بد عمل رہنے سے تم کو بالکل نقصان نہ پہنچے گا کسی کی بد عملی دوسرے کے لئے عذاب کا باعث نہ ہوگی تمہارے ذمہ تبلیغ احکام ہے باقی ہدایت دینا ہمارا کام ہے تم سب کا رجوع آخر کار قیامت میں ہماری ہی طرف ہے کہ اس دن مومن کافر متقی فاسق سب ہماری بارگاہ میں جمع ہونگے اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے گزشتہ عقائد و اعمال کو پوری پوری خبر دے دے گا کہ مومنوں کو ثواب کفار کو عذاب دے گا۔ خیال رہے کہ علیکم انفسکم بہت وسیع آیت ہے۔ جیسے ڈرائیور مشین کے ہر پرزہ پر نظر رکھتا ہے کہ ہم کو چاہئے کہ اپنے ہر عضو آنکھ مٹا کر زبان وغیرہ پر نظر رکھیں کہ یہ پرزے غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں اور جیسے ڈرائیور معمولی خرابی خود نکل لیتا ہے بڑی خرابی دور کرنے کے لئے مشین کو ورکشاپ میں بھیجتا ہے یوں ہی اگر اپنی اصلاح تم خود نہ کر سکو تو کسی شیخ کامل کے ذریعہ اپنی اصلاح کرو اور ہمارا کسی شیخ کی بیعت کرنا اس آیت پر عمل ہے کہ اپنی فکر رکھو۔ خیال رہے کہ یہ آیت کریمہ تبلیغ واجب ہونے کی بہت اہم آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم خود ہدایت پر ہو تو تم کو دوسروں کی بد عملی سے نقصان نہ ہو گا اور ہم ہدایت پر جب ہی ہوں گے جبکہ سارے احکام خداوندی پر عمل کریں گے ان احکام میں تبلیغ بھی داخل ہے جو بقدر طاقت بلا عذر تبلیغ نہ کرے وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں لہٰذا وہ اس پر پکڑا جاوے گا۔ ترمذی نے بروایت قیس ابن ابی حازم روایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی ہی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ لوگو تم اس

آیت سے دھوکہ نہ کھاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور باوجود قدرت کے اسے نہ روکیں تو ان پر عام عذاب آجولے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آیت اس زمانہ کے لئے ہے جب لوگ علماء نامحین کے فرمان پر کلن نہ دھریں تبلیغ پر انہیں ایذا دیں تب تبلیغ فرض نہ رہے گی اور اسی آیت کا ظہور ہو گا۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات چھ قسم کی ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور نزول قرآن سے پہلے ہو چکا۔ بعض وہ آیات ہیں جن کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو چکا۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی زمانہ صحابہ کرام میں ہوا۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور قریب قیامت ہو گا بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت میں ہو گا۔ بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت کے بعد ہو گا اس آیت کا ظہور قریب قیامت ہو گا جبکہ لوگ تبلیغ کا اثر لینا چھوڑ دیں گے مبلغین کے پیچھے پڑ جلیں گے اور حساب و کتاب کی آیتوں کا ظہور قیامت میں ہو گا اور جنت و دوزخ وغیرہ کا ظہور بعد قیامت ہو گا۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر سے کسی نے کہا کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں فرمایا ابھی اس کلوقت نہیں آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاضرین ہمارے احکام ناسین کو پہنچا دیں۔ ہم لوگ اس وقت حاضر تھے تم لوگ غائب ہم پر قرض ہے کہ تم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچائیں کسی شخص نے حضرت ابو عبدہ خشنی سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کیا اب تبلیغ نہ کی جلائے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لوگو احکام شرعیہ لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ جب لوگوں کا یہ حال ہو جلائے کہ بخل کی پیروی کرنے لگیں ہر شخص اپنی رائے پسند کرے۔

دنیا کی فکر میں پڑ کر آخرت کو بالکل بھول جلیں تو تم اپنی فکر کرنا لوگوں کی فکر چھوڑ دینا ایک زمانہ ایسا آرہا ہے۔ جبکہ ایمان پر قائم رہنا ہاتھ میں آگ لینے سے بھی زیادہ دشوار ہو جلائے گا جو اس زمانہ میں صبر کرے اسے پچاس مومنوں کا ثواب ملے گا کسی نے پوچھا کہ اس زمانہ کے پچاس کا یا آج کل کے پچاس کا فرمایا آج کل کے پچاس کا یعنی پچاس صحابہ کرام کا دیکھو ترمذی شریف (تفسیر خازن و روح المعانی۔ تفسیر کبیر وغیرہ) غرضیکہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر سے یہ ہمیشہ قتل و غارتگری اور رہے گی۔ دوسری تفسیر سے اس پر عمل قریب قیامت ہو گا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر مسلمان خصوصاً علماء اور مبلغین کو چاہئے کہ دوسروں کو سنبھالنے کی فکر میں اپنے سے غافل نہ ہو جائیں خود بھی بکے مومن متقی بنیں یہ فائدہ عظیم انفسک سے حاصل ہوا بلکہ خود پہلے نیک بنیں پھر دوسروں کو نیکی کی رغبت دیں ورنہ تبلیغ اثر نہ کرے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **لَوْ اَنَّكُم وَاهِلِكُمْ نَارًا**۔

لطیفہ : مشہور یہ ہے کہ حضرت امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لائی اور بولی کہ حضور اسے گڑ مضر ہے مگر یہ کھاتا ہے میرے منع کرنے سے گڑ نہیں چھوڑتا اسے آپ منع فرماویں امام صاحب نے فرمایا اسے ایک ہفتہ کے بعد میرے پاس لانا چنانچہ ایک ہفتہ کے بعد پھر آئی تو آپ نے اس بچہ کو گڑ کھانے سے منع فرمایا وہ بولی کہ آپ نے اس دن ہی منع کر دیا ہوتا فرمایا کہ گڑ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے مگر میں کھالیا کرتا تھا۔ پہلے میں نے خود چھوڑا پھر اسے منع کیا۔ دوسرا فائدہ: کسی کے گناہ کا وہیل دوسرے پر نہیں پڑ سکتا اپنی کرنی اپنی بھرنی اپنی بدی کی سزا خود اپنے کو ہی ملے گی۔ یہ فائدہ لازم کم الخ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ مسلمان اپنی نیکیوں کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے اور وہ اسے ضرور پہنچتا

ہے۔ بخشنے والا بھی محروم نہیں رہتا مگر اپنے گناہ کا عذاب کسی کو نہیں بخش سکتا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا یا میرے صدقہ میرے حج وغیرہ کا ثواب میرے والدین کو پہنچے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا یا میرے جوئے میری شراب خوری کا عذاب میرے دشمنوں کو پہنچے۔ تیسرا فائدہ: جو شخص عملی یا قولی تبلیغ پر قلاور ہو اور پھر نہ کرے اور لوگ اس کی سستی کی وجہ سے بددین یا بد عمل بن جاویں تو اس کو تہی کرنے والے کو کو تہی کرنے کا ضرور عذاب ہو گا مثلاً ماں باپ اساتذہ اپنے بیٹے یا شاگرد کو برائیوں سے نہ روکیں یا بدشاہ۔ حاکم اپنی رعایا کو بد کاریوں سے باز نہ رکھے تو اس سستی کی سخت سزا ان سب کو ملے گی یہ فائدہ افادہ ہتم الخ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی گمراہی دو سروں کے لئے مقرر نہ ہونے میں یہ شرط لگائی کہ دوسرے ہدایت پر رہیں ہدایت میں تبلیغ بھی داخل ہے۔ تبلیغ زبانی بھی اور تبلیغ قوت و طاقت سے بھی جیسی اپنی طاقت ہو ویسی تبلیغ کرے علماء زبہن سے تبلیغ حکام جبراً لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ چوتھا فائدہ: جب لوگ بہت سرکش ہو جاویں کہ مبلغ کی تبلیغ کا اثر لینے کے بجائے اسے ستاویں اس کی زندگی اجیرن کر دیں تو اس مجبوری میں تبلیغ لازم نہیں بلکہ خاموش رہے اور اپنی عزت و جان کی حفاظت کرے یہ فائدہ لا ہضر کم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اعمال کی سزا جزا دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملے گی دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزاء یہ فائدہ لمینکم الخ سے حاصل ہوا آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہو گا عمل نہ ہو گا۔ چھٹا فائدہ: اللہ کے محبوب بندوں کے کام رب تعالیٰ کے کام ہیں کیونکہ ان کو رب تعالیٰ سے بہت قرب ہے یہ فائدہ بھی لمینکم الخ سے حاصل ہوا دیکھو قیامت میں سزا و جزا وینا فرشتوں کا کام ہے مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان صرف اپنی اصلاح کرے دو سروں کی مطلق پرواہ نہ کرے۔ لہذا اسلام کا بڑا رکن یعنی تبلیغ ختم ہو گئی ہماری تبلیغ کرنا اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر اور فوائد میں گزر گیا کہ اس آیت پر عمل قریب قیامت ہو گا۔ جب لوگ واطمین مبلغین کا اثر لینا چھوڑ دیں گے بلکہ الٹا اثر لینے لگیں گے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کر دینے کے بعد لوگوں کی بد عملی کا یہ مبلغ ضامن نہیں ہدایت تو اللہ کے قبضہ میں ہے ورنہ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو امت تبلیغ اسلام کا اہم فریضہ ہے بلکہ جہلو بھی تبلیغ کے لئے ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی کی بد عملی کا اثر دوسرے پر نہیں پڑتا مگر حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا خاوند سے بیوی کا حاکم و سلطان سے رعایا کا سوا مل ہو گا کہ یہ لوگ مجرم کیوں بنے وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: یہ سوال ان لوگوں سے جب ہو گا۔ جب انہوں نے اپنے ماتحتوں کی اصلاح میں کو تہی کی ہوگی اور یہ سوال اپنے فریضہ میں کو تہی کرنے کی بنا پر ہو گا کہ تم نے ان سے لاپرواہی کیوں کی لاپرواہی اپنی بد عملی ہے اگر یہ لوگ اپنے ماتحتوں کی اصلاح میں پوری کوشش کریں پھر لوگ اصلاح قبول نہ کریں تو ان سے قطعاً باز پرس نہ ہوگی لہذا یہ آیت اس حدیث کے قطعاً خلاف نہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے جرموں کی سزا بے قصوروں کو نہیں دی جاتی لا ہضر کم من ضل مگر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص جہاز کا تختہ توڑ دے تو سارے ہی ڈوبتے ہیں یوں ہی اگر ایک شخص قانون شکنی کرے تو سب پر وبال آ

جاتا ہے نیز رب تعالیٰ فرماتے ہیں **وَاتَّقُوا لَعْنَتَهُ لَا تَصِيبُ الْفَنینَ ظَلَمُوا** منکم خاصہ اس فتنہ سے ڈرو جس میں عذات صرف ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا۔ یعنی بے قصوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیگا یہ آیت کریمہ اس حدیث اور اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں اس آیت کریمہ میں بے قصوروں سے عذاب اخروی کی نفی کی گئی ہے اس آیت اور اس حدیث میں دنیاوی تکالیف کا ذکر ہے کہ وہ بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی پہنچ جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے بارش موقعہ پر نہیں ہوتی قحط پڑ جاتا ہے اور قحط سے سب کو ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جن قوموں پر دنیاوی عذاب آئے اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تو ان کے ساتھ بے قصور جانور اور بے گناہ بچے بھی ہلاک ہو گئے مگر یہ عذاب مجرموں کے لئے عذاب ہوتا ہے بے قصوروں کے لئے رحمت کہ اس کے عوض ان کو اعلیٰ مرتبے عطا ہوتے ہیں جیسے بلو شاہ غداروں کے شر کو بم باری سے تباہ کر دے ان میں جو وفادار لوگ وہاں رہتے ہیں۔ انہیں ان عمارات کے بڑے بھاری معاوضے ملتے ہیں۔ لہذا یہ آیت کریمہ اس آیت اور حدیث کے خلاف نہیں۔ خیال رہے: کہ اکثر نیکوں کے صدقے برے لوگ اللہ کی نعمتیں پالیتے ہیں عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **ان اللہ یدفع عن الذین امنوا** مگر کبھی بروں کی نحوست سے اچھوں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے جبکہ برائی کا غلبہ اور بروں کی کثرت ہو جاوے گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں مگر یہ مصیبت اچھوں کے لئے رحمت بن جاتی ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جب تم ہدایت پر رہو گے تو تم کو گمراہوں کی گمراہی مضر نہیں ہوگی تو کیا اگر تم ہدایت پر نہ ہوں تو گمراہوں کی گمراہی ہم کو نقصان پہنچا دے گی جب کسی کے گناہ کا عذاب دوسرے کو نہیں ہوتا تو اس شرط کے کیا معنی۔ جواب: جو شخص ہدایت پر نہ ہو تو گمراہ ہو گا اور گمراہوں کے ٹولے و لادو سروں کے گناہ میں شریک ہوتا ہے تو لا محالہ اسے عذاب بھی ہوتا ہے یا یہ کہ جو شخص بلو جو قدرت کے لوگوں کو برائی سے نہ روکے وہ ان کی برائیوں گناہوں کی سزا پائے گناہ روکنے کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ: اے وہ لوگو جو سچے طالبوں کا سایہ ایمان لا چکے یعنی اپنے کو راہ طلب میں ڈال چکے اور طالب مولیٰ بن چکے تم اس راستہ میں اپنے نفس سے غافل نہ رہو ہر وقت اپنی صفائی میں لگے رہو اگر تم کو لوگ کال کینے لگیں تمہارے مرید ہو جائیں تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ لوگوں کی تعریف خلقت کا تمہاری طرف رجحان تم کو اپنے متعلق دھوکہ نہ دیدے اگر سالک دوسرے سالک کی اصلاح میں لگ کر اپنے سے غافل ہو جاوے تو ہلاک ہو جاوے گا اور اسے بھی ہلاک کر دے گا جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو دوسرا تیرنے والا اس کا ہاتھ پکڑے تو دونوں ڈوب جائیں گے اسے چاہئے کہ ڈوبتے کو اپنے پکڑے وغیرہ کا سارا لوے اس کا ہاتھ نہ پکڑے اسے بھی چاہئے کہ دوسرے کو دامن پکڑ لوے ہاتھ نہ دے اگر راہ طلب میں دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے تو ان کی ہلاکت تم کو مضر نہ ہوگی بشرطیکہ تم طلب میں ہو۔ لولا تم اپنی کوشش سے یہ راستہ طے کرو پھر ایک وقت آوے گا کہ تم کو عنایت الہی خود جذب کرے گی پھر تم اس کی طرف ایسے کچھو گے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچا جاتا ہے تب الی اللہ مرجعکم کا ظہور ہو گا اس کے بعد رب تعالیٰ تم کو تمہاری کوششوں تمہارے اعمال کا ثواب دے گا بہر حال کوئی ناقص اپنے سے غافل ہو کر دوسروں کی رہبری میں مشغول نہ ہو جاوے ورنہ خود بھی ہلاک ہو گا دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا کافی زمانہ لوگوں نے شیخوخت کو کھیل سمجھ لیا ہے ہر کس و نا کس پیر بن جاتا ہے پیروں کی ملائی جلال اولاد میراثی پیر بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہدایت ہمارے لئے حفاظتی قلعہ ہے ہدایت کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو

اس دامن کی پناہ میں آگیا تمام آفات سے بچ گیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ۔

از رسالت درمہاں تکوین ماست از رسالت دین ما آئین ماست!
ملت مارا اساس دیگر است این اساس اندر دل ما مضمر است!

نبوت کے دامن سے وابستہ ہو کر ہماری دینی تخلیق ہوتی ہے رسالت ہی سے ہمارا دین ہمارا قانون وابستہ ہے ہماری دیوار کی بنیاد ہی کچھ اور ہے یہ بنیاد ہمارے دلوں کی زمین پر قائم ہے اللہ تعالیٰ اس بنیاد سے وابستگی نصیب فرمادے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے گئے گواہی تمہاری آپس کی جب آوے تم میں سے ایک کو موت بروقت

اے ایمان والو تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آوے

الْوَصِيَّةِ إِنْ كُنْتُمْ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرُونَ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ

وصیت کے دو آدمی ہیں انصاف والے تم میں سے یا دو دوسرے تمہارے غیروں میں سے اگر تم سفر کرو

وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر شخص ہیں یا غیروں میں سے دو جب تم

خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ

زمین میں پس پہنچے تم کو مصیبت موت کی روکو تم ان دونوں کو پہنچے

مک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے ان دونوں کو نماز کے بعد

بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ

نماز کے پس قسم کھائیں وہ اللہ کی اگورتک کرو تم کہ نہیں خریدتے ہم اس کے عوض قیمت اگرچہ

دو کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ہم حلف کہہ بدلے کچھ مال نہ خریدیں

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا أَنْتُمْ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنْ أَتَاكَ مِنَ الْإِثْمِينَ ۝

ہو قرابت والا اور نہیں جھپٹتے ہم گواہی اللہ کی بیشک ہم تب تو ابستہ گنہگاروں میں سے ہیں

گئے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو اور اللہ کی گواہی کو نہ چھپائیں گے ایسا کریں تو ہم ضرور گنہگاروں میں ہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حفاظت نفس کا حکم دیا گیا تھا کہ ارشاد ہوا تھا علیکم انفسکم اب اس آیت کریمہ میں حفاظت مال کا حکم دیا جا رہا ہے چونکہ حفاظت نفس مقدم ہے۔ حفاظت مال پر اس لئے پہلے حفاظت نفس کا حکم دیا پھر حفاظت مال کا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا

کہ تم سب آخر کار رب تعالیٰ ہی کی طرف لوٹو گے وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اصلی ثواب و عذاب تو آخرت میں عطا ہو گا مگر ان کی کچھ سزا و جزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو گا کہ دو خائن لوگوں کو دنیا ہی میں رسوا کر دیا گیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے چار جانوروں بحیرہ سائبہ وغیرہ کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کی حرمت بیان فرمائی اب دو سروں کامل ناجائز طور پر لینے کی حرمت کا ذکر ہے یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ ہے کہ نہ تو جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا جائز ہے۔ اور نہ کسی کامل ناجائز طور پر لینا درست ہے۔ چوتھا تعلق: کچھ پہلے لوگوں کو عبث سوالات کرنے سے روکا گیا تھا اب ایک نہایت اہم و ضروری مسئلہ کا بیان ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم ضروری مسائل تمہارے پوچھے بغیر ہی بیان فرما دیتے ہیں ان میں تمہارے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

شان نزول: تمیم ابن اوس داری اور عدی ابن زید دونوں عیسائی تھے اور ہر سال بغرض تجارت شام کو جلیا کرتے تھے ایک بار ان کے ساتھ حضرت بدیل ابن ابی مریم جو حضرت عمرو ابن عاص کے غلام تھے مدینہ منورہ سے ان دونوں کے ساتھ تجارت کے لئے گئے۔ جب یہ تینوں ملک شام پہنچے تو بدیل سخت بیمار ہو گئے۔ جب بدیل اپنی زندگی سے مایوس ہوئے تو انہوں نے اپنے مال کی فہرست ایک کاغذ پر لکھ کر کپڑوں کی تہہ میں رکھ دی جس کی خبر ان دونوں ساتھیوں کو نہ دی اور ان دونوں سے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں تم میرا مال مدینہ منورہ میں میرے عزیزوں گھروالوں کو پہنچا دینا یہ کہہ کر وہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان دونوں نے ان کا مال تلاش کیا تو اس میں نہایت وزنی چاندی کا پیالہ جس پر سونے کا پانی چڑھا تھا نقشین تھا اس کا وزن تین سو مشکل تھا (ساڑھے چار ماشہ کا ایک مشکل ہوتا ہے) یہ پیالہ بلا شاہ شام کے ہاتھ فروخت کرنے گئے تھے اور دونوں نے یہ پیالہ چھپا لیا اسے مکہ مکرمہ میں ایک ہزار درہم میں فروخت کر دیا پانچ پانچ سو درہم آپس میں بانٹ لئے باقی مال بدیل کے گھروالوں کو دے دیا جب ان لوگوں نے یہ مال کھولا تو اس میں مال کی فہرست کا پرچہ نکلا جس میں اس پیالہ کا نام بھی تھا مگر سلمان میں نہ تھا یہ لوگ ان دونوں کے پاس آئے ان سے پوچھا کہ کیا بدیل نے اپنا کچھ مال فروخت کر دیا تھا ان دونوں نے کہا نہیں پوچھا کیا تم نے بدیل سے کوئی چیز خریدی ہے بولے نہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ بدیل کے سلمان میں مال کی فہرست ہے اس میں ایک وزنی قیمتی پیالہ کا نام بھی ہے مگر ان کے سامان میں وہ پیالہ نہیں ان دونوں نے کہا ہم کو خبر نہیں جو کچھ بدیل نے ہم کو دیا تھا وہ تم لوگوں تک ہم نے پہنچا دیا آخر کار یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا ان لوگوں نے وہاں جھوٹی قسم کھائی اور مقدمہ سے بری ہو گئے کچھ عرصہ بعد وہ پیالہ مکہ معظمہ میں ایک شخص کے پاس پایا گیا بدیل کے وارثوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پیالہ کہاں سے آیا وہ بولے ہم نے تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے اب یہ مقدمہ پھر بارگاہ نبوت میں پیش ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کے گھروالوں سے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے اور یہ دونوں عیسائی جھوٹے ہیں ان لوگوں نے قسم کھالی اور پیالہ حاصل کر لیا اس موقع پر یہ آیت اور اس کے اٹلی آیت فان عشو الخ نازل ہوئی پہلے مقدمہ پر یہ آیت اور دوسرے مقدمہ پر وہ سری آیت فان عشو الخ نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فیصلوں کی تائید فرمائی گئی (تفسیر روح البیان 'غازن' خزائن' تفسیر کبیر وغیرہ) ترمذی شریف میں آخری واقعہ یوں بیان ہوا کہ جب تمیم داری مسلمان ہوئے تو ان کے دل نے انہیں اس خیانت پر ملامت کی یہ خود بدیل کے گھروالوں کے پاس پہنچے اور یہ سارے واقعہ پیالہ فروخت کرنے کا بیان کر دیا اور انہیں پانچ

ورہم دیئے کہ یہ میں نے لئے تھے اور بقیہ پانچ سو عدی کے پاس ہیں تب دوبارہ مقدمہ چلا مگر ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (تفسیر خازن)۔

تفسیر: یا ایہا الذین امنوا : حق یہ ہے کہ اس آیت کا کوئی حکم منسوخ نہیں اس کا ہر حکم تاقیامت باقی ہے لہذا الذین امنوا سے تاقیامت سارے مسلمان مراد ہیں اور یہ احکام سب پر جاری ہیں خیال رہے کہ منسوخ اور مخصوص آیتوں میں الذین امنوا سے مراد صرف صحابہ کرام ہوتے ہیں کیونکہ وہ احکام بعد کے مسلمانوں تک پہنچتے ہی نہیں۔ جیسے اے ایمان والوں ہمارے نبی کے گھر دعوت میں وقت سے پہلے نہ پہنچ جاؤ یا اے مسلمانو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو کہ یہ دونوں حکم حضرات صحابہ کے ساتھ خاص ہیں ہم کو ان پر عمل کا موقع نہ ملایا جیسے فرمان باری تعالیٰ کے اے ایمان والو جب ہمارے نبی سے عرض معروض کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے لیا کرو وہ حکم منسوخ ہے ان جیسے احکام کی آیات میں الذین امنوا سے مراد صرف صحابہ کرام ہوں گے مگر غیر منسوخ اور غیر مخصوص آیتوں میں صرف صحابہ کرام مراد نہیں ہوتے بلکہ سارے مسلمان ظاہر یہ ہے کہ الذین امنوا سے مراد سارے انسان مسلمان ہیں کیونکہ فرشتے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور مومن ہیں مگر انہیں ابھی موت نہیں نہ وہ مل رکھتے ہیں لہذا اوہل وصیت کے احکام جاری نہیں۔ مومن جنت پر سفر کے وہ احکام جاری نہیں جو یہاں مذکور ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ میں الذین امنوا سے کیوں خطاب فرمایا الذین اسلموا کیوں نہ فرمایا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم۔ اس آیت کے نحوی ترکیب انتہائی مشکل ہے مفسرین نے اس کی بہت ترکیبیں کی ہیں سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ شہادتہ مضاف ہے بین کی طرف اور مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے اثنان یا تو شہادہ سے پہلے ذو پوشیدہ ہے یا اثنان سے پہلے شہادہ پوشیدہ ہے اذا حضر طرف ہے شہادت کا اور حین الوصیۃ اذا حضر کا بدل ہے اب معنی بالکل واضح ہو گئے۔ خیال رہے کہ شہادتہ کے قریب ”چھ معنی ہیں حاضر ہونا“ فیصلہ کرنا، قسم کھانا، جاننا، وصیت کرنا، گواہی دینا، تفسیر بیضاوی، پہلا پارہ آیت وادعوا شہدا کم میں لکھا ہے کہ شاید کے معنی ہیں حاضر گواہ، مددگار، امام و سلطان اور قسم، کھانا رب تعالیٰ نے لعن کے بیان میں قسم کو شہادت فرمایا ہے۔ یہاں آخری معنی مراد ہیں یعنی قسم کھانا یا گواہ بننا (روح المعانی) یعنی اے مسلمانوں تمہارے آپس کے گواہ جب تم میں سے کسی کو موت آپہنچے یعنی اس پر علامات موت نمودار ہو جاویں اور وہ مرنے لگے اس وقت وہ وصیت کرنا چاہے تو دو گواہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وصیت کی گواہی میں دو گواہ ضروری ہیں نہ تو اس میں ایک گواہ کافی ہے نہ چار گواہوں کی ضرورت۔ خیال رہے کہ بعض خبروں میں صرف ایک کی گواہی کافی ہوتی ہے جیسے رب فرماتا ہے وشہد شاہد من اہلہا اور بعض میں چار کی گواہی لازم فرماتا ہے۔ لولا جاء واعلیہ ہاربعۃ شہداء۔ عام خبروں میں دو کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔ وصیت بھی ان ہی میں سے ہے گواہی دو قسم کی ہوتی ہے گواہی اصلی یعنی عینی گواہی فرعی، فرعی گواہی تو علامات، شہرت یا گواہی ہر گواہی سے ہو جاتی ہے مگر عینی و اصلی گواہی میں دو شرطیں ہیں ایک گواہ بننے وقت دو سرے گواہی دیتے وقت گواہ بننے وقت تو شرط ہے کہ گواہ واردات پر موجود ہو اسے دیکھے اور واردات والوں کو پہچانے گواہی دیتے وقت ضروری ہے کہ حاکم کی عدالت میں حاضر موجود ہو وقف، نکاح، نسب میں گواہی فرعی بھی قبول ہے باقی اہم معاملات میں گواہی عینی ضروری ہے۔ یہاں گواہی عینی مراد ہے۔ اس آیت کے پہلے جزیں میں گواہ بننے کا ذکر ہے اور دو سرے جزیں میں گواہی دینے کا۔ خیال

رہے کہ سارے انبیاء اولیاء اللہ کی ذات و صفات کے جنت و دوزخ وغیرہ کے فری گواہ تھے کسی نے ان میں سے کوئی چیز دیکھی نہ تھی مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور مخلوق کے آگے خالق کے معنی و اصلی گواہ میں ہا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا" اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق کے معنی گواہ جتنا ہک علی ہوا لاء شہدا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ خالق چھپانہ مخلوق کا کوئی ذرہ تک آپ کی گواہی معنی اور اصلی رہے۔ ذوا عدل منکم ذوا عدل صفت ہے اثنان کی اور منکم کا ثمن کے متعلق ہو کر ذوا عدل کا حل ہے۔ ذوا شہد ہے ذوا کا معنی والے عدل کے معنی ہیں عدالت و انصاف یہاں عدالت سے مراد ہے فسق کا مقابل یعنی تقویٰ و پرہیز گاری۔ منکم سے مراد ہے مدی کے عزیز و قربات دار یا ہم قوم یعنی وہ گواہ فاسق و فاجر نہ ہوں متقی و پرہیز گار ہوں مدی کی قوم اس کے عزیزوں میں سے ہوں حضرت عکرمہ اور حسن زہری کی یہ ہی تفسیر ہے (روح المعانی و تفسیر کبیر خازن وغیرہ) او اخوان من غیر کم ان انتم ضرتم لی الارض۔ قوی قول یہ ہے کہ او اخوان معطوف ہے۔ منکم پر اور غیر کم سے مراد ہے وہ اجنبی مسلمان جو وصیت کرنے والے کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں بلکہ اجنبی ہوں دو سری قوم کے مسلمان ہوں۔ ان انتم اس کا تعلق او اخوان سے ہے۔ ضرب کے چند معنی ہیں۔ مارنا، مثل بیان کرنا، چلنا سفر کرنا یہاں تیسرے معنی مراد ہیں یعنی اگر تم اپنے وطن سے باہر سفر میں ہو اور وہاں تم کو اپنے قربات دار مسلمان گواہ نہ ملیں تو اجنبی مسلمان جو دو سری قوم سے ہوں انہیں ہی گواہ بناؤ۔ لہذا یہ آیت منسوخ نہیں جمہور فقہاء کا یہی قول ہے (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) بعض مفسرین نے منکم سے مراد لئے مسلمان اور من غیر کم سے مراد لئے کفار اور معنی یہ کہ اگر تم سفر میں وصیت کرنے لگو اور تم کو مسلمان گواہ نہ ملیں تو مسلمانوں کے علاوہ کفار و مشرکین کو گواہ بناؤ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ اب مسلمان کفار کو گواہ نہیں بنا سکتے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی مجبوری کی وصیت میں اب بھی مسلمان کفار کو گواہ بنا سکتا ہے اور صرف ایسی وصیت میں کفار کی گواہی مسلمان کے لئے معتبر ہے۔ عبد اللہ ابن عباس۔ ابو موسیٰ اشعری سعید ابن جبیر سعید ابن مسیب شریح مجلد ثمن سیرین ابن جریح رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی قول ہے (تفسیر کبیر) ہاں صحابہ کا اور تمام مفسرین و محدثین کا وہ قول ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا فاما بتکم مصیبتہ الموت۔ یہاں ف عطف ہے اور یہ عبارت انتم ضرتم لائح پر معطوف ہے اور شرط دوم ہے اگرچہ مومن کی موت اللہ کی رحمت ہے مگر چونکہ اس میں شدت نزاع بھی ہوتی ہے اور تمام دنیاوی تعلقات کا ختم ہو چکا ہوتا ہے جو فطرۃ" تکلیف وہ ہے اس لئے اسے مصیبت فرمایا گیا اور موت کی مصیبت آنے سے مراد ہے۔ علامات موت کا ظاہر ہونا یعنی اگر تم سفر میں ہو اور وہاں تمہیں موت آنے لگے اور تمہو وصیت کرنا چاہو اور وہاں تمہارے عزیز و اقربا موجود نہ ہوں تو وہ اجنبی لوگ جو وہاں میسر ہوں انہیں کو گواہ بناؤ۔ تجسوناہما من بعد الصلوۃ یہ نیا جملہ ہے جس میں وصیت کے گواہوں سے گواہی لینے کا طریقہ بتلایا گیا ہے گویا اس سے پہلے انہیں گواہ بنانے کا ذکر تھا اب گواہوں سے گواہی لینے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے وہاں وصا بتکم لائح میں مرنے والوں سے خطاب تھا اور یہاں تجسوناہما میں میت کے وارثوں اور حکام سے خطاب ہے۔ چونکہ وصیت کے متعلق اکثر مقدمے چل جاتے ہیں اور حکام کی عدالتوں میں گواہی کی نوبت آجاتی ہے اس لئے یہاں حکام اور وارثوں سے خطاب فرمایا شریعت کے بعض احکام پر ہر ایک شخص عمل کر سکتا ہے۔ جیسے نماز تہجد و نماز و ہجگنہ بعض احکام پر جماعت کے ساتھ عمل ہوتا ہے اگلے نمبر جیسے نماز جمعہ و عیدین بعض احکام پر خاتم کے فضل کے بعد عمل ہو سکتا ہے جیسے سرائیں، شعل کلاں

مقدمات کے فیصلے بعض احکام پر سلطان کے ذریعہ ہو سکتا ہے جیسے جملویہ گواہی حکام کی پکڑیوں میں ہی ادا ہو سکتی ہے لہذا یہ حکم دیا گیا۔ تجسوں فرما کر اشارۃً بتایا کہ حکام گواہوں کے گھرنہ جائیں گواہ حاکم کے پاس آئیں نیز گواہ حاکم کے پابند ہیں حاکم گواہ کا پابند نہیں گواہ حاکم کے سامنے کھڑا ہو حاکم گواہ کے آگے نہ کھڑا ہو یہ سب چیزیں اشارۃً تجسوںہما سے معلوم ہوتی ہیں جس کے معنی ہیں ٹھہرانا اور روکنا نماز سے مراد نماز عصر ہے کہ اس وقت لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے نیز اس وقت دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ مسلمان خصوصاً اہل عرب اس وقت کا بہت احترام کرتے ہیں اس وقت جھوٹی گواہی جھوٹی قسموں سے بہت ڈرتے ہیں اس لئے یہ وقت گواہی لینے کے لئے مقرر فرمایا گیا یعنی اے میت کے وارثو! اور اے حکام جب اس مسافر میت کی وصیت کے گواہ اس کا مل متروکہ اور وصیت لے کر تمہارے پاس پہنچیں تو تم ان گواہوں کو سب کے سامنے بعد نماز عصر گواہی دینے کے لئے کھڑا کرو لیقسمان باللہ کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں مگر یہ قسم جب ہے جبکہ ان اور تبتم یہ عبارت بقسمان کی شرط مؤخر ہے اور تباب بنا ہے وہاں سے اس کے معنی ہیں بہت شک کرنا اس میں خطاب وارثوں سے ہے یعنی اگر تم شک کرو اور خیال کرو کہ یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں یا انہوں نے میت کا کچھ مل خور و برد کر دیا تو تم اس اہتمام سے ان کی گواہی کو لا نشتری بہ ثمننا ولو کان ذا قریہ یہاں ف عطفہ ہے اور یہ جملہ معطوف ہے تجسوںہما پر بقسمان کا قائل وہی دونوں گواہ ہیں جن کو بعد نماز عصر گواہی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے۔ لا نشتری بقسمان باللہ کا مفعول ہے ان دونوں کے درمیان میں جملہ شرطیہ بیان ہوا یعنی ان اور تبتم بہ کا مرجع ان کی اپنی قسم ہے ثمننا سے مراد رشوت وغیرہ کلل ہے جو لے کر جھوٹی گواہی دی جاوے لو کان میں کان کا اسم وہ فخص ہے جو انہیں مل دے کر جھوٹی گواہی دلو اے خا قریہ کان کی خبر ہے یعنی وہ گواہ گواہی دینے سے پہلے قسم بیان دیں کہ اللہ کی قسم ہم کسی سے کچھ مل لے کر جھوٹی قسم نہیں دے رہے ہیں اگرچہ کوئی ہمارا عزیز قریبی ہی ہو اور ہم کو کچھ دے کر جھوٹی گواہی ہم سے دلوانا چاہے تو ہم نے تو اس کی قرابت داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دیں گے اور نہ رقم کے لالچ میں قسم تو اس پر لے جاوے گی ولا نکتم شہادتہ اللہ یہ عبارت لا نشتری پر معطوف ہے اور قسم کا جواب شہادت اللہ سے مراد وہ گواہی ہے جس کے دینے کا رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یعنی جو گواہی ہم میت کے پاس سے لیکر آئے ہیں وہ ہرگز نہ چھپائیں گے نہ کلا نہ عضا سچی اور پوری گواہی دیں گے انا اذا لمن الا ثمن۔ یہ عبارت گواہی اور قسم کی تاکید کے لئے ارشاد ہوئی یعنی اگر ہم روپیہ کے لالچ یا کسی عزیز کی قرابت داری کی رعایت کی وجہ سے قسم یا گواہی میں جھوٹ بولیں تو ہم سخت مجرم اور حق العباد مارنے والے ہو کر اپنے پر سخت ظلم کریں گے اور مجرموں کے زمرہ سے ہونگے۔

خلاصہء تفسیر: اے مسلمانوں جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور وصیت کرنا چاہے تو وصیت کے وقت اپنے عزیزوں قرابت داریوں میں سے دو متقی پرہیزگار گواہ مقرر کرے جن کے سامنے وصیت کرے اور انہیں اپنی وصیت پر گواہ بناوے اور اگر مرنے والا سفر میں ہو جہاں اسے اپنے عزیز قرابت دار گواہ نہ مل سکیں اور اسے موت کا جلوہ پیش آ جاوے تو وہاں سے ہی دوسرے اجنبی متقی مسلمانوں کو گواہ بنا لے اب جب کہ مرنے والا مرحلوے اور یہ گواہی دینے وارثوں کے پاس آویں اور اے وارثو! اے حاکم تم کو ان کی گواہی کے متعلق شک و شبہ ہو کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں یا انہوں نے مل میں خیانت کی ہے تو تم ان دونوں کو نماز عصر کے بعد مسلمانوں کے مجمع میں کھڑا کرو وہ جب کے سامنے گواہی دینے سے پہلے یہ قسم کھائیں کہ اللہ

کی قسم ہم سچی گواہی دیں گے کسی سے کچھ مل لیکر جھوٹی گواہی نہ دیں گے اگر ہمارا کوئی عزیز بھی ہم کو روپیہ دے جھوٹی گواہی نہ دیں گے اللہ کی طرف سے جس گواہی کی ہم پر ذمہ داری ہے اسے ہرگز نہ چھپائیں گے نہ کلا نہ حضا اگر ہم ایسا کریں تو ہم سخت مجرم ہیں اور ہم ظالم قوم سے ہیں جو اپنے پر یا مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے سخت مجرم ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ کی اور چند تفسیریں ہیں مگر یہ تفسیر نہایت آسان اور قوی تر ہے نیز اس تفسیر کی بنا پر آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں نہ اسے منسوخ ماننا پڑتا ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اسلام میں وصیت بڑی اہم چیز ہے دیکھو رب تعالیٰ نے وصیت کے متعلق یہاں مسلسل کئی آیات نازل فرمائیں اس پر گواہ بنانے کا طریقہ بلکہ گواہی سے گواہی لینے کا طریقہ بتایا حالانکہ دوسری جگہ قرآن مجید میں گواہی کے متعلق عام قانون بنادیا گیا ہے۔ **واشهدوا ذوی عدل منکم۔** اس عام قانون کے ہوتے ہوئے پھر وصیت کے لئے علیحدہ قانون ارشاد ہوا جس سے وصیت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ **دو سرا فائدہ:** دوسرے مالی معاملات کی طرح وصیت میں بھی دو گواہ چاہئیں نہ تو ایک گواہ کافی ہے نہ چار گواہوں کی ضرورت ہے یہ فائدہ اثنان فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: مسلمان کی وصیت میں بھی دوسرے معاملات کی طرح دو گواہ مسلمان متقی ہی چاہئیں اس میں بھی کفار کی یا فسق کی گواہی معتبر نہیں یہ فائدہ ذوا عدل اور منکم فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ وصیت میں اپنے عزیز و اقارب کو گواہ بنایا جاوے صرف اجنبی لوگوں کو گواہ بنانا بہتر نہیں کیونکہ لہل قربت ہمارے گھر کے حالات بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ فائدہ بھی منکم کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اگر بحالت ضرورت وصیت کرنا پڑ جاوے تو چونکہ وہاں اپنے عزیز و اقارب نہیں ملتے اس لئے اجنبی لوگوں کو ہی گواہ بنالینا چاہئے۔ مگر وہ بھی مسلمان اور پرہیزگار دیندار ہوں یہ فائدہ من غیر کم ان انتم الخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: نماز عصر اور اس کے بعد کا وقت بڑی عظمت والا ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کی موجودگی وقت اور جگہ کو مقبول بنا دیتی ہے یہ فائدہ من بعد الصلوٰۃ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: اگر گواہوں سے گواہی کسی خاص عظمت والی جگہ یا معظمت وقت میں لی جاوے تو حرج نہیں بلکہ بہتر ہے تاکہ گواہوں پر بہت طاری ہو اور جھوٹی گواہی دینے کی ہمت نہ کریں جیسے کہ بعض عوام میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس یا بیت المقدس میں صحنہ کے پاس گواہی یا قسم لی جاوے یوں ہی بعد نماز عصر یا کسی اور متبرک وقت میں گواہی لی جاوے۔

مسئلہ: امام شافعی کے ہاں خون، طلاق، آزادی غلام اور دوسرے اہم کی گواہی میں اس قسم کا اہتمام کرنا ضروری ہے لام اعظم کے ہاں گواہی کیسی ہی ہو کسی جگہ یا کسی وقت سے خاص نہیں (تفسیر خازن، تفسیر کبیر و احمدی وغیرہ) غرضیکہ لام اعظم کے ہاں قسم خود ایک معظمت چیز ہے اس کے لئے دوسرے اہتمام کی ضرورت نہیں۔ آٹھواں فائدہ: معاملات کی گواہی حاکم کے سامنے ہونی چاہئے گواہ حاکم کی پکڑی میں حاضر ہوں گواہ حاکم کے پابند ہوں حاکم گواہوں کا پابند نہ ہو یہ سب مسائل حاصل ہوئے۔ نجس و نھما سے نواں فائدہ: مقدمہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ دعویٰ، جواب دعویٰ، گواہی، حاکم کا فیصلہ مگر ان سب میں گواہی کو بڑی اہمیت ہے کہ اس پر دعویٰ کی پختگی ہوتی ہے۔ اس پر حاکم کا فیصلہ موقوف ہے۔ فریقین کی جرح گواہوں پر ہی ہوتی

ہے دیکھو اس آیت میں دعویٰ یا جواب۔ دعویٰ یا فیصلہ کے لئے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ۔ گواہوں پر پابندیاں لگائی گئیں کہ انہیں کھڑا کرو۔ عصر کے بعد گواہی لو۔ گواہی سے پہلے ان سے یہ قسمیں لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے گواہ ہیں۔ اور آخرت میں نبیوں کے گواہ ہوں گے اس لئے قدرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی اہتمام فرمایا۔ وسواں فائدہ: شرعی قسم صرف اللہ کی ذات و صفات کی ہی کھائی جاوے اسی قسم پر احکام شرعی جاری ہوتے ہیں لغوی قسم دوسری چیزوں کی بھی کھائی جاسکتی ہے جیسے والتین والذین الخ یہ فائدہ لبقسمان باللہ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: جھوٹے گواہوں کی گواہی سے جو ظلم ہو گا اس ظلم میں حاکم داخل نہ ہو گا مگر گواہ برابر کے شریک ہوں گے حتیٰ کہ اگر جھوٹی گواہی سے قصاص یا رجم ہو گیا تو ان گواہوں پر خون بہا واجب ہو گا یہ فائدہ انا اذا لعن الا ثمین سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ: قرآن مجید سے کوئی شخص نہ فتویٰ دے سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے۔ فتویٰ، عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو گا۔ دیکھو قرآن مجید نے یہاں گواہی کے بیرونی احکام تو بیان کئے مگر گواہی کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ان الفاظ سے گواہی دیں یہ حدیث شریف نے بیان کیا نماز زکوٰۃ کا صرف نام لیا طریقہ وقت رکعات نہ بتائیں تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج رہیں۔ تیرہواں فائدہ: قرآن مجید کے بہت احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے آئے دیکھو تمیم داری اور عدی سے گواہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے تھے سارا مقدمہ طے ہو چکا تھا یہ آیتیں بعد میں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھا بجا کر پڑھا کر بھیجا ہے نزول قرآن تو اجراء احکام کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بحالت سفرو صیت کرنا پڑ جاوے تو کفار کو بھی گواہ بنایا جاسکتا ہے اور ان کی گواہی مسلمانوں کے قاتل قبول ہوگی کیونکہ یہاں فرمایا گیا او اخوان من غمر کم کیونکہ اس آیت کریمہ کو شروع کیا گیا یا ایہا الذین امنوا سے اور مومن کا غیر کافر ہوتا ہے۔

نوٹ: بعض ائمہ سنی و صیت میں بحالت مجبوری کفار کی گواہی مسلمان کے متعلق جائز کہتے ہیں یہ ہی مذہب ہے حضرت ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، شریح، مجاہد، ابن سیرین اور ابن جریج کا تفسیر کبیر اور خازن نے اس پر بہت زور دیا ہے اور فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس کوفہ میں ایک ایسی ہی گواہی پیش ہوئی تو آپ نے قبول فرمائی یہ دلیل ابن ہی حضرات کی ہے ان بزرگوں کے علاوہ امام حسن، زہری اور عامر جہور فقہاء محدثین حتیٰ کہ عام صحابہ کلبہ ہی قول ہے کہ کفار کی گواہی مسلمان پر کسی طرح جائز نہیں (تفسیر کبیر)۔ جواب: اس اعتراض کے چند جوابات ہیں ایک یہ کہ فاسق مسلمان کی گواہی بھی جائز نہیں دیکھو رب نے فرمایا ذوا عدل منکم یہاں منکم فرما کر یہ بتایا کہ گواہ مسلمان ہو ذوا عدل فرما کر یہ بتایا کہ مسلمان بھی متقی پرہیزگار ہوں فاسق نہ ہوں۔ جب فاسق مسلمان کی گواہی بھی معتبر نہ ہوئی تو کافر کی گواہی کیونکہ قبول ہوگی لہذا یہاں او اخوان سے مراد ہیں دوسری قوم کے مسلمان اور منکم سے مراد ہے اپنی جماعت اپنی برادری اپنی قوم کے مسلمان اگر آخر ان سے مراد کفار ہوتے تو من بعد الصلوٰۃ کیوں فرمایا جاتا۔ نماز عصر کے بعد کا وقت مسلمانوں ہی کے نزدیک عظمت والا ہے۔ یہود نصاریٰ، مشرکین نہ نماز عصر کو مانیں نہ اس کے بعد کے وقت کو۔ دوسرا اعتراض: حضرت

بدیل کی وصیت کے گواہ دو عیسائی ہی تھے۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ جب یہ آیت کریمہ عیسائیوں کی گواہی کے متعلق نازل ہوئی ہے تو ان کی گواہی کیوں قبول نہ ہو۔ جواب: وہاں وہ دونوں عیسائی حضرت بدیل کے وصی یعنی وصیت کے ختم تھے نہ کہ گواہ کافر مومن کا وصی بن سکتا ہے کہ مرنے والا اپنے مال و اولاد کا انتظام اس کے سپرد کر جاوے یا اپنی امانت اسے سونپ جاوے وصایت امانت شہادت الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں گفتگو شہادت میں ہے کفار کی گواہی مسلمان پر نہیں ہو سکتی۔ رب فرماتا ہے واشہدوا ذوی عدل منکم وہ آیت اس گواہی پر مطلق ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا۔ لیقسمان باللہ یعنی گواہ اللہ کی قسم کھائیں حالانکہ شرعاً گواہ پر قسم نہیں ہوتی مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے اور گواہ کے ذمہ سچی گواہی دینا اور مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہے پھر یہ آیت کیونکہ درست ہوئی۔ جواب: یہاں گواہ اس واقعہ پر قسم نہ کھائیں گے۔ جس کی وہ گواہی دے دیتے ہیں بلکہ اس پر قسم کھائیں گے کہ ہم گواہی سچی دیں گے اس گواہی میں بغیر کسی کی رعایت کے سچی بات کہیں گے لہذا گواہی اور چیز کی ہے قسم اور چیز پر۔ چوتھا اعتراض: یہ آیت امام اعظم قدس سرہ کے خلاف ہے ان کے ہاں گواہی کے لئے اعلیٰ مقام اعلیٰ وقت کی پابندی نہیں مگر یہاں فرمایا گیا من بعد الصلوۃ یہ گواہی عصر کے بعد لی جاوے یعنی معظم وقت میں پھر امام اعظم نے قرآن کریم کے خلاف فتویٰ کیوں دیا۔ جواب: امام اعظم اس اہتمام کی ممانعت نہیں فرماتے بلکہ اس کے ضروری ہونے کا انکار کرتے ہیں یعنی حاکم پر یہ واجب نہیں کہ گواہوں کو کسی مقدس جگہ پر لے جاوے محترم وقت میں ان سے قسم لے اگر مناسب جانے تو ایسا کرے یہاں مناسب ہی ذکر ہے نہ کہ جو بکل

تفسیر صوفیانہ: کامیاب زندگی اس کی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے اسے پاک و صاف بنائے رب تعالیٰ فرماتا ہے لا اللع من تزکی نفس کی صفائی و پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھے کہ دل سے غذا و لباس حاصل ہوتے ہیں اگر یہی گندے ہوئے تو نفس کیسے پاک ہو سکے۔ خراب غذا سے خون بھی خراب بنے گا اور خراب خون نفس کو خراب کرے گا۔ پڑول خراب ہو تو مشین صاف نہیں رہ سکتی دل کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ حلال ذریعہ سے آئے حلال ذریعہ میں جائے اچھی جگہ خرچ ہو اپنی زندگی موت بلکہ بعد موت اپنے دل کی حفاظت کرے کہ مرنے لگے تو اچھے مقام پر خرچ کرنے کی وصیت کر جاوے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی لئے وصیت کے احکام اور اپنی وصیت کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ دین میں مرنے لگو تو اپنے عزیز و اقارب کو اپنی اچھی وصیت کا گواہ بنا لو۔ پر دلیں میں مرنے لگو تو اجنبی مسلمانوں کو گواہ بنا لو تاکہ تمہارا دل تمہارے بعد برباد نہ ہو مل سے ہماری جسمانی نفسانی بقاء ہے جب دل کی حفاظت کی اس قدر تاکید ہے تو اعمال احوال و احوال کی حفاظت کیسی ضروری ہوگی خود اندازہ لگا لو۔ مومن جیسے تو اپنے احوال و اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کر لے اور مرنے کے لئے تو اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کا انتظام کر جاوے تاکہ اس کے اعمال احوال باقیہ صدقات جاریہ بن جاویں اپنی اولاد اپنے شاگردوں اپنے مریدین کو اچھا بنا کر جاوے انہیں اچھی وصیتیں کر جاوے تاکہ تمہارے یہ اعمال تمہارے لئے قبر میں باعث ثواب بنتے رہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وفات کے وقت خصوصی وصیتیں فرمائیں کہ نماز کی پابندی کرنا اپنے غلاموں ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا تقویٰ پر قائم رہنا اپنے دین اپنے قرآن اپنی امت کی بھائی و عائیں مانگیں اور رب تعالیٰ نے حضور سے یہ وعدے فرمائے۔

روقت. راز روز افزاں کنم
نمبر و محراب سازم بر تو
تاقیامت باقیش دارم ما
چاکر انت ملکا گیر ندو جاہ
نام تو بر فقر و بر زر زخم
در محبت قمر من در قمر تو
تو مترس از نسخ دیں اے مصطفیٰ
دین تو باقی زماہی تابلاہ

یعنی اے محبوب تاقیامت تمہاری رونق روز بروز بڑھتی رہے گی تمہارا نام چاندی سونے پر لکھا جاوے گا تمہارے ذکر کے لئے ہم منبر و محراب بنائیں گے۔ جس پر تمہارا قبر ہو گا ہمارا قبر ہو گا ہم تمہارے دین کو تاقیامت باقی رکھیں گے تم اپنے دین کی بربادی کا خطرہ نہ کرو تمہارے در کے نوکر چاکروں کو ہم عزت عظمت ملک دیں گے تمہارا دین فرش سے عرش تک رہے گا یہ ہے دین کی فکر۔

دوسری تفسیر صوفیانہ: مال دو قسم کے ہیں ایک متاع دو سرائشن 'متاع وہ ہے جو کہ کھانے یا پینے یا دیگر ضروریات میں خرچ ہو جیسے دانہ، لباس، مکان وغیرہ ثمن وہ ہے جو کسی کام نہ آوے نہ کھائی جاوے نہ پنی جاوے نہ برتی جاوے مگر متاع حاصل ہونے کا ذریعہ ہو جیسے نوٹ یا روپیہ پیسہ، اگر ثمن کا چلن ہو تو مفید ہے اس کی قدر ہے اگر چلن بند ہو جاوے تو محض بیکار ہے۔ منسوخ شدہ نوٹ روی ہے۔ آخرت متاع ہے اور دنیا ثمن یعنی آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے اعضاء ہمارے مال و اولاد سب ثمن ہیں مومن کی دنیا چالو سکے ہے کافر کی دنیا وہ سکے ہے جس کا چلن نہیں۔ مال 'اعمال' احوال 'کمال' یہ اللہ کی چار نعمتیں ہیں۔ جیسے مال میں حکم ہے کہ اچھی جگہ سے کماؤ محفوظ رکھو اچھی جگہ خرچ کرو اسی طرح اعمال 'احوال' کمال اچھے کرو۔ محفوظ رکھو برباد نہ ہونے دو اور مرتے وقت بعد کے لئے جمع کر لو جسم کے کام اعمال ہیں دل کے عقیدے سے احوال ہیں۔ ان دونوں سے روح کو جو ترقی ہوتی وہ ہے کمال غرضیکہ مال کی طرح افعال 'اعمال' احوال 'کمال' سب میں احتیاط ضروری ہے۔ جب ثمن کی ایسی احتیاط ہے تو اصل متاع کی کیسی احتیاط لازم ہے خود غور کر لو۔

فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخَرِ يَوْمَئِذٍ بِمَقَامِهِمَا مِنَ

پھر اگر اطلاع ملے اس پر کہ وہ دونوں مستحق ہو گئے گناہ کے تو دوسرے دو کھڑے ہوں جگہ میں ان کی ان میں پھر اگر بہتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے تو انکی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے جن کے خلاف گواہی دیکر

الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولٰئِكَ فَيَقْسِمُ بِاللّٰهِ لَإِشْهَادِنَا أَحَقُّ

سے کہ مستحق ہوئے جن پر پہلے دونوں گناہ کے مستحق ہو چکے میت کے قریبی پس یہ قسم کھائیں یہ دونوں ان گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو اللہ

مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اخْتَدَيْنَا إِذَا ظَنَّ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ بَطِئُ

اللہ کی کہایت ہماری گواہی زیادہ سچی ہے انکی گواہی سے اور نہیں حد سے بڑھے ہم بے شک ہم بت تو ظالموں سے ہیں کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے اور ہم حد سے نہ بڑھے ایسا ہو تو ہم ظالموں میں

أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ

یہ زیادہ نزدیک ہے اس سے کہ لائیں وہ گواہی اس کے صحیح طریقہ پر یا خوف کریں اس سے کہ رد کر دی جاوے
ہوں یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جاویں

أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥

گواہیاں دیجئے ان کی گواہیوں کے اور ڈرو اللہ سے اور سنو اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو
ان کے قسموں کے بعد اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا

تعلق : ان آیات کا پچھلی آیت کریمہ سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں مسافر میت کے من
و میوں کا ذکر تھا جنہیں میت اپنے مل کا محافظ بنا جلوے اور انہیں اپنا مل اپنے وارثوں تک پہنچانے کا ذمہ دار کر جلوے اب ان
و میوں کے جھوٹ ظاہر ہو جانے کا ذکر ہے کہ اگر وہ خیانت کر لیں اور جھوٹا بیان دیں تو کیا کیا جلوے گویا پچھلی آیت میں و میوں
کے بیان کا ذکر تھا اب ان کے جھوٹے بیان کی تردید کرنے کا طریقہ ارشاد ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں
و میوں کی گواہی کا ذکر تھا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کلیہ بیان ناقص رو نہیں کہ کسی طرح ٹوٹ ہی نہ سکے بلکہ اگر علامات سے ان
کا جھوٹ ثابت ہو جلوے تو ان کا بیان رد ہو سکتا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں و میوں کے بیان کا ذکر تھا اب ان آیات
میں ان و میوں کے مقابل میت کے وارثوں کے تردید بیان ان کی قسم کا تذکرہ ہے جس سے ان کلیہ بیان ٹوٹ سکے۔

شان نزول : تمیم داری اور عدی ابن زید جب حضرت بدیل کلل جھوٹی قسم کھا کر بدیل کے وارثوں کو دے گئے پھر وہ چاندی کا
پیالہ مکہ معظمہ میں ایک شخص کے پاس پکڑا گیا اس نے کہا کہ ہم نے یہ پیالہ تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے۔ تب بدیل کے
وارثوں نے پھر یہ مقدمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تمیم
عدی کے بیان لئے اس کے قاتل بدیل کے وارثوں نے قسم یہاں دیا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں اور یہ پیالہ ہمارے عزیز بدیل کا ہے
تب بارگاہ رسالت سے ان وارثوں کے حق میں فیصلہ ہوا کہ پیالہ انہیں دلوایا گیا اور تمیم وعدی سے پیالہ کی قیمت مکہ کے غریبوں کو
واپس کرائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کی تائید میں یہ دونوں آیات نازل ہوئیں اس کا تفصیلی بیان پچھلی آیت
کریمہ کے شان نزول میں گزر چکا غرض کہ اس واقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں دو مقدمہ پیش ہوئے۔ پہلے
مقدمے کے متعلق گزشتہ آیت آئی دوسرے کے متعلق یہ آئیں۔

تفسیر : فان عثر علی انہما استحقا انما۔ ف معنی یہ ہے چونکہ یہ واقعہ جو یہاں مذکور ہے پہلے واقعہ کے بعد ہے
اس لئے ف لائی گئی عثر سے معنی پھسلنا یا عثر سے معنی خفیہ چیز پر اپنی کوشش کے بغیر اطلاع پانا۔ چونکہ پھسل جانے والا
پھسلن کی جگہ پر بعد میں اطلاع پاتا ہے اس لئے اطلاع پانے کو بھی عثر کہہ دیتے ہیں اطلاع پانے والے میت کے وارث ہیں
جن کے مل میں دونوں و میوں نے خیانت کی ہے۔ ہما کا مرجع وہ دونوں وصی ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا یہاں
استحقا معنی استوجبہ ہے یعنی واجب کر لیا انہم سے مراد ہے جھوٹ بولنے اور خیانت کرنے والوں یعنی اگر وہبوں کے

بیان دینے کے بعد علامات و قرینوں سے معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں جھوٹ بول گئے اور اس بل میں خیانت کر گئے اور جھوٹ و خیانت کے گناہ کو اپنے ذمہ لازم کر گئے۔ اس واقعہ میں قرینہ تھا پیالہ کا مکہ مظلمہ میں پکڑا جانا اور قابض کلیان دے دیا کہ ہم نے تم سے یہ پیالہ خریدا ہے۔ لہذا ان بقومان مقامہما میں لفظ جزائیہ ہے اور یہ جملہ ان عشر کی جزا ہے اخوان سے مراد اس مسافر میت کے وہ دو وارث ہیں جن کے بل میں خیانت ہوئی مقامہما میں ہما کی ضمیر ان دونوں میوں کی طرف ہے جو پہلے جھوٹا بیان دے چکے ان کی جگہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کے سامنے وہیں ہی کھڑے ہوں جملہ مدعی مدعی علیہ یا گواہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اس صورت میں دو سرے دو شخص ان میوں کی جگہ حاکم کے سامنے حاضر ہوں من الذین استحق علیہم الاولیاء۔ اس عبارت کی نحوی ترکیب بہت ہی مشکل ہے۔ مفسرین نے اس کی بہت ترکیبیں کی ہیں اور اس کے بہت معنی بیان فرمائے ہم ان میں سے دو آسن ترکیبیں اور معنی عرض کرتے ہیں۔ اس عبارت میں من لہا نہ ہے اور یہ عبارت اخوان کلیان ہے الذین سے مراد وارثین میت ہیں اور استحق کفاعل اولیاء نہ ہے۔ علیہم متعلق ہے استحق کے لور اولیاء لولی کا تشبیہ ہے یہ بنا ہے ولایت سے اور اس سے مراد وہ دو جھوٹے وصی ہیں جو پہلے غلط بیانی کر چکے ہیں اور استحق کا مفعول پوشیدہ یعنی گناہ اور علی ضرور مقابلہ کے لئے ہے علیہم میں ہم کا مرجع الذین ہے اس سے مراد وارثین میت ہیں معنی یہ ہوئے کہ اب ان دونوں جھوٹے وصیوں کی جگہ دو سرے گواہ کھڑے ہوں یہ دونوں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے خلاف بیان دے کر پہلے دونوں وصی گناہ کے مستحق ہو چکے ہیں وہ دونوں گواہی کے زیادہ حقدار تھے کہ وہی دونوں میت کے مرتے وقت وہیں موجود تھے۔ اس صورت میں مطلب بالکل واضح ہو گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اولیاء شیعہ ہے ولی کلوی ہنا ہے ولی معنی قرب سے اولی معنی اقرب ہے اور۔ لہذا اولیاء سے مراد ہے وہ دو گواہ جواب کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں لور میت کے قرینی وارث ہیں لور لہذا اولیاء بدل ہے آخر ان کا لور الذین سے مراد وارثین میت ہیں استحق کا مفعول وصیت ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ ان وارثوں میں سے دو سرے دو شخص جو میت کے قرینی وارث ہوں یہ کھڑے ہو کر وہ بیان دیں جو آگے آ رہا ہے ہر حال اولیاء کے دو معنی ہیں گواہی کے متولی اور میت سے قریب تر اور اولیاء یا استحق کفاعل ہے یا آخر ان کا بدل یہ دونوں معنی خیال میں رکھے جویں لہذا ان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما۔ اس عبارت میں ان دو وارثوں کے الفاظ کا ذکر ہے جو وہ حاکم کے سامنے پیش کریں لہذا ان قسم سے بنا معنی حلف و یمن اور شہادت سے مراد ہے قسم قرآن مجید میں قسم کو شہادت فرمایا گیا ہے رب لعن کے بیان میں ارشاد فرماتا ہے۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ وہاں شہادت معنی قسم ہے کیونکہ لعن میں خلوند بیوی دونوں اپنے بیان پر چار چار قسمیں ہی کھاتے ہیں احق اسم تفصیل ہے حق کا یعنی لائق قبول اور شہادۃتہما میں بھی شہادت سے مراد قسم ہے ہما کا مرجع وہ پچھلے دو وصی ہیں جو جھوٹا بیان دے گئے یعنی یہ دونوں وارث حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر قسم بیان دیں کہ وہ دونوں وصی جھوٹے ہیں اور یہ برآمد شدہ بل ہمارے مورث کا ہے ہم اس کے اب مالک ہیں لور ہماری یہ قسمیں ان دونوں میوں کی قسموں سے زیادہ قائل قبول ہیں کیونکہ ان دونوں کا جھوٹ علامات سے ثابت ہو چکا بل برآمد ہو گیا جس نے میت کی تحریک کی تصدیق کر دی۔ خیال رہے کہ اگرچہ یہ دونوں وارث مدعی ہیں لور مدعی پر قسم نہیں ہوتی مگر چونکہ تمیم داری اور عدی نے پیالہ مل جانے پر دعویٰ کیا تھا کہ یہ پیالہ ہم نے بدل مرحوم سے خریدا تھا اس خریداری کا وارثوں نے انکار کیا لہذا اب یہ خریداری کے منکر ہوئے اور انہوں

نے قسم کھائی۔ پہلے مقدمہ میں تمیم داری اور عدی منکر تھے کہ پیالہ ہم کو بدیل کے بل میں نہیں ملا اس لئے انہوں نے قسم کھائی لہذا دونوں قسمیں برحق ہیں قانون شرعی کے موافق و ما اعتدنا یہ بھی ان دونوں وارثوں کا ہی کام ہے جو اب قسم کھا رہے ہیں اعتدا بنا ہے عدو سے معنی حد سے بڑھنا یعنی ہم اس قسم میں حد سے نہیں بڑھے ہیں ہم نے ان دونوں و میوں پر زیادتی نہیں کی ہے انا اذا لمن الظلمین۔ یہ نیا جملہ ان ہی وارثوں کے کلام کا تتمہ ہے یعنی اگر ہم جھوٹی قسمیں کھا کر ان دونوں و میوں پر زیادتی کر رہے ہوں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے ذالک ادنیٰ ان باتوا بالشهادة علی وجہہا یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہے جس میں ان مذکورہ قانون کی حکمت بیان فرمائی گئی ذالک سے اشارہ ہے وارثوں سے قسم لینے کی طرف ادنیٰ بنا ہے دنو سے معنی قرب ادنیٰ کے معنی ہوئے قریب تر لائق تر باتوا کا قائل میت کے وصی میں یا سارے مسلمان جنہیں قسم کھانی پڑے شہادت سے مراد یا گواہی ہے یا قسم وجہہ سے مراد ہے حقیقت اور سچائی یعنی و میوں کے بیان کے بعد وارثوں سے قسم لینے کا قاعدہ یہ ہے کہ اب وصی سوچ سمجھ کر چچی قسم کھائیں گے کیونکہ انہیں خوف ہو گا کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جھوٹ کھل جلے اور میت کے وارث ہمارے خلاف قسم کھا کر مقدمہ جیت لیں۔ ہم سخت مجرم ہو جاویں او بخالفوا ان تودا ایمان بعد ایمانہم یہ جملہ معطوف ہے ایک پوشیدہ عبارت پر اس سے پہلے بہ پوشیدہ ہے بخالفوا عذاب الاخرة بخالفوا کا قائل وصی وصی میت ہیں یعنی وہ وصی اب جھوٹ بیان نہ دیں گے انہیں جھوٹے بیان سے یا تو آخرت کا خوف روکے گایا یہ خوف کہ ان کی قسم رد ہو جاوے اور وہ بدنام ہوں و اتقوا اللہ و اسمعوا یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے احفظوا احکام اللہ یعنی اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرو ہمارے حکم بہ گوش ہوش من لو تقوے کے معنی تقویٰ کے اقسام و احکام بہت دفعہ بیان ہو چکے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین یہ گزشتہ قریب کا تتمہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے احکام واضح طور پر بیان فرمادیے اگر تم نے اب بھی ان کی خلاف ورزی کی تو تم فاسق ہو گے اگر اس حل پر مر گئے تو تم کو جنت کی رولہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کافر کو نہ تو جہالت کیرین کی ہدایت ملتی ہے نہ سوالات حشر کے جوابات کی نہ جنت کے راستہ کی یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں انسان جب تک فاسق و کافر رہے اسے نیک اعمال کی ہدایت نہیں ملتی۔

خلاصہ و تفسیر: اگر وہ وصی جو پہلے گواہی اور قسمیہ بیان دیئے گئے ہیں کسی طرح علامات سے ان کا جھوٹ ثابت ہو جاوے اور پتہ چل جاوے کہ وہ دونوں اپنی قسمیہ بیانیوں اور گواہیوں میں گتہ کما گئے تو میت کے وارثوں میں سے دو شخص ان کی جگہ کھڑے ہوں اور اس طرح قسمیہ بیان دیں کہ یہ دونوں وصی جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ علامات سے ظاہر ہو گیا ہمارا ایمان، عقائد ان کے بیان کے زیادہ قائل قبول ہے ان کے بیان سے ہمارا ایمان صحیح تر ہے ہم نے اپنے بیان میں زیادتی نہیں کی ہے اگر ہم اپنے بیان میں غلطی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون اس لئے جاری کیا گیا ہے تاکہ آئندہ گواہ درست گواہی دیا کریں اس خطرہ سے کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو ہمارا ایمان رد ہو جاوے گا ان کی قسمیں رد سری قسموں سے ٹوٹ جائیں گے اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو ہمارا حکم سنو اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو تم فاسق ہوؤ گے اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ جنت وغیرہ کی راہ نہیں دیتا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اگر گواہوں کا جھوٹ علامات سے ثابت ہو جاوے تو ان کی گواہی رد ہو سکتی ہے ہر گواہ کی ہر گواہی کا قبول کرنا واجب نہیں ہوتا یہ فائدہ ثان عشر سے حاصل ہوا دیکھو کہ معطلہ سے پیالہ برآمد ہو جانے پر تمیم اور عدی کی گواہی باطل ہو گئی۔ دوسرا فائدہ: علامات کی بنا پر قسم کھائی جاسکتی ہے ہر چیز دیکھ کر ہی معلوم نہیں ہوتی بعض چیزیں علامات سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ اس پر قسم بھی کھائی جاسکتی ہے یہ فائدہ فیقسان سے حاصل ہوا دیکھو بدیل کے وارثوں نے علامات دیکھ کر قسم کھالی کہ یہ پیالہ ہمارا ہے اور وہ دونوں وصی جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم کا اعتبار فرمایا قرآن کریم نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ تیسرا فائدہ: طے شدہ مقدمہ کے خلاف اپیل کی جاسکتی ہے اور وہ فیصلہ تڑوایا جاسکتا ہے یہ آیت کریمہ مقدمات کی اپیل کی اصل ہے۔ چوتھا فائدہ: اپیل کے لئے یہ ضروری نہیں کہ دوسرے حاکم کے پاس ہی اپیل ہو بلکہ پہلے حاکم کے پاس بھی اپیل ہو سکتی ہے جس نے وہ مقدمہ طے کیا تھا دیکھو بدیل کے وارثوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی اپیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی۔ پانچواں فائدہ: نبی کا جو فیصلہ نبوت کی شان سے ہو وہ اپیل کے قتل نہیں مگر وہ فیصلہ جو حاکم ہونے کی شان سے گواہوں کی بنا پر ہو وہ اپیل کے قتل ہے بارگاہ الہی میں بھی اپیل ہوگی ایک مجرم جسے جنم میں لے جانے کا حکم ہو چکا تھا لاہر مصلن اور قرآن کی سفارش پر چھوڑ دیا جاوے گا کفار کے لئے دوزخ کا فیصلہ نا قتل اپیل ہو گا مگر گنہگار مسلمان کے لئے دوزخ کا فیصلہ قتل اپیل ہو گا۔ کچا بچہ ماں باپ کا دامن پکڑا کر حنت میں لے جاویگا۔ چھٹا فائدہ: قرآن کریم کی اصطلاح میں قسم کو بھی شہادت فرمایا گیا ہے دیکھو بدل کے وارثوں کے قسم بیان کو شہادت فرمایا گیا فیقسان باللہ الشہادۃ تنہا کیونکہ قسم بھی گواہی کا کام دیتی ہے گواہی کا مقصد ہے مدعی ثابت کرنا یہی مقصد قسم سے بھی ہوتا ہے۔ ساتواں فائدہ: اس آیت کریمہ سے اشارۃً معلوم ہوا کہ بعض معاملات میں دو شخص مدعی ہو سکتے ہیں اس صورت میں وہ دونوں گواہیں پیش کریں گے پھر ان دونوں گواہوں کو علامات سے پرکھا جاوے گا کہ کون سی گواہی قتل قبول ہے اس کی بہت سی مثالیں کتب فقہ میں موجود ہیں یہ اشارہ اس طرح ہوا کہ رب تعالیٰ نے تمیم داری عدی اور بدیل کے وارثوں ان دونوں کے لئے لفظ شہادت ارشاد فرمایا کہ ارشاد ہوا الشہادۃ تنہا احق من شہادۃ تنہا یہ نکتہ نہایت ہی باریک ہے۔ آٹھواں فائدہ: اس آیت کریمہ سے اشارۃً معلوم ہوا کہ نفی کے مدعی پر بھی گواہی پیش کرنا سے دلیل سے ثابت کرنا لازم ہے۔ انکار اور چیز ہے نفی دوسری چیز منکر کے ذمہ گواہی نہیں نفی کرنے والے کے ذمہ گواہی ہے یہ اشارہ بھی بدیل کے وارثوں کے بیان کو شہادت فرمانے سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وقالوا لن بدخل الجنتہ الا من کان ہودا اوانصاری قل ہاتوا برہانکم۔ دیکھو یہودیوں عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے سوا جنتی کوئی نہیں یہ تھا نفی کلامی ان سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی دلیل لاؤ نیز ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہے نفی کلامی اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ فی زمانہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلمات کا انکار کرتے ہیں۔ جب ان سے دلائل مانگے جائیں تو کہتے ہیں ہم تو منکر ہیں ہمارے ذمہ دلیل نہیں وہ ان آیات سے عبرت حاصل کریں وہ لوگ منکر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ثانی ہیں۔ نواں فائدہ: قرآن کریم کی بہت سی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے نازل ہوئیں قانون تو سرکار جاری فرما چکے تھے۔ دیکھو بدیل کے وارثوں اور تمیم داری کے مقدمہ کے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیئے تھے۔ یہ آیات ان فیصلوں کے بعد اتریں۔ وضو کی آیت نماز کی

فرضیت کے بعد برسوں نازل ہوئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو وضو کا قانون پہلے ہی سکھا چکے تھے۔ نماز ہجرت سے دو سال پہلے معراج کی شب فرض ہوئی مگر وضو کی آیت سورہ مائدہ میں آئی سورہ مائدہ کا نزول 5 ہجری سے شروع ہوا ان سات آٹھ برسوں میں مسلمانوں نے نمازیں بغیر وضو نہیں پڑھیں اس زمانہ میں قرآن نے وضو نہیں کر لیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرایا۔ دسواں فائدہ: گواہوں پر جرح کرنا ان کی گواہی کا سچا جھوٹا ہونا معلوم کرنا اگر علامات ہے گواہوں کا جھوٹ ظاہر ہو تو اس کو رد کر دینا یہ تمام باتیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں آج کل مقدمات گواہوں پر جرح جو دکلاء کرتے ہیں۔ اس کا ماخذ یہ آیت بھی ہے۔ گواہی آنکھ بند کر کے نہیں قبول کرنی چاہئے۔ گیارہواں فائدہ: حاکم اپنے علم ذاتی پر فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ گواہوں علامتوں قسموں پر فیصلہ کرے گا اور یہ فیصلہ ان گواہوں وغیرہ کے بدلے سے بدل جلے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے گواہی جرح وغیرہ کے بعد ہی ہو گئے رب فرماتا ہے لہلک من ہلک عن یمنہ ویحیی من یحیی عن یمنہ گواہیں وغیرہ لینا حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے فلیسماں باللہ لشہادتنا الخ قسم اور گواہی کا اجتماع کیا گواہوں پر قسم نہیں ہوتی پھر یہ آیت کریمہ کیونکر درست ہوئی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں شہادت معنی گواہی نہیں بلکہ معنی قسم ہے بدیل کے وارثوں نے قسم کھائی کہ یہ پیالہ ہمارا ہے پھر اپنی قسم کے قتل قبول ہونے اور دونوں میوں کے جھوٹے ہونے کی قسم کھائی یہ قسم پر قسم تھی اسی کا یہاں بیان ہے۔ دوسرا اعتراض: میت کے دو وارث جو بعد میں اپنا بیان دیتے ہیں۔ ویوں کے خلاف ان کا وہ بیان گواہی ہے یا قسم اگر گواہی ہے تو انہوں نے میت کو وصیت کرتے دیکھا نہیں نہ وہ بروقت وصیت وہاں موجود تھے کہ میت تو سفر میں فوت ہوا پھر گواہی کیسی اور اگر قسم ہے تو یہ مدعی تھے مدعی پر قسم کیسی حدیث شریف میں البیتہ علی المدعی والیمن علی من انکو یہ دونوں تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیالہ ہمارا ہے کہ ظاہری مورث کا منکر وہ مل ہے مدعی اس کے منکر تھے پھر ان وارثوں پر قسم ہونے کے کیا معنی قرآن وحدیث میں تعارض ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ان وارثوں کا بیان قسم تھا یہاں شہادت معنی قسم ہے۔ جب وہ پیالہ برآمد ہوا اور دونوں میوں یعنی تمیم داری اور عدی نے دعویٰ کیا کہ اس پیالے کے ہم مالک ہیں کیونکہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا ان وارثوں نے ان دونوں باتوں کا انکار کیا تو اب وہ دونوں مدعی مدعی ہو گئے اور وارث منکرین لہذا ان کا قسم کھانا بالکل درست ہو گیا۔ تیسرا اعتراض: یہ دونوں وارث قسم بھی کیسے کھا گئے قسم تو یقین علم پر ہوتی ہے یہ دونوں میت کے مرتے وقت جب وہاں موجود ہی نہ تھے تو انہیں فروخت کرنے نہ کرنے کا علم کیسے ہوا پھر اس پر قسم کیسے کھائی۔ جواب: علامات اور دونوں میوں کے پہلے بیان اور خود میت کی تحریر سے علم یقینی انہیں حاصل ہو گیا۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ علامات کی بنا پر قسم کھائی جاسکتی ہے۔ ہم کسی عمارت میں مینارے گنبد، ممبر دیکھ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہے اگرچہ ہم نے واقف کو وقف کرتے نہ دیکھا بلکہ اس کی گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی شخص کو اپنے گھر یا میں رستے بستے لولا دھوئے دیکھ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ دونوں خلوند بیوی ہیں اگرچہ ہم نے ان کا نکاح ہوتے نہ دیکھا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا حالانکہ ہدایت کی ضرورت تو اسی کو ہے مقلی تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہے لہذا ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کافر ہو کر مرے اللہ تعالیٰ قبر و حشر میں بھیج جواب دینے کی

ہدایت نہ دے گا وہ یا تو جواب دے گا ہی نہیں یا اوندھے جواب دے گا مثلاً یہ کہ میں بدکار تھا ہی نہیں۔ فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے۔ مومن کو درست جواب کی ہدایت ملے گی یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کو نیک اعمال کی ہدایت نہیں دیتا کوئی شخص اپنی عقل سے رب کو راضی کرنے کی ہدایت نہیں پاسکتا یہ ہدایت انبیاء سے ہی ملتی ہے عقل ہوائی جہاز بنا سکتی ہے ایمان نہیں بنا سکتی وہ نبی کی اتباع سے بنتا ہے کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی اجنبی شہر میں جا کر وہاں کے گلی کوچے معلوم نہیں کر سکتا کسی سے پوچھنے ہی پڑیں گے جو وہاں کا واقف ہو۔ حضرات انبیاء کرام سے ہی رب کے ہاں کی ہدایت مل سکتی بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب تک فاسق فاسق رہے ہدایت نہیں پاتا جب فسق سے توبہ کرے پھر ہدایت پاتا ہے کافر کافر رہتے ہوئے مسلمان نہیں ہوتا کفر چھوڑ کر مسلمان ہوتا ہے یا بد مذہب اور فاسق اعتقادی کو اعمال کی ہدایت نہیں دیتا پہلے مومن ہو پھر اعمال کی ہدایت دے گا یا کافر کو پہل صراط سے گزر کر خست کی ہدایت نہیں دے گا مومن کو یہ ہدایتیں ملیں گی کہ ہر مسلمان بغیر کسی سے پوچھے اپنے جنتی گھر میں پہنچ جاوے گا۔

تفسیر صوفیانہ: جھوٹی گواہیاں جھوٹی قسمیں عالم کے فساد کا ذریعہ ہیں سچی گواہیاں قسمیں جہاں کے بقا کا ذریعہ مومن کو چاہئے کہ طمع دنیا کے لئے سچائی کو نہ چھوڑے جیسے تمیم داری اور عدی کی گواہیاں ان کے اعمال دیکھ کر باطل کر دی گئیں یوں ہی انسان کی گواہی توحید و رسالت کے لئے بھی خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے اعمال برے احوال برے افعال کی وجہ سے یہ گواہیاں رو کر دی جاویں مسلمان کو چاہئے کہ اپنے اعمال اپنے اقوال کے مطابق بنائے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

طریق صدق پیاموز ز آب صافی دل برستی طلب آزادی جو سرو چمن

ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اعضاء اور فرشتے ہمارے خلاف گواہیاں دیں یہ نہ سمجھو کہ خیانت صرف مال میں ہی ہوتی ہے خیانت مال، اعمال، احوال، افعال سب میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کا امین بنائے ایک بزرگ جب نماز کی نیت کرتے تو بہت روتے اور کہتے کہ میں نیت میں کتا ہوں چار رکعت نماز واسطے اللہ کے نہ معلوم اس قول میں سچا ہوں یا نہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو کتا ہوں نماز واسطے اللہ کے پڑھتا ہوں اور ادھر سے جواب ملے کہ تو جھوٹا ہے تو نماز واسطے نفس یا واسطے دنیا کے پڑھتا ہے ایسا نہ ہو کہ سجدہ میں میرا سر جھکے کعب کی طرف مگر مجھے رد کر دیا جاوے کہ تیرا دل تو جھکا ہے دنیا کی طرف تیرا سجدہ جھوٹا ہے۔

کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا ترا دل تو ہے صنم آشا تجھے کیا ملے گا نماز میں

غرضیکہ گواہی اور قسم وہی معتبر ہے کہ علامات اس کے موافق ہوں علامات کی مخالفت کے ہوتے نہ گواہی کا اعتبار ہے نہ قسم کا ایسی گواہیاں قسمیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تمیم داری کا یہ واقعہ ختم ہو چکا کہیں ہم بھی اس کی زد میں نہ آجاویں۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ

جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو تو کہے گا کہ کیا ہے وہ جو جواب دیے گئے تم وہ عرض کریں گے کہ نہیں ہے

جس دن اللہ جمع فرماوے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں بیشک

أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ۝

علم ہم کو بیک طرفہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔

بلکہ شک تو ہی ہے غیبوں کا خوب جاننے والا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں جھوٹی گواہی جھوٹی قسم کا دنیاوی وبال بیان ہوا ان تردید ایمان دو سرے فریق کو قسم کھانے کا حق مل جاتا اور اس جھوٹے گواہ کا رسوا و شرمندہ ہونا اب اسی جھوٹی گواہی جھوٹی قسم کا اخروی وبال بیان ہو رہا ہے۔ یعنی حضرات انبیاء کرام کا ان سے بیزار ہو جانا ان کی شفاعت نہ کرنا تاکہ گواہ جھوٹ کی خرابیوں کو دھیان میں رکھیں اور اس سے باز رہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات سے گواہی کی اہمیت معلوم ہوئی تھی کہ اس سے عالم کا نظام اور عدل و انصاف قائم ہے اب اس گواہی کی اخروی اہمیت بتائی جا رہی ہے گواہی قیامت میں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام سے گواہی لے گا پھر فیصلہ فرمائے گا۔ لہذا گواہی میں بہت احتیاط کرو بلکہ ایمان نام گواہی کا ہے انسان توحید و رسالت کی گواہی دے کر ہی مسلمان بنتا ہے اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کا حق مارا گیا کسی پر ظلم ہو گیا تو اس کا وبال گواہوں پر پڑے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں گواہی کا اور اس کے متعلق مسائل کا ذکر تھا اب اس کی اہمیت کا تذکرہ ہے کہ حجتی گواہی سنت انبیاء کرام ہے کہ وہ حضرات دنیا میں خالق کی گواہی تخلق کے سامنے دیتے رہے اور قیامت میں تخلق کی گواہی خالق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے لہذا اس سنت کو بگاڑو نہیں۔ چوتھا تعلق: قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ بیان فرمانے کے بعد اہمیت کے مسائل آخرت کے احوال بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان حالات میں غور کر کے احکام شرعیہ پر سختی سے عمل کریں بہت دور سے شرعی احکام بیان ہو رہے تھے اب قیامت کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے تاکہ لوگ ان میں غور کر کے گزشتہ احکام پر عمل کریں۔ لالچ یا محبت سے سامنے والے تھوڑے ہونے ہیں ڈر سے سامنے والے زیادہ۔

تفسیر: یوم یجمع اللہ الومل یوم کبھی معنی نماز آتا ہے رات کا مطلق کبھی معنی وقت یہاں معنی وقت ہے کیونکہ قیامت اور خست و زخ میں رات و دن نہ ہونگے یہاں یوم ظاہر ہے یا تو ذکر فضل پوشیدہ کا اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ذکر و اکا اور خطاب ہے تمام انسانوں سے یعنی اسے محبوب انہیں وہ دین یاد دلاؤ یا اس دن کا تذکرہ کرو یا اسے یاد کرو یا اس دن کو یاد کرو یا یاد رکھو اور ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ہو لا ینہی کا یا اتقوا اللہ کا جو گزشتہ آیت میں گزرے۔ معنی اللہ تعالیٰ اس دن فاسقوں کو ہدایت نہ دیگا یا اللہ سے ڈرو یعنی اس دن سے ڈرو (تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ) پہلی دو صورتوں میں یہ نیا جملہ ہے دو سری دو صورتوں میں گزشتہ جمعہ کے متعلق ہے۔ جمع فرمانے سے مراد ہے سب کو بارگاہ الہی میں یکسو وقت پیش کرنا اور دن ہے قیامت کا جب شفع کی تلاش کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جاوے گا گواہی شہدی ہوگی مقدمات کی تحقیقات خود رب العالمین فرمائے گا۔ رسل سے مراد سارے انبیاء کرام مع ان کی امتوں کے ہیں یعنی سارے انسان رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم مجموع لہ الناس۔ چونکہ حضرات انبیاء اصل ہیں امتیں ان کی تابع اس لئے صرف ان ہی کا ذکر ہوا (تفسیر روح المعانی وغیرہ)۔ خیال رہے کہ تلاش شفع کے وقت حضرات انبیاء کرام یکجا نہ ہونگے متفرق مقام ہوں گے۔ اس لئے ایک ہزار سال تک لوگ انہیں ڈھونڈتے پھریں گے ایک ہزار سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگے گا اور حضور انور صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں طلب شفاعت کرتے ہوئے اپنی درخواست پیش کریں گے مگر عدالتی کارروائی شہادت کے وقت یہ حضرات مع اپنی امتوں کے یکجا یعنی بارگاہ رب العالمین میں جمع ہوں گے یہاں اسی وقت کا تذکرہ ہے لہذا جبتم یہ جملہ معطوف ہے بجمع اللہ پر بقول کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے ما استفہامہ ہے۔ ذال اسم موصول اجبتہم اس کا صلہ یہ دونوں کی خبر یعنی رب تعالیٰ حضرات انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ آپ حضرات کو آپ کی امتوں کی طرف سے تبلیغ کا جواب کیلئے۔ خیال رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو یہاں جمع فرمایا جاوے گا اور ان حضرات سے ان کی نافرمان امتوں کے متعلق سوال ہو گا۔ جنہوں نے ان کی اطاعت نہ کی اس مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوں گے نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تسئل عن اصحاب الجحیم۔ دوزخیوں کے متعلق آپ سے سوال نہ ہو گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کفار قوم کے خلاف حضرات انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہونگے پھر اسی مجمع میں ان کی موجودگی کے کیا معنی لہذا اسی مجمع میں نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بھی خیال رہے کہ رب تعالیٰ کا یہ سوال اپنی بے خبری کی بنا پر نہیں وہ تو عالم الغیوب ہے یہ سوال ان کفار پر اظہار قہر و غضب کے لئے ہو گا اسی لئے رب تعالیٰ خود ان کفار سے خطاب نہ فرمائے گا کہ تم نے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال نہ فرمایا کہ یہ کفار میری توحید میرے فرشتوں میری جنت دوزخ قیامت وغیرہ کو مانتے تھے یا نہیں صرف یہ کہا کہ اسے رسولو یہ تم کو مانتے تھے یا نہیں یہ تمہارے تھے یا نہیں کیونکہ نبی کا ماننا اصل ایمان ہے نبی کو ماننا سب کچھ مان لیا نبی کا انکار سب کا انکار کیا۔ ابلیس نبی کا منکر ہو کر سب کچھ مانتا ہے مگر کافر ہے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب یہ ان حضرات انبیاء کرام کا جواب ہے اس کے دو جز ہیں ایک لا علم لنا اور دوسرا انک انت پہلے جواب کا مقصد یہ نہیں کہ حضرات انبیاء کرام کو اپنی قوم کے جوابات یاد نہ رہے وہاں تو عام لوگوں کو دنیا کی ہر بات یاد آجائے گی۔ رب فرماتا ہے یوم نتذکر الانسان ما سمی۔ نہ یہ مقصد ہے کہ وہ حضرات اس دن کی گھبراہٹ سے سب کچھ بھول گئے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا فرماتا ہے یا یحزنیہم الفزع الا کبر وتلقاہم الملئکتہ اور فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو خبر نہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے بعد کیا کیا کیونکہ ان سے سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں جواب کیا دیا یا نہیں حضرات بعد میں ان لوگوں کی شکایت کریں گے۔ رب فرماتا ہے لکف اذا جئنا من کل امتہ بشہید وجئنا بک علی ہولاء شہید ا بلکہ اس جواب کا مقصد ان حضرات کا اپنی نافرمان امتوں سے بیزاری ناراضی نفرت کا اظہار ہے ان کی شفاعت سے انکار ہمیں خبر نہیں تو ہی جانے یہ کبھی اظہار غضب کے لئے کہا جاتا ہے نہ کہ نفی علم کے لئے بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ باپ نالائق بیٹے پر غضب ناک ہو کر اس کی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا حرکتیں کرتا ہے ماں اس سے سخت بیزاری ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے مجھ کو کچھ خبر نہیں تم جانو لیکن اگر بچانا ہو تو اس کی سفارش کرتی ہے کہ اسے معاف کر دو اب نہیں کرے گا یہ نا سمجھ ہے غلطی کر گیا۔ اس کی مثل وہ آیت کریمہ ہے لا تعظمہم نحن نعظمہم اے محبوب ان منافقین کو آپ نہیں جانتے انہیں تو ہم ہی جانتے ہیں۔ یہاں بھی علم رسول کی نفی نہیں بلکہ اظہار غضب ہے کیونکہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے ولتعرفنہم فی لعن

القول۔ آپ ان منافقوں کو کلام کی روش سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ دوسرے جز کا مقصد بھی اظہار غضب ہی ہے کہ تو خود علام الغیوب ہے ان بد نصیبوں کے کفریات سے خبردار ہے۔ جس کے یہ لوگ مستحق ہیں وہ سزا انہیں دے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو علام تو کہہ سکتے ہیں علامہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ علامہ تانیث کی ت کے مشابہ ہے (تفسیر کبیر) غیوب جمع ہے غیب کی اگرچہ غیب مصدر ہے مگر چونکہ غیب کی قسمیں بہت ہیں اس لئے اس کی جمع مارشاد ہوئی (روح المعانی) فقیر نے جو تحقیق یہاں عرض کی اسی کو روح البیان و روح المعانی نے ترجیح دی۔

خلاصہ و تفسیر: تمام انبیاء کرام کے جمع ہونے کے تین موقعہ ہیں جن میں سے دو ہو چکے اور تیسرا آئندہ ہونے والا ہے جس کا ذکر یہاں ہے۔ میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو جمع فرما کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آپ کی مدد کرنے کا عہد و بیان لیا۔ جس کا ذکر اسی آیت کریمہ میں ہے **وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دُونَ سَرَّاجَتِكَ مَعْرَاجِ رَاتِ** بیت المقدس میں ہوا کہ سارے نبیوں نے جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز لو اکی جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ تیسرا اجتماع وہ ہے جو قیامت کے دن ہو گا جس کا ذکر یہاں ہے یہ اجتماع کفار کے خلاف گولہ لینی کے لئے کیا جاوے گا خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجتہ الوداع کے موقعہ پر نبیوں کا اجتماع ہوا ہے مگر سارے نبیوں کا نہیں۔ چند نبیوں کے نام حدیث شریف میں وارد ہوئے اس تیسرے اجتماع کے متعلق ارشاد ہوا کہ اے لوگوں اس دن کو یاد کرو یا یاد رکھو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اس دن کا تذکرہ فرماؤ یا انہیں یاد دلاؤ جس دن اللہ تعالیٰ از آدم تا عیسیٰ علیہم السلام تمام انبیاء کرام کو ان کی منکر و نافرمان امتوں قوموں کے ساتھ اپنے حضور جمع فرمائے گا اور ان نافرمان قوموں پر عتاب فرمائے ہوئے ہوں گے نہیں بلکہ ان کی موجودگی میں ان حضرات انبیاء سے سوال فرمائے گا کہ تم نے جب دنیا میں ہمارے احکام و فرمان کی تبلیغ لوگوں کو کی تو تم کو ان کی طرف سے کیا جواب ملا انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ حضرت انبیاء کرام ہزاری ظاہر فرمائے کہ لئے عرض کریں گے مولیٰ ہم نہیں جانتے تو ہی علام غیوب ہے تجھے خبر ہے کہ انہوں نے ہم کو کیا جواب دیا یہ بے دین بد نصیب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تو ان کے جرموں پر مطلع ہے جس سزا کے یہ لوگ مستحق ہیں وہ انہیں دے انہوں نے ہم کو جو جواب دیا ہے تجھے معلوم ہی ہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: سوال ہمیشہ سائل کی بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے اور مقاصد بھی ہوتے ہیں دیکھو رب تعالیٰ علام غیوب ہے پھر حضرات انبیاء کرام سے پوچھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو تو جناب صدیقہ کی سمت کے موقعہ پر لوگوں سے دریافت کیوں فرماتے خود ہی فرما دیتے کہ واقعہ یوں ہے رب تعالیٰ بعد تحقیق قیامت میں فیصلے فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ: کسی سے کلام نہ فرماتا اس پر ناراض ہونے کی علامت ہے دیکھو رب تعالیٰ پر اور است کفار سے نہ پوچھے گا بلکہ ان کے متعلق حضرات انبیاء کرام سے پوچھے گا تا کہ ان پر غضب کا اظہار ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **لَا يَكْلَمُهُمْ**۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ یہ کلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فرمائے گا بلکہ اس موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت وہاں حاضر بھی نہ کی جاوے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی اور اس امت کی حاضری اور ہی شان

سے ہوگی یہ فائدہ بجمع اللہ الرسل سے حاصل ہوا کہ رسل سے مراد دیگر انبیاء کرام ہیں۔ چوتھا فائدہ: لا علم لنا فرماتا قائل کی بے علمی کی دلیل نہیں دیکھو حضرات انبیاء کرام کو ان کے جوابات کا علم ہے مگر فرما رہے ہیں لا علم لنا بیزاری اور شفاعت سے انکار کے لئے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا ہر حال کلام کا منشاء سمجھنا ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ: مدار نجات توحید نہیں مدار نجات ایمان ہے اور مدار ایمان رسول کو ماننا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان کفار کے متعلق توحید بخت دوزخ کے ماننے کا سوال نہ فرمایا بلکہ نبی کے ماننے کے متعلق سوال کیا۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب یہ ہو گا کہ کسی کو بے یار و مددگار کر دیا جاوے۔ دیکھو ان کو دوزخ میں بھیجنے سے پہلے حضرات انبیاء کو ان سے بیزار کر دیا گیا تاکہ ان کا کوئی شفیع و سفارشی نہ ہو اس لئے مسلمانوں کے مددگار بہت سے بتادیئے جائیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا۔

پہلا اعتراض: یہاں الرسل میں سارے انبیاء کرام داخل ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ سے بھی یہی سوال ہو گا۔ آپ بھی اپنی بے علمی ظاہر کریں گے اور لا علمی کا اقرار فرمائیں گے۔ جواب: ہرگز نہیں الرسل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ورنہ یہ آیت کریمہ دوسری آیات کے خلاف ہو جاوے گی دیگر انبیاء کرام مدعی ان کی کافر قومی مدعی علیہ کی حیثیت سے بارگاہ الہی میں پیش ہونگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان حضرات انبیاء کرام کی گواہ کی حیثیت سے پیش ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ صفائی کی حیثیت سے جلوہ گر ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہداء اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدعیوں کی جماعت میں داخل ہوں تو فرماؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ کون ہو گا اور وہ آیت کریمہ کیسے درست ہوگی نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تستل عن اصحاب الجحیم۔ دوزخیوں کے متعلق آپ سے سوال نہ کیا جاوے گا لہذا یقیناً اس مجمع میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ دوسرا اعتراض: اس دن اللہ تعالیٰ براہ راست ان کفار سے ہی کیوں نہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ حضرات انبیاء کرام سے کیوں خطاب فرمایا۔ جواب: یا اس لئے کہ وہ تو حضرات انبیاء کی تشریف آوری کے ہی انکاری ہو جائیں گے عرض کریں گے ما جاءنا من نذیر ہمارے پاس دنیا میں کوئی نبی آئے ہی نہیں پھر جواب دینے کا سوال ان سے کیا کیا جاوے یا اظہار غضب کے لئے کہ رب تعالیٰ ان سے کلام نہ فرمائے گا۔ دوسرے وقت کلام کرے گا مگر تحقیق یا محبت کا نہیں بلکہ غضب و قہر کا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کو اس دن کچھ علم نہ ہو گا۔ صاف فرما رہے ہیں لا علم لنا اگر انہیں علم ہو تو ان کا یہ جواب جھوٹ ہو وہ حضرات جھوٹ سے پاک ہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ لا علم لنا سے علم کی نفی مقصود نہیں بلکہ کفار سے بیزاری مقصود ہے اور ان سے قطعی تعلق اور شفاعت سے انکار ورنہ قیامت میں ہر شخص کو اپنی ہر بات یاد ہوگی یوم تذکر الانسان ماسعی۔ چوتھا اعتراض: حضرات انبیاء کرام قیامت کے اول وقت بیت کی بنا پر سب اگلی پچھلی باتیں بھول جائیں گے اس بھول کی بنا پر یہ کہیں گے پھر ہوش آنے پر ان کی شکایت فرمائیں گے حدیث شریف میں ہے کہ اولاً حضرات انبیاء کرام لوگوں کی طلب شفاعت کے وقت ان سے کہیں گے استھناکم اذ ہبوا الی غیری یعنی ہم اس کام کے لئے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ بلکہ نفسی نفسی پکاریں گے عام مفسرین بلکہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہاں یہی لکھا پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ فرمان اظہار بیزاری کے لئے ہے۔ جواب: محققین مفسرین کا یہ قول نہیں دیکھو تفسیر کبیر اور روح



marfat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

المعانی اور روح البیان وغیرہ یہاں تفسیر صلوٰی شریف نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کا یہ فرمانا مستحکم تھا کہ اذہبوا الی غیری۔ گھبراہٹ کی بنا پر نہ ہو گا بلکہ مقصد یہ ہو گا کہ شفاعت کبریٰ کرنا ہمارا کام نہیں یہ کام کسی اور ہی کا ہے۔ ہمارا کام شفاعت صغریٰ ہے تم شفیع اکبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شفاعت نہیں دی لہذا اس وقت ہم صرف اپنے نفس کے مالک ہیں دیکھو تفسیر صلوٰی یہی مقام سبحان اللہ بہت اچھی تحقیق ہے پھر فرمایا کہ ان حضرات کے خدام یعنی اولیاء اللہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہو گئے رب فرماتا ہے لا یحزنہم الذل ولا کبر تو ان حضرات کو گھبراہٹ کیسی۔ پانچواں اعتراض: لا علم لنا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ان کفار کے دل کی بات یا ان کے خاتمہ کی خبر نہیں کہ وہ کس حل پر مرے ہم ان کے ظاہر سے مطلع ہیں۔ جواب: یہ محض غلط ہے رب تعالیٰ نے کفار کے دل یا ان کے خاتمہ کا سوال نہیں۔ فرمایا بلکہ پوچھا ہم کہ تم کو انہوں نے جواب کیا دیا ناممکن ہے کہ سوال کچھ اور ہو اور حضرات انبیاء جواب کچھ اور دیں۔ چھٹا اعتراض: حضرات انبیاء کرام سے یہ سوال کیوں ہو گا کہ ان کی کافر قوم نے انہیں کیا جواب دیا خود ان کفار سے ہی کیوں نہ پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ کفار تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول پہنچا ہی نہیں ما جاءنا من عندہ جس کے خلاف گواہیں قائم ہوئیں اور وہ خاموش ہو گئے دوسرے یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ ان کفار پر اپنا غضب ظاہر فرمائیگا کہ اب ان سے کلام ہی نہ کرے گا تیسرے یہ کہ اس میں حضرات انبیاء کرام کی بیزاری ظاہر ہوگی تاکہ کفار کو پتہ چل جائے کہ ہمارا یار و مددگار آج کوئی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: قیامت کے دن کے دو حل ہیں اولاً "رب تعالیٰ صفت قہاریت سے تجلی فرمائے گا خود فرمائیگا لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو صفت غفاریت کا ظہور ہو گا۔ اولاً "وحدت سے کثرت دفع ہوگی اس کے حضور سب مشغول ہوں گے اس وقت ہر موجود اپنے کو معدوم سمجھے گا اور لا علم لنا کی پکار پڑے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عارفین عاشقین کاملین کی قیامت ہمیشہ ہی بہار ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات اپنی صفات کو معدوم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

پناہ بلندی و پستی توئی! ہمہ نیست اندہ آنچه است و کل
صوفیاء فرماتے ہیں کہ موت اضطراری سے پہلے موت اختیاری سے مراد اس قیامت کے آنے سے پہلے اپنی ہی قیامت کو پہنچا کر
موتوا قبل ان تموتوا اور من مات لقد قامت قیامتہ تاکہ وہ قیامت آسان ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت
میں ہم لوگ اپنا حساب دیں گے ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق سوال ہو گا حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کا حساب دیں گے
گے ان سے ان کی قوموں کے متعلق سوال ہو گا دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے یہ نہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا عمل کئے
تھے بلکہ یہ پوچھا کہ آپ کو آپ کی قوموں نے کیا جواب دیئے تھے حساب ہے مگر ان کا نہیں ان کی قوموں کا اس ماذا اجمعت
میں نفیس اشارہ اس طرف ہے کہ ان لوگوں نے آپ حضرات سے برتاؤ کیا کیا آپ حضرات ان سے خوش ہیں یا ناخوش اس لئے
رب تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ ان لوگوں نے رب کو مانا یا نہیں نیک اعمال کئے یا نہیں۔ حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت میں
بعض لوگ رب تعالیٰ کو اپنا حساب دیں گے بعض لوگ اس سے اپنا حساب لیں گے یعنی چکائیں گے جن پر زکوٰۃ چاہی ہو وہ
فرض تھی مگر انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا ظاہر ہے کہ وہ تو اپنا حساب رب سے چکائیں گے۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذَا دَخَلْتَ

جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے یاد کرو تم میری نعمت کو جو تم پر اور تمہاری ماں پر ہے جبکہ میں نے

جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میرا احسان اپنے پر اور اپنی ماں پر جب میں نے

تُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاِذْ عَلَّمْتُكَ

قوت دی تم کو ساتھ پاک روح کے باتیں کرتے تھے تم لوگوں سے ہوا بے میں اور ادھیر عمر میں اور جب

روح پاک سے تیری مدد کی تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور چکی عمر ہو کر اور جب

الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

سکھائی میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی بات اور توریت اور انجیل

میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں ان جھوٹے گواہوں کی رسوائی اور سزا کا ذکر ہوا جو اپنی مالی گواہی میں حد شرعی توڑ دیں اور جھوٹی گواہی دے دیں اب اس آیت کریمہ میں ان جھوٹے گواہوں عیسائیوں پر اظہار غضب ہے جو اپنی ایمانی گواہی میں جھوٹ بولیں کہ وہ حضرات مریم کے متعلق گواہی دیں کہ وہ رب تعالیٰ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گواہی دیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ گویا مالی جھوٹی گواہی کے بعد ایمانی و اعتقادی جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے کا ذکر تھا کہ گواہوں کو اپنی جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے سے خوف کرنا چاہئے۔ اب عیسائیوں کی اس جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے کا ذکر ہے جو انہوں نے دنیا میں حضرت عیسیٰ و مریم کے متعلق دیں کہ وہ حضرات خود ان کی یہ گواہیاں رد کر دیں گے۔ تیسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت کریمہ میں اس سوال و جواب کا اجمالی ذکر ہوا جو سوا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں سے کیا جلوے گا۔ اب اس تفصیلی سوال جواب کا ذکر ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی طور پر ہو گا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گروہ انبیاء میں خصوصی شان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ کلمۃ اللہ۔ روح اللہ ہیں اس لئے ان کے سوال و جواب کو خصوصیت سے علیحدہ کر کے بیان فرمایا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرات انبیاء کے اس سوال کا ذکر تھا۔ جس کا تعلق ان کی ذات سے تھا یعنی ان کی اطاعت نہ کرنا انہیں ایذا و بنا وغیرہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس سوال کا ذکر ہے جس کا تعلق ذات الہ العالمین سے ہے یعنی اس ذات کو حضرت مریم کا خوند عیسیٰ علیہ السلام کا والد کہنا۔ چونکہ اس سوال و جواب میں رب تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے اس لئے اولاً ”رب تعالیٰ نے بطور تمہید اپنی نعمتیں شمار کرائیں بعد میں سوال و جواب فرمایا۔

تفسیر: اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ۔ اس جملہ کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں قوی تفسیر یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور اِذْ ظرف ہے اذکرو فعل پوشیدہ کا اور خطاب ہے تمام انسانوں سے یا طرفہ ہے اذکرو کا اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ

و سلم سے اگرچہ یہ سوال وجواب قیامت میں ہو گا مگر چونکہ یہ واقعہ یقینی ہے اس لئے قال ماضی فرمایا کہ عربی میں یقینی مستقبل کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں فواء کے نزدیک عیسیٰ جی برضہ ہے یا مبنی بر فتح عیسیٰ کی لفظی تحقیق اور اس کے معنی بارہلیان ہو چکے ہیں۔ چونکہ آپ بغیر والد پیدا ہوئے۔ اس لئے آپ کو ہر جگہ ابن مریم فرمایا جاتا ہے۔ عیسیٰ کے معنی شریف مریم کے معنی ہیں خلومہ چونکہ آپ کو بچپن شریف سے ہی آپ کی والدہ خذ نے بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا اس لئے آپ کا نام بھی مریم یعنی خلومہ رکھا یعنی اے لوگو وہ وقت بھی یاد کرو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلائیں جب رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے یوں خطاب فرمائے گا یہ خطاب عنقریب ہو گا اور یقیناً ہو گا۔ لہذا گویا فرمایا دیا۔ اذکر نعمتی علیک و علی والد تک۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی نعمتوں کو دنیا میں یاد کرنا عجلوت ہے۔ جس پر ثواب ملے گا۔ آخرت میں اس کا ذکر باعث ثواب نہیں کہ عمل کی جگہ دنیا ہے نہ کہ آخرت ہم لوگوں کو قیامت میں نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ حساب کے لئے یا عتاب کے لئے کہ تم نے ہماری نعمتیں استعمال کیں بتاؤ شکر کیا دوا کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو نعمتیں یاد دلانا کسی اور مقصد کے لئے ہے اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں یاد تو تھیں مگر آپ کو فخر توجہ دلانے اور آپ کی قوم عیسائیوں کو شرمندہ فرمانے کے لئے اذکر فرمایا گیا ذکر سے مراد ذکر یعنی یاد کرنا ہے اور ممکن ہے کہ زبانی یعنی عیسائیوں سے فرمانا مراد ہو کہ بد نصیبو مجھ پر تو رب تعالیٰ نے یہ احسانات کئے تم نے میرے ذریعہ اس ذات کریم کو عیب لگائے اس ذکر کا نشانہ شکر کرنا نہیں کہ شکر کی جگہ دنیا ہے وہاں آخرت میں شکر کی جزا ملے گی۔ (صلوی۔ روح البیان) بلکہ عیسائیوں، یہودیوں و دلوں پر اظہار غضب مقصود ہے کہ یہودیوں نے ایسے انعام والے نبی اور ان کی والدہ کو گالیاں دیں اور عیسائیوں نے ان کے ذریعہ خدا کو بہتان لگائے۔ نعمت وہ اعلیٰ چیز ہے جو بغیر معاوضہ کسی کو دی جاوے اجرت، رحمت، نعمت ان میں بڑا فرق ہے۔ نعمت تین قسم کی ہیں۔ نعمت عامہ، نعمت خاصہ، نعمت ثعبہ، دھوپ، ہوا، زمین، آسمان، نعمت عامہ میں دولت، عزت، شہرت، نعمت خاصہ میں شخصی نعمتیں مراد ہیں جو حضرت مسیح کے سوا کسی کو عطا نہ ہوئیں۔ نعمت اسم جنس ہے جو ایک اور زیادہ پر پولا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی نعمتیں مراد ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں کی تفصیل یہاں بیان فرمادی مگر حضرت مریم کی نعمتوں کا ذکر نہ فرمایا لہذا آیا تو یہی نعمتیں حضرت مریم کی بھی ہیں جس میں کاہنہ ایسی عسکرتوں والا ہو تو میں بھی بہت شان والی ہوگی۔ حضرت مریم کی نعمتوں سے مراد ہے ان کی جملہ بھری عورتوں پر بزرگی و رتہ۔ جناب ذکر کیا علیہ السلام کی تربیت میں رکھنے والے تھے۔ پور ش کرنا بچپن شریف میں جنتی میوے عطا فرمائے انہیں طیبہ طاہرہ تولد پاتا نہیں بذریعہ جبریل امین پاک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اے عیسیٰ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو اور تمہاری والدہ مریم کو دنیا میں عطا کیں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے اذ اید تک بروح القدس۔ یہ عبارت یاد تو نعمتی کا ظرف ہے یا اس کا بدل اہلت بنا ہے تائید سے جس کا لہو ہے اید بمعنی قوت و طاقت تائید کے معنی ہیں قوت و عار و روح القدس یا حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ وہ روحانی نورانی مخلوق ہیں اور پاک بے گناہ بے عیب یعنی موصوف کی اصناف صفت کی طرف ہے یا روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام اور قدس اللہ تعالیٰ یعنی رب کی روح یا روح القدس سے مراد ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کیونکہ بعض رو میں پاک و نورانی ہیں۔ بعض غیب و ظلماتی بعض چمکدار ہیں بعض وحشی بعض خیر ہیں بعض بعض عزت و ملی بعض ذلیل جیسا کہ حدیث شریف میں ہے (تفسیر کبیر) مگر پہلی توجیہ زیادہ قوی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام

جناب مسیح کی خدمت میں رہتے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں اس کا ذکر ہے یعنی ہم نے بذریعہ جبریل تم کو قوت دی تمہاری تائید کی۔ دوسرے نبیوں کے پاس حضرت جبریل وحی کے وقت ہی حاضر ہوتے تھے مگر جناب مسیح کے ساتھ ہر وقت بڑی گاڑی کی طرح ساتھ رہتے تھے اور آپ کو دشمنوں سے شر سے محفوظ رکھتے تھے ابد تک کے یہ معنی ہیں تکلم الناس فی المہد وکھلا۔ یہ دوسری خصوصی نعمت کا ذکر ہے جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی پیدا ہوتے ہی کلام آدم علیہ السلام نے بھی کیا مگر لوگوں سے نہیں اس وقت لوگوں سے کلام کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے مہد کے لفظی معنی ہیں شروع یا ابتداء بچوں کے گوارے کو مہد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ان کا ابتدائی مقام ہوتا ہے جس میں وہ جھولتے ہیں۔ کھل و کھولت چالیس سال کے بعد کی عمر کو کہا جاتا ہے اگرچہ اوچتر عمر میں کلام اور لوگ بھی کرتے ہیں مگر آپ آسمان سے واپس آکر اسی عمر میں کلام کریں گے اس لئے یہ کلام فرماتا بھی آپ کی خصوصیت قرار پایا اس کی پوری بحث سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے وہاں ملاحظہ کرو یہاں تفسیر صلی نے فرمایا کہ آپ تینتیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے اور آسمان سے تشریف لا کر چالیس سال قیام فرمائیں گے واللہ اعلم۔ واذا علمتک الکتاب والحکمۃ والتورۃ والا انجیل یہ تیسری نعمت کا ذکر ہے اس میں چار نعمتیں مذکور ہیں کتاب کا علم۔ حکمت کی عطا تورات کا علم انجیل کا علم علمت فرما کر بتایا گیا کہ دوسرے لوگ کتاب و حکمت استلوں سے سیکھتے ہیں مگر تم کو یہ علوم نہ تو کسی انسان نے سکھائے نہ حضرت جبریل نے براہ راست میں نے سکھائے مخلوق کے شاگرد کا علم ناقص ہو سکتا ہے مگر رب تعالیٰ کے شاگرد کا علم کامل ہو گا۔ حضرت جبریل کتاب لائیا لے ہیں۔ سکھانے والے نہیں۔ کتاب کا کاتب پر لیں میں چھاپنے والا جلد باندھنے والا یوں ہی ڈاکیہ یعنی کتاب لانے والا استلو نہیں ہوتا بلکہ پڑھانے سکھانے والا استلو ہوتا ہے۔ حضرت جبریل کتاب لانے والے اور ہم تم کو کتاب و حکمت سکھانے والے علمت باب تنفیل فرما کر بتایا کہ یہ چاروں علم نہایت کامل عطا فرمائے۔ یہاں تنفیل آہستگی کے لئے نہیں بلکہ مبالغہ کے لئے ہے یہاں کتاب سے مراد یاتو لکھنے کا علم ہے آپ بغیر کسی سے سکھے اعلیٰ درجہ کی کتابت فرماتے تھے یا مطلقاً آسمانی کتابیں مراد ہیں جن میں تورات زبور اور نبیوں کے صحیفے داخل ہیں حکمت سے مراد آسمانی کتب کے اسرار و رموز ہیں یا کتاب سے مراد تورات و انجیل سے والتورۃ عطف تفسیری ہے حکمت سے مراد ان کے اسرار ہیں یعنی رب نے آپ کو لکھنے کا علم یا آسمانی کتب کا علم یا تورات و انجیل کا علم دیا ان کے اسرار سکھائے کہ آپ بغیر کسی کی شاگردی کے ان کتب کو پڑھتے بھی تھے اور ان کے اسرار و رموز سے کماحقہ خبردار بھی تھے اس تمام کی تفسیر تیسرے پارے سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے اور ممکن ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہو کہ قرآن مجید کے بتیس ناموں میں ایک نام کتاب بھی ہے اور حکمت سے مراد حدیث شریف ہو کر کیونکہ حضور کا ہر کلام ہر کام بہت سی مصلحتوں سے ہوتا ہے نیز یہ تاقیامت محکم ہے کبھی تبدیل یا فنا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اے عیسیٰ تم کو ہم نے زمین پر دوبارہ بھیجا ایک بار تورات و انجیل کے احکام وہاں جاری کرنے کے لئے دوسری بار قریب قیامت احکام قرآن و حدیث جاری فرمانے کے لئے چونکہ قرآن مجید تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے فرمایا جیسے واسجدی وارکعی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں قریب قیامت تشریف لائیں گے تو نہ کسی امام کے مقلد ہوں گے نہ کسی شیخ کے مرید یعنی نہ حنفی شافعی ہو گے نہ قاری چشتی وغیرہ بلکہ خود مجتہد مطلق ہوں گے مگر آپ کو قرآن و حدیث کلیہ علم کسی استلو سے حاصل نہ ہو گا بلکہ خود بخود القاء الہی سے عالم ہوں گے یہ معنی ہیں علمتک الکتاب والحکمۃ کی وہ خصوصی صفت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

سواء کسی کو نہ ملی۔ خیال رہے کہ یہ تمام نعمتیں بلا واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں اور آپ کے واسطہ سے جناب مریم کو بھی ملی کی عظمت سے بیٹے کو عظمت ملتی ہے کبھی اس کے برعکس بیٹے کے شرف سے ماں باپ کو شرف ملتا ہے۔ جناب آمنہ و عبداللہ رضی اللہ عنہم کلورجہ ہماری عقل فہم سے وراہ ہے کہ آپ اس ذات کریم کے والدین ہیں جو بعد خدا سب سے افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

وہ کنواری پاک مریم وہ نخت فیہ کادم
مگر آمنہ کا جلیا وہ ہی سب سے بڑھ کر آیا
ہے عجب نشان اعظم!
اسے اک نے اک بتایا!

خلاصہ تفسیر: اے لوگوں وہ وقت یاد کرو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو وہ وقت یاد دلاؤ جب کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جناب مریم کے فرزند عیسیٰ تم ہماری ان خصوصی نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے دنیا میں صرف تم کو دیں تمہارے سواء کسی کو نہ دیں اور وہ نعمتیں یاد کرو جو برادر راست یا تمہاری معرفت تمہاری ملی مریم کو بخشیں کہ تم کو بذریعہ جبریل امین جو کہ پاک روح ہیں قوت بخشی کہ وہ تمہارے خلوم ہو کر ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے تھے تم کو یہ نعمت دی کہ تم بچپن میں جو گوارہ میں جھولنے کی عمر ہوتی ہے اور اویڑ عمر میں لوگوں سے نہایت فصیح و بلیغ کلام فرماتے تھے یہ نعمت بھی صرف تم کو ہی دی اور ہم نے برادر راست بغیر کسی کی شاگردی کے آسمانی کتب کا علم بخشا حکمت راز و راز سکھائے خصوصاً "توریت و انجیل" کا عالم بتایا کہ تم بغیر کسی کی شاگردی کے یہ کتب پڑھتے پڑھاتے بھی تھے اور ان کے فن رسول و اسرار سے واقف بھی تھے جو اکابر انبیاء ہی جانتے ہیں تمہیں پہلی زندگی میں توریت و انجیل کا علم دیا اور دوسری زندگی میں قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا تاکہ آپ قریب قیامت اس کے احکام جاری فرمائیں قرآن مجید لولا "میں" ہی سے سکھایا گیا ہے۔ پھر قاری صاحب سے پھر عالم سے پھر شیخ سے پھر حافظ سے اور اس کے لئے عمر صرف کی جاتی ہیں مگر تم کو یہ سب ہم نے بغیر واسطہ استدلال کئے۔

فائدے: اس عبارت شریفہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور آخرت یعنی قیامت میں بھی یاد دلائے گا مگر دنیا میں یاد دلائیں تاکہ ہم ایمان لائیں رب کا شکر اس کی عبادت کریں آخرت میں یاد دلائے گا یا اس کو الزام دینے کے لئے یاد دے سوں کو الزام دینے کے لئے یہ فائدہ اذکو نعمتی سے حاصل ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمتیں یاد دلائی ہو دیوں عیسائیوں پر الزام دینے کے لئے ہو گا۔ دوسرا فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باپ کی نسبت سے نہ صرف والدہ سے پیدا ہوئے۔ یہ فائدہ عیسیٰ ابن مریم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نئی کو ماں باپ کی نسبت سے نہ پکارا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پکارا نیز حکم قرآن ہے کہ لوگوں کو باپ کی نسبت سے پکارو اذہوا ہم لا ہاء ہم مگر آپ کو ماں کی نسبت سے پکارا اسی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی یاد اس کی نعمتوں پر دھیان ایسا اچھا عمل ہے جو بعد موت بلکہ قیامت بلکہ جنت میں بھی رہے گا۔ ساری نیکیاں مرنے سے فنا ہو جاتی ہیں مگر ذکر اللہ ہمیشہ باقی ہے یہ فائدہ اذکو نعمتی سے حاصل ہوا بعض بندے قبر میں بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: اللہ کے مقبول بندوں کی مدد حق ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ فرمایا ابد تک روح القدس ہم نے برادر راست نہیں بلکہ بذریعہ جبریل تمہاری مدد کی تم کو قوت دی ہم کو حکم

ویاکہ یوں دعا کیا کرو واجعل لنا من لدنک ولما واجعل لنا من لدنک نصیرا خدا یا اپنی طرف سے ہمارا والی ہمارا مددگار مقرر فرمادے۔ پانچواں فائدہ: ماں باپ پر انعام لولاد پر انعام ہے اور اولاد پر انعام ماں باپ پر انعام ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں یہ فائدہ وعلی والدتک سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ حضرات سلوات کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا سے شرف حاصل ہوا یعنی اولاد کو عزت ملی باپ دادوں سے اور حضرت آمنہ عبد اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملا یعنی ماں باپ کو اولاد سے عزت۔ چھٹا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں لوگوں سے کلام فرمانا برحق ہے یہ فائدہ فی المہد فرمانے سے حاصل ہوا اس کا انکاری اس آیت کریمہ بلکہ بہت سی آیات قرآنیہ کا منکر ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن والا کلام نقل بھی فرمایا ہے قال انی عبد اللہ۔ ساتواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام تمام فرشتوں حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی افضل ہیں جیسا کہ اہد تک کی تفسیر سے معلوم ہوا اللہ اور تعاون خلوانہ بھی ہوتی ہیں مخلوانہ بھی ماں باپ بچے کی مدد کرتے ہیں بادشاہ رعایا کی استلو شاگرد کی شیخ مرید کی مدد کرتے ہیں یہ مخلوانہ مدد ہے اولاد ماں باپ کی رعایا بادشاہ کی مرید شیخ کی مدد کرتے ہیں یہ مدد خلوانہ ہے۔ پہلی مدد کا نام کرم نوازی ہے۔ دوسری مدد کا نام خدمت حضرت جبریل امین خلوم انبیاء ہیں اسی لئے مخلوم ملائکہ ہیں آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو علم لدنی بخشا ہے وہ حق تعالیٰ سے بلا واسطہ فیض علم پاتے ہیں یہ فائدہ واذا علمتک سے حاصل ہوا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم داؤد علیہ السلام کو ذرہ ہٹانے کا علم چلانے کا علم سلیمان علیہ السلام کو ملک رانی سلطنت پرندوں کی بولی کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک رانی کاشکاری عقل کی حفاظت دنیا کو غلہ تقسیم کرنے وغیرہ کا علم رب تعالیٰ نے بغیر واسطہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے مگر ان سے وہاں کچھ سیکھنے نہیں دیا۔ صرف تین باتیں وہ معلوم کیں جس کا تعلق ظاہری علوم سے نہیں تھا۔ نواں فائدہ: حضرت جبریل علیہ السلام حضرات انبیاء کرام کے معلم یا استلو نہیں وہ صرف پیغام رساں کتاب الہی پہنچانے والے رہا علم کتاب حکمت وہ انہیں رب تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ فائدہ بھی علمتک الکتاب سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: علم قرآن اور علم حدیث اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت یاد دلائی۔ گیارہواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا میں قریب قیامت آسمان سے اتارے گا تو آپ الفاظ قرآن۔ احکام قرآن تجوید قرآن کے عالم ہونگے تمام احادیث کے پورے طور پر ماہر ہوں گے۔ یہاں آکر نہ کسی کی شاگردی کریں گے نہ کسی کی تقلید۔ بارہواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیادت زمین پر تشریف لائیں گے اور احکام اسلامیہ لوگوں پر جاری کریں گے۔ آپ دنیا میں پہلے رہے تو انجیل و توریت کے احکام جاری فرماتے رہے اور اب رہیں گے تو احکام قرآن و حدیث جاری کریں گے یہ تینوں فائدے علمتک الکتاب والحکمتہ کی آخری تفسیر سے حاصل ہوئے جبکہ کتاب و حکمت سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ مراد ہوں۔

پہلا اعتراض: اللہ تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں کیوں یاد دلانے کا کیا وہ ان نعمتوں کو بھول جائیں گے یا انکاری کریں گے یہ دونوں باتیں ان کی شان کے خلاف ہیں۔ جواب: صرف وہاں موجود عیسائیوں یہودیوں پر اظہار غضب کے لئے تاکہ وہ لوگ ان نعمتوں کو سنیں اور اپنی افراط و تفریط پر غور و شرمندہ ہوں اور اس خطاب کا ذکر قرآن کریم میں اس لئے فرمایا کہ دنیا میں موجود یہودی و عیسائی سنیں اور اپنی افراط و تفریط سے توبہ کریں۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام سے فرمایا کہ وہ نعمتیں یاد فرمائیے جو آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی گئی مگر تفصیل صرف ان نعمتوں کی فرمائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر کی گئی۔ اجمال و تفصیل میں مطابقت کیوں نہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو یہ مذکورہ نعمتیں حضرت مریم کی بھی نعمتیں ہیں لولاہ پر انعام ہاں باپ پر انعام ہوتا ہے۔ جناب مریم پر رب تعالیٰ کا یہ انعام کہ وہ ایسے جلیل الشان فرزند کی والدہ بنائی گئیں۔ دیکھو جب حضرت مریم کو لوگوں نے گھیر لیا کہ بغیر نکاح یہ بچہ کہاں سے لائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولے اور صرف اپنے فضائل بیان فرمائے قال انی عبداللہ اعتراض ہوا میں پر جواب میں آپ نے اپنے فضائل بتائے کیوں صرف اس لئے کہ مجھے پہچان لو تو جان جاؤ گے کہ ایسے فرزند کی ماں کیسی ہوگی موتی کو دیکھ کر سیپ کا پتہ لگاؤ سونے کو دیکھ کر کلن کا پتہ لگاؤ فرزند کو دیکھ کر ماں کی شان معلوم کر لیا حضرت مریم کے نعمتوں کا یہاں ذکر نہیں۔ دوسرے مقام پر ذکر ہے وہ بھی اس دن بیان فرمائے جائیں گے۔ بہر حال کلام بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: جب عیسیٰ علیہ السلام کی تائید و تقویت کے لئے حضرت جبریل مقرر کئے جا چکے تھے تو یہود نے آپ کو ایذا میں کیوں پہنچائیں۔ حضرت جبریل نے ان کی مدد کیوں نہ فرمائی۔ جواب: حضرت جبریل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آپ کو قتل سے بچائیں۔ رہیں تکلیف وہ رب کے ارادہ سے پہنچیں تاکہ آپ کے مرتبے لوہے ہوں دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا واللہ بعصمک من الناس۔ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اس کے بلوجود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں سے تکلیف پہنچیں ہاں وہ آپ کو شہید نہ کر سکے یہ تکلیف رب کی رحمت ہو جاتی ہیں یہ جواب خیال رہے۔ چوتھا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں صرف ایک بار ہی کلام فرمایا مگر میں فرمایا کہ تکلم الناس فی المهد تم گواہی لوگوں سے کلام کرتے تھے یہ فرمان کیونکر درست ہو۔ جواب: یہ فرمان علی گواہ (بھگواڑ) اور لویز عمر کے کلام دونوں کے حلق ہے واقعی ان دونوں زمانہ کے مجموعہ میں آپ نے بارہا کلام فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے ماں کی گود میں پید ہوتے ہی صرف ایک بار کلام کیا مگر گواہ میں لوگوں سے بارہا کلام کیا یہ کنگو سورہ آل عمران تیسرے پارہ میں ہو چکی ہے۔ پانچواں غلط فہمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سواہ اور انبیاء کرام نے بھی بچپن میں کلام فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے پید ہوتے ہی کلام کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پید ہوتے ہی حمد الہی کی بعض روایات میں ہے کہ آپ نے پید ہوتے ہی سجدہ کیا پھر بلور خصوصی نعمت آپ سے کیوں فرمایا گیا۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر بچپن آیا ہی نہیں نہ وہ گواہ میں نہ وہ گواہ سے کلام پورے ساٹھ ہاتھ مع عقل و ہوش و بلوغ پید ہوئے اور خود انہوں نے اور دیگر انبیاء کرام نے لوگوں سے کلام نہ کیا حضرت آدم نے یا رب سے کلام کیا یا فرشتوں سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی حمد کی اپنی والدہ ماجدہ یا کسی اور سے کلام نہ کیا۔ چھٹا اعتراض: احادیث سے ثابت ہے کہ چھ بچوں نے ماں کی گود یا گواہ میں کلام فرمایا جرج کی گود میں دینو لاپچ۔ جناب آسیہ کی مشلا (کنکسی چوٹی کرنے والی) عورت کا بچہ۔ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گود میں دینو لاپچ وغیرہ لاپچ ایہ کلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہ رہا۔ پھر رب نے آپ کی خصوصیات میں کیوں ذکر فرمایا۔ جواب: آپ کی یہ خصوصیت دوسرے انبیاء کرام کے لحاظ سے ہے کہ گروہ انبیاء میں بطور معجزہ بچپن میں لوگوں سے کلام صرف آپ نے ہی کیا ان بچوں نے جو کلام کیلئے نہیں تھے نیز یہ کلام ان کا اپنا معجزہ یا کرامت نہ تھا بلکہ وہ نبی و اولیٰ کی کرامت سے بولے لہذا ان کی یہ کنگو کلام کرانے والوں کا معجزہ یا کرامت تھا۔ ساتواں اعتراض: میں ارشاد ہوا علمتک الکتاب ارشاد ہے والحق والحق

والا انجیل۔ توریت و انجیل بھی تو آسمانی کتاب میں ہی ہیں آپس میں تکرار ہے۔ کتاب میں توریت و انجیل بھی آگئی تھیں۔ الجواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ کتاب سے مراد یا کتاب کا علم ہے یا کتاب سے مراد لفظ آسمانی کتابیں ہیں جیسے زبور اور دیگر انبیاء کے صحیفے یا کتاب سے قرآن مجید مراد ہے حکمت سے حدیث شریف مگر چونکہ توریت و انجیل ان میں معظمہ تھیں اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر علیحدہ فرمایا گیا۔ جیسے رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی۔ آٹھواں اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ حضرات انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے مگر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے گئے انہیں علم لدنی کیوں نہیں دیا گیا۔ جواب: اس کا مفصل جواب انشاء اللہ پندرہ پارہ کی آخرت آیات میں دیا جاوے گا یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے پاس کتاب یا حکمت یا شریعت کے مسائل سیکھنے نہیں گئے اور نہ انہیں رب تعالیٰ نے وہاں جانے ان سے سیکھنے کا حکم دیا صرف اپنی خوشی سے گئے اور طریقت کے اسرار سیکھنے کے شوق میں گئے وہ بھی ان سے سیکھنے نہیں بلکہ جناب خضر کے بعض کام دیکھے ان کے راز معلوم کئے اور چلے آئے اگر یہ حکم الہی وہاں گئے ہوتے تو نہ جناب خضر واپس کرتے نہ وہ آپس آتے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت کا علم لدنی ضرور عطا فرماتا ہے۔ بعض دیگر علوم بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے سیکھنے کا شوق کیا مگر کچھ سیکھا نہیں اگر کچھ سیکھ کر آتے تو اس پر عمل فرماتے کہ علم تو عمل کے لئے ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ خضر علیہ السلام اپنے علم کی تبلیغ نہیں فرماتے اور موسیٰ علیہ السلام اس پر عمل نہیں کرتے لہذا موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی لدنی ہے۔ نوں اعتراض: جب انجیل نے توریت کو منسوخ ہی کر دیا تو جناب مسیح کو توریت کا علم کیوں دیا گیا۔ منسوخ کتاب کا علم بیکار ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہود نے توریت قریباً غائب کر دی تھی آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ حافظ توریت تھے لوگوں کو بالکل صحیح توریت سنادی دوسرے یہ کہ کوئی کتاب بالکل منسوخ نہیں ہوتی عقائد۔ خبروں کی آیات بہت سے احکام کی آیات منسوخ نہیں ہوتیں لہذا توریت کا علم بیکار نہیں۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

اور جب کہ بناتے تھے تم گارے سے مثل شکل پرندے کی میرے حکم سے پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں اور جب مٹی سے پرند کی سی صورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی اور تو مادر زاد

بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ

تربو جاتی تھی وہ پرندہ میرے حکم سے اور شفا دیتے تھے تم پیدائشی اندھے اور کوڑھے کو میرے حکم سے اور جبکہ تم اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں نے

ذُكِّفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ

میں کو زندہ نکالتے تھے میرے حکم سے اور جبکہ تم ان میں نے بنی اسرائیل کو تم سے جبکہ ان کے پاس کھلی دلیلیں تو کہا ان بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کا منہ بولے

كُفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۱۰

لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا

کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو -

تعلق: اس عبارت کا پچھلی عبارت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزوں کا ذکر ہوا اب اس عبارت میں آپ کے بقیہ معجزات کا تذکرہ ہے گویا یہ عبارت گذشتہ عبارت کا تتمہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علمی معجزات کا ذکر تھا اس عبارت میں آپ کے خداوند قدرت تصرف کا ذکر ہے گویا خداوند علم کے بعد خداوند قدرت کا تذکرہ ہے چونکہ علم تمام چیزوں سے افضل ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ دوسری قوتوں کا ذکر بعد میں۔ تیسرا تعلق: پچھلی عبارت میں ذکر تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ جنت مسج کو قوت و مدد دی گئی اب اس مدد کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم کی چیزیں آپ کے زیر فرمان ہو گئیں کہ بیماریوں بلکہ موت و حیات پر آپ کا قبضہ ہو گیا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم و فیہ کا ذکر ہوا اب آپ کے دشمنوں سے محفوظ رہنے تمام مخالفین کا اپنی کوششوں میں ناکام رہ جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

تفسیر: واذا تخلق من الطين كهيئة الطير فاذا فني۔ اس جملہ میں واذا عاطفہ ہے اور یہ عبارت پچھلی عبارت پر معطوف ہے۔ تخلق بنا ہے خلق سے خلق کے معنی پیدا کرنا بھی ہے یعنی نیست کو هست کرنا رب فرماتا ہے۔ خالق کل شی اور اس کے معنی گھڑنا بنا بھی ہے۔ رب فرماتا ہے وتخلقون الکما یہاں دوسرے معنی میں ہے اس سے اس کے بعد من الطين بھی ارشاد ہوا اور كهيئة الطير بھی۔ طين کہتے ہیں گارے کو خشک مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ کف معنی مثل ہے اور یہ پوری ہی عبارت تخلق کا مفعول ہے ظاہر ہے کہ طیر سے مراد مطلقاً پرندہ ہے کیونکہ آپ ہر قسم کا پرندہ مٹانے پر قادر تھے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد چمگوڑ ہو کیونکہ آپ نے صرف چمگوڑ ہی بنایا تھا کہ چمگوڑ میں بہت عجائبات قدرت ہیں یہاں اذن سے مراد صرف حکم یا اجازت ہی نہیں ہے حکم کو امر کہتے ہیں اجازت کو اجازت ہی کہا جاتا ہے بلکہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے ہوئے اختیارات ہیں یا آپ کے لئے یہ کام آسان فرما دیا (روح البیان) اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکم و اجازت عامہ ہو جو جناب مسیح کو دیدی گئی تھی یعنی تم میری دی ہوئی قوت و طاقت سے پروردے کی سی مثل بناتے تھے گارے سے۔ انبیاء کرام کے معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں معجزات لازمہ جیسے حسن یوسف یا یحییٰ و لودوی کہ یہ معجزے ہر دم ان بزرگوں کے لئے لازم تھے۔ دوسرے معجزات اختیاریہ جیسے عصا موسوی اور ید بیضا کہ جب چاہا لاٹھی کو سائب بنادیا ہاتھ کو چمکا لیا۔ معجزات غیر اختیاریہ جیسے آیات قرآنیہ کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دوسری قسم کا تھا یعنی اختیاری معجزہ۔ یہ تینوں قسم کے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کے اذن سے جیسی ہماری ہر حرکت اللہ کے اذن سے ہے فتفتح لہا فتکون طموا" فاذا فنی۔ ف تعقیب بلا تراخی کی ہے فتح سے مراد منہ سے پھونک مارنا یعنی دم کرنا ہے یہاں طیر سے مراد اس مٹی کے پرندہ کا حقیقتہً "پرندہ بن جاتا ہے تخلق اور تنسخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بننے کی دو شرطیں تھیں ایک یہ کہ اس کا

مجسمہ آپ کے ہاتھ سے بنے دوسرے یہ کہ آپ کی پھونک اس میں پڑے دوسرے کا پھٹا ہوا مجسمہ آپ کی پھونک سے چڑیا نہیں بناتھا یوں ہی اگر آپ کسی لور کے بنائے ہوئے مجسمہ میں پھونک مار دیتے تو بھی پرندہ نہیں بناتھا۔ جیسے عصاء موسوی کا سانپ بنا کہ اس میں شرط یہ تھی کہ وہی لاٹھی ہو لور موسوی ہاتھ ہو۔ دوسرا لٹا آپ کے ہاتھ میں سانپ نہ بناتھا نہ یہ عصاء دوسرے کے ہاتھ میں سانپ بناتھا یعنی تم مٹی کی چڑیا بنا کر فوراً سکھائے ہوئے اس میں دم کرتے تھے لور تمہارے دم کرتے ہی رب کے حکم تم کو دیئے ہوئے اختیار کی وجہ سے وہ اصلی زندہ پرندہ بن جاتی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے صرف چمگوڑ بنایا کہ اس میں ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں اس میں صرف گوشت و خون ہے ہڈی نہیں۔ یہ بغیر پروں کے گوشت سے اڑتا ہے۔ یہ بجائے انڈوں کے بچہ دیتا ہے۔ اسے حیض آتا ہے اس کے پستان ہیں جس سے دودھ نکلتا ہے۔ اس کی آنکھ دن کی روشنی اور رات کے سخت اندھیرے میں کام نہیں کرتی وغیرہ۔ (روح البیان) اس کا تفصیلی بیان شروع آل عمران میں ہو چکا۔ خیال رہے کہ یہ بظاہر تو ایک معجزہ ہے مگر حقیقت میں بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے کیونکہ جب جناب مسیح گارے کی چڑیا کی شکل بناتے تو وہ محض گارا ہوتی تھی آپ کے دم کی برکت سے اس میں گوشت 'ہڈی' پر۔ پھر اس میں دل کلبی وغیرہ یوں ہی خون سب کچھ بن جاتے تھے اس شکل کی تکمیل کے بعد روح پڑ جاتی تھی ایک گارے کی اتنی چیزیں بن جانتی تھیں معجزات کا مجموعہ ہے۔ یہ کلیا پلٹ جانا غیر ممکن نہیں۔ صلیب میں میدہ 'تیل' دیکھئے سب کچھ ہوتے ہیں مگر سوڈا کاشک پڑتے ہی سب صلیب کی شکل ہو جاتے ہیں۔ ہم مل کے شکم میں صرف نطفہ تھے مگر اس ایک سے ہم میں ساری چیزیں بن گئیں سر کی جوں چار پائی کے کھٹل ان کے گولہ ہیں۔ لہذا آپ کا یہ معجزہ بالکل برحق ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر لعل ہانڈی میں ڈالا تو اس میں گوشت 'شوربا' اٹھا ہوا کہ سینکڑوں آدمی سیر ہوئے یہ معجزہ بھی بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے کہ شوربا میں بہت چیزیں ہوتی ہیں و تبوی الا کمد والا برص باذنی یہ عبارت تخیل پر معطوف ہے تبوی بنا ہے ابراء سے جس کا لہو برص ہے معنی دور ہو جانا اسی سے ہے ابراء ت اور بری ابراء کے معنی ہیں تندرست کر دینا شفا دے دینا کیونکہ اس میں بیماری سے دوری ہو جاتی ہے ا کمد وہ اندھا جو مل کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو یا مسح العین جس کی آنکھ کی جگہ چری ہوئی نہ ہو ان دونوں کی شفا بقاعدہ طبی ناممکن ہے ابرص سفید داغ والا اگر سفید داغ میں سوئی چھونے سے خون نے نکلے تو اس کا علاج بھی اطباء کے نزدیک ناممکن ہے غالباً یہاں وہی مراد ہے کہ معجزہ ہو تابی وہ ہے جو دوسروں کو عاجز کر دے یعنی تم میرے حکم سے پیدائشی اندھے اور ایک خاص قسم کے برص والوں کو شفا دیتے تھے واذا تخرج الموتی باذنی یہ عبارت تبوی الخ پر معطوف ہے اخراج سے مراد ہے گڑھے ہوئے بلکہ گلے ہوئے مردوں کو ان کی قبروں سے نکالنا تازہ مردہ کو زندہ کر دینے سے گلے ہوئے مردہ کو زندگی بخش کر قبر سے صحیح سلامت نکال دینا بہت ہی عجیب ہے کہ اس سے عالم امور عالم اجسام سب پر تصرف و قدرت ظاہر ہوتی ہے آپ نے کل چار یا پانچ مردے زندہ فرمائے اس کی تفسیر و تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی یعنی تم اللہ کے حکم سے گلے ہوئے مردوں کو زندہ کر کے نکالتے تھے واذا کلفت بنی اسرائیل عنک۔ اس عبارت میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود نے کچھ عیسائیوں کی مدد سے آپ کو سولی دینا چاہی رب تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت زندہ آسمان پر اٹھالیا لوریہ لوگ اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ کھ یعنی روک دینے سے یہ ہی مراد ہے بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں اور بعض مرتد عیسائی جو اس سازش میں ان سے مل گئے

تھے۔ اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ چونکہ آپ کی یہ حفاظت بطور معجزہ تھی۔ اس لئے ایسے معجزات کے سلسلہ میں بیان فرمایا اگرچہ حضرت خلیل و موسیٰ علیہم السلام اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی گئی مگر اس طرح حفاظت صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی اس لئے آپ کی خصوصیت ہے اذ جنتہم بالبنات یہ کففت فعل مذکور کا ظرف ہے بنات جمع ہے ہنہ کی معنی روشن و ظاہر دلیل اس سے مراد جلب کج کے مذکورہ معجزات ہیں یعنی جب آپ بنی اسرائیل کے پاس ایسے کھلے نشانات اپنے معجزات لے کر آئے تو وہ لوگ بچائے ایمان لانے کے آپ کے قتل کی کوشش کرنے لگے ہم نے تم کو ان کے فریب سے بچایا فقال الذین کفرو امنہم ان هذا الا سحر مبین۔ اللہ تعالیٰ سے مراد وہی بنی اسرائیل ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا چونکہ وہ سب کافر نہ تھے ان میں سے بعض مومن تھے۔ اس لئے منہم ارشاد ہوا چونکہ اس زمانہ میں طب کا بہت زور تھا۔ بڑے قتل طبیب جالینوس کا زمانہ تھا آپ نے ان سب کو اپنے مقابلہ کے لئے لٹکارا وہ تمام کے تمام آپ کے مقابلہ میں نہ آسکے اسی لئے ان لوگوں نے ان معجزات کو جادو کہہ دیا چونکہ ان کا معجزہ ہونا بالکل ظاہر تھا کہ بڑے سے بڑے ماہر علم طب بھی عاجز ہو گئے تھے اسی لئے اسے کھلا جادو کہا۔ یعنی اس کے جادو ہونے میں کوئی تردد نہیں کھلم کھلا جادو ہے۔ جس نے سب کو حیران کر دیا۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو یاد دلاؤ یا اے لوگو وہ وقت یاد کرو یا یاد رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام عیسائیوں یودیوں کے سامنے انہیں شرمندہ کرنے لگے ان پر اظہار غضب کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے مریم کے فرزند عیسیٰ تم میری ان خصوصی نعمتوں کو یاد کرو جو دنیا میں تم پر اور تمہاری والدہ مریم پر ہم نے کیں کہ ہم نے جبریل جو روح القدس ہیں ان کو تمہارے ساتھ رکھ کر ان کے ذریعہ تم کو قوت دی تمہاری مدد فرمائی تم کو یہ شرف بخشا کہ تم لڑکپن میں گوارے میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے نہایت ہی فصیح و بلیغ کلام فرماتے تھے کہ تم کو یہ شان دی کہ تم کو براہ راست ہم نے آسمانی کتابوں حکمت کی باتوں خصوصاً متورے و انجیل کا علم لدنی بخشا تمہیں یہ قدرت اور علم میں تصرف عطا فرمایا کہ تم گارے سے چڑیا کی شکل بناتے تھے پھر اس میں دم فرما دیتے تھے تو وہ جیتی جاگتی مچھ چڑیا بن جاتی تھی تم کو یہ عطا کیا کہ شحاتت روا بنایا کہ جس مشکل کو کوئی حل نہ کر سکتا تھا وہ تمہارے در پر حل ہو جاتی تھی۔ چنانچہ سورہ زلزلہ میں کو اللہ کے حکم سے تم ہی انکسار کر دیتے تھے جس سے دنیا بھر کے طبیب عاجز تھے یوں ہی تم خدا کو قدرت سے کو لاہوں میں سکندروں کو شکست دیتے تھے یہ تو تمہاری قوت قدرت عالم اجسام پر تھی اللہ نے تم کو عالم ادول پر یہ قدرت بخشی تھی کہ جب موسیٰ کے جسم سے روح نکل جاتی اور مردہ قبر میں کل سڑ کر مٹی بن کر وہاں اڑ جاتا مگر تم میرے حکم سے اسے زندہ فرما کر قبر سے زندہ نکل پڑتے تھے وہ وقت بھی یاد کرو کہ اسرائیلیوں نے تم سے سخت دشمنی کی تو ان کے شر سے تم کو بچایا کہ تم تو ان کے پاس مدینہ طیبہ لائے مگر ان میں سے کافر ہی کہتے تھے کہ یہ کھلا جادو ہے وہ جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکے تم پر یہ نعمتیں تمہاری والدہ پر ہیں کہ ایسے شاہدار بیٹے کی ماں کی مالک ہوگی اے عیسیٰ میری ان نعمتوں کو یاد فرماؤ۔ جن سے تم گروہ انبیاء میں ممتاز ہو۔ قرآن کریم نے یہ قوت عطا کیا کہ جنب کج اپنی دم یعنی سانس کی پھونک سے مٹی کی چڑیا کو اصلی پر بندھاتے تھے مگر یہ نہ تھا کہ جانوروں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کس طرح کرتے تھے آیا یہ کام بھی دم سے ہی کرتے تھے یا کسی اور چیز سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں کام دم سے نہ کرتے تھے کیونکہ قبر کے وہ مردے جن کی ہڈیاں بھی مٹی کی ہوں وہیں دم کا سول ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ جانوروں کو اچھا

کرتے تھے چھو کر اس لئے آپ کا لقب مسیح ہے یعنی چھونے والے چھو کر شفا دینے والے اور مردے جلاتے تھے پکار کہ جناب خلیل اللہ نے ذبح شدہ چار پرندے پکار کر ہی زندہ کئے تھے ثم ادعہن یا تمک سعیا لہذا آپ کی سانس اور ہاتھ و آواز معجزہ تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز میں یوسف علیہ السلام کے حسن میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے پاؤں تک سر یا معجزہ تھے بلکہ آپ کا نام شریف آپ کی ہر اوا معجزہ بلکہ بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: تعریف جائز ہے کہ خطاب کسی سے ہووے سنا کسی اور کو ہو۔ دیکھو رب تعالیٰ قیامت میں حضرت مسیح سے یہ خطاب فرمائے گا۔ مگر یہودیوں عیسائیوں کو سنائے گا کہ وہ لوگ جناب مسیح علیہ السلام کے یہ صفات سنیں اور اپنی بد عقیدگیوں پر شرمندہ ہوں۔ پنجابی میں کہتے ہیں۔ دھیئے کلم کرنوئے کلن کر۔ دوسرا فائدہ: اولاد کی عزت سے ماں باپ کی عزت ہے یوں ہی باپ دادوں کی عظمت سے اولاد کو شرف ہے یہ فائدہ و علی والد تک کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا لہذا حضرات سلوات کرام اگر صحیح العقیدہ رہیں تو اسلام میں ان کی بڑی عزت ہے کہ عزت والوں کو اولاد ہیں رب تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے وانی فضلتکم علی العلمین۔ بنی اسرائیل کی عالم پر بزرگی اس لئے تھی کہ وہ اولاد انبیاء تھے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی مدد برحق ہے اور یہ مدد اللہ کی نعمت ہے دیکھو حضرت مسیح پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل نے ان کی مدد فرمائی لہذا حضرات انبیاء کی مدد برحق ہے اللہ کی نعمت ہے جسے ان حضرات کی مدد نہ ملے وہ اللہ کی نعمت سے محروم۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ براہ راست بلا وسیلہ سب کچھ کر دے مگر قانون یہ ہے کہ واسطوں اور وسیلوں سے کام ہوں یہ فائدہ بروح القدس کی ب سے حاصل ہوا۔ دنیا عالم اسباب ہے ہم لوگ اسباب سے وابستہ ہیں۔ پروردگار قادر ہے بارش کی طرح بچے آسمان سے برساوے دانہ بھوسہ آسمان سے گراوے مگر قانون یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے ذریعہ سے دانے کاشتکاروں کے تو سل سے پیدا ہوں۔ پانچواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کا علم لدنی ہوتا ہے جو انہیں براہ راست عطا فرماتا ہے۔ یہ فائدہ و علمتک الکتاب الخ سے حاصل ہوا کہیں مثبت نہیں کہ حضرات انبیاء کرام نے کسی کی شاگردی کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کی کوشش اپنے شوق سے کی مگر ان سے علم حاصل نہ کیا جیسا کہ ہم ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں اعتراض و جواب کے سلسلہ میں عرض کر چکے اگر آپ شاگردی کرتے تو ان پر اعتراضات نہ فرماتے ان سے سیکھ کر اس پر عمل کرتے۔ چھٹا فائدہ: بزرگوں کے دم میں بڑی تاثیر ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں دم۔ کے ذریعہ روح ڈالی و نفخت فیہ من روحی عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے میں دم کر کے ہی جان ڈالتے تھے لفتخ فیہا حضرت اسرائیل علیہ السلام صویر پھونک کر ہی عالم کو فنا کریں گے۔ دوبارہ پھونک کر مردوں کو زندہ فرمائیں گے یوم ینفخ فی الصور۔ ہوا کلیہ مل ہے کہ آپ سے لگ کر گرم برف سے لگ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھولوں سے لگ کر مہک جاتی ہے۔ روڑی گھوڑے سے گزرے تو بدبودار ہو کر سارے محلہ کو بدبودار کر دیتی ہے کبوتروں کے پروں سے لگ کر لٹوے کو شفا دیتی ہے۔ چیز کے درخت سے لگ کر تپ دق کو شفا بخشی ہے یوں ہی ہوا بزرگوں کے منہ سے نکلے تو معصیتیں دفع کر دیتی ہے جس زبان سے آیات قرآنیہ یا دعا پڑھی جاوے پھر اس میں سے ہو یعنی ان کے منہ کی بھاپ نکلے تو وہ بھی شفا بخشی ہے۔ ساتواں فائدہ: اللہ کے مقبول

بندے بلون الہی دفع ابلاء مشکل کشا حاجت روا ہوتے ہیں دیکھو اندھا پن کوڑھ بلا ہے مگر یہ بلائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلون الہی دفع فرمادیتے تھے اب زمزم شفا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم شریف سے پیدا ہوا اور اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب شامل ہے۔ خاک مدینہ شفا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا شدہ پانی شفا تھا۔ اراکض ہر جگہ الخ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی آنکھیں روشن کر دیں اذ ہبوا بقمیصی هذا فالقوہ علی وجہ ای بات بصیرا۔ بلکہ حضرت مریم کا ہاتھ لگنے سے کجور کے سوکھے ہوئے گئے ہوئے ڈنڈ میں سبزی بھی آئی پھل بھی جو فوراً پک گئے۔ آٹھواں فائدہ: اللہ کے مقبول بندے عالم اجسام عالم ارواح سب پر ہی راج کرتے ہیں اور بلون الہی تمام چیزیں بدن کے زیر حکم ہوتی ہیں یہ فائدہ تخرج الموتی سے حاصل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے گلے سڑے مردے کی خاک آنا فنا جمع ہو کر جسم کی شکل اختیار کر لیتی تھی یہ آپ کا تصرف عالم اجسام میں تھا اور فوراً ہی عالم ارواح میں گئی ہوئی روح جوں آ کر اس جسم میں داخل ہو جاتی تھی جس سے مرد زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ تجوی یا مردہ حضرت مریم کے ہاتھ لگنے سے کجور کا خشک ڈنڈ ہر او کر آنا فنا بار آور ہو گیا تھا رب فرماتا ہے وہزی الیک بجذع النخل۔ جب ان انبیاء اولیاء کے اختیار خدا اولو کلیہ حل ہے تو حضرت سید الانبیاء کی قدرتوں کا کیا حل ہو گا۔ نواں فائدہ: یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ کے بندے مردے جلا دیتے ہیں۔ بیماروں کو شفاء دیتے ہیں بحکم الہی آئی ہوئی نمل دیتے ہیں اس میں شرک کی کوئی بات نہیں یہ فائدہ تخلق تنحیہ تخرج کے مخاطب صیغے فرمانے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کا قائل عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا لہذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے گنہگاروں کا پیرا پار لگا دیتے ہیں۔ حضور بحکم پروردگار بد نصیبوں کے نصب کھول دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم

ایسی بندھی نصیب کھلے مشکیں کھلیں دونوں جہاں میں دھوم تھماری کر کی ہے

دسواں فائدہ: نبی کی نگاہ شے کی حقیقت بدل دیتی ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مارے کی حقیقت بدل کر اسے چڑیا بنا دیتی تھی جس میں خون گوشت دانت و فیوسب کچھ ہوتے تھے۔ جب حضرت مسیح کی پھونک مٹی کی چڑیا بن گئی ہے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ جیسے گنہگار کی حقیقت بدل سکتی ہے کہ ان کے کرم سے ہمہ کار ٹیک کاٹیں جائیں۔ جب پارس پھر لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ کیا سے تانبہ سونا لگتی چاندی بن جاتی ہے تو محبوب کی نگاہ کے گیلہا سکتی ہے اندازہ کر لو ہم نے عرض کیا ہے۔

تم کچھ کر پا کر تو سالک برا بھلا بن جاؤ گھوٹا کھرا نہ دیکھے پارس کنڈن بھی پلے
خس خس جتنا قدر نہ میرا صاحب نوں ودھائیں میں گلیاں دا گوڑ کوڑا کل چھلایا سائیں
گیارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے یا ان کے معجزات و کرامات سے لوگوں کو دوبارہ عمر دیتا ہے جیسے اپنے عمر پوری کر کے فوت ہو چکے تھے یہ فائدہ تخرج الموتی یا ذنی سے حاصل ہوا۔ دیکھو جن سڑے گلے مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرماتے تھے وہ اپنی عمریں پوری کر کے فوت ہوئے تھے۔ مگر آپ کے معجزے سے انہیں پھر عمر عطا ہوتی تھی لہذا اگر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بارہ برس کی بڑی برکت کو صحیح سلامت نکالا اور وہ لوگ بہت عرصہ زندہ رہے ہوں تو اس پر

کوئی اعتراض نہیں۔

نوٹ: اس برات کے دولہا کا نام سید کبیر الدین ہے۔ لقب دریائی دولہا اب انہیں شہدولہ کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف گجرات مغرب پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کی عمر شریف قریباً ”چھ سو برس ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں اور آپ نے ایک بار حضور غوث رضی اللہ عنہ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے قدم شریف سے نکتے ہوئے قطروں کے پانچ چلو پانی پی لیا پی چلو ایک سو سال عطا ہوئے جو عمر اپنی گزار چکے تھے وہ اس کے علاوہ آپ کی وفات شریف 1000ھ (ایک ہزار ہجری) کے بعد ہے ان تمام واقعات کی تفصیل دیکھو کتاب مقلات محمود وغیرہ میں اس سے ثابت ہے کہ حضرت شہدولہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں اور تاریخ نبیت تاریخ عطاء خلافت سب کچھ وہاں مطالعہ فرماؤ جو لوگ اس واقعہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس آیت کریمہ وَاذْأَتَخْرُجِ الْمَوْتَىٰ لَمْ يَمُوتُوا غُورُ فَرَمَائِمِ۔ بارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جہاں اور معجزے عطا فرماتے ہیں وہاں ہی ان کی محفوظیت کا معجزہ بھی بخشا ہے۔ محفوظیت ’محبوبیت‘ مذکوریت یہ ان حضرات کے خصوصی معجزات ہیں یہ فائدہ وَاذْأَكْفَتِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ سَے حاصل ہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ’مذکوریت‘ محفوظیت تاقیامت زندہ جاوید معجزات بن جاتا ہے۔ مدینہ کی گلیاں ’اولیاء اللہ کی محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں۔ جس قدر چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں آپ کی محفوظیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کا دین آپ کی نمازیں روزے قرآن آپ کی عزت عظمت سب محفوظ ہیں مٹا دیوالے مٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا حکم نہ ہوا بلکہ جس کا جو چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوا۔

پہلا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ نہ کرتے تھے نہ اندھے کوڑھوں کو شفا بخشتے تھے بلکہ دل کے اندھے کوڑھوں یعنی کافروں جاہلوں کو کلمہ پڑھا کر مومن بناتے تھے اور ایسے دلوں کو علم بخش کر انہیں گویا چڑیا بنا دیتے تھے (مرزا لکھی)۔

نوٹ ضروری: چونکہ مرزائیوں کے گھریلو مشیل مسیح میں کوئی معجزہ یا کرامت نہیں اس لئے یہ لوگ حضرات انبیاء کرام خصوصاً جناب مسیح کے معجزات کاشدت سے انکار کرتے ہیں۔ جواب: یہ اس آیت کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے قرآن کریم کے ہر کلمہ کو اس کے ظاہری معنی پر ہی رکھنا ضروری ہے بلا شرعی وجہ کے کسی قسم کی تاویل کرنا درست نہیں ورنہ پھر اسلام کا نظام ختم ہو جاوے گا۔ صلوٰۃ ’زکوٰۃ‘ صوم کے لغوی معنی کر لو سارے ارکان ختم یوں ہی لحم خنزیر کے معنی کر لو۔ خنزیر جیسے لوگ تمام محرمات کی حرمت ختم نعوذ باللہ از صحابہ کرام تا اندیم کسی عالم مفسر محدث نے ان آیات کے معنی نہ کئے نیز اگر یہ معنی کئے جاویں تو اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے ہر عالم مبلغ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر تبلیغ کر کے یہ کام کر لیتا ہے پھر رب تعالیٰ نے خصوصیت سے آپ کے متعلق یہ صفت کیوں بیان فرمائی۔ دوسرا اعتراض: حضرات انبیاء کرام کسی معجزے پر تدبیر نہ ہوتے تھے وہ بالکل بے اختیار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ان کے بغیر اختیار کئے اپنے حکم سے کچھ عجائب ظاہر کر دیتا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں قید لگائی کہ فرمایا ہَاذِ نِیْ یَہ سَبْ کَچھ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ لَہٰذِ اِنَّ وَاَقْعَاتِ سَے ان کا اختیار ثابت نہیں ہوتا۔ جواب: یہ محض غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو ان افعال کا فاعل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونہ بتایا جاتا۔ تنہا ’تمہری‘ تخرج بلکہ پھر تو یوں ہوتا کہ میں یہ کام کرتا تھا۔ ہَاذِ نِیْ فرما کر یہ بتایا گیا کہ

جناب عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات پر مستقل قیادہ تھے۔ رب تعالیٰ سے بے نیاز نہ تھے لہذا ان کے یہ معجزات دیکھ کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے لڑن سے ہوتا ہے۔ ہماری کوئی حرکت و سکون ان کے لڑن کے بغیر نہیں۔ رب فرماتا ہے وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العلمین۔ ہم بغیر رب کے چاہے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر پھر بھی ہم بعض کاموں میں مختار ہیں۔ خیال رہے کہ محض معجزات حضرات انبیاء کرام کے لئے بالکل لازم ہوتے ہیں کبھی ان سے جدا نہیں ہوتے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے حسن یا داؤد علیہ السلام کے لئے خوش آوازی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بے سایہ ہونا بعض معجزات یا عصا موسویٰ یا بیض اس آیت کریمہ کے متعلق پوری تحقیق تیسرے پارہ سورہ آل عمران میں دیکھو تیسرا اعتراض: جاندار کے فوٹو اور مجسمہ بنانا حرام ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیاں کیوں بناتے تھے۔ بت سازی بھی تو بری ہے۔ جواب: تصویر سازی مجسمہ سازی ہماری شریعت میں حرام ہے ان شریعتوں میں حرام نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنت مجسمہ تصویریں بناتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے يعملون ما يشاءون معاویہ و تماثيل نیز آپ کا یہ مجسمہ بنانا بت پرستی کرانے کے لئے نہ تھا بلکہ اپنا معجزہ دکھانے کے لئے تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حسن زمین مصر کو دکھایا جس سے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے یہ حسن دکھانا معجزہ دکھانے کی تبلیغ دین کے لئے تھا نہ کہ برے ارادے سے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تین جگہ ارشاد ہوا ہاذا فی آخریہ کیوں۔ جواب: اس لئے کہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کے سے کام کرنے لگتا ہے مگر پھر بھی بندہ بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے خالق و مخلوق میں فرق احتیاج و غنا کا ہے بندہ وہ ہے جو محتاج ہو اللہ وہ ہے جو غنی و بے نیاز ہو انجن و ریل دونوں یکساں طور پر دوڑتے ہیں مگر انجن انجن ہے ریل ریل ہے کہ انجن محتاج الیہ ہے لور ریل کا جتنی سونج لور سونج نما آئینہ دونوں چمکتے ہیں مگر سونج غنی ہو کر آئینہ محتاج ہو کر ہاذا فی فرما کر یہی بتایا کہ حضرت عیسیٰ خدائی کام کرتے تھے مگر تھے بندے کیونکہ اللہ کے لڑن سے کرتے تھے۔ تفسیر صوفیانہ: بزرگان دین کا ایک درجہ ہے جس درجہ فناء فی اللہ کہا جاتا ہے اس درجہ میں اعضا و بندے کے ہوتے ہیں لور ان میں طاقت رب تعالیٰ کی اس کے مطلق احاطہ میں آتی قرآنیہ وارد ہیں۔ جب بندہ اس درجہ پہنچتا ہے تو اس سے خدائی کام صادر ہونے لگتے ہیں جس کے متعلق بہت آیات و احادیث وارد ہیں اس حالت میں بندے کے کام کو رب فرماتا ہے کہ میرا کام ہے اور رب تعالیٰ کے کام کو بندہ کرتا ہے کہ یہ میرا کام ہے دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں کھڑے ہوئے تھے کہ رب نے فرمایا کہ ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى وہ نکر تم نے نہ پھینکے اللہ نے پھینکے اعلیٰ حضرت قدس سرہ مدنی فرماتے ہیں۔

مگر یہی زندہ دست جناب! ماریت از ریت آید خطاب
تا بدگر شرح این مفضل کنم! جز حقیر چہ نبود حاسم!

حضرت جبریل نے جناب مریم سے فرمایا تھا لاہب لک خلا ما زکا۔ میں تم کو ستر ایٹھ دینے آیا ہوں اسی قبل سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں ہڈن الہی مردے زندہ کرتا ہوں اندھے کوڑھے اچھے کرتا ہوں لور اسی قبل سے رب تعالیٰ کا جناب مسیح کی تصدیق فرماتا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے عیسیٰ تم میری نعمت فنا کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو اپنی ذلت میں ایسا فنا کیا کہ تم ہمارے سے کام کرنے لگے تمہاری انا ہم نے ختم کی تم کو فنا ہم نے بخشی اب بھی لولیا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

نیابت میں یہ سب کچھ کر دکھاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

صومہ عیسیٰ است خوان اہل دل
جمع گشتدے اندہیر اطراف خلق
اوجو فارغ گشتے از اورا و خویش
پس دعا کر دے و گفتمے از خدا
خوش روان و شلوان سوئے خواں
آزمودی تو بے آفات خویش!

ہاں وہاں اے مبتلا اس درمل
از خریش و لنگ و اہل دل
چاکشت بیروں شد سے از خوب کیش!
حاجت و مقصود جملہ شد روا!
از دعائے او شدندی بارواں
یافتی صحت ازیں شاہان خویش!

اب تک حضرات اولیاء اللہ سے ایسی مشکل کشائی دیکھنے میں آتی ہے یہ سب فنا فی اللہ کی بہاریں ہیں مولانا نے فیصلہ فرمایا ارشاد فرماتے ہیں۔

چوں باطن بگری دعویٰ کجاست
مات زید زید اگر فاعل بود!

اوو دعویٰ پیش آں سلطان فنا است
لیک فاعل نیست کو حاطل بود!

اوزروئے لفظ نحوی فاعل است
ورنہ او مفعول و موتش قاتل است

یعنی یہ حضرات اور ان کے یہ دعوے سب موتی کی ذات میں فنا ہوتے ہیں صورت لفظ میں یہ فاعل ہیں حقیقتہ ”رب تعالیٰ جے نحوی ترکیب میں مات زید کو یعنی زید مر گیا تو زید فاعل ہے اور مر گیا فعل لیکن حقیقت میں زید مفعول ہے فاعل و قاتل موت ہے۔ فقیر حقیر احمد یار خاں کہتا ہے کہ مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے وہ وہ نعمتیں ملیں جو میری عقل سے وراء ہیں ایسی ایسی مشکلیں حل ہوئیں جن کا حل کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

وَإِذَا وَحِيتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمَنُوا بِرِسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدُوا

اور جب انصار یہ کیا میں نے طرف خواریوں کے یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر کہا انہوں نے ہم ایمان لائے ہم اور اور جب میں نے خواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ بولے ہم ایمان لائے اور گواہ

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ۝ إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں۔ جب کہا خواریوں نے اسے عیسیٰ بیٹے مریم کے کیا طاقت رکھتا ہے رب تمہارا یہ کہ وہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب خواریوں نے کہا اے مہملی ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر

أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اتارے او پر ہمارے دسترخوان آسمان کی طرف سے فرمایا ڈرو تم اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے آسمان سے ایک خوان اتارے کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا

انہوں نے کہا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کھائیں ہم اس سے اور مطمئن ہو جاویں دل ہمارے اور جان لیں ہم یہ سچ کہا تھا آپ
بوسے ہم جاتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم

وَنَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾

نے ہم سے اور ہو جاویں ہم اُردہ اس کے گواہوں میں سے
سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں ۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے ان خاص معجزات کا ذکر ہوا جن کا تعلق زمین سے تھا۔ اب آپ کے اس خصوصی معجزے کا ذکر ہے۔ جس کا تعلق آسمان
سے ہے یعنی آسمان سے غیبی دسترخوان کا آنا اور لوگوں کا اسے اترتے ہوئے دیکھنا۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزات کا ذکر تھا اب آپ کے ایسے معجزے کا ذکر ہے جس کا تعلق آپ کے خدام یعنی حواریوں سے
بھی ہے یعنی ان کی خواہش پر آسمانی دسترخوان آنا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار نے اسرائیل
نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہوئے انہیں جادو کہا اب اس کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ غیبی
دسترخوان اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا پھر بھی ایمان نہ لائے گویا پچھلی آیت میں اجمال تھا اس میں کچھ تفصیل ہے۔ چوتھا
تعلق : پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا گیا ان کی خدمت میں
انہیں رکھا گیا اب ارشاد ہے کہ جناب مسیح کو بہترین لوگ یعنی حواری عطا فرمائے گویا فرشتے کی ہر اسی کے بعد اچھے انسانوں کی
ہر اسی بیان ہوئی اچھے ساتھی اللہ کی رحمت ہیں۔

تفسیر : واذا وحيت الى الحواريين۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ پچھلے جملوں پر معطوف ہے اور اس میں تفسیر کے لئے
ہی سوالات کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ فرمائے گا اے واذا عاظمہ ہے اور یہ عبارت معطوف ہے واذا
ابد تک ان پر اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ نیا ہو اور ابد اسیے اور اذ سے پہلے اذکریا اذکرو پوشیدہ ہو اور اس میں خطاب نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا مسلمانوں سے اوحت بنا ہے وحی سے پہلے وحی سے مراد نبوت و رسالت کی وحی نہیں کہ وہ
تو صرف انبیاء کرام پر ہی آتی ہے اور حواری نبی نہ تھے بلکہ وحی معنی دل میں ڈالنا اللہ کا ہے جیسے واوحنا الی ام موسیٰ
اور واوحی ربک الی النعل میں وحی سے مراد دل میں ڈالنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وحی معنی امر و حکم ہو۔ عربی میں ا
مر و حکم کو بھی وحی کہا جاتا ہے چنانچہ عرب کا شاعر کہتا ہے۔

الحمد لله الذی استقلت ہاذ نہ السماء واطمانت

اوحی لها القوار لاستقرت

marfat.com

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حوار یعنی جمع ہے حواری کی جو بنا ہے حور سے معنی خالص سفیدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے کہ ان کے دل صاف نیتیں پاک تھیں ان میں بعض پھیرے تھے۔ بعض دھوبی بعض رنگ ریزان کی تعداد اور زیادہ تحقیق پہلے کی جا چکی ہے۔ اب خالص مخلص دوست کو حواری کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے حواری زیر ہیں یعنی اے محبوب یا اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو یا یاد رکھو یا رب تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے کچھ لوگوں کے دل میں ڈالا ان لوگوں کو حواری فرما کر اشارۃً دو بتائی۔ ایک یہ کہ وہ لوگ غربا و مساکین تھے لوگوں کے کپڑے صاف کرنے والے ہمیشہ حضرات انبیاء کی طرف پہلے غربا و مساکین ہی آئے ہیں بعد میں امیر لوگ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے اکثر غربا و مساکین ہیں آج بھی غریبوں سے ہی دین قائم ہے مسجدیں آباد ہیں غریبوں سے اور علماء حفاظ قاری غازی عسید اکثر غریب ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ صفائی دل والے تھے۔ ایمان گندے دلوں میں نہیں جاتا جیسے سلطان گندے گھر میں نہیں آتا۔ ان امنوا ہی ورسولی۔ یہ عبارت اوحیت کا مفعول ہے ایمان کے معنی اس کے اقسام و احکام شروع پارہ الم میں عرض کئے جا چکے ہیں۔ چونکہ اللہ پر ایمان اصل مقصود ہے اور نبی پر ایمان اس کا ذریعہ اس لئے رب پر ایمان کا ذکر پہلے ہوا۔ رسول پر ایمان کا ذکر بعد میں اللہ کو جانتا پہچانتا نذر ذریعہ نجات نہیں بلکہ اللہ پر ایمان لانا ذریعہ نجات ہے اس لئے اعلیٰوا یا اعرفوا یا اقبلوا نہ فرمایا بلکہ امنوا فرمایا۔ خدا تعالیٰ کو دلیلوں سے جانتا اس کی مصنوعات سے پہچانتا علم ہے اور نبی کے ذریعہ سے جانتا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے مجھے حضرت عیسیٰ کے ذریعہ سے مانو۔ درخت کے پتے شاخیں جب ہی سرسبز رہیں گی۔ جب انہیں پانی کھلو ہوا دھوپ جڑ کے ذریعہ سے ملے جڑ سے کٹ جائیں تو لاکھ پانی پائیں سرسبز نہ رہیں گی۔ یہاں رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح بھی ہیں کلمۃ اللہ بھی روح اللہ بھی نبی اللہ بھی مگر چونکہ ایمان رسالت پر لانا معتبر ہے اسی لئے ہم کلمہ میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں نبی اللہ یا شفیع المذنبین نہیں کہتے نیز رب تعالیٰ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول فرمایا لقد جاءکم۔ اذ بعث فیہم رسولا حضرت ابراہیم نے دعائیں جناب مسیح نے بشارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی کہا وانا وابعث فیہم رسولا اور مبشرا رسول رسول کے معنی ہیں پیغام رساں فیضان رساں رسول وہ برنخ کبریٰ ہیں جو رب سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں ان کا ایک ہاتھ رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے لینے والا دوسرا ہاتھ دوسرا ہاتھ مخلوق کی طرف ہوتا ہے دینے والا کلن رب کی طرف ہوتے ہیں سننے کے لئے۔ زبان مخلوق کی طرف ہے رسول فرما کر یہ بتایا کہ نہ وہ تم جیسے بشر ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں آپ صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ غرضیکہ لفظ رسول میں ہم کو تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں اپنی محتاجی رب تعالیٰ سے دوری۔ رب تعالیٰ کی بے نیازی اس کی اونچی شن۔ نبی کا دونوں طرف تعلق قالوا امنا یہ عبارت حواریوں کا جواب ہے جس میں قالوا فرما کر یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے صرف دل سے ہی ایمان قبول نہ کیا بلکہ اس کا اظہار زبان سے بھی کر دیا۔ یا تو ان لوگوں نے بیک وقت ایمان قبول کر کے یہ کمایا آگے پیچھے ایمان قبول کرتے گئے اور یہ اعلان کرتے گئے امنا کا متعلق پوشیدہ ہے کیونکہ اس کا ذکر ابھی ہو چکا یعنی اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت وغیرہ تمام صفات پر ایمان ہے اور رسول کی نبوت رسالت وغیرہ تمام صفات پر ایمان ہے امنا میں بطور اجمال تمام چیزوں کا ذکر ہے واشہد باننا مسلمون یہ جملہ امنا پر معطوف ہے اشہد میں خطاب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے مراد یوں کہ آج اور یا قیامت میں گواہوں یا معنی قلموں ہے یا معنی ملبعون چونکہ ایمان دل کی صفت ہے اسلام یعنی اطاعت جسم کی صفت دل جسم سے اعلیٰ ہے نیز ایمان تمام اطاعت و عبادات سے پہلے ہے اس لئے ان حضرات نے ایمان کا ذکر پہلے کیا اسلام کا ذکر بعد میں (کبیر) مسلمان کہہ کر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان اپنے عبادات اپنے معاملات غرضیکہ سارے اسلامی ارکان کا گواہ بنالیا کہ مسلم ان سب چیزوں کا جامع ہوتا ہے اذ قال العواریون عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع وہک۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام مستقل اور علیحدہ جملہ ہے اور اذ طرف ہے اذ کہ فعل پوشیدہ کا چونکہ بتانا یہ تھا کہ ان حضرات کے یہ مطالبے اس لئے قبول کئے گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص خدام اور حواری تھے اس لئے یہاں العواریون فرمایا گیا قالوا فرما کر ضمیر نہ لائی گئی الحواریون سے مراد وہی حواری ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا قوی یہ ہے کہ حواریوں کی یہ عرض و معروض ان کے ابتدائی اسلام کے وقت کی ہے جب کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی دربار نبوت اور بارگاہ الہی کے آداب سے واقف نہ تھے۔ اس لئے جناب مسیح کو نام لیکر اور انہیں ان کی والدہ ماجدہ کی طرف نسبت کر کے پکارتے کہتے یا نبی اللہ یا روح اللہ یا کلمۃ اللہ یا اقنوں پر ایسی باتوں کی پکڑ نہیں ہوتی چونکہ حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کا دروازہ رحمت ہوتے ہیں اور چیز دروازے پر ہی مانگی جاتی ہے۔ اس لئے حواریوں نے رب کا نام نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر انہیں پکار کر مانگ۔ ہماری قراءت میں یستطیع ی سے ہے و سری قراءت میں یستطیع ت سے اور وہک کے فقرے اس صورت میں وہک سے پہلے سوال پوشیدہ ہے یعنی کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے یا آپ اپنے رب سے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ یہاں استطاعت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا آپ کی دعا قبول کرنا ہے یعنی کیا آپ کا رب آپ کی یہ دعا قبول کرے گا اور آپ کی یہ بات مان لے گا جیسے کہ ایک بار ابو طالب سے ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت کی دعا کی فوراً شفا ہو گئی تو تعجب سے بولے اری وہک یستطیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء طعنتہ لکان یعطیک لرح (روح الطہانی) یعنی اے اللہ کے جیب اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانا ہے فرمایا اگر تم اس کی بات ماننے لگو تو وہ تمہاری ماننے میں اطاعت معنی ماننا ہے اور ہو سکتا ہے کہ استطاعت سے مراد قدرت ہے ہو تو یہ سوال شک کے لئے نہیں کیونکہ وہ لوگ مومن تو پہلے ہی ہو چکے تھے پھر اللہ کی قدرت میں شک کیسے کرتے بلکہ اپنے رب اطمینان کے لئے ہے یا یہ مطلب ہے کہ کیا نبی دسترخوان کا اترنا ممکن ہے رب تعالیٰ اس پر قادر ہے یا یہ نزول حکمت کے حوالہ ہے۔ پروردگار ایسا کرے گا (تفسیر کبیر وغیرہ) وہک عرض کیا رہنا نہ کہا کہ اس وقت وہ حضرات رب تعالیٰ کی رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت ہی مانگ رہے تھے نیز رب تعالیٰ کو اس کے افضل بندوں افضل مخلوق کی طرف نسبت کر سکتے ہیں اس کی تعظیم ہے کہا جاتا ہے رب البیت یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذول علیہا مانند من الساعات یہ عبادت یستطیع کا مفعول ہے چونکہ نبی دسترخوان کی ضرورت ان حواریوں کو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ضرورت تھی نہ خواہش اسی لئے علیہ نہ کہا بلکہ ملینا عرض کیا مانگنا ہے مید سے معنی حرکت کرنا گھومنا اسی لئے مسند کے مسافر کا ہونے کی آتی ہے اس کا سر چکراتا ہے اسے مید کہا جاتا ہے رب فرماتا ہے ان تعبد بکم دسترخوان کو مید اس لئے کہتے ہیں کہ اس پر کھانے کے برتن گھمائے جاتے ہیں۔ خیال رہے کپڑے کا دسترخوان مانگنا ہے چڑے وغیرہ کا دسترخوان سفر کھانا ہے کھانے کی میز جو لکڑی وغیرہ کی ہو زمین سے اونچی رہے اسے خزان کہتے ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خزان پر کھانا ملاطین کا مثل

ہے سفر پر کھانا بیچوں کا عمل اور ماندہ پر کھانا عرب کا کام ہے یہاں ماندہ سے مراد کھانے سے بھرا ہوا غیبی دسترخوان ہے اسی لئے آگے فرمایا من السماء (تفسیر صلوٰی) ایک شاعر کہتا ہے

ومدة كثرة الالوان تصنع للجيران والاخوان

(معانی)

قال اتقوا الله ان كنتم مومنین یہ حضرات عیسیٰ علیہ السلام کا ان حواریوں کو جواب ہے یہاں تقوے سے مراد ڈرانا ہے نہ کہ بچنا مومنین سے مراد ہے کمال ایمان یعنی اے حواریو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے مطالبے نہ کرو کیونکہ جو معجزات مطالبہ کر کے حاصل کئے جاویں اگر ان پر ایمان نہ لایا جاوے تو عذاب الہی آجاتا ہے یا مقصد یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے لئے معجزات اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے کہ کس نبی کو کیا معجزہ دیا جاوے بندوں کو چاہئے کہ اس ربانی مقرر کردہ معجزہ پر قناعت کریں ان کا خود اپنی طرف سے مقرر کرنا سخت بے لوبی اور تقرر الہی میں دخل دینا ہے اسی لئے اس سوال سے باز آجاؤ (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ یہاں بھی ان فرمانا شک کے لئے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کے ایمان پر اعتماد تھا بلکہ ترغیب کے لئے ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری نافرمانی نہ کر قالوا نريد ان ناكل منها یہ ان حواریوں کا جواب ہے اس عرض و معرض کے چند مقصد ہیں ایک یہ کہ ہم صرف دسترخوان خالی نہیں مانگتے بلکہ نعمتوں سے بھرا ہوا چاہتے ہیں۔ جنہیں کھایا جاسکے۔ دوسرے یہ کہ ہم دسترخوان صرف دیکھنا نہیں چاہتے کہ اترتا ہوا دیکھیں اور وہ غائب ہو جاوے بلکہ اس میں سے کھانا بھی چاہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اے روح اللہ ہمارا یہ سوال اللہ تعالیٰ کی قدرت یا آپ کی نبوت میں شک و تردید کی بنا پر نہیں ہم کو ان سب کو پورا یقین ہے اس عرض و معرض کے چار مقصد ہیں ایک یہ کہ دسترخوان مع طعام آوے ہم لوگ وہ غیبی غذا میں کھائیں۔ کھانا چند طرح کا ہوتا ہے غذا کھانا شفا دواء کھانا لذت کے لئے کھانا برکت کے لئے کھانا روٹی غذا دوائیں شفاء کھائی جاتی ہے پھل فروٹ لذت کے لئے بزرگوں کے تبرکات برکت کے لئے کھائے جاتے ہیں اس میں گفتگو ہے کہ یہاں کونسا کھانا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضرور تمندی اور احتیاج کا کھانا مراد ہے کیونکہ اس زمانہ میں سخت قحط تھا لوگ بھوکے مر رہے تھے ان کا مقصد تھا کہ ہم قحط کی زد سے بچ جاویں بے فکری سے کھا کر رب کی عہدت کریں۔ مگر فقیر کے نزدیک یہ قوی نہیں ورنہ وہ آسماں سے دسترخوان آنے کی قید کیوں لگاتے بلکہ بارش اور برکت مانگتے نیز دسترخوان آنے سے قحط تو ختم نہیں ہو جاتا یہ لوگ دسترخوان کا کھانا ایک دو وقت کھا سکتے قحط مہینوں کا ہوتا ہے بلکہ تبرک کا کھانا مراد ہے۔ یعنی ہم وہ کھانا برکت کے لئے کھاویں جس سے ہمارے بیمار تندرست اور تندرست قوی ہو جاویں اس سے دلوں میں نور روح کو سمور حاصل ہو ہم فقیر ہیں اس کی برکت سے فنی ہو جاویں ونطمئن قلوبنا یہ اس سوال کا دوسرا مقصد ہے اطمینان سے مراد حق الیقین یا عین الیقین کا اطمینان ہے نہ وہ اطمینان جو ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تو ان حضرات کو پہلے سے ہی حاصل تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردے زندے فرمانے کی دعا کی اور عرض کیا ولكن لطمئن قلبي۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے معجزے جس قدر دیکھے وہ زہنی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمانی معجزہ دیکھ کر اللہ کی قدرت آپ کی نبوت پر حق الیقین حاصل کر لیں (تفسیر کبیر) اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس غیبی کھانے کی برکت سے ہم کو دائمی دل کا چین نصیب ہو جاوے کہ آئندہ ہمارے دل دنیا کے رنج و غم عیش و طیش امیری و فقری کا اثر نہ لے کر دل کا چین اللہ کی بڑی نعمت ہے جو کسی کسی کو

نصیب ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چونکہ اس غیبی کھانے کو کسی انسان کھاتہ نہ لگا ہو گا اور آوے گا آپ کی معرفت سے اس لئے اس میں بے چینی دل کا علاج ہو گا اس صورت میں یہ کلام نہایت ہی عارفانہ ہو گا۔ دل کا چین یا اللہ کے ذکر سے نصیب ہو گا۔ دل کا چین یا اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے یا اللہ والوں کی نظرو فیض سے ونعلم ان قد صدقتنا یہ اس عرض کے تیسرے مقصد کا بیان ہے یہاں بھی علم سے مراد علم الیقین نہیں کہ وہ تو انہیں پہلے سے حاصل تھا بلکہ عین الیقین والا علم مراد ہے یعنی اب تک تو ہم نے دلائل سے آپ کی حقانیت جانی پھر ہم مشاہدہ سے آپ کی سچائی جان لیں گے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اے حواریو تم مقبول الدعاء ہو۔ رب تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے تمہاری ضدیں پوری کرتا ہے وہ واقعی سچ تھا (روح المعانی) اور اگر توحید و رسالت کی خبر میں سچائی مراد ہو تب بھی اعتراض نہیں کہ یہاں عین الیقین مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے زعمی معجزے دیکھے اب آسمانی معجزے دیکھ کر ہم کو آپ کی تمام باتوں کی سچائی کا عین الیقین ہو جاوے کیونکہ جاوے کبھی آسمان پر نہیں چلا۔ ونكون عليها من الشهد بن۔ یہ اس عرض و معروض کے چوتھے مقصد کا بیان ہے۔ شاہد بن کے معنی ہیں۔ مشاہدہ کرنے والے لیا لوگوں کے سامنے عینی گواہی دینے والے یعنی ہم اس معجزے کو آنکھوں دیکھ لیں یا وہ نبی اسرائیل جو یہاں سے غائب ہیں ہم ان کے سامنے آپ کی سچائی کی عینی گواہی دیں ہم آپ کے مبلغ اعظم بن جاویں یا آئندہ نسلوں کے لئے یا تاقیامت لوگوں کے لئے ہمارے عمل آپ کی حقانیت کا گواہ ہو جاوے لوگوں کو اس وجہ سے ایمان نصیب ہو۔ ہماری اس گواہی سے تاقیامت لوگوں کو فائدہ پہنچے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جب کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے خاص مطالبہ حواریوں کے دل میں ایمان کی رغبت پیدا کی اور انہیں اللہ رسول پر ایمان لانے کی توفیق بخشی تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علانیہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے بولے کہ ہم ایمان لائے اور اے کلمۃ اللہ آپ یہاں گواہ بن جاویں یا قیامت میں گواہی دیں کہ ہم آپ کے اور آپ کے رب کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ پھر وہ زمانہ بھی یاد دلائیں جبکہ انہیں حواریوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرمائیگا کہ ہم پر آسمانی نعمتیں اور دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے اس پر جناب سچ نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کرو اللہ سے ڈرو مسئلہ کے حل کے لئے تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ حضور دلا ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے چار مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں یہ کث حاصل کریں۔ اس سے ہمارے دل منور ہو جاویں۔ ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جاوے دوسرے یہ کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعاء ہو رب تعالیٰ تمہاری مانگا ہے اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جاوے دل ہمارے مطمئن ہو جاویں ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جاوے۔ تیسرے یہ کہ ہم کو آپ کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جاوے چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسرے کے لئے ہم عینی گواہ بن جاویں نیز تاقیامت لوگوں کے لئے ہمارا یہ واقعہ کامل ایمان کا باعث بنے ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جاویں۔

فائدے: اس آیت سے حقائق حاصل ہوئے جو بالکل قدامت و ایمان و تقویٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہو سکے ہیں۔

محض اپنی کوشش سے نہیں یہ فائدہ واذا وحیت کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا لہذا کوئی شخص ایمان وغیرہ پر فخر نہ کرے شکر کرے۔ دوسرا فائدہ: اللہ رسول پر ایمان تمام ایمانیات کی اصل ہے کہ اس سے ملائکہ، قیامت، دوزخ، جنت وغیرہ سب پر ایمان نصیب ہو جاتا ہے یہ فائدہ امنوای ورسولی سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کو رسول ماننے سے ایمان میسر ہوتا ہے صرف بشرمانے یا اپنا جیسا ماننے سے ایمان نہیں ملتا یہ فائدہ ورسولی فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب نے اس موقع پر جناب عیسیٰ کو رسول فرمایا ہم بھی کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ محمد بشر یا مثلاً نہیں کہتے جو کہے کہ رسول کچھ نہیں دیتے ہم سب کچھ اللہ سے لیں وہ حضرات انبیاء کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اگر ہم سب کچھ اللہ سے لے سکتے تو رسول کی تشریف آوری کی ضرورت کیا تھی رسول کے معنی ہیں۔ پیغام رسل فیضان رسل فرمان رسل اور واسطہ کی ضرورت جب ہوتی ہے جب بلا واسطہ نہ لیا جاسکے۔ چوتھا فائدہ: اپنا اسلام و ایمان چھپانے کی چیز نہیں اپنے قول، عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہئے اس میں تقیہ کیسیا یہ فائدہ قالوا امنا سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اپنے ایمان و اعمال پر اللہ کے مقبول بندوں کو گواہ بنانا چاہئے کہ یہ رب کے گواہ ہیں یہ فائدہ واشہد بانا مسلمون سے حاصل ہوا اب بھی حجاج جب روضہ انور پر مدنیہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں تو سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فریضہ تبلیغ اعلیٰ وجہ الکمل لوافرلما حضور بھی گواہ رہیں کہ میں حضور کا امتی ہوں مسلمان ہوں بہت دردناک الفاظ لو کرتے ہیں اگر عربی کے ترجمہ سے واقفیت ہو تو آنکھوں سے جھڑی لگ جاتی ہے اس عرض و معروض کی دلیل اس کی اصل یہی آیت کریمہ ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان و اسلام کا گواہ بنالیا۔ چھٹا فائدہ: حضرات انبیاء کرام قیامت میں گواہی دیں کہ ہم مسلم ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے من کل امتہ بشہید وجنتنا یک علی ہولاء شہید ا۔ ان حضرات کی یہ گواہی اپنی ساری امت کے لئے ہوگی خولہ ان کے زمانہ میں ہو یا بعد میں۔ ساتواں فائدہ: کبھی مسلم و مومن ایک ہی معنی میں آتا ہے اور کبھی ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے کہ ایمان دلی عقیدوں کا نام ہے اور اسلام اطاعت و فرمان برداری کو کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا مسلمنا اور فرماتا ہے فلما اسلما وتلاه للجبین یہ فائدہ ایمان کو مقدم فرمانے اور مسلمون کو موخر لانے سے حاصل ہوا اپنے ایمان و اعمال کا مخلوق کو خصوصاً انسانوں کو خصوصاً مسلمانوں کو خصوصاً اولیاء و انبیاء کو گواہ بنانا بڑی پرانی سنت ہے یہ فائدہ واشہد سے حاصل ہوا مسلمان اگر جنگل میں بھی نماز پڑھے تو لڑان کہہ لے تاکہ اس جنگل کے گھاس تنکے ٹکڑے اس کے ایمان کے گواہ ہو جاویں۔ آٹھواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام خالق و مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ وسیلہ عظمیٰ ہیں لہذا ہم لوگوں کو ان سے دعا کرنا بہت ہی بہتر ہے دیکھو حواریوں نے خود ہی نزول مائدہ کی دعائے کی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرات صحابہ کرام تو اپنے صدقت و خیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تقسیم کراتے تھے کہ اگر ہمارے صدقہ قتل قبول نہ بھی ہوں تو اس ہاتھ کی برکت سے قبول ہو جاویں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم بہا اے محبوب اپنے صحابہ کے صدقہ قبول فرمایا کرو ان کے ذریعہ انہیں پاک و صاف فرمایا دیا کرو اب مسلمان فاتحہ و ختم میں کہتے ہیں نذر اللہ نیاز رسول اللہ پھر دوسروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کلام مذہبی آیت اور ان جیسی آیات ہیں۔ نواں فائدہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر ذرہ کا رب ہے مگر اوب یہ ہے کہ اس کی نسبت بزرگ بندوں کی طرف کی جاتی ہے یہ فائدہ ویک فرمانے سے حاصل ہوا کہ

نوٹ ضروری: مولوی محمد علی لاہوری قادیانی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی کتب بیان القرآن میں لکھا کہ یہاں دسترخوان سے مراد علم ہے جو روحانی غذا ہے اس کا مقصد ہے حضرت روح اللہ کے اس معجزے کا انکار خیال تو کرو کہ ابن لوگوں پر علم تو پہلے ہی آپ کا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہنچا چکے تھے پھر کون سے علم کا مطالبہ کر رہے تھے نیز ہر من السماء کہنے کی کیلوچہ ہے نیز پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس سوال سے روکا کیوں۔ علم مانگنا تو اچھی چیز ہے نیز پھر رب نے کیوں فرمایا کہ جو انکار کرے گا اسے بے مثل عذاب دیا جاوے گا غرضیکہ یہ تفسیر نہیں تحریف ہے۔ گیارہ سو اٹھ فائدہ: دعائیں صرف مانگنا ہی ضروری نہیں دعا کے بہت اچھے طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھو حواریوں نے یہ نہ کہا کہ آپ نزول مائدہ کی دعا فرمادو بلکہ عرض کیا کہ کیا ایسا ہو سکے گا کہ رب تعالیٰ دسترخوان نازل فرماوے یہ ضمنی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا بھی دعا ہے غنی کے دروازے پر اس کی سلطنت کے گیت گاتا اس کے دوستوں ہل بیچوں کو دعاؤں مناسب ہی بھیجتے گئے کے طریقے ہیں۔ بارہ سو اٹھ فائدہ: اللہ کی ظاہری نعمتیں اپنے لئے مانگنا چاہئیں باطنی رحمتیں مجھوں ولعوں کے لئے دیکھو حواریوں نے عرض کیا منزل علینا مائدة من السماء یہاں علینا کا ملکی نہ کہا جس میں اشارۃً مبیحا کہ اس دسترخوان کی ضرورت ہم کو ہے۔ اے عیسیٰ روح اللہ آپ کو نہیں یہ بھی نبی کا لقب ہے۔ تیرہ سو اٹھ فائدہ: جو کھانا بزرگوں کی طرف نسبت کر دیا جاوے اسے تبرکاً کہلاتا اس سے برکت حاصل کرنا شفا مغنا حور قلبی حاصل کرنا بالکل جائز ہے اس میں مستطاف ہوتے ہیں یہ فائدہ ان فاکل منها سے حاصل ہوا کہ حواریوں نے اس دسترخوان سے تبرکاً کھانے کی خواہش کی تھی حضرت ابوب علیہ السلام کے پاس سے پیدا شدہ پانی اندرونِ یابیوں کی شفاء تھی اور کلن بود جلد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے خشک ڈنڈا ہرا ہوا اس میں پھل لگدہ پھل دروند کے لئے مفید تھا وہودی الکاء جدد المصلحہ لہ حضرت خضر علیہ السلام جنم رہتے ہیں وہاں کے پانی سے مردہ پھل زندہ ہو گئی واتخذ سبیلہ لی البحر سیا۔ چودھ سو اٹھ فائدہ: یقین ایمان کے بہت درجے ہیں علم یقین، یقین یقین، یقین یقین اور درجہ کے مختلف اثرات ہیں ان میں ترقی کرنے کی کوشش کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے یہ فائدہ وتعلمن قلوبنا اور تعلم ان قد صدقتا سے حاصل ہوا پندرہ سو اٹھ فائدہ: گوشتی سن کر بھی ہوتی ہے دیکھ کر بھی مگر سنی گوشتی سے یعنی نور مشاہدہ کی گوشتی اعلیٰ ہے یہ فائدہ ونکو علینا من الشاهد بن سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔

پہلا اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہ تھے پھر ان پر دئی کیوں آئی دئی تو صرف حضرت انبیاء کرام پر آتی ہے۔
نوٹ: بعض لوگوں نے حواریوں کو نبی ملتا ہے اور اس میں لفظ اوحیت ہے وہ تو کھلیا ہے یہ اعتراض اب بھی کسے (تفسیر کے)

جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ وحی کے لغوی معنی الہام یا دل میں ڈالنا حکم کرنا ہے۔ یہاں وہی معنی مراد ہیں۔ شرمی وحی مراد نہیں یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بلکہ شہد کی مکھوں کے لئے بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے حق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہ یک وقت بہت سے نبی ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک ہزار نبی ہوئے مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہم زمانہ کوئی نبی نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں خاتم وہ جو سب کے بعد ہو اس کے ساتھ یا اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو نہ آپ کے زمانہ میں کوئی نبی تھا نہ بعد میں حضرت خضر الیاس علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ مگر ان کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منسوخ ہو گئی تھی اور وہ امتی ہو کر رہے عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت آئیں گے مگر امتی ہو کر نہ نبی ہو کر۔ دوسرا اعتراض: حواری تو ایمان لا چکے تھے پھر انہیں اللہ رسول پر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حکم ان کے حواری بننے مومن بننے سے پہلے کا ہے۔ چونکہ وہ حضرات آگے چل کر مومن و حواری بننے والے تھے لہذا انہیں حواری فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ امنوا سے مراد ہے ایمان پر قائم ہو۔ تیسرے یہ کہ یہاں ایمان سے مراد شہودی ایمان ہے جو سعی ایمان سے افضل ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: پیغمبر کو نام لیکر پکارنا بے ادبی ہے اور نبی کی بے ادبی کفر ہے تو حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا کیا وہ مسلمان رہے۔ جواب: اس اعتراض کے بھی چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ لوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے گزشتہ انبیاء کرام کو ان کی قومیں نام سے پکارتی تھیں ان کے عرف میں نام سے پکارنا بے ادبی نہ تھا۔

ہندیاں را اصطلاح ہند مدح سندھیاں را اصطلاح سندھ مدح

دوسرے یہ کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حواری نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کو نبی کے آداب معلوم نہ تھے احوال صحیحہ میں آتا ہے کہ بعض بدوی نو مسلم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے یا محمد کہ وہ ثواقف تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) تیسرے یہ کہ ان کا یہ پکارنا انتہائی ناز کے طور پر تھا نہ کے بے ادبی کے لئے ناز کے آداب نیاز کے آداب سے جدا گانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میرے آقا تیرے قربان اس تو اور تیرے میں جو رنگ آتا ہے وہ آپ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہیں نہیں آتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

موسیا آداب دانا دیگر اند سوختہ جان ورواں دیگر اند

غرضیکہ انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ شوق، ذوق، خوف، ناز، نیاز، بے خودی، لور، نارمل حل۔ اس نارمل حل میں ادب احترام و فیروہ سب لازم ہونگے دیگر حالات میں بعض وقت معافی ہوگی ایک صحابی نے نشہ کی حالت میں سورہ کافرون کے ہر جگہ لاپھوڑ دیئے مگر ان پر حکم کفر نہ دیا گیا یہ حواری اس وقت شوق و ذوق کے نشہ میں تھے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں ہل ہستطیع وہک کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے اور اس کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے۔ جواب: اس کی قدرت میں شک نہ تھا بلکہ اپنی مس عرض کی قبولیت میں شک تھا کہ نہ معلوم ہماری یہ دعا قاتل قبول ہے یا نہیں اور دسترخوان کا اتارنا حکمت الہی کے موافق ہے یا نہیں گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ کیا ایسا ہو سکے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء استجارہ میں یہ الفاظ تعلیم فرمائے اللھم ان

کنت تعلم ان هذا الامر خير الى دینی و معاشی۔ خدا یا اگر تو جانتا ہو کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو کر دے۔ یہاں بھی خدا کے عالم غیب ہونے میں شک نہیں بلکہ اس کام کے خیر ہونے میں شک ہے۔ جیسے ایک فقیر کسی امیر کبیر سے کہے کہ کیا آپ دس روپیہ سے میری مدد کر سکیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فقیر کو دولت مند کی دولت میں شک ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اسے دس روپیہ ملنے میں شک ہے امیر کے پاس ہونا اور چیز ہے اور فقیر کو اس میں سے ملنا کچھ اور۔ پانچواں اعتراض: حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یقین نہ تھا۔ نبی پر یقین کئے بغیر وہ مومن کیسے ہوئے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں علم سے مراد ظہور کا علم ہے یعنی ہم آپ کی سچائی آنکھوں سے دیکھ لیں اور سچائی سے مراد اس خبر میں سچائی ہے کہ حواری حضرات مقبول بارگاہ الہی ہیں ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ان کے بہت سے معجزات وہ لوگ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے یہ ایسی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے لعلم اللہ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے بہر حال آیت کریمہ بالکل واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن میں سے ایک اعلیٰ نعمت اچھے ساتھی ہیں ساتھی تین قسم کے ہیں شیطانی ساتھی، نفسیاتی ساتھی، رحمانی و ربانی ساتھی جو انسان کو اچھائی سے روک کر رانی پر لگا دیں۔ وہ شیطانی ساتھی ہیں جو فقط مالی و جسمانی ساتھ دیں وہ نفسانی ساتھی ہیں مگر جو انسان کو رانی سے روک کر اچھائی پر لگا دیں یا اچھائیوں میں تعاون و مدد کریں وہ رحمانی ساتھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل یہ ہوا کہ انہیں ساتھی اچھے دیئے حواری و حواریوں پر اللہ کا یہ کرم تھا کہ ان کی ایسی ضد رب نے پوری فرمائی جو قریباً بہت مشکل تھی یعنی آسمانی دسترخوان کا ترنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ کا یہ انعام بھی ہے کہ آپ کو حضرت صدیق و فاروق جیسے ساتھی عاتقہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیویاں قاطبہ حسن حسین جیسی اولاد عطا فرمائی یہاں اس نعمت کا ذکر ہے واذا اوحت الی العوارض الخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ علم ہر قسم کے ہیں علم شریعت جسے علم ابدان کہتے ہیں۔ علم طریقت جسے علم قلوب کہا جاتا ہے۔ علم حقیقت المعارف جسے علم ارواح کہہ سکتے ہیں علم شریعت تو سورج کی روشنی یا ہوا کی طرح عام ہے ہر مومن کو بقدر ضرورت حاصل کرنا ضروری ہے مگر علم طریقت اور علم حقیقت المعارف خاص نعمت ہیں جو صرف اس کے لال کو عطا ہوتا ہے جیسے دنیا میں سلطنت وغیرہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ سے پہلے ہی علوم حقیقیہ کا مطالبہ کیا جو علم ارواح ہے اپنی طاقت سے بلا چیز کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور خواہش کی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم بہ ایمان کامل مومن ہو چکے ہو تو اب تقویٰ و طہارت حاصل کرو تاکہ اس تقویٰ و طہارت کی وجہ سے تم ان علوم کے لال اور ان معارف کے قتل ہو سکو کہ قتل دنیا سے ہو کر صرف کر لو تاکہ اس سختی پر بار کے نقوش ہاتھ گر ہوں مسجد کا داخلہ غسل بدن کے بعد چاہئے اور مسجد قرب میں داخلہ دل کے غسل کے بعد ہو سکتا ہے (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومن تین قسم کے ہیں بعض وہ جو نبی کو معجزات سے مانیں۔ بعض وہ جو نبی سے معجزات کو جانیں بعض وہ جو نبی کو خود نبی سے ہی جانیں مانیں یعنی نبی ہی دعویٰ ہوں نبی ہی دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب یہ مومن کی آخری منزل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ اسی درجہ کے مومن تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا مانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانا یہ حواری پہلی منزل میں تھے کہ کہہ رہے ہیں

کہ ہم کو آپ دسترخوان منگا کر کھائیں تاکہ ہم آپ کے گواہ ہو جاویں۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ

عرض کیا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ اے ہمارے پالنے والے ہمارے اتار تو اوپر ہمارے دسترخوان آسمان سے جو مائدے عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید

لَنَا عِيدًا الْأُولَىٰ وَأٰخِرًا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۵۷﴾

وہ واسطے ہمارے عید واسطے اگلوں کے ہمارے اور واسطے پچھلوں کے اور نشانی تیری طرف سے اور روزی ہو ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ

دے ہم کو تو تمام روزی والوں کے ابھار دے دینے والا ہے فرمایا اللہ نے کہ بیشک میں اتارنے والا ہوں اسے اور بدتمہارے روزی دینے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کفر کرے گا بیشک میں اسے وہ عذاب

وَعَذَابُ

عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵۸﴾

پھر جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو میں سزا دوں گا اس کو وہ سزا جو نہ سزا دوں گا کسی کو جہانوں میں سے دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر دسکروں گا

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی دسترخوان اترنے کی درخواست کی تھی اب فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اس کی درخواست کی گویا امت کا نبی سے عرض و معروض کرنا پہلے مذکور ہو اور نبی کا رب تعالیٰ سے عرض کرنا اب مذکور ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو دسترخوان کے مطالبہ سے روکا اب ارشاد ہے کہ آپ نے ان کی گزارشات سن کر قبول فرمائیں گویا تردید کا ذکر پہلے تھا قبولیت کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں حواریوں کی عرض و معروض کا ذکر تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عرض اور رب تعالیٰ کی قبولیت کا تذکرہ ہے چونکہ حضرت مسیح نے ہم سے یہ دعا کی اس لئے ہم نے اسے منظور فرمایا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں نزول دسترخوان کے وہ فوائد ذکر ہوئے جو حواریوں نے عرض کئے اس سے کھانا دلوں کا اطمینان۔ آپ کی سچائی آنکھوں دیکھنا وغیرہ اب اس نزول مائدہ کے وہ فوائد بیان ہو رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کئے اس کے نزول کے دن کاسب کے لئے عید بن جائے رب کی نشانی عالم میں ظاہر ہو جائے وغیرہ۔

تفسیر: قال عیسیٰ ابن مریم۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا گز کر ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ کسی پوشیدہ شرط کی جزاء ہو یعنی جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی نیت وار لوہ کو معلوم فرمایا تو عرض کیا قل کے معنی ہیں کہ۔ عرض کیا اگر برابر والے سے کلام ہے تو معنی کہا ہوتا ہے چھوٹے سے گفتگو ہے تو معنی فرمایا بڑے سے عرض و معروض ہے تو معنی عرض کیا یہاں تیسرے معنی میں ہے کہ رب تعالیٰ سے عرض ہے۔ قال فرما کرتیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں نے کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے جس کی جمل تک پہنچ تھی اس نے اس سے کہلو جو کہتے ہیں کہ میری تجھ سے تیری رب سے اس کا اخذ یہی آیت ہے نیز جناب مسیح نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے مجھ سے جو کچھ کہا اور میں نے تم سے جو کچھ کہا رب نے سن لیا بلکہ وہ ہماری حاجت جانتا ہے اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ فوراً دعا کی کیونکہ عہدیت کا اظہار مانگنے سے ہی ہوتا ہے۔ جناب خلیل نے آگ میں جلتے وقت دعائے کی کہ وہاں امتحان تھا اس وقت منہ سے کچھ نہ کہنا ضروری تھا نیز صرف دل سے ہی دعائے کی بلکہ زبان سے یہ الفاظ لوائے دیگر ذکر و کار کی طرح دعا بھی ایک عہدیت ہے زبان سے مانگی جلوے جب کوئی شخص کسی سے دعا کرے تو وہ رو نہ کرے فوراً دعا کر دے کہ زبان اور الفاظ کی تاثیریں جدا لگتی ہیں پھر آپ نے یہ نہ کہا کہ خدایا اگر تو چاہے تو دسترخوان اتار دے بلکہ جزم سے کہا کہ اتار ہی دے کہ دعا کا طریقہ یہی ہے یہ نہ کہے کہ مولیٰ اگر تو چاہے تو دیدے کہ اس میں بے ر فبتی ظاہر ہوتی ہے۔ غرضیکہ قال میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ضمیر پر کفایت نہ فرمائی تاکہ صراحہ معلوم ہو کہ رب تعالیٰ سے عرض کرنے والے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس دعا میں کوئی حواری شامل نہیں حواریوں نے تو ان جناب سے ہی عرض کیا تھا اللهم ونا انزل علینا مائدة من السماء یہ عبارت قال کا قولہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ رب نے نقل فرمائے اللهم کی تحقیق تیسرے پارے میں قل اللهم مالک الملک کی تفسیر میں عرض کی گئی کہ یہ اصل میں یا اللہ تھلایا دور کر کے اس کے عرض مشدومیم آخر میں لگادی گئی معنی وہی رہے یہ ندا کے لئے میم صرف لفظ اللہ میں ہی آتی ہے اس میم میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے جن کے اول میں میم ہے جیسے منان، ملک، مقتدر وغیرہ جس نے اللهم کہا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے ستر میم والے ناموں سے پکارا اسی لئے دعا میں اکثر اللهم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ عبرانی زبان میں اللہ کو الہی نام ملتا ہے مگر آپ نے اللہ کو عربی نام سے پکارا تاکہ یہ دعا زیادہ قبول ہو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کو اسی نام سے پکارا کریں گے ونا میں دوسری نداء چونکہ آپ کو اس دعا کی قبولیت کا مستحق تھا اس لئے رب تعالیٰ کو اس کے والی دعا میں دوسرا نام ملتا ہے دوبارہ پکارا انزل فرمائے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں فوراً بغیر تاخیر غیبی دسترخوان اتار دیا اگرچہ دسترخوان حواریوں نے مانگا تھا مگر آپ نے میم نہ فرمایا بلکہ اپنے کو بھی ان میں شامل کرنے کے لئے علینا فرمایا کہ نبی کی شرکت سے دعا مستعد قبول ہو یا اس معجزے کا قائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہو گا یعنی ظہور معجزہ اور تبلیغ اور حواریوں وغیرہ کو بھی یعنی ان کے دلوں کو سکون و اطمینان وغیرہ اس لئے علینا فرمایا مانند ہ سے مراد نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان ہے صرف خلل و ستر خان نہیں۔ مانند 'خون' سفر و غیرہ کافرق ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں عرض کیا گیا من السماء یا انزل کے متعلق ہے یا کسی پوشیدہ لفظ کے متعلق ہو کہ مانند کی صفت سماء سے مراد آسمان ہی ہے نہ کہ کوئی لوہی جگہ خیال رہے کہ آپ نے من الجنة نہ فرمایا۔ کیونکہ جنت میں پھل فروٹ میں گوشت، مچھلی، روٹیاں، گھی وغیرہ نہیں اس لئے وہاں سے یہ دسترخوان نہیں

آسکے مقصد یہ ہے کہ آسمان پر دسترخوان اور اس کی نعمتیں قدرتی طور پر بنیں اور ہم پر اتریں تکون لنا عید الاولنا
 واخرنا اس عبارت میں دسترخوان کے شکر یہ کلز کر ہے حق یہ ہے کہ تکون کسی پوشیدہ شرط کی جزاء نہیں ورنہ تکون ہوتا
 بلکہ ماندہ کی صفت ہے تکون کا اسم پوشیدہ ہے یا وہ ماندہ یا اس کے اترنے کی تاریخ دو سرے معنی زیادہ قوی ہیں عید تکون کی
 خبر ہے لنا اس کے متعلق عید بنا ہے عود سے معنی لوٹ کر آنا اصطلاح میں خوشی کو عید کہا جاتا ہے جو لوٹ لوٹ کر آوے یا جس
 کے لوٹ لوٹ کر آنے کی تمنا کی جاوے۔ غرضیکہ خوشی تین قسم کی ہوتی ہے وقتی خوشی، دائمی خوشی، یادگاری خوشی، آخری قسم
 یعنی یادگاری خوشی کو عید کہا جاتا ہے پھر خوشی منانے کی تین قسمیں ہیں حرام طرح سے خوشی منانا۔ ناج کا کر حلال طرح خوشی منانا
 نئے کپڑے پہن کر عطر مل کر خوشی، منانا باعث ثواب طرح سے خوشی منانا اللہ کی عبادت کر کے سجود شکر ادا کر کے یہاں آخری دو
 قسمیں مراد ہیں اولنا سے مراد ہیں اس وقت کے موجودہ عیسائی اور اخرنا سے مراد ہیں بعد میں آنے والے عیسائی بعض
 مفسرین نے اس عبارت کے کچھ اور معنی بھی کئے ہیں مگر یہ معنی نہایت ہی موزوں اور قوی ہی یعنی اے میرے رب اس
 دسترخوان کے اترنے کا دن ہمارے اگلے پچھلے عیسائیوں کے لئے عید کلون بن جاوے گا کہ ہم اس دن خوشیاں منایا کریں گے اور
 تیری عبادت کیا کریں گے۔ (چنانچہ دسترخوان اتوار کے دن اتر اب تک اتوار عیسائیوں کے ہاں ہفتہ کی عید ہے (خازن، معانی)
 روح وغیرہ) واہ منک یہ عبارت معطوف ہے عید پر منک اہتہ کی صفت یا حاصل ہے اہتہ سے مراد آسمانی معجزہ ہے
 ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمینی معجزے تو بہت ظاہر ہو چکے تھے یعنی یہ غیبی دسترخوان تیری طرف سے میرا آسمانی معجزہ ہو گا
 یہ معجزہ بھی اگلے پچھلوں کے لئے ہو گا کہ اگلے لوگ دیکھ کر پچھلے لوگ اسے سن کر ایمان لائیں گے۔ نبی کے معجزے تین قسم کے
 ہیں دائمی معجزہ جیسے حسن یوسف، آواز داؤد علیہم السلام مکرر واقع ہونے والے معجزے جیسے جناب مسیح کا مردے زندہ کرنا پیاروں
 کو اچھا کرنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا ہاتھ چمک جانا وقتی معجزہ جو صرف ایک بار واقع ہو جیسے ہمارے حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کا ڈوبے سورج کو واپس بلانا۔ چاند چیرنا وغیرہ یہاں آیت سے مراد یہ آخری قسم ہے یعنی بار بار والے معجزے تو میں
 دکھاتا ہی رہا ہوں یہ معجزہ ایک بار میرے ہاتھ پر ظاہر ہو جاوے۔ لہذا آیت فرمانا بالکل درست ہے نیز آیت فرما کر اشارة بتیلا کہ
 من چند روئوں مچھل کے چند ٹکڑوں کی آمد کی تاریخ کو عید منایا اس لئے ہے کہ وہ تیری قدرت کی نشانی ہے اور میرا معجزہ ورنہ
 روئی مچھل تیری دی ہوئی دنیا میں بہت ہے۔ جس چیز کو بیوں سے نسبت ہو جاوے وہ بڑی بن جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ
 السلام کے فدیہ ونبہ کے متعلق فرمایا وقد بناہ بذبح عظیم وادقنا وانت خیر الذائقین۔ یہ عبارت یا تو اسی دعا کی
 تاکید ہے یا نئی دنیا ہے رزق معنی روزی ہے خواہ جسمانی ہو یا روحانی یا ایمانی یہاں یا تو اس سے مراد وہ ہی دسترخوان اور اس کی
 نعمتیں ہیں تب تو یہ پہلی دعا کی تاکید ہے یا اس سے مراد شکر کی توفیق دینا جو روحانی روزی ہے تو یہ دو سری دعا ہے (معانی) اور ہو
 سکتا ہے کہ یہاں رزق سے مراد وہ نورانیت ہو جو اس دسترخوان کی روئوں میں تھی یعنی خدا یا ہم کو صرف روئی ظاہری نہ دے
 بلکہ اس کا نور اس کا سرور بھی عطا فرما جس سے ہمارے دل روشن آنکھیں ٹھنڈی ہو جاویں۔ رازق کے معنی ہیں رزق پیدا کرنے
 والا بھی اور رزق دینے والا بھی اور رزق پہنچانے والا بھی یہاں دو سرے یا تیسرے معنی میں ہے۔ اس لئے صیغہ جمع ارشاد ہوا
 کیونکہ معنی سے رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے دو سرے دو معنی سے بندے بھی رازق ہیں یعنی رزق پہنچانے والے رزق میا کرنے
 والے (تفسیر صمدی وغیرہ) اللہ تعالیٰ کے رزق دو قسم کے ہیں ایک وہ جو واسطہ بندوں کو ملتے ہیں جیسے ہوا و صوب آسمان کا سایہ

زمین، دوسرے وہ جو واسطے سے ملتے ہیں۔ جیسے کنویں کپانی روٹی دوا وغیرہ پہلی قسم کا رازق ہر معنی سے رب ہی ہے مگر دوسری قسم کے رزق کا خالق رب تعالیٰ ہے مگر روزی رسل بندے بھی ہیں اس لئے ہم وہ رزق بندوں سے خریدتے یا مانگتے ہیں۔ روحانی رزق بھی دو قسم کے ہیں فطری ایمان بلا واسطہ رزق ہے۔ شرعی ایمان عرفان قرآن عبادات واسطہ والے رزق ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے ذریعہ نصیب ہوتے ہیں یہ رزق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ اولیاء سے علماء سے مانگے جاسکتے ہیں جیسے دوا، روٹی بندوں سے مانگنا شرک نہیں ایسے ہی ایمان عرفان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک نہیں اس دوسرے قسم کے رزق کے لحاظ سے رازقین جمع ارشاد ہوئی یعنی خدا لیا تو ہم کو خوان کے بعد اس کے شکریہ کی توفیق دے جو روحانی رزق ہے یا یہ خوان والا رزق ضروری دے دے تو تمام رزق مہیا کرے والوں تمام اسباب رزق والوں سے بہتر رازق ہے۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام کی دو قسم کی دعائیں منقول ہیں بعض وہ جو ہم نہیں مانگ سکتے ہیں جیسے توفی مسلما والعقنی بالصلحین وغیرہ ان دونوں قسم کی دعائیں قرآن مجید میں نقل فرمانے کے مقصد بہت ہیں جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو دعا مانگنی آجڑے کہ نبیوں نے اس طرح دعائیں مانگی ہیں چنانچہ اس دعائیں مانگنے سے پہلے رب کی ذاتی و صفاتی ناموں سے پکارنا اس کی مہربانی حاصل کرنے کے لئے۔ اول آخر رب تعالیٰ کی حمد ہونا بیچ میں اپنے مقصد کا اظہار جیسی دعا ہو ویسے ہی معنی نام سے پکارنا دعا صرف اپنے لئے نہ مانگنا بلکہ سب کے لئے مانگنا دعا کے ساتھ اپنے شکریہ کا ذکر کرنا کہ مولیٰ اگر ہمارا کام ہو گیا تو ہم بہت ہی شکرگزار کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ دعا مانگنے کے ثواب ہیں یعنی اے مسلمانوں تم اگرچہ ایسی دعا نہ مانگو مگر اس طرح دعا مانگا کرو قال اللہ انی منزلہا علیکم اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ جس میں بتایا گیا کہ رب تعالیٰ نے حضرت مسیح کی طلب سے زیادہ عطا کی چند دہوں سے ایک یہ کہ جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کے بعد فوراً دسترخوان اترنے کی خبر دیدی ان کا گناہ تھا کہ قبولیت کی بشارت آگئی۔ دوسرے یہ کہ آپ نے صرف نزول مائدہ کی دعا کی تھی مگر رب کی طرف سے اس کی بشارت بھی دی گئی اور دسترخوان بھی عطا ہوا یعنی رب نے صرف خوان انازل نہیں بلکہ پہلے خبر دی پھر اتار۔ تیسرے یہ کہ حضرت مسیح نے عرض کیا تھا انزل ایک بار اتار ارشاد ہوا انی منزلہا تم تو ایک بار خوان مانگتے ہو ہم مسلسل بہت روز تک اتارتے رہیں گے اس لئے حضرت مسیح نے باب افعال عرض کیا مگر جواب میں باب تفصیل ارشاد ہوا۔ (مدح اللہ) انی فرما کر ارشاد ہوا کہ میں نے کوئی فرشتہ نہ لائے گا۔ بلکہ جیسے خوان قدرتی ہو گا نہ دنیا کا نہ جنت کا ویسے ہی اس کا آنا بھی قدرتی ہو گا۔ علیکم میں خطاب حواریوں یا نبی اسرائیل سے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت کیا گیا اس خطاب میں حضرت مسیح علیہ السلام داخل نہیں کیونکہ اگلے عتاب میں بھی آپ داخل نہیں ہیں لیکن ہنگام بعد منکم اس عبارت میں ان پر عتاب ہے جو خوان بھی نعمت کی قدر نہ کریں من سے مراد نبی اسرائیل ہیں بعض نے فرمایا کہ اس میں حواری بھی داخل ہیں بعض نے فرمایا کہ حواری داخل نہیں ہنگام کفو سے بنا معنی انکار یہاں انکار یا تو خوان کے معجزہ کا انکار مراد ہے یا اس خوان کے متعلق جو پابندیاں لازم کی جائیں گی ان کا توڑنا مراد ہے بعد کا مصافحہ پوشیدہ ہے نزول دسترخوان یا دسترخوان یعنی خوان یا خوان کے نزول کے بعد جو تمہاری اسرائیل میں سے اس کا کفر کرے گا کہ اے حضرت مسیح کا جلدو کے گا یا اس کی پابندیوں کو توڑے گا فانی اعذ بہ عذاب لا اعذ بہ احد من العلمین۔ یہ جملہ من ہنگام کی جزا ہے یہاں عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے اور ہو سکتا ہے کہ

دنیاوی اور اخروی دونوں عذاب مراد ہوں مگر پہلا احتمال زیادہ قوی ہے کیونکہ دوزخ میں سب سے زیادہ سخت عذاب تو ابلیس کو ہو گا۔ عالمین سے مراد تاقیامت جہنم والے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس زمانہ کے جہنم والے مراد ہیں مگر پہلا احتمال قوی ہے کیونکہ سورینا کرنا پھر انہیں اس طرح رسوا کرنا صرف انہی لوگوں کے لئے ہوا یعنی یہ خولن ہے تو ہماری نعمت مگر جو اس نعمت کا شکر نہ کرے گا کفران کرے گا تو اس کے لئے یہ بجائے نعمت کے رحمت و نعمت ہو گا اسے وہ سزا دی جاوے گی کہ جو جن وانس میں کسی کو نہ دی جاوے۔

خلاصہ تفسیر: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی نیت ان کا اخلاص ان کا ارادہ معلوم کر لیا تو بارگاہ الہی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے ہمارے معبود اے ہمارے پالنے والے ہماری اس جماعت پر بھی خوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتار دے ہم اس نعمت کے دائمی شکر گزار ہوں گے کہ اس اترنے کے دن کے اگلے پچھلے عیسائیوں کی عین بلیس گے کہ اس دن تیری عبادت کیا کریں گے نیز خوشی ملنا کریں گے یہ خوان تیری قدرت تیری رحمت میری نبوت میری محبوبیت کی دلیل ہو گا کہ موجودہ لوگ خوان دیکھ کر آئندہ لوگ یہ واقعہ سن کر تیری قدرت میری نبوت پر ایمان لائیں گے ہم کو ظاہری باطنی رزق دے تو تمام روزی رسانیوں سے بہتر روزی رسانی ہے یہ دعا مانگتے ہی رب تعالیٰ نے فوراً بشارت دی کہ اے عیسیٰ تمہاری دعا مع اضافہ کے قبول ہے تم نے صرف ایک بار خوان کا نزول مانگا ہم لگا تار بہت روز تک نازل فرماتے رہیں گے مگر خیال رکھنا کہ یہ معجزہ دیکھنے کے لئے جو اسرائیلی اس کا انکار یا اس کی ناشکری کرے گا اسے دنیا میں ایسی سخت سزا دیں گے جو کسی اور کو نہ دیں گے یہ خوان ماننے والوں کے لئے رحمت ہے۔ منکرین کے لئے زحمت۔

نزول دسترخوان کا واقعہ

حضرت سلمان فارسی و عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خوان محض شوق یا تفریح کے لئے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹٹ کا لباس پہنا اور دو رو کر وہ دعا کی جو یہاں مذکور ہے چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بلالوں میں ڈھکا ہوا آیا یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ دسترخوان مع بلالوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی مولیٰ مجھے شاکرین سے بنا الہی اسے ان حواریوں کے لئے رحمت بنا عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا یہ خوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا تمام نے عرض کیا حضور آپ ہی کھولیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تازہ وضو کیا نوافل پڑھے دیر تک دعائیں مانگیں پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا اس میں حسب ذیل چیزیں تھیں۔ سات مچھلیاں، سات روٹیاں، ان مچھلیوں پر سنہ نہ تھے اندر رکنا نہ تھا اس سے روغن نہ نک رہا تھا ان کے سروں کے آگے سرکہ دم کی طرف نمک آس پاس سبزیاں بعض روایات میں ہے کہ پانچ روٹیاں تھیں ایک روٹی پر زیتون، دو سرے پر شمد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پیڑ پانچویں پر بھنا گوشت شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا فرمانہ زمین کا نہ جنت کا یہ محض قدرت ہی ہے۔ چنانچہ اولاً "بیمار فقر افتادہ"

مست برص و جذام والے لپاچ بلائے گئے آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھلو تمہارے لئے مبارک ہے منکرین کے لئے بلا پھر دوسرے لوگوں سے یہی فرمایا چنانچہ پہلے دن سلت ہزار تین سو آدمیوں نے کھلایا پھر وہ خواں اٹھا لوگ دیکھتے رہے اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے فقراء غنی ہو گئے پھر یہ خواں چالیس دن تک مسلسل یا ایک دن کے ایک دن آتا رہا لوگ کھاتے رہے پھر حضرت روح اللہ پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں کوئی غنی نہ کھائے جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جلوہ ہے یہ منکرین 330 تین سو تیس آدمی تھے یہ لوگ شب کو اپنے بل بچوں میں خیریت سوئے مگر صبح کو اٹھے تو سورتھے راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے گندگی پاخانہ کھاتے تھے جب لوگوں نے ان کا حال یہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے بہت روئے یہ سورتھے آپ کے گرد جمع ہو گئے روتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے تھے یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر کچھ کہہ نہ سکتے تھے تین دن نہایت ذلت و خواری سے جیسے چوتھے دن ہلاک ہو گئے ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسیح کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں ان کی نسل نہ چلی یہ قانون قدرت ہے (تفسیر خازن روح المعانی صلوٰۃ کبیر و غیرہ) ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خواں میں سے کل کے لئے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں بعض لوگوں نے کل کے لئے بچلایا وہ سورتے دیکھے گئے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں سخت عذاب دستر خواں بولے عیسائیوں فرعون لوگوں اور منافقوں کو ہو گا (روح المعانی) بعض لوگوں نے کہا کہ غیبی دستر خواں نہیں اترتا کیونکہ حواریوں نے وعید سن کر اس دعا سے توبہ کر لی مگر یہ بہت ہی ضعیف ہے احادیث شریفہ بلکہ خود اس آیت کے خلاف ہے یہاں یہاں ارشاد ہوا فی منزلہا علیکم۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا صرف اللہ کے ساتھ میں رہنا بھی کہنا سنت انبیاء ہے یہ پکارنا رحمت چاہنے اپنی عاجزی کے اظہار کے لئے ہوتا ہے یہ فائدہ اللہ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے دوسرا فائدہ: بندہ جیسی دعا مانگے رب تعالیٰ کو ویسے ہی نام سے پکار لے بیمار کے یا شافی لامراض، بیمار کے یا سہی، بیمار کا فر قوم پر بد دعا کرنی ہو تو کہے یا فہار یا جبار یہ فائدہ روزانہ حاصل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزی مانگی تو اسے بد دعا نہ کر پکارا کہ پالنے والا روزی دیتا ہے۔ خیال رہے: کہ اللہ اسم ذات ہے ہر دعائیں یہ نام پکارے باقی اسماء صغالی ہیں وہ حسب موقع لئے جلیں اس لئے آپ نے اللہ کے ساتھ رہنا بھی عرض کیا۔ تیسرا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ دعائیں جمع کے صغیے عرض کرے جلیں یہ فائدہ انزل علینا سے حاصل ہوتا ہے چوتھا فائدہ: مقبول بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انہیں پہلے سے مطلع کر دیا جاتا ہے اس میں ان کی عزت افزائی ہوتی ہے ہماری دعائیں اگر قبول بھی ہوں تو ہم کو اطلاع نہیں دی جاتی یہ فائدہ انہی منزلہا سے حاصل ہوتا ہے ذکر کیا علیہ السلام نے فرزند کی دعا مانگی تو فوراً اطلاع دیدی گئی کہ تمہارے صلح نی بیٹا پیدا ہو گا پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کیسے ہو گا میں بوڑھا بیوی بانجھ ہے اس کا جواب بھی دیا گیا۔ پھر بیوی کے حمل کی نشانی پوچھی وہ بھی بتادی گئی۔ سب باتیں محبوبانہ اوائیں ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی قبلہ کی دعا نہ مانگی۔ صرف شوق میں آسمان کو دیکھا کہ یہ لواہیان فرما کر تبدیلی قبلہ کر دی گئی یوں ہی اگر مقبول بندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو ان کو کبھی اطلاع دے دی جاتی ہے بلکہ

انہیں اس دعا سے روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خلل نہ جلوے جی سے یا الہام کے ذریعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں دعا کرنی چاہی تو فرما دیا گیا یا ابراہیم اعرض عن ہذا ۱۔ پانچواں فائدہ: کبھی رب تعالیٰ اپنے مقبولوں کی دعا سے زیادہ عطا فرماتا ہے نہ فائدہ انی منزلہا الخ سے حاصل ہو اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خوان کے نزول کی دعا کی تھی۔ مگر چالیس روز تک نزول ہو تا رہا یہ ہے طلب سے زیادہ عطا۔ چھٹا فائدہ: جس دن یا جس تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت بندوں کو ملی ہو اس دن یا اس تاریخ کو عید بنالیمتہ ہمیشہ اس دن یا اس تاریخ کو عبادات کرنا خوشیاں منانا سنت انبیاء ہے یہ فائدہ تکون لنا عید الاولنا و اخرنا سے حاصل ہو اور کبھی خوان تو آیا ایک بار مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ کے لئے اس دن کو عید قرار دیا۔ قرآن مجید ایک بار ماہ رمضان میں اترا ایک بار شب قدر میں قرآن کریم آیا مگر تاقیامت یہ ماہ یہ رات تاریخی بن گئی کہ اس میں عبادات کئے جاتے ہیں لہذا عید میلاد یا عید معراج منانا سنت سے ثابت ہے۔ ساتواں فائدہ: جو کسی کو رزق پہنچائے اس کا رزق مہیا کرے اسے رازق کہنا جائز ہے رزاق اسماء الیہ سے ہے یہ فائدہ خیر الوازقین سے حاصل ہوا یوں ہی خالق معنی پیدا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے مگر خالق معنی شکل بنانے والا بندے بھی ہیں اس لئے قرآن کریم میں ارشاد ہوا فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ ہے عربی کی اصطلاح اردو میں کسی بندے کو رازق یا خالق ہرگز نہ کہا جلوے کہ اردو میں یہ لفظ صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہی آتا ہے۔ جیسے لفظ رب قرآن مجید میں معنی مہربا بھی آیا ہے اور بندوں کو رب کہا گیا ہے ارجع الی ربک مکرار دو میں لفظ رب صرف خدا تعالیٰ ہی کو کہا جلوے گا۔ جیسی اصطلاح دوسرا استعمال دیکھو لفظ متر لکھنؤ میں مکنی کو کہتے ہیں مگر حیران و قلات میں بادشاہ یا سلطان کو کہا جاتا ہے آٹھواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بہت ہی اعلیٰ ہے اس پر رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے دیکھو آپ کی والدہ جناب مریم کے لئے دنیا میں جنتی میوے آئے رب تعالیٰ فرماتا ہے وجد عندہا رزقا اور آپ کی برکت سے لوگوں کے لئے غیب سے آسمانی خوان اترا والدہ کی کرامت آپ کا معجزہ ہم شکل ہیں۔ نواں فائدہ: حضرت انبیاء کے معجزے مومنوں کے لئے رحمت ہوتے ہیں کفار و سرکش قسم کے لئے عذاب کا باعث دیکھو یہ غیبی خوان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھوہ مومنوں کے لئے رحمت ہوا اور مکرین کے لئے سخت عذاب کا باعث بنا کہ ان پر بے مثل عذاب آیا۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی براہ راست بغیر واسطہ فرشتہ بھی کلام فرماتا ہے یہ فائدہ قال اللہ ان منزلہا سے حاصل ہوا اگر یہ کلام بذریعہ فرشتے کے ہوتا تو فرشتے کا ذکر ہوتا جیسے زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا و نادته الملك و هو قائم الخ اگر خواب میں کلام ہوتا تو خواب کا ذکر ہوتا جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا انی اری فی المنام اگر صرف دل میں القا ہوتا تو اس کے لئے الفاظ دوسرے ہوتے جیسے واوحینا الی ام موسیٰ الخ لہذا رب نے بلا واسطہ جناب مسیح کی بیداری میں وہ کلام کیا جو کلن نے سنا مگر یہ کلام مفصل نہ تھا کلن کی آواز تھی اس لئے آپ کا لقب کلیم اللہ نہیں۔

پہلا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوان کے اترنے کے دن کو اگلوں پچھلوں کے لئے عید کیوں قرار دیا۔ جسے نعمت ملے وہی اس کی خوشی کرے بعد والے کیوں کریں۔ جواب: خوان کا اترنا سارے اگلے پچھلے عیسائیوں کے لئے نعمت تھا کہ یہ ان کے نبی کا آسمانی معجزہ تھا نبی پر کرم ساری امت پر مہربانی ہوتی ہے اور نعمت کی خوشی منانا اس نعمت کا شکریہ ہے شکریہ سے رب

تعالیٰ راضی ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صرف صحابہ کے لئے نعمت نہیں بلکہ قیامت مسلمانوں کے لئے نعمت ہے سب ہی اس کی خوشی منائیں۔ دوسرا اعتراض: یہ غیبی خوان خوان تھا مگر حنت میں گوشت، گھی، مچھلی وغیرہ نہیں وہاں تو پھل فروٹ وغیرہ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے لہما لا کہتہ ونخل ودمان۔ پھر اس خوان میں یہ غذائیں کہاں سے آئیں گی؟ بھوک دفع کرنے پیٹ بھرنے کے لئے کھائی جاتی ہے۔ میوے لذت کے لئے جب جنت میں بھوک نہیں تو وہاں بھوک دفع کرنے کی غذائیں کیسی۔ جواب: یہ خوان جنت سے نہیں آیا بلکہ آسمان سے یا آسمان کی طرف یعنی فضا سے آیا تھا۔ اسی لئے یہاں من السماء فرمایا گیا من الجنة نہیں کہا گیا مچھلی روٹی وغیرہ امر الہی سے بنی امر سے ہی بنتے ہوئے۔ جیسے بنی اسرائیل پر من و سلویٰ جنت سے نہیں بلکہ آسمان کی طرف سے آتا تھا اب بھی بارش، اولا، شبنم وغیرہ ہوا میں بن کر برستے ہیں اس کی قدرت کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ خیال رہے کہ جنت میں درخت گندم کا ہونا یقینی نہیں اولا تو اسی میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کیا چیز کھائی تھی بعض کہتے ہیں گندم بعض فرماتے ہیں انجیر بعض کوئی اور پھل اور اگر مان لیا جلویے کہ درخت گندم ہی وہاں تھا اور وہی آپ نے کھلیا تو یہ اس وقت تھا حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کے لئے پھر نہ وہاں گندم رہا نہ ہو گا۔ جیسے شیطان پہلے جنت میں تھا مگر پھر وہاں رہا نہ رہے گا۔ جنت میں تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا بہت سا علاقہ خالی ہے۔ وہاں مسلمانوں کے نیک اعمال سے بارغ لگائے جائیں گے یعنی ان کے اعمال و رختوں کی شکل میں ہوں گے اور فرماتے ہیں کہ جو مسجد بنائے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا من بنی مسجد اللہ نبی اللہ لہ بیتا لی الجنت۔ تیسرا اعتراض: غیبی خوان آنے سے سب نے اس معجزے کا انکار نہ کیا بعض نے کیا تو ان منکرین پر عذاب کیوں آگیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے شق القمر وغیرہ کا مطالبہ کیا معجزات دکھانے پر بہت لوگ ایمان نہ لائے ان پر عذاب کیوں نہ آیا۔ جواب: یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا ما کان اللہ لعذبہم وانت لہم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا ملائکہ ان میں آپ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غضب کے قوانین کا دور دورہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر رحم و کرم کے قوانین جاری ہو گئے۔ رات میں اندھیرے کا دور دورہ ہوتا ہے سورج نکلنے ہی پوری قانون جاری ہو جاتے ہیں گری میں لو کو خوب بجلی بجھائی جاتی ہے۔ قوانین کا رواج ہوتا ہے بارش ہوتے ہی ٹھنڈک سکون ہوا میں خشکی کا راج ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج چار عرصہ کابل ہیں یہی قیامت میں ہو گا کہ اولا حضرات انبیاء کرام بھی کسی کی شفاعت نہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوتے ہی بچے بھی شفاعت کرنے لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انقلاب اور ہے گنہگاروں کو چاہئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام کے توسل سے دعا کیا کریں کہ ان کے نام کی برکت سے غضب و رم میں۔ قہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا۔

بخشش گئیں تفسیریں جب نام نبی آیا لاہاری میں کام اپنے کی مدنی آیا

ہر نظر کاپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دل جلیگا

اوڑھ کر کلا کھیل وہ آجائے گے محشر کا سارا نقشہ بدل جلیگا

چوتھا اعتراض: وہ غیبی دسترخوان آیا صرف عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں پر مگر اس کے شکر یہ میں عید منائی سب نے اس کی کیا وجہ ہے جنہوں نے اس میں سے کھایا تھا وہی عید مناتے انزل علیہا اور تکون لنا عید الاولنا و آخرنا کے طرز بیان میں بڑا فرق ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ اپنے پر احسان اور اپنے بزرگوں پر احسان اپنے بل بچوں نوکر چاکروں پر احسان یہ سب خود اپنے پر ہی احسان ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہم سب مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہے یوں ہی حضرت عیسیٰ عیسیٰوں کے نبی اور حواری اولیاء تھے ان پر خوان آنا سب عیسیٰوں پر اللہ کا احسان تھا۔ اس لئے سب ہی عید منائیں۔ پانچواں اعتراض: اس غیبی دسترخوان کی چند روٹیوں اور مچھلی کے چند ٹکڑوں کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ اس کے نزول کا دن عید قرار دیا گیا دنیا میں اس سے زیادہ مقدار میں کھانے پکتے رہتے ہیں۔ جواب: اس لئے کہ ان روٹیوں وغیرہ کی نسبت بہت قوی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت اور جناب مسیح کا معجزہ تھے اس نسبت کی وجہ سے ان کی عظمت بڑھ گئی۔ صغار وہ پہاڑ شعار اللہ ہونے اور حضرت اسماعیل کا فیہ ذبح عظیم ہوا کیوں نسبت کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ: حواریوں نے غیبی خوان کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے مکران دونوں عرض و گزارش میں چند طرح فرق ہے ان حواریوں نے تردد و شک سے مطالبہ کیا آپ نے حق یقین رکھتے ہوئے اس کی دعا کی کہ حواریوں نے کہا اہل استطیع رک اور آپ نے عرض کیا رہنا انزل علیہا دوسرے یہ کہ حواریوں نے کھانے کا ذکر پہلے کیا جو نفسانی کام ہے اور یقین وغیرہ کا ذکر بعد میں مگر جناب مسیح نے دینی مقصد کا ذکر پہلے کیا اور کھانے کا ذکر آخر میں کہ وانت خیر الرازقین۔ تیسرے یہ کہ حواریوں نے رزق سے رازق کو پہنچانے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رازق سے رزق کو کہ عرض کیا انت خیر الرازقین یعنی اس رزق کو ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ وہ تیرا علیہ ہے چوتھے یہ کہ حواریوں نے اپنا مقصد ہی عرض کیا۔ حضرت مسیح نے اول آخر حمد الہی کی بیچ میں اپنے مقصد کا ذکر فرمایا کہ اللہم رہنا پہلے کہا اور انت خیر الرازقین آخر میں فرمایا نفسانی و روحانی لوگوں میں فرق ہمیشہ ہی رہیں گے (تفسیر کبیر) صوفیاء فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ قوموں کی شکلوں پر ان کے نفسانی صفات و عیوب ظاہر ہوئے جنہیں بندر کر دیا گیا ان کے نفوس میں بندر کے عیوب تھے جنہیں سور کیا گیا ان کے نفوس میں سور ہی کے عیوب تھے یوں ہی آخرت میں لوگ اپنی نفسانی اندرونی صفت پر اٹھیں گے سیاہ دل والے سیاہ رہوں گے چمکیلے دل والے نورانی شکل ہوں گے یوم تبصیر وجوہ و تسود وجوہ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر خیالے کو کندور دل وطن	روز محشر صورتے خواہد شدن!
زانکہ حشر حاسداں روزے گزند	بیگماں بر صورتے گر گل کند!
حشر بر حرص و خس و مردار خوار	صورتے خو کے شود روز شمار!
زانیہ زنا گندہ اندام نہاں	خمر خواراں راہمہ گندہ دہاں
سیرت کاندور وجودت غالبست	ہم مراں تصویر حشرت واجب است

یعنی جو خیال دل میں وطن کے لئے وہ حشر میں ایک صورت اختیار کرے گا۔ چنانچہ حاسد لوگ بھیڑیے کی شکل میں حریص و حرام خور لوگ سور کی شکل میں زانی لوگ ننگے اور خراب بدن شرابی لوگ گندہ دہن ہو کر انھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے چار بندوں کے لئے چار عیدیں مقرر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عید بت شکنی کا دن کہ کفار اپنی عید منانے گئے تھے آپ نے یہاں اپنی عید منائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عید جادو گروں سے مقابلہ کلون رب فرماتا ہے موعود کم یوم الزینہ فرعونوں نے اپنی عید منانی چاہی مگر عید منائی موسیٰ علیہ السلام اور مومن مسافروں نے۔ تیسری عید عیسیٰ علیہ السلام کی جس کا ذکر یہاں ہے۔ چوتھی عید حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عید یہ عید تین ہیں دو عیدیں سال بھر کی یعنی فطر اور اضحیٰ ایک عید ہر ہفتہ کی یعنی جمعہ۔ مومن جنت میں یہ ہفتہ والی عید منایا کریں گے کہ ہفتہ میں ایک بار رب کا دیدار ہو کرے گا اور انشاء اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب ہو تو مومن کی موت بھی عید ہے مگر یہ عید یار کی دید کی عید ہے کہ قبر میں جاتے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گا۔ وہ حقیقی عید ہوگی اور دائمی لازوال عید زندگی میں ہم مدینہ جاتے ہیں مرنے کے بعد انشاء اللہ مدینہ ہماری قبر میں ہو گا۔ حضرت صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر گھڑی ہر ساعت عید تھی۔

خوشا وہ وقت کہ دیدار عام تھا اس کا خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّي

اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم کے کیا تم نے کہا تھا واسطے لوگوں کے کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو دو خدا

اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں

الْهَيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي

اللہ کے سوا عرض کریں گے پاک ہے تو نہیں ممکن تھا واسطے میرے یہ کہ کہوں جو نہیں چاہتا

کو دو خدا بناؤ اللہ کے سوا عرض کرے گا پاک ہے مجھے مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں

بِحَقِّ أَنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ

حق اگر کہا ہو میں نے یہ تو بے شک جان یا ہو گا تو نے جانتا ہے کہ جو میرے دل میں ہے اور نہیں

بہینتی اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور مجھے معلوم ہو گا تو جانتا ہے جو میرے جا میں ہے اور میں نہیں

مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

جانتا ہوں میں جو تیری ذات میں ہے بیشک تو ہی جاننے والا ہے تمام غیبوں کا

جانتا جو تیرے علم میں ہے بیشک تو ہی ہے سب غیبوں کا جاننے والا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ان خصوصی نعمتوں کا ذکر تھا جو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے وسیلہ سے حواریوں کو عطا فرمائیں اب آپ کے دامن پاک سے ان وجہوں کو دھویا جا رہا ہے جو عیسائیوں نے لگائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کا حکم دیا نعوذ باللہ یعنی وجودی نعمت کے بعد سلبی نعمت کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ناشکروں کی سزا کا ذکر ہوا کہ جو نبی خوان کی ناشکری کرے گا اسے سخت سزا ملے گی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ناشکری کا الزام دفع فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خوان آنے کے بعد لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے شکر یہ میں رب کی عبادت کا حکم دیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں عطا ہوئیں بغیر باپ پیدا ہونے۔ رب القدس سے ان کی تائید ہونے۔ پچھن میں کلام فرماتا غیر وہ غیر وہ اب اس خاص کرم کا ذکر ہے جو آخرت میں آپ پر ہو گا۔ یعنی آپ کی صفائی لوگوں پر ظاہر فرماتا۔

تفسیر: واذا قال اللہ بمسی ابن مریم ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے اور لو ابداً ایہ لوریہ عبارت کسی پچھلی عبارت پر معطوف نہیں اذ طرفہ ہے اس سے پہلے اذ کو یا اذ کو فعل پوشیدہ ہے اذ کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اگر اذ کو ہو تو سارے مسلمانوں سے یا سارے لیل کتاب سے یا سارے انسانوں سے خطاب ہے قال ماضی ہے معنی مستقبل اور یہاں اس سؤل وجواب کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ فرمایا گا اور آپ جو لیا کچھ عرض کریں گے اور یہ سؤل وجواب تمام محشر والوں خصوصاً عیسائیوں کے سامنے ہو گا انہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ گفتگو عالم برزخ میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھاتے وقت نہیں ہو چکی جیسا کہ بعض عقلمندوں نے سمجھا کیونکہ اگر یہ گفتگو ان وقتوں میں خفیہ طور پر ہو چکی ہو تو اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا یعنی نصاریٰ کو شرمندہ کرنا نیز آگے ارشاد ہو رہا ہے۔

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سؤل وجواب قیامت میں ہے (تفسیر کبیر) نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نے نہ تو آپ کو خدا کا بیٹا وغیرہ کہا نہ آپ کی والدہ کو خدا یا خدا کی بیوی کہا یہ ساری بد عقیدہ گیل آپ کے آسمان پر جانے کے بعد پیدا ہوئیں پھر دنیا میں آپ سے یہ سؤل کیونکہ ہو سکتا ہے بلکہ جب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تب بھی آپ کو کوئی خدا نہ کہے گا سب ہی عبد اللہ کہیں گے رب فرماتا ہے وان من اهل الكتاب الا ليوث مني قبل موته لئذا یہ سؤل وجواب آخرت میں ہی ہو گا چونکہ یہ سؤل وجواب یقیناً ہونے والا ہے اس لئے اسے ماضی سے فرمایا گیا جیسے ونفع فی الصور۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس وقت ابن مریم فرمانے میں عیسائیوں کی بھی تردید ہوگی جو انہیں ابن اللہ کہتے تھے اور یہود کو بھی جو ان کے نسب شریف پر طعن کرتے تھے اور بے دینوں کی بھی جو انہیں کسی باپ کا یوسف نجار کا بیٹا مانتے تھے۔ انت قلت للناس اتخذوا بی وامی الھن من دون اللہ یہ عبارت قال کا مفعول یا مقولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سؤل استفہام انکاری کے طور پر ہے یعنی تم نے یہ نہ کہا تھا اور اس سے مقصود ہے۔ عیسائیوں کو شرمندہ کرنا اور نہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ جناب مسیح یہ کہہ سکتے ہی نہ تھے الناس میں الف لام عہدی ہے جس سے صرف عیسائی انسان مراد ہے جنات نے حضرت مسیح کی الوہیت کا عقیدہ کبھی نہ رکھا خیال رہے: کہ یہاں وامی فرمانے کی چند وجہیں ہیں ایک یہ کہ بعض عیسائیوں نے حضرت مریم کو بھی اللہ یا معبود مانتا ہے وہ کہتے ہیں الہ تین ہیں باپ بیٹا

اور میں وہ روح القدس کو خدا نہیں مانتے۔ دوسرے یہ کہ جب عام عیسائیوں نے حضرت مسیح کو الہ مان لیا تو اس سے حضرت مریم کا الہ ہونا لازم آگیا کہ بیٹا میں باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ عیسائی حضرت مریم کی تعظیم و توقیر الہ جیسی کرتے ہیں قرآن کریم نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے پوپ پادریوں کو ارباب مانتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات کا خالق مانتے ہیں اور حضرت مریم کو ان کے کرلٹ کا خالق مانتے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ خالق الہی ہوتا ہے ان وجوہ سے یہاں وامی فرمایا گیا (تفسیر خازن) کبیر وغیرہ اور نہ عام عیسائی جناب مریم کو الہ نہیں مانتے۔ دون بہت معنی میں آتا ہے۔ دور، علیحدہ، مقلد، سوا، نہ کہ، غیر، یہاں معنی سوا ہے کیونکہ کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ الہ نہیں صرف حضرت عیسیٰ و مریم الہ ہیں لہذا آیت بالکل صاف ہے یعنی اے مریم کے فرزند عیسیٰ کیا ان عیسائی انسانوں سے تم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ مان لینا۔ قال سبحنک ما یكون لی ان اقول مالس لی بحق۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جواب ہے جو آپ رب تعالیٰ سے عرض کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال زبانی سن کر بیت الہی سے کتب اٹھیں گے۔ پانچ سو سال تک خاموش رہیں گے پھر یہ جواب عرض کریں گے (تفسیر روح المعانی و خازن وغیرہ)۔ سبحانک کی تفسیر ہم پہلے پارہ میں سبحانک لا علم لنا آیت کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ شعی و ربہ کلہ لوب ہے کہ وہاں کچھ عرض کرنے سے پہلے سلطان کی تعریف کی جلوے بعد میں کچھ عرض کیا جلوے اسی لئے دلائل تکتے وقت پہلے حمد الہی بعد میں درود شریف کی تلاوت پھر اپنے گناہوں کا اقرار پھر عرض مدعا اس لئے آپ نے لولا عرض عرض کیا سبحنک نیز اللہ کی حمد وہ کی جلوے جو اپنی عرض کے موافق ہو چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لولاد، بیوی، شریک سے پاک ہونے کا ذکر ہے لہذا سبحنک عرض کیا۔ اس کے معنی ہیں تو پاک ہے۔ یہاں پاکی سے مراد ہے شریک سے پاک ہونا ہونے سے بیوی اختیار کرنے سے بلکہ نااہلوں کو نبی بنانے سے پاک ہونا ہے جو لوگوں کو بجائے توحید و ایمان کے شرک کی دعوت دی تو مقصد یہ ہے کہ میرے مہل ان بد نصیبوں کا یہ کچھ کہنا صرف مجھ پر اعتراض نہیں بلکہ تجھ پر بھی اعتراض ہے کہ تو نے نبوت کے لئے ایسے شخص کو منتخب کیا جس نے بجائے نبوت کے اپنی الوہیت کا اعلان کر دیا۔ یہ کلہ اظہار تعجب، اظہار عظمت وغیرہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ خیال رہے: کہ ما یكون لی الحق پوشیدہ عبارت کی علت ہے وہ پوشیدہ عبارت ہی فرمان الہی کا جواب ہے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا کیونکہ مجھے یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا دنیا میں مرتے وقت نہ آخرت میں ہکون مضارع فرمایا ہوگی کے اظہار کے لئے ہے عبارت کے دو تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ مجھے مناسب نہیں کہ وہ بات کہوں جس کا میں مستحق نہیں ہوں جب میں نے اپنے کو صفی اللہ، کلیم اللہ، نوحی اللہ نہ کہا تو میں اپنے کو الہ یا ابن اللہ کیسے کہہ سکتا ہوں میری زبان پر غیر مومنوں کا کہیے آسکتا ہے دوسرے یہ کہ میرے لئے ممکن نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہ ہو محض باطل ہو کیونکہ تو نے مجھے نبی نہ بلایا ہے نبی کی زبان پر ناحق بات نہیں آسکتی جیسے آم کے درخت میں سنترہ نہیں لگ سکتا لہذا یہ جملہ نبی کی شان بیان فرما رہا ہے یعنی اے میرے مہل تو شریک سے لولاد سے نااہلوں کو نبی بنانے سے پاک ہے میں نے یہ ان سے نہ کہا کیونکہ یہ کہنے کا مجھے نہ کبھی استحقاق تھا نہ ہے ان کنت لقلہ فقد علمتہ یہ اپنی اس عرض و معروض کی نہایت قوی دلیل بیان فرمائی اگر مگر کبھی تو شک کے لئے بولا جاتا ہے جیسے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گا تو رب مجھے بخش دے گا کبھی ترغیب کے لئے جیسے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری اطاعت کر کبھی عتاب و کرم چاہنے یا ایمان استحقاق کے لئے یہاں آخری دو مقصدوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میرے خلاف مجھ پر الزام

لگانے والے تو لاکھوں یہ انسان ہیں ان کے مقابل میں اکیلا تجھ سے اپنی براءت ظاہر کر رہا ہوں تیرا علم میرے دعوے کی دلیل ہے یعنی مجھے یہ کہنے کی ہمت و جرات و استحقاق نہیں نہ میں نے یہ کہا اس کی دلیل خود تیرا اپنا علم ہے کہ تو علام الغیوب ہے اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے ضرور اس کا علم ہو مگر مولیٰ تو تو جانتا ہی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ کیسی پیاری دلیل ہے کہ خود تو اور تیرا علم میرے اس نہ کہنے کی دلیل ہے میرے مولیٰ تیرا علم میرا گواہ ہے۔ خود تو میری اور میری امت کا گواہ ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ یہ جملہ نیا ہے جو فقہ حلیتہ کی علت ہے تعلم سے دوام علم مراد ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاتا ما سے مراد علوم یا معلومات ہیں نفس کے گیارہ معنی ہیں۔ ذات روح، دل، خون، ارادہ، عین، علم، حقیقت و ماہیت، غیب، سر، نفس، معنی ذات رب تعالیٰ پر بولا جاتا ہے باقی دو سرے معانی سے اس ذات کہ ہم پر نہیں بولا جاتا کہ وہ روح خون وغیرہ سے پاک ہے یہاں پہلے نفس سے ذات یا دل مراد ہے اور دوسرے نفسک سے صرف ذات یا علم مراد ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں نفسی معنی ذات بہت جگہ رب تعالیٰ کے لئے ارشاد ہوا ہے کتب و حکم علی نفسہ الرحمن اور واصطتک لنفسی اور یحذوکم اللہ نفسہ وغیرہ مگر فی نفسی میں فی ظرفیہ ہے کہ انسان کے علوم اس کی ذات یا اس کے دل میں ہوتے ہیں اور فی نفسک میں فی ظرفیہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علوم کا ظرف نہیں اس کا علم یا عین ذات ہے یا لا عین ولا غمد جیسا کہ منطق اور علم کلام جاننے والے پر ظاہر ہے صرف مشاکلت کی وجہ سے فی ارشاد ہوا اور فی نفسک سے اشارۃً فرمایا گیا کہ اپنے جو علوم تو نے ہم پر ظاہر نہیں فرمائے وہ میں نہیں جانتا اور جو اپنے علوم مجھ پر ظاہر فرما دیئے وہ میں تیری عطا سے ضرور جانتا ہوں اس جملہ کی تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی کہ تعلم ما اعلم ولا اعلم ما تعلم کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہے کہ تیرے بتانے سے تو میں نے جانا ہے مگر جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا (تفسیر روح المعانی و خازن) تعلم ما نفسی الخ کے دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک کہ ہر قول و فعل کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کا خیال دماغ میں پھر اس کا قول یا عمل زبان یا اعضاء میں۔ مولیٰ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں اس قول کا ارادہ ہی نہیں پیدا ہوا تو اس کا خیال یا قول کیسے ہو سکتا ہے جب کوئیں میں ہی پانی نہ ہو تو گھڑے لوٹے اور گلاس میں کہل سے آئے۔ دوسرے یہ کہ میرے مولیٰ تو نے اپنے بندوں کے دلوں میں مختلف ختم بوائے ہیں۔ کسی دل میں نبوت کا ختم ہے کسی میں ولایت کا کسی میں ایمان کا کسی میں طغیان کا جب تو نے میرے دل میں کفر و شرک کا ختم بویا نہیں اس میں تو نبوت و رسالت کا ختم بویا ہے تو اس سے کفر کا درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے تعلم ما فی نفسی نفسی زمین ہے۔ نبوت ختم اعلان اللہ کیا پیاری عرض و معروض ہے یعنی میرے دل کی چھپی باتیں جو میں نے ظاہر نہ کیں تو جانتا ہے مگر تیرے علوم جو تو نے ظاہر نہ فرمائے وہ میں نہیں جانتا کیونکہ انک انت علام الغیوب یہ عبارت تعلم ما فی نفسی کی دلیل ہے یعنی تو علام الغیوب ہے میں علام الغیوب نہیں۔ خیال رہے کہ علام الغیوب حق تعالیٰ کے ہاں ہوں میں سے ایک نام ہے جو کسی بندے پر نہیں بولا جاتا کیونکہ الغیوب میں الف لام استغراق ہے اور علام مبالغہ کا صیغہ تو اس کے معنی ہوئے سارے غیبوں کا بہت ہی جاننے والا ہمیشہ سے جاننے والا ظاہر ہے کہ یہ صفت کسی بندے کی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبولوں کو علم غیب دیا مگر ان کا علم رب تعالیٰ کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے پھر ان کا علم حادث و فانی ہے۔ رب کا علم دائمی اور باقی ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا وہ وقت بھی یاد کرو یا لوگوں سے اس کا تذکرہ فرماؤ۔ جب اللہ تعالیٰ

تمام انسانوں خصوصاً عیسائیوں کے سامنے انہیں شرمندہ فرمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائے گا کہ جناب مریم کے فرزند عیسیٰ کیا ان لوگوں (عیسائیوں) سے دنیا میں تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا علائق مہلوت (معبود) مان لو یا آئندہ مان لینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں تین باتیں عرض کریں گے لولا "اللہ تعالیٰ کی حمد" پھر اپنے جواب دعویٰ جس سے نبی کا مقام اور نبی کی شان ظاہر ہو جو بے کہ نبی کوئی ناحق بات کہہ سکتے ہی نہیں ان کی زبان پر کوئی ناحق بات آسکتی ہی نہیں پھر اپنے جواب کے ثبوت میں رب تعالیٰ کے علم کی گواہی کہ تو خود ہی علام الغیوب ہے تیرا علم میرا گواہ ہے چنانچہ کہیں گے کہ میرے مولیٰ تو شریک نسب اور بے علمی وغیرہ سے پاک ہے جو اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے وہ لوگوں سے یہ بری باتیں کیسے کہہ سکتا ہے۔ میرے لائق یا میرا حق یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں لوگوں سے وہ بات کہوں۔ جس کا مجھے استحقاق نہیں۔ اے میرے مولیٰ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں سچ عرض کر رہا ہوں میرا گواہ تیرا علم محیط ہے اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو تجھے معلوم ہی ہو گا۔ میرے دل و جان کی باتیں تو جانتا ہے تیرے علوم پر بغیر تیرے بتائے میں مطلع نہیں کیونکہ تو ہی علام الغیوب ہے تیرے سوا کوئی علام الغیوب نہیں اور تو جانتا ہے کہ یہ کچھ بھی میں نے نہیں کہا تو میں سچا ہوں کہ واقعی میں نے نہیں کہا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قیامت کے دن پچھلی امتیں اپنے نبیوں کی تعلیم کا ان کی تبلیغ کا انکار بھی کریں گی اور ان کی طرف غلط تعلیم کی نسبت بھی کروں گی۔ دیکھو عیسائی وہاں بھی کہہ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سے خود فرمایا تھا کہ مجھے خدا یا خدا کا بیٹا مانو ان کی تردید کے لئے رب تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں سے بھی گواہی لے گیا خدا اور سرے ذریعوں سے بھی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ کوئی کافر بدین نہ تو آپ کی تبلیغ کا انکار کر سکے گا نہ کوئی غلط تعلیم آپ کی طرف نسبت کر سکے گا تاکہ یہ نوبت پیش آئے خود فرماتا ہے ولا تسئل عن اصحاب الجہنم کیونکہ آپ سارے نبیوں کے گواہ ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی قوم یہ حرکت کرے تو آپ کا گواہ کون ہو اس سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے بلکہ جو مشرکین اپنی زندقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا کر یا شہر یا دیوانہ کہتے تھے جب قبروں میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہو گا کہ تم انہیں کیا کہتے تھے تو وہاں یہ کچھ نہ کہہ سکیں گے بلکہ کہیں گے ہا ہا لا اور ی ہائے مجھے خبر نہیں تاکہ قبر میں بھی کوئی آپ کے واسن پر کوئی دل غنہ لگا سکے۔ دوسرا فائدہ: حاکم اتمام حجت کے لئے ضابطہ کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ خود حقیقت حل سے خبردار ہو دیکھو رب تعالیٰ علام الغیوب ہے سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب دعویٰ مانگے گا یہ تحقیق حاکم کی ہے علی کی دلیل نہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تحت کے موقع پر جو تحقیقات فرمائی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی ثابت نہیں ہو سکتی وہ ہم کو تعلیم دینے کے لئے ضابطہ کی کارروائی تھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا کہ اگر تم سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو توبہ کر لو یہ بھی ضابطہ کی کارروائی ہے تحقیق کے بغیر مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کہ اے عائشہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کرو اگر یہ سوال آپ کی بے علمی کی دلیل ہے تو یہی سوال رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ یہ ہے کہ عدل اسی کا نام ہے عدالت کا یہی کام ہے یہ فائدہ انت قلت للناس سے حاصل۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کو جو ملے انہیں گناہ جرم ہے جو کافر انسان کے سوا کوئی

مخلوق نہیں کرتی نہ جن نہ کوئی اور یہ فائدہ للناس فرمانے سے حاصل ہوا اگر انسان سیدھا رہے تو فرشتوں سے بڑھ کر کام کر لیتا ہے اگر ٹیڑھا چلے تو شیطان سے بدتر حرکت کر لیتا ہے۔ چوتھا فائدہ : بارگاہ الہی میں کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثناء کرنا سنت انبیاء ہے یہ فائدہ سبھنک فرمانے سے حاصل ہوا احمد بھی ایسی کرنی چاہئے جو اپنے خدا کے موافق ہو لہذا لو عا سے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد ضرور کرنی چاہئے۔ پانچواں فائدہ : نبی کی زبان سے ناحق بات نہیں نکل سکتی ورنہ اسلام و ایمان کا نظام درہم برہم ہو جلوے گا وہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں وہ خود حق ہوتے ہیں ان کا ہر قول و فعل برحق ہوتا ہے۔ جیسے آم کے درخت سے سنترہ نہیں پیدا ہو سکتا یوں ہی نبی سے باطل قول سرزد نہیں ہوتا یہ فائدہ ما یکون لی ان اقول الحق سے حاصل ہوا لہذا یہ بات یقینی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف سے کبھی بتوں کی تعریف نہیں نکلی سورہ نجم میں جو واقعہ مذکور ہے وہ شیطان کا تھا کہ اس نے بتوں کی تعریف کی تھی رب فرماتا ہے القى الشیطان لی امنہ چھٹا فائدہ : خدا تعالیٰ کے سوائے کوئی مخلوق علام الغیوب نہیں یعنی ہمیشہ سے سارے غیب جاننے والا صرف رب تعالیٰ ہے یہ فائدہ انک انت علام الغیوب سے حاصل ہوا۔ حضرات انبیاء کرام کے علوم غیبیہ علم الہی کے سمندر کا قطرہ ہیں اور تمام جہان کے علوم نبی کے علم کے سمندر کا قطرہ اور تمام نبیوں کے علوم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کا قطرہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

معدن اسرار علام الغیوب برزخ بحرین امکان و وجوب

سوال فائدہ : قیامت میں سوال و جواب عوام سے تو ان کے اعمال کے متعلق ہوں گے اور حضرات انبیاء کرام سے ان کی امت کے متعلق یہ فائدہ انت قلت سے حاصل ہوا دوسری جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ حضرات انبیاء سے سوال ہو گا ما اذا جئتم اس سے پتہ لگا کہ قیامت کے حساب میں بھی فرق ہے حضرات انبیاء کرام و دیگر لوگوں میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ حساب قبر حضرات انبیاء کرام سے بھی ہو گا مگر ان کا اپنا نہیں بلکہ ان کی امت کا کہ آپ سے انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ آٹھواں فائدہ : اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں عیب نکالتا اور حقیقت اللہ تعالیٰ کو عیب لگانا ہے کہ اس نے ایسے شخص کو منتخب فرمایا جو اس کا لیل نہیں یہ فائدہ سبھنک کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا لہذا آج جو کوئی حضرت جبریل یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کو کسی قسم کا عیب لگائے وہ درپردہ رب تعالیٰ کے علم اس کی حکمت کا انکار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن لانے کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لینے کے لئے حضرات صحابہ کو قرآن پہنچانے کے لئے منتخب فرمایا اگر ان میں سے کسی میں کوئی عیب ہوتا تو یہ حضرات رب کے انتخاب میں نہ آتے۔

پہلا اعتراض : جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ غلط تعلیم کسی کو دی ہی نہیں تو قیامت میں ان سے یہ سوال کیوں فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ علیم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے قصور ہیں پھر انہیں مذہبیان کے مقلد بلاتالان سے یہ سوال فرمایا کیوں ہوا۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس سوال کا مقصد صرف عیسائیوں کو شرمندہ اور لا جواب کرنا ہے جو کہتے تھے کہ ہم کو تثلیث پرستی کو تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اس کا مقصد نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ پر عتاب یا شرمندہ کرنا نہیں ہے آج بھی بعض رعایا کے لوگ بڑے سے بڑے حاکم کے خلاف اگر دعویٰ کر دیں تو وہ جواب دعویٰ دیتے ہیں اس میں ان کی توہین نہیں بلکہ مدعی کی شرمندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض : کوئی عیسائی حضرت مریم کو نہ تو خدا مانتا

ہے نہ ان کی پرستش کرتا ہے شیث والے عیسائی بھی باپ۔ بیٹا روح القدس کی الوہیت کے قائل ہیں۔ پھر یہ سوال کیونکر درست ہو کہ واسی الہن جواب : عیسائیوں کے بہت فرقے ہیں ان میں ایک فرقہ جناب مریم کو خدا مانتا ہے جیسا کہ ہم ابھی تفسیر روح الطبی وغیرہ کے حوالہ سے تفسیر میں عرض کر چکے ہیں عیسائی فرقے عملاً انہیں خدا بھی مانتے ہیں ان کی پرستش بھی کرتے ہیں میں نے خود گرجا میں جا کر دیکھا ہے کہ سامنے والی دیوار میں حضرت مسیح کی تصویر کے ساتھ قد آدم تصویر مریم بھی ہوتی ہے اور ہر یہ لوگ دعا کے وقت جھکتے ہیں نیز جب انہوں نے جناب مریم کو خدا کی ماں مان لیا تو بدرجہ اولیٰ انہیں خدا مان لیا کہ خدا کی ماں خدا ہی ہونی چاہئے نیز جب حضرت مریم کو ان کی کرامات کا خالق مان لیا تو انہیں خدا مان لیا لہذا یہ سوال بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض : یہاں فی نفسک میں اگر نفس سے مراد ذات بھی ہو تب بھی معنی درست نہیں ہوتے کیونکہ فی عرفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات طرف یا مغروف ہونے سے پاک ہے جواب : عام مفسرین نے یہاں نفس کو معنی ذات لیا ہے وہ حضرات فی کو عرفہ نہیں مانتے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ابھی فی نفسی میں فی آچکا ہے اس کی مناسبت سے یہاں بھی فی ارشاد ہوا جسے اصطلاح میں تشاکل کہا جاتا ہے جیسے جزاء سبت سبتہ میں برائی کی سزا کو برائی کہا گیا یا جیسے مکروا ومکرا اللہ یا جیسے بخاد عون اللہ وهو خادہم میں بعض لوگ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہاں نفس کا ترجمہ علم فرمایا اس ترجمہ پر کوئی اعتراض نہیں نفس کے گیارہ معنی ابھی ہم نے تفسیر میں عرض کئے ایک معنی علم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے معنی علم فرمائے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ ہی صحابہ اعتراضات کو اٹھا رہا ہے ترجمہ کیا ہے کرامت ہے غرضیکہ نفسی میں نفس سے مراد دل ہے اور نفسک میں نفس سے مراد علم ہے۔ آیات مذکورہ مکروا ومکرا اللہ وغیرہ میں بھی یہی توجیہ قوی ہے ہر چیز کے معنی منسوب الیہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ آنکھ بیٹھ گئی دیوار بیٹھ گئی گولی نشانہ پر بیٹھ گئی۔ دکن بیٹھ گئی۔ ان سب میں بیٹھنے کے معنی جدا گانہ ہیں یہ قلم خوب یاد رکھو۔

تفسیر صوفیانہ : قیامت میں بچوں کو ان کا صدق کام دے گا اور مخلصوں کو ان کا خلاص جموٹوں اور ریاکاروں کو بھوسہ دے گا کاری نقصان ہی دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تمام گفتگو سنی ان کا کچھ ان کی محبوبیت کے تصور کا اور یہ بچے گا کفار عیسائی جموٹے ان کے کلام و کام سب جموٹے ان لوگوں کو اس سے اور زیادہ رو سیانی نصیب ہوگی۔ رب تعالیٰ کا فیصلہ علیہ السلام سے یہ سوال سچ و جھوٹ کی کوئی کے طور پر ہو گا اس لئے انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ کام۔ کلام۔ قلب و کلام کا ہمارے پاس رہے سچا ہو کر مرے سچا ہو کر بچوں کی جماعت میں اٹھے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت میں گنہگاروں کو بھی خوف ہو گا اور حضرات انبیاء کرام سے ان کی امت کا کہ انہوں نے ان حضرات کے ساتھ برتاؤ کیا اگر ایک قول میں ہے حضرات اولیاء اللہ کو نہ خوف جہان نہ ان سے اپنا حسب نہ دوسروں کا اس لئے ارشاد ہوا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اس آیت میں اولیاء ارشاد ہوا انبیاء اللہ نہ فرمایا گیا یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اولیاء اپنی اسرائیل کے انبیاء رشک کریں گے یہ رشک اسی بے خوفی اور آزادی کا ہو گا جیسے بادشاہ کسی بے فکر غریب کی زندگی پر رشک کرے دیکھو حضرت مسیح روح اللہ کلمۃ اللہ جیسی ہستی سے ان کی امت کے مطلق یہ سوال وجواب ہی بن گئے مگر اولیاء اللہ سے یہ کچھ نہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے عالم اجسام میں ملاکوں آئیں ہیں اور ہر قسم کی آفت

کے لئے علیحدہ پنہا ہے۔ دھوپ سے پنہا چھتری یا درخت کا سایہ بارش سے بچاؤ چھت یا چھتری بھوک سے پنہا روٹی کی روکن
پاس سے پنہا کنواں بیماری سے پنہا طبیب کی روکن۔ قلم سے پنہا حاکم کا دربار اسی طرح عالم ارواح میں صمد ہا آفتیں ہیں ہمارے
جرم و قصور۔ دینوی آفات جو دل کو بے چین کر دیں۔ سب آفتیں ہیں ان کی پنہا اللہ کا ذکر۔ اللہ کی رحمت اللہ کے محبوب کا
دامن کرم ہے فرماتا ہے **اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ** اور فرماتا ہے **وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ**
ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءَ وَاكْ اَسْوَ نَصْرِ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عیسائی آفت میں ڈالنا چاہیں گے تو حضرت مسیح اللہ
کے علم کی پنہا لیں گے کہ عرض کریں گے **اِنْ كُنْتَ قُلْتَ لَقَدْ عَلِمْتَهُ** اس آیت نے ہم کو پنہا لینے کا طریقہ سکھایا ہے سب
چیزیں انسان دنیا میں آکر سیکھتا ہے مگر پنہا لینے کا طریقہ مل کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے کہ ہر مصیبت میں رو رو کر مل پکارتا ہے۔
روتا ہے ہم کو چاہئے کہ جو ان ہو کر سبق نہ بھول جائیں ہر وقت رو رو کر رب کی پنہا میں آجلیا کریں۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ اَلَا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهٖ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ

نہ کہا میں نے واسطے انکے مگر وہ جو حکم دیا تو نے مجھے اس کا یہ کہ پوجو اللہ کو میرے اور اپنے رب کو

میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہ ہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبُ

اور تمہا میں او پر انکے ذمہ دار جب تک رہا میں نہ پہنچ ان کے پھر جب تو نے پورا لے لیا مجھ کو تو تھا وہی

بھی رب اور میں ان پر مطلع تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو تو ہی ان پر نگاہ

عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۱۰ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ

نگران او پر ان کے اور تو او پر ہر چیز کے گواہ ہے اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں

رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے

وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝۱۱۱

تیرے اور اگر بخش دے تو ان کو تو بے بیشک تو غالب ہے حکیم والا ہے۔

میں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا

تعلق: ان آیات کریمہ کا گزشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا وہ بیان نقل فرمایا جو آپ اپنی برأت میں دیں گے۔ اب آپ کے اس بیان کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ عیسائیوں کے
دعوے کے جواب میں دیں گے گویا الزام کی تردید کے بعد آپ کے جواب دعویٰ کا ذکر ہے کہ میں نے ان لوگوں کو وہ نہ کہا تھا یہ کہا

تعلد و سرائعلق: پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برأت کی ایک دلیل کا ذکر تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اب آپ کی برأت کی دوسری دلیل ہے اللہ کا امر یعنی میں نے ان سے وہ سب نہ کہا کیونکہ تو خود جانتا ہے لو میں نے ان سے وہ نہ کہا کیونکہ تو نے مجھے اس سونے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کے خلاف حکم دیا تھا تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برأت کا ذکر تھا اب ان کی ذمہ داری ختم ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں جناب مسیح کی برأت کا ذکر تھا اب آپ کی بیزاری کا ذکر ہے جو آپ اپنی اس قوم سے فرمائیں گے ان تعذ بہم الخ۔

تفسیر: ما قلت لہم الا ما امرتني بہ۔ یہ جملہ نیا ہے اور یہاں حصر اضرائی ہے یعنی میں نے ان لوگوں کو شرک کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف توحید و ایمان ہی کی ہدایت کی یہ مطلب نہیں کہ سواء اس قول کے ان سے اور کوئی کلام ہی نہیں کیا آپ نے ہر قسم کی تبلیغ فرمائی ایمان کی بھی اعمال کی بھی قول سے مراد بعد ظہور نبوت کے فرمان ہیں کیونکہ نبی تبلیغ فرماتے ہیں بعد نبوت میں کی گود میں جو آپ نے کلام فرمایا وہ تبلیغی کلام نہ تھا بلکہ اپنی شان اپنی والدہ کی برأت بیان فرمانے کے لئے تعلد خیال رہے کہ آپ نے اپنے لئے قول فرمایا اور رب تعالیٰ کے لئے امر اس میں انتہائی لوب کا اظہار ہے تاکہ بندہ اور رب کے لئے ایک سا لفظ استعمال نہ ہو ورنہ آپ نے اپنی قوم کو سخت تاکید حکم دیا تھا اس طرح کا لوب بزرگوں سے بہت ثابت ہے۔ حضرت عباس نے ایک شخص کو جواب دیا کہ انا اسن و هو اکبر بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ عمر میری زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واذا امرت فہو یشتغل جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شغل دیتا ہے۔ حضرت طہر نے فرمایا فادت ان اعیبا میں نے چاہا کہ میں کشتی کو عیب دار کروں غرضیکہ معمولی چیزوں کو اپنی طرف نسبت کرنا ہی چیز کو رب کی طرف نسبت کرنا سنت انبیاء کرام ہے۔ یہاں ما سے مراد قول ہے یعنی میں نے ان لوگوں سے صرف وہی کلام جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور سارے نبیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تو ميثاق کے دن دیا تھا واذا اخذنا مللہ ميثاق النبیین الخ اور خود ان کو عہدوت کرنے کا حکم ان کے دنیا میں آتے ہی دیا گیا کہ جناب مسیح نے میں کی گود میں فرمایا واوصانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ الخ حضرت ابراہیم نے ہوش سنبھالتے ہی توحید کے دلائل قائم کئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے ہی عہدوت کیں مگر تبلیغ کا حکم ظہور نبوت کے بعد دیا گیا یہ تیسرا حکم مراد ہے جو ظہور نبوت کے بعد دیا گیا۔ ان اھد واللہ وہی و حکم یہ عبارت وہ کی ضمیر کی تفسیر پہلی صورت میں یہ فرمان الہی ہو گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ تم یہ کو دو سری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان جو آپ نے اپنی قوم سے کیا۔ آدم علیہ السلام تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دین میں عہدوت کا حکم رہا کیونکہ عہدوت انسان کی زندگی کا مقصد ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے مگر ہر دین میں عہدوت کے طریقے مختلف رہے جیسے انسان بچپن سے مرنے تک رزق کا ماہتمند ہے مگر بچپن میں ماں کلو دھ رزق ہے۔ جوانی میں روٹی چاول بیماری میں غذا اور بے سگری میں اور دین عیسوی میں ترک دنیا بڑی عہدوت تھی ہمارے دین میں دنیا کو دین بتایا بڑی عہدوت ہے لہذا یہ فرمان بالکل صحیح ہے عہدوت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اتباع صرف رسول کی اطاعت اللہ کی بھی رسول کی بھی اسی لئے یہاں صرف اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں عہدوت سے مراد تو دلی و اعتقادی عہدوت ہے یعنی ایمان قبول کرنا یا بظنی عہدوت اطاعت احکام مراد ہے پہلی صورت میں یہ کفار نصرائیوں سے خطاب

ہے۔ دوسری صورت میں مومن عیسائیوں سے لور ہو سکتا ہے کہ کفار ہی سے خطاب ہو لور معنی یہ ہوں کہ ایمان لا کر عبادت کرو جیسے بے وضو سے کہا جلاوے کہ نماز پڑھ یعنی وضو کر کے نماز پڑھ لہذا آیت واضح ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت سے مراد ہر قسم کی عبادت ہو دلی عبادت یعنی درستی عقائد، بدنی عبادت مالی عبادت تو یہ فرمان بہت جامع ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اے میری امت تم ہر حال ہر کام میں عبادت ہی کرو یعنی ایسی زندگی گزارو کہ تمہارا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ عبادت ہی ہو اپنی عبادت کو بھی عبادت بنالو تو یہ فرمان نہایت ہی عارفانہ ہو گا۔ وہی فرما کر اشارۃً بتایا کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ بندہ ہوں چونکہ ربوبیت الہی کے مظہر اتم آپ ہیں اس لئے وہی پہلے فرمایا لور وہکم بعد میں آپ ربوبیت الہی کے وسیلہء عظمیٰ ہیں کہ رب کی ربوبیت آپ کے ذریعہ بندوں پر ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان تقویٰ پیغمبر کے ذریعہ بندوں کو ملے ہیں یعنی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم سب اس رب کی عبادت کرو یا اس کی الوہیت پر ایمان لاؤ جو میرا رب ہے لور تمہارا رب ہے۔ اللہ کے ساتھ وہی و وہکم فرمانے میں چند باتیں ظاہر فرمائی گئیں۔ (1) میں اللہ یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک نہیں خالص پروردہ بندہ ہوں (2) اللہ کی ربوبیت کا پہلا فیض مجھ کو ملا میرے واسطہ سے تم کو ملا میں رب اور تمہارے درمیان واسطہ عظمیٰ ہوں (3) رب تعالیٰ کو میری معرفت جانو اللہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے تو تم مومن بنو گے اگر میرا انکار کر کے تم نے لور ذریعوں سے رب کو مانا تو کافر ہو گے۔ (4) حقیقی پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو ہمیشہ بغیر لالچ کے پالتا ہے۔ بعض بندے بعض کے مرہی ہوتے ہیں مگر چند روزہ مرہی وہ بھی کسی غرض سے و کنت علیہم شہید ماد مت فہم اس کلام کا مقصد اپنے بری الذمہ ہونے کا اظہار ہے کیونکہ کسی عیسائی نے آپ کو آسمان پر جانے پر پہلے نہ خدا کا مانہ خدا کا بیٹا نہ آپ کی عبادت کی۔ یہ ساری حرکتیں آپ کے رفع آسمانی کے بعد ہوئیں۔ جب کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی تھی اگر آپ کی موجودگی میں لوگ آپ کو یہ کچھ کہتے اور آپ منع نہ فرماتے۔ تب آپ پر الزام آتا یہاں شہید معنی مگر ان محافظ و ذمہ دار ہے۔ اس لئے علی ارشاد ہوا معنی گولہ نہیں ہو سکتا ماد مت فہم فرمایا ما کنت حنا نہ فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ ان کی یہ بد عقیدہ گیلی میری حیات میں ہی ہوئیں مگر جب کہ میں ان میں مقیم نہ تھا میرا قیام آسمان پر تھا یہ نکتہ خیال رہے آپ کے نزول آسمان کے بعد وقت سے پہلے کو کئی عیسائی دنیا میں رہے گا ہی نہیں یا مسلمان ہو جائیں گے یا قتل یعنی جب تک میں زمین پر ان لوگوں میں مقیم رہا۔ میں نے ان کے حالات عقائد اعمال کی خبر رکھی ان کی نگرانی کرتا رہا لور انہیں بگڑنے نہ دیا میری موجودگی میں صلیب پرستی تثلیث وغیرہ کچھ نہ کر سکے فلما تو لہتنی کنت انت الرقیب علیہم اس فرمان کا مقصد رفع آسمانی کے بعد اپنی ذمہ داری ختم ہو جانے کا ظاہر فرماتا ہے۔ یہاں توفی سے مراد موت نہیں بلکہ لے لینا اٹھا لیتا ہے۔ جیسے قرض ادا کرنے کو وفاء دین لور وعدہ لور وعدہ پورا کرنے کو وفاء عہد کہا جاتا ہے رقیب کے معنی مگر ان محافظ ہیں اور یہ جملہ حصر کے لئے ہے یعنی جب تو نے مجھے پورا پورالے لیا آسمان پر اٹھا لیا تو پھر میں مگر ان نہ رہا صرف تو ہی ان کے اعمال و احوال کا مگر ان رہا میری ذمہ داری ختم ہو چکی آیت کے معنی یہ نہیں کہ میرے بعد تو محافظ و مگر ان ہو امیری موجودگی میں تو محافظ نہ تھا۔ لہذا آیت صاف ہے شہید لور رقیب قریباً ہم معنی ہیں مگر ان میں کبھی فرق یہ کیا جاتا ہے کہ شہید وہ جو لوگوں کو دیکھے اور لوگ اسے دیکھیں مگر رقیب وہ کہ وہ تو لوگوں کو دیکھے مگر لوگ اسے نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کاتبین فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے۔ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ چونکہ اس زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام ظاہر تھے کہ لوگ اسے نہیں دیکھتے تھے۔ رب تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے مگر اسے کوئی

نہیں دیکھا اس لئے حضرت مسیح کو شہید اور رب تعالیٰ کو رقیب کہہ سکتی موزوں ہے یہ فرق دائمی نہیں کبھی اس کے خلاف بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کو شہید و شہید کہتے ہیں و انت علی کل شیء شہید یہ عبارت تہم ہے کنت انت الراقب کا ہم نے پانچویں پارہ میں عرض کیا ہے کہ شہید یا ہے شہوت معنی گواہی سے یا ہے شہود معنی حضور سے یا ہے مشاہد سے یہاں شہود معنی حضور سے ہے لہذا شہید کے معنی ہوئے حاضر معنی یہ ہوئے کہ اے مولیٰ تو ہر چیز پر حاضر ہے اللہ تعالیٰ حاضر و غائب ہونے سے پاک ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ ہر چیز تیرے حضور حاضر ہیں انقلاب میرے حضور میں ہے نہ کہ تیرے حضور میں ان تعذ بہم فانہم عبادک۔ جناب مسیح اپنی معذرت کے بعد ان شکایت کرنے والے عیسائیوں کا معاملہ ہے رب تعالیٰ کے سپرد فرما رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تو ان لوگوں کو مجھ پر متان بات نہ دے سرے جرموں کی سزا دے تو نہ تجھ پر کوئی اعتراض کر سکا ہے نہ کوئی انہیں تجھ سے جبراً چھوڑا سکا ہے کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں تو مالک مطلق ہے لہذا ان تعذ بہم کی جزا پوشیدہ ہے اور فانہم الخ اس پوشیدہ جزاء کی علت ہے لہذا ای علیہ ہے وان تغفر لہم فانک انت العزیز العکیم اس جملہ میں بھی ان شرطیہ کی جزاء پوشیدہ ہے اور فانک اس پوشیدہ جزاء کی علت ہے۔ ف علیہ ہے تغفر غفر سے بنا ہے معنی چھپانا یہاں معنی بخش دینا ہے اور بخشنے نہ کہ کفر و شرک بخشا کافر کا کفر باقتل معافی جرم ہے۔ دو سرے جرموں کی بخشش ہو سکتی ہے جس سے اس کا عذاب ہلکا ہو جاوے چنانچہ بعض کفار کا عذاب اس لئے ہلکا ہو گا کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کئے تھے جیسے نوشیروان یا حاتم طائی یا روئے خن مومن عیسائیوں کی طرف ہے کہ اگر تو ان مومن عیسائیوں کے گناہ بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ تو غالب بھی ہے جو چاہے کرے حکمت والا بھی ہے کہ تیرے ہر کام میں حکمت ہے فرضیکہ اس عرض و معروض کا مقصد کفار کی شفاعت فرمانا ان کا کفر بخشنا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ کفار عیسائیوں کے کفر کی بخشش ہی مراد ہو اور مقصد یہ ہو کہ اگر تو ان کافروں مشرکوں کو بھی بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا اسی صورت میں یہ عرض و معروض شفاعت نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے کہ اگر رب تعالیٰ سب کو دوزخ میں بھیج دے تو اس کا عدل ہے اگر سارے بندوں کو جنت دیدے تو اس کا رحم ہے وہاں بھی رب تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے نہ کہ مقبولوں کے عذاب یا مردودوں کے ثواب کا امکان بیان فرمانا۔

نوٹ: اس جملہ کو مفسرین نے مشکل ترین سمجھا ہے کیونکہ ظاہر اس میں کفار کی شفاعت فرمانے کا شبہ ہوتا ہے حالانکہ کفار کے کفر کی بخشش نہیں ہوگی ان کی شفاعت ممنوع ہے پھر حضرت مسیح نے شفاعت کیوں فرمائی اس لئے اس کی بہت تو ہمیں کی ہیں۔ فقیر نے جو توجیہ کی ہے اس سے آیت کریمہ واضح ہو جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا یہ سوال و جواب حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے پر ہو چکا اور اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو اب ان عیسائیوں کو توفیق ایمان دے کر انہیں مومن بنا دے انہیں بخش دے تو تیری مراد ہی ہے مگر یہ توجیہ بہت ہی ضعیف ہے اگلی آیت کے بالکل خلاف ہے۔

خلاصہ و تفسیر: حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے سوال کا جواب دیکر اپنی معذرت پیش فرما کر عرض کریں گے کہ میرے مولیٰ میں نے ان لوگوں سے صرف وہی کہا تھا جو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ پر ایمان لاؤ اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب میں رب نہیں بلکہ اللہ کا پروردگار ہوں اے مولیٰ جب تک میں ان لوگوں میں رہتا ہوں تک تو

ان کے عقائد ان کے اعمال کی نگرانی کرتا رہا انہیں بکڑنے سے حتی الامکان بچاتا رہا میری موجودگی میں نے یہ لوگ مجھے اللہ کہہ سکے نہ میری عبوت کر سکے جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھالیا پھر میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ پھر وہ تیرے حوالہ ہوئے ان کے افعال اعمال عقائد کا حفظ نگران تو رہا تو ہر چیز پر ہمیشہ سے مگر ان ہے میری موجودگی میں اور میری پس پشت ہر چیز تیرے حضور حاضر ہے اے میرے مولیٰ جن لوگوں نے مجھے غلط تبلیغ کا الزام لگایا اگر تو انہیں اس جرم یاد نکرے اعمال کی سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تجھ سے ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا اور اگر تو ان کا یہ جرم اور دوسرے برے اعمال بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ تو سب پر غالب ہے اور تیرے ہر کام میں حکمت ہے تجھ پر اعتراض کرنے کی کس میں جرات ہے اب ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔

روایت: مسلم شریف اور ابن ابی الدنیاء نے باب حسن الظن میں اور بیہقی نے باب الاسماء والصفات میں حضرت ابن عمر سے روایت کی کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ وَبِأَنهِنَّ أَفْضَلُنَّ كَثِيرًا لَّوْ رِیْ آیت ان تعذ بہم تلاوت کی تو اپنے ہاتھ شریف دعا کے لئے اٹھائے اور بہت رو کر عرض کیا اللھم امتی امتی۔ - جبریل امین حاضر ہوئے اور پیغام الہی پہنچایا کہ اے محبوب ہم تمہاری امت کے متعلق تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے تم کو ٹھنکین نہ ہونے دیں گے۔ احمد نسائی بیہقی نے بروایت ابوذر غفاری روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب نماز پڑھی اس میں یہی آیت ان تعذ بہم لے کر بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ سویرا ہو گیا صبح کو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج حضور نے صبح تک یہ آیت کیوں تلاوت کی فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے شفاعت کی اجازت لے لی مجھے اجازت مل گئی انشاء اللہ میری شفاعت ہر امتی کو پہنچے گی جو کفر نہ کرے (روح المعانی)۔

قائدے: ان آیات سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ: پیغمبر کا قول و فعل رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے ہوتا ہے ان کی تبلیغ رب تعالیٰ کے حکم سے ہے ہم لوگوں کی تبلیغ پیغمبر کے حکم سے اس لئے وہ حضرات رسول ہیں۔ دوسرے لوگ رسول نہیں اگرچہ وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں اور سارے وہی کام کرتے ہیں جو رسول نے کئے یہ قائدہ الا ما امرتني بہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا قائدہ: پیغمبر کی تبلیغ میں غلطی نہیں ہو سکتی کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے ہماری تبلیغ میں غلطی ہو سکتی ہے ہمارے فیصلے ہمارے فتوے غلط ہو سکتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم سے نہیں ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں نبی کی تبلیغ کا ذمہ خود رب تعالیٰ کے کرم پر ہے یہ قائدہ بھی الا ما امرتني بہ سے حاصل ہوا۔ تیسرا قائدہ: ربوبیت کا مظہر اتم حضرات انبیاء کرام ہیں ہم لوگوں کو رب تعالیٰ کی ربوبیت روحانی کا فیض بواسطہ پیغمبر پہنچتا ہے کہ رب کی نعمتیں ان کے ہاتھوں ان کے وسیلہ سے ملتی ہیں یہ قائدہ وہی پہلے فرمانے سے حاصل ہوا کہ فرمایا وہی و ویکم جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ چوتھا قائدہ: حضرات انبیاء کرام اپنی امت کے سارے اعمال افعال احوال اقوال پر مطلع و خبردار ہوتے ہیں ان کے نگران ہوتے ہیں یہ قائدہ کنت علیہم شہدا سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ جناب مسیح فرماتے ہیں وانبکم بما تا کلون و ما تدخرون فی موتکم جو کچھ تم اپنے گھروں کی کوٹھڑیوں میں کھاتے پچاتے ہو میں تم کو اس کی خبر دے سکتا ہوں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر قیام فرما کر فرمایا کہ یہ چغل خور تھا اور یہ لونٹ کے

پیشاب کی چھتوں سے پرہیز نہ کرتا تھا اس لئے ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے 'فرمایا حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں۔ پانچواں فائدہ: گزشتہ انبیاء کرام کی قومیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد بگڑیں ان کے زمانہ میں نہ ان حضرات کو خدا لیا خدا کا بیٹا کہہ سکیں نہ ان کے عبادت کر سکیں یہ فائدہ بھی کنت علیہم شہید ۱ سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ لہذا وہ حضرات معبودین باطلہ میں داخل نہیں اور جو آیات جھوٹے معبودوں کے برائیوں میں آئی ہیں وہ حضرات انبیاء کرام پر چسپاں نہیں ہو سکتیں اس سے موجود وہابی عبرت پکڑیں جو ان حضرات کو بتوں کی برابر کر دیتے ہیں ہنہ بخند چھٹا فائدہ انبیاء کرام کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی ساری قوم گمراہ ہو جاوے تو وہ ذمہ دار نہیں یہ فائدہ فلما تولیتنی سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ہی حلیم الطبع جلیل رسول ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو جناب خلیل فرماتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو غور رحیم ہے یعنی نافرمانوں کے لئے بھی بددعا نہیں فرماتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نافرمان عیسائیوں کے لئے بددعا نہیں فرماتے۔ حضرت نوح و موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ رب لا تذرو علی الارض من الکافرین د مارا۔ خدایا کسی کافر کو گمراہ نہ کر دے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے متعلق فرمایا کہ واشد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یردوا العذاب الالیم۔ خدایا ان کے دل سخت کر دے کہ بغیر دردناک عذاب دیکھے ایمان ہی نہ لائیں عذاب دیکھ کر ایمان لادیں جو قبول نہ ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظلومات ذوالجلال ہیں۔ آٹھواں فائدہ: کفار کے لئے نہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے نہ ان کی سفارش و شفاعت درست نہ انہیں مغفور کہنا جائز نہ انہیں ثواب بخشا درست یہ فائدہ وان تغفلوہم الخ سے حاصل ہوا کہ جناب سبحان نے ان کی بخشش کی وعادہ کی بلکہ انہیں رب تعالیٰ کے حوالہ کیا اسی لئے آخر میں غفور رحیم نہ کہا بلکہ العزیز الحکیم کہا (تفسیر کبیر)۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر اس جہان سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں انہیں کسی کے متعلق کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی دیکھو جناب سبحان نے فرمایا و کنت علیہم شہید ۱ ماد مت فہم مگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بعد وفات بھی امت کے حالات سے خبردار رہتے ہیں۔ اصحاب کفہ جو ولیاء اللہ ہیں انہیں سوتے ہوئے پتہ نہ لگا کہ ہم تین سو سال سوئے رہے کہا کہ ہم شاید دن بھر سوئے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو برس بعد زندہ ہونے پر پتہ نہ چلا کہ ہم سو برس وفات یافتہ رہے۔ بلکہ فرمایا لال لبت یوما او بعض یوم معلوم ہوا کہ نبی سوتے ہیں اور یہاں سے پردہ فرما جانے پر اور وفات کے بعد اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں (وہابی) جواب: اس اعتراض کا تفصیلی مدلل جواب ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں مطالعہ کر دے یہاں اتنا سمجھ لو کہ الحمد للہ معترض نے یہ تو مان لیا کہ حضرات انبیاء کرام اپنی زندگی میں لوگ کے حالات سے خبردار ہوتے ہیں یہ بھی ان کے عقیدے کے خلاف ہے ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو اپنی زندگی میں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ یہاں شہید ۱ معنی مطلع و خبردار یا گواہ نہیں ورنہ علیم کے خلاف ہو گا بلکہ معنی ذمہ دار و مقرر ہے۔ یہاں علم نبی کا ذکر نہیں نبی کی ذمہ داری کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق ہم بہت کچھ پارہ سہول و کون الرسول علیکم شہید ۱ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ حضرت عزیر و اصحاب کفہ کے متعلق ہم تیسرے پارہ کی تفسیر میں زیر آیت لبت یوما او بعض یوم کی تفسیر میں عرض کر چکے کہ رب تعالیٰ نے ان

حضرات کو اس عالم سے بے خبر کر دیا تھا تاکہ ان کے معجزات و کرامات کا ظہور ہو جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعزیریں کی رات اس طرف سے بے توجہ کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی اگرچہ حضرات بعد پر وہ فرمانے کے اس طرف سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو شب معراج میں سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے بیت المقدس میں کیوں جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج حجتہ الوداع میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام حج کرنے کیسے تشریف لے آئے انہوں نے احرام کیسے باندھ لئے انہیں کیا خبر کہ آج معراج کی رات ہے یا حجتہ الوداع کا دن ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہو رہا ہے کہ وفات یافتہ نبی ولی زندہ مقبول بندوں سے ملاقات کرتے ان سے سلام و کلام کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ** اے محبوب اپنے سے پہلے والے نبیوں سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حافظ و رقیب ہوا تو کیا ان کی موجودگی میں رب تعالیٰ نہ رقیب تھا نہ حافظ اس کی صفات ازلی ابدی ہیں دیکھو۔ یہاں فرمایا گیا **تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ** جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ میرے اٹھ جانے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ صرف تیری ذمہ داری رہ گئی اس لئے **كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ** حصر کے ساتھ فرمایا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی شفاعت جائز ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کفار عیسائیوں کے متعلق فرمایا **وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ** جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اس عرض و معروض کا مقصد شفاعت کفار نہیں۔ اس کے مقصد تین ہو سکتے ہیں۔ دیکھو تفسیر۔ چوتھا اعتراض: اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام ان کفار کی شفاعت کے لئے ہو تو سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ عرض قبول ہوئی یا نہیں اگر قبول ہوئی تو کفار کی بخشش مانتی پڑے گی اور اگر قبول نہیں ہوئی تو نبی مقبول الدعا نہ رہے۔ جواب: آپ کا یہ کلام اگر شفاعت کے لئے ہے تو آپ کی شفاعت رد نہ ہوئی بلکہ ان کفار کو مفید نہ ہوئی۔ ان کا کوئی گناہ معاف نہ ہوا کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے **هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ** یہ وہ دن ہے کہ بچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور اے عیسیٰ یہ مردود ہیں جھوٹے ہیں ایسے جھوٹے کہ دنیا میں رہے تو جھوٹے ہو کر اور آج میری بارگاہ میں تمہارے سامنے جھوٹ بولے لہذا آپ کی اس سفارش سے انہیں نفع نہیں ہو گا۔ ان کا کوئی گناہ معاف نہیں ہو گا۔ یہاں تو مقدمہ کا ذکر ہے فیصلہ تو آگے سنایا جا رہا ہے۔ لہذا آیت واضح ہے۔ پانچواں اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ عزیز حکیم پر کیوں ختم فرمایا چاہئے تھا کہ غفور رحیم پر ختم فرماتے کیونکہ مغفرت کے ذکر کے بعد غفور رحیم کہنا بہتر تھا جیسی دعاویسا رب کا نام۔ جواب: اس کا جواب بھی ابھی بحوالہ تفسیر کبیر گزر گیا کہ چونکہ آپ ان کفار کی بخشش کی شفاعت نہیں فرما رہے ہیں بلکہ رب تعالیٰ کے کمال قدرت و حکمت کا ذکر کر کے اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ تو سب سے غالب ہے اور حکمت والا ہے مغلوب کو کوئی غالب روک سکتا ہے بذریعہ طاقت اور بے علم کو کوئی عالم روک سکتا ہے سمجھا بجا کر اس کے فائدہ حکمت دکھا کر جو رب غالب بھی ہو حکیم بھی وہاں روکنے کا سوال ہی نہیں لہذا یہاں عزیز حکیم فرمائی نہایت موزوں اور مناسب ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے قریباً ہر چیز میں ظاہر بھی رکھا ہے جو محسوس ہوتا ہے اور باطن بھی جو محسوس نہیں ہوتا عقل یا نقل سے معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارا جسم ظاہر ہے مگر روح باطن درخت کی شاخیں پھل پھول ظاہر ہے جڑ کلہو اندرونی رس جو ہر چیز کو پہنچتا ہے وہ باطن ظاہری زمین جو محسوس ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو تیل کے چشتے سونے چاندی کی کانیں ہیں وہ باطن یوں ہی عالم روحانیات میں ہر شے کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس باطن پر مدار ایمان ہوتا ہے نماز کے ارکان شرعیہ اس کا ظاہر ہے جس سے نماز ہوتی ہے اس کا خشوع و خضوع اخلاص وغیرہ باطن ہے۔ جس سے نماز قبول ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ان کی بشریت عبدیت یہ ان کا ظاہر ہے مگر ان کی رسالت نبوت محبوبیت قرب الہی یہ باطن ہے اس آیت کریمہ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ظاہر کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اپنے باطن کا بھی ان اعبداً واللہ میں اپنے ظاہر کی طرف اشارہ ہے کہ میں رب کی طرف سے مبلغ ہوں اور وہی و حکم میں اپنے باطن کا ذکر فرمایا کہ میرا وہ درجہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ میرے واسطے سے ملادو میرا رب ہے پھر میرے واسطے سے تمہارا رب کہ تمہاری روحانی میرے ذریعے سے فرماتا ہے تم کو ایمان، ايقان، انجیل شریف وغیرہ میرے ذریعہ ملی جیسے درخت کی جڑ ہر وقت درخت کو فیض دیتی ہے۔ یوں ہی نبی کا فیض ہر وقت امت کو پہنچتا ہے۔ پتے شاخیں وغیرہ جڑ سے بے نیاز ہو کر کھلنا ہو پانی و حبوب وغیرہ سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یوں ہی امت نبی سے مستغنی ہو کر اعمال وغیرہ سے روحانی زندگی حاصل نہیں کر سکتی اس لئے فرمایا کنت شہیداً الخ۔ جب تک میں ان کے دل و جان و ایمان میں جلوہ گر رہا یہ مومن رہے جب انہوں نے مجھے اپنے دلوں اپنے ایمانوں سے نکال دیا اور وہ محض تیرے بندے رہے میرے امتی نہ رہے گمراہ ہو گئے اللہ کا بندہ اس کی مخلوق ہونا مکمل نہیں اللہ کا بندہ تو ابلیس بھی ہے۔ نبی کا امتی ہونا مکمل ہے اس سے ایمان عرفان وغیرہ سب کچھ نصیب ہوتے ہیں۔ جب تک عیسیٰ حضرت مسیح کے سچے امتی رہے تو ان میں لولیا، صالحین رہے جب اپنی بد عقیدگیوں کی وجہ سے ان کے امتی نہ رہے تو نرے مشرک و کافر ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے رحمت والے حمل والے رسول ہیں کہ اپنی شکست کرنے والوں کی بھی شکست نہیں فرماتے بلکہ تاحد جواز شفاعت ہی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت نصیحت کا ذخیرہ ہے۔ اس میں شریعت، طریقت، حقیقت معرفت کے بہت سبق موجود ہیں۔ خیال رہے: کہ جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس شفاعت سے وہ عیسائی بالکل فائدہ نہ اٹھائیں گے جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ فرما دیا جلوے گا کہ آج بچوں کو کچھ لکھ دیا۔ جھوٹے ہیں انہیں نفع نہیں ہو گا لہذا وہ سب دوزخ میں ٹھونس دیئے جاویں گے اس کی وجہ یہ نہیں کہ حضرت مسیح کی شفاعت فائدہ مند نہیں بلکہ وہ عیسائی اس سے فائدہ اٹھانے کے کھل نہیں اٹھیں اور جہ کی غذا اور امروے کے منہ میں ڈالو تو کچھ فائدہ مند کی اس لئے نہیں کہ وہ ابیکار ہے بلکہ اس لئے کہ جس کے منہ میں دو ڈال لی گئی وہ بیکار محض ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کا علبوہن عبد اللہ ابن ابی کے لئے غیر مفید ہوا کہ وہ منافق تھا۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

فرماتے گا اللہ یہ دن ہے کہ نفع دے گا بچوں کو۔ صحیح ان کا واسطے ان کے باغات میں کرنے

اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں بچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے

makat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

بہتی ہیں ہمیں رہیں گے ان میں ہمیشہ راضی ہو گا ان سے اللہ اور راضی ہوں

ہمیں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی

عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

گئے وہ اللہ سے یہ کامیابی ہے بڑی اللہ ہی کا ملک آسمانوں اور زمین کا اور وہ جو ہے

یہ ہے بڑی کامیابی اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ

فِيهِمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ان میں اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے ۔

ان میں ہے سب کی سلطنت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں ایک مقدمہ کا ذکر تھا جو بارگاہ الہی میں کفار عیسائیوں پر قیامت میں چلے گا اب ان آیات میں حاکم حقیقی جل مجدہ کے فیصلہ کا ذکر ہے جو وہاں دیا جاوے گا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر تھا اب ان آیات میں اس تبلیغ کو قبول کرنے والوں کے نتیجہ کا ذکر ہے جو قیامت میں ملے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی پوری ملکیت اس کی شان غفاری کا ذکر تھا اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس غفاری سے فائدہ اٹھائیں گے گویا کریم کی دین کا ذکر پہلے ہوا فقیروں کے لینے کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کا ذکر فرمایا تھا ما قلت لهم الا ما امرتني اب ان آیات میں سچ کے ثواب کا ذکر ہے گویا عمل نیک کے بعد جزاء عمل کا بیان ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضمنی شفاعت کا ذکر تھا جو وہ ان کفار عیسائیوں کی کریں گے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شفاعت ان مومنین کو کام نہ دے گی کیونکہ وہ سچے نہ تھے گویا مفید و اکاذیب پہلے ہو اور ان لا علاج بیماروں کے فائدہ نہ لینے کا ذکر اب ہے۔

تفسیر: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم۔ ظاہر یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عرض و معروض کے جواب میں قیامت کے دن ارشاد ہو گا کہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزت والا حکمت والا ہے۔ جواب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بخشش سچوں کو پہنچے گی یا اے عیسیٰ تم سچے ہو تم پر ہمارا کرم ہو گا لہذا قال معنی مستقبل ہے چونکہ یہ فرمان یقیناً ہو گا لہذا اسے ماضی سے ارشاد فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ قال ماضی کے ہی معنی میں ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قانون نافذ کر چکا ہے فرمان دے چکا لوح محفوظ میں اور تمام نبیوں کی کتابوں میں کہ دنیا میں تو جھوٹ فریب سے بھی کام چل جاتا ہے مگر قیامت میں صرف سچ ہی کام آوے گا وہاں جھوٹ و فریب نقصان ہی کریں گے مگر سب سے زیادہ قوی ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ هذا يوم سے قیامت کلون مراد ہے ہوم چونکہ خبر ہے هذا کی لہذا اس پر پیش آیا اور چونکہ یہ مضاف ہے نفع کی طرف لہذا اس پر تنوین نہیں آئی۔ نفع مصدری ہے نفع سے استعجال ہے اپنے سچے

عقائد کا نفع اپنے اچھے اعمال کا نفع نبی کی شفاعت کا نفع اپنے بچوں کے نیک اعمال کا نفع بلکہ مسلمانوں کی دعاؤں کا نفع جو قیامت ہوتی رہیں گی۔ قیامت میں مومنوں کو یہ سارے نفعے نصیب ہوں گے کافران میں سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکے گا اس لئے سزا جو جزاء قیامت پر موقوف ہے تاکہ ساری دعائیں پہنچ جائیں پھر سب ملا کر نفع دیا جاوے گناہوں کی معنی بلندی و درجہ سب کچھ عطا ہو گا۔ صادق سے مراد حضرات انبیاء کرام اور مومنین ہیں صدق یعنی سچائی چند قسم کی ہے عقیدے کی سچائی یعنی درست عقیدے رکھنا عمل کی سچائی یعنی نیک کام کرنا۔ زبان کی سچائی کہ بات سچی کرنا یہ تمام سچائیاں دنیا میں ہوں تو مفید ہیں آخرت بلکہ مرتے وقت ہی فرشتوں کو دیکھ کر ہر شخص اچھا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے کہ اسلام سچا تھا اس کے فرمان سچے تھے فرعون ڈوبتے وقت پکارا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی بما امنت بہ بنو اسرائیل مگر وہ ایمان مستحضر نہ ہوا اور قیامت کئے دن آخر کار کفار بلکہ ابلیس بھی سچ بول دے گا وعدہ تکم لا خلقتکم لئلا دنیا کی سچائی مفید ہے۔ یوں ہی دنیا کی سچائی بھی مومن کے لئے مفید ہے کفار کی سچائی بخشش کا ذریعہ نہیں یعنی قول عمل سچائی شاخیں ہیں عقیدے کی سچائی جڑ ہے جب جڑ قائم ہو تو شاخیں ہری ہوتی ہیں یعنی رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تم سچے ہو یہ الزام لگانے والے تم پر بہتان باندھنے والے عیسائی جھوٹے ہیں آج روز قیامت ہے یہ وہ دن ہے جب ان بچوں کو ان کا سچ کلام آوے گا۔ جو دنیا میں سچے رہے کہ مومن متقی پر ہیزگار بننے ان کی معافی بھی ہے ان کے لئے عطاء انعام بھی۔ لہذا آپ نے تو ان کی شفاعت کرنا ان کے عذاب پانے پر مغموم ہوؤ کہ تمہاری شفاعت برحق ہے مگر یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے لہم جنت تجوی من تحتہا الانہار یہ مذکور نفع کی تفصیل ہے کہ بچوں کو سچ کا نفع یہ ملے گا۔ لہم میں لام ملکیت کا ہے یا خصوصیت کا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ہمارے لئے بنائی ہے خلق لکم مافی الارض جمیعاً اور جنت بھی ہمارے لئے لہم جنات تجوی الخمر ان دونوں میں چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ دنیا کی ملکیت عارضی ہے جنت کی ملکیت مستقل اور دائمی۔ دنیا کا کبھی کوئی مالک کبھی کوئی جنت کا جو مالک ہو گا وہ دائمی ہو گا۔ دوسرے ہم یہ دنیا کی ملکیت ناقص ہے۔ جنت کی ملکیت کامل بارہا دنیا کے ہم مالک ہوتے ہیں مگر نفع نہیں اٹھا سکتے مگر ہمارے مکرر دوسرے نے ناجائز قطع کر رکھا ہے ہم نہیں لکل کے سچے ہماری ہے مگر نہیں کھاپی سکتے کہ نقصان دیتی ہے مگر جنت میں یہ نہیں ہیں جنتی لوگ جنت کے مالک تو آج ہی سے ہیں مگر انہیں دکھائی جائے گی قبر میں عطا کی جائے گی بعد قیامت یہ سب باتیں لہم فرمانے سے حاصل ہوئیں انسان کے جنتی ہونے کی علامتیں ہیں ایک یہ کہ اسے نیک عمل آسان ہوں گناہ بھاری ہوں دوسری یہ کہ اس کے دل کا رجحان اچھوں کی طرف ہو۔ دل سے نفرت ہو انسان کے یہ حالات لہم جنات کی تفسیر ہے۔ جنات کے معنی اس کی قسمیں اور یہ کہ ایک مومن کو کئی جنتیں عطا ہوں گی۔ سب کچھ بارہا بیان ہو چکا۔ حائط عدن روضہ جنت سب کے معنی باغ ہیں مگر جنت وہ گنہگار جس کی زمین سبزہ سے چھپی ہو تجوی فرما کر بتایا کہ وہاں پانی دودھ شہد شراب طہور کے تلاب نہ ہونگے بلکہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی ان کا بہاؤ بھی تیز اور خطرناک نہ ہو گا جو کسی کو بہا لے جائے جسے سیل کہتے ہیں بلکہ آہستہ روانی ہوگی۔ پھر وہاں بحر یعنی دریا نہ ہونگے بلکہ نہریں ہوں گی جو حسین اور غیر مضر ہوتی ہیں پھر وہ نہریں جنتوں سے دور نہ ہوں گی بلکہ ان کے پانی کے نیچے ہی رواں ہوگی پھر ایک نہر پانی کی نہ ہوگی بلکہ چند نہریں ہوں گی پانی کی دودھ کی شہد کی شراب طہور کی یہ تمام باتیں اس ایک مختصر سے جملہ میں بیان فرما دیں خالد بن ولید اہل اس عبارت میں جنت کی وہ نعمت بیان فرمائی جو تمام مذکورہ نعمتوں کی جان ہے یعنی وہاں

موت نہ آتا وہاں سے نکالنا نہ جانا وہاں خزاں یا پھلوں کی بہار ختم نہ ہونا وہ بلخات بھی دائی ان کی بہار بھی دائی ان کے پھل پھول بھی دائی وہاں کے باشندے بھی دائی باشندوں کا ان سے نفع اٹھانا بھی دائی ہو گا کہ نہ انہیں موت آئے نہ بیماری جس میں کسی پھل سے پرہیز کرنا پڑے سبحان اللہ ایک خالد بن لہیا میں یہ سارے دوام ساری ہیئتیں بیان فرمادیں۔ خیال رہے: کہ خلود کے معنی ہمیشگی بھی ہے اور دراز قیام بھی مگر جب اس کے ساتھ اہل ارض و سماء ہو جائے تو معنی ہمیشگی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں معنی ہمیشگی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ظاہر یہ ہے کہ بھی جنت کی نعمت ہی کا ذکر ہے لہذا رضی اور رضو معنی مستقبل ہیں مالک کی رضا بڑی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر نعمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوش و راضی رہیں گے اس کی نعمتوں پر خوشیاں منائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی دنیاوی حالت و کرامت کا ذکر ہو یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی عبادت پر ان سے راضی رہے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر بلکہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف پر اس سے راضی رہے کہ کبھی انہوں نے رب کی ناشکری نہ کی وہ سمجھے کہ یار کے پاس سے جو آئے وہ تحفہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ناخوش لو خوش بود در جان من جاں فدائے یار دل رنجان من
تمہارے ہاتھ کے کنکر بھی اچھے مرے مولیٰ تیرے پتھر بھی اچھے
رگ دل میں تیرے نشتر بھی اچھے!

جب یہ لوگ ایسے راضی بہ رضا ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ سے بھی رب تعالیٰ ان پر ناراض نہیں ہوتا بخش دیتا ہے ذلک اللہ العظیم۔ ذلک سے اشارہ یا تو ان تمام مذکورہ نعمتوں کی طرف ہے۔ جنت نرس ہمیشگی وغیرہ یا رضا الہی کی طرف یعنی جنت اور وہاں کی یہ نعمتیں پالیا بڑی ہی کامیابی ہے یا دنیا میں رب کو منالیا اسے راضی کر لیا بڑی ہی کامیابی ہے وہ ہی کامیاب ہے جو یار کو منا کر یہاں سے رخصت ہو لہذا مالک السموات والارض و ما فیہن یہ نیا جملہ ہے۔ جس میں یا تو عیسائیوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم رب کی بیوی فرمایا گیا کہ آسمان و زمین اور ان کی ہر چیز ہماری مملوک مقبوض اور ہمارا بندہ ہے حضرت مسیح اور ان کی والدہ بھی زمین پر رہنے والی مخلوق ہیں لہذا وہ بھی ابن اللہ نہیں بلکہ عبد اللہ ہیں۔ لہذا میں لام ملکیت کا ہے۔ اسے مقدم فرمانے سے فائدہ حصر کا ہوا یہاں ملک معنی ملکیت ہے ملک ملک اور ملکوت کے بہت سے فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں چونکہ آسمان سات ہیں اور ان کی حقیقتیں مختلف ہیں زمین یا تو ایک ہے اس کے ساتھ حصے ہیں یا سات طبقہ ہیں مگر حقیقت سب کی ایک یعنی مٹی اس لئے سموات کو جمع اور ارض کو واحد فرمایا جاتا ہے ما سے مراد ہر عقل والی اور بے عقل چیزیں ہیں یعنی سارے آسمان زمین ان میں کی چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں یا یہ ایک پوشیدہ سوال کا جواب ہے کہ کہنے والا کتنا کہ اتنی بڑی جزاء اتنا عظیم ثواب کون دے گا فرمایا وہ دے گا جو ان سب چیزوں کا سچا مالک ہے (تفسیر خازن) وہو علی کل شی قلید اس جملہ میں بھی یا تو عیسائیوں کی تردید ہے کہ ابن اللہ یا اللہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قیور ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ایسے نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدور بندے ہیں لہذا عیسائی جھوٹے ہیں یا اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ ان چیزوں کا صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان کا قابض بھی ہے ان پر قیور بھی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بعض مالک قابض نہیں ہوتے۔ بعض مالک قابض قیور نہیں ہوتے رب تعالیٰ ان عیوب سے

پاک ہے شنی کے معنی اس کے اقسام قدر کے معنی اس کی صورتیں مع تمام سوال و جواب کے ہم پہلے پارہ میں ان اللہ علی کل شنی قد ہو کی تفسیر میں عرض کر چکے وہاں دیکھو۔

خلاصہ و تفسیر: اب تک حضرت عیسیٰ اور بے دین عیسائیوں کے مقدمہ کذا کر ہوا کفار نے دعویٰ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دعویٰ پیش کر کے اشارۃً شفاعت فرمائی اب مقدمہ کے فیصلے کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس شفاعت سے وہ عیسائی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے نہ ان کی بخشش و معافی ہو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ عرض و معروض پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ قیامت کون وہ ہے کہ آج کسی کو دولت عزت وغیرہ کام نہ آوے گی آج چوں کو ان کا بیج نفع دے گا کہ جو دنیا میں سچے مومن بن کر رہے سچے اعمال سچے اقوال کئے ان کو ہر طرح کا نفع ہو گا کہ ان کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ گناہ معاف ہوں گے ان کی لولاد کی نیکیاں انہیں فائدہ دیں گی ان کے صدقات جاریہ بعد موت بھی ان کو پہنچتے رہے اور نبیوں ولیوں کی شفاعت مفید ہو گی۔ اس کی جزاء میں انہیں ایسے گنتے بھگت عطا ہونگے جن کے نیچے دودھ، شہد، پانی، شراب طہور کی نہریں رواں ہیں خلی یہ ہے کہ وہ ان بھگت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ نہ مریں نہ وہاں سے نکالے جاویں نہ وہ بھگت اجڑیں نہ کبھی ان کے پھل ختم ہوں ان سب پر طرہ یہ کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہو رب تعالیٰ سے خوش سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کوئی سننے والا اس جزا پر حیرت نہ کرے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے زمین آسمان ان کی تمام چیزیں اس شان کلمیا مالک الملک جو چاہے عطا فرماوے وہ خزانوں کا مالک بھی ہے اور ہر طرح کا ورور مقتدر بھی اس کی پکڑ ہے تو بہت سخت مطالبہ تو بہت وسیع و فراوان لہذا دنیا میں سچے ہو چھ رہو رب کی نعمتیں حاصل کرو۔ چونکہ یہ عیسائی ایسے جھوٹے ہیں کہ دنیا میں رہے تو جھوٹ بولتے رہے اور آج قیامت میں ہمارے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہایت بے حیائی سے جھوٹ بولے ایسے لوگ نہ اپنے اعمال صالحہ سے فائدہ اٹھائیں نہ نبی کے توسل سے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہونگے پہلا فائدہ: جو دنیا میں سچے عقیدے سچے اعمال اختیار کرے گا وہی قیامت میں نفع میں رہے گا۔ جھوٹے بے دین کی بخشش نہیں اگرچہ بزرگوں کی لولاد ہو یہ فائدہ نفع الصالحین سے حاصل ہوا۔ لہذا وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شفاعت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرا فائدہ: دنیا میں کسی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جو بڑے گوی کلمے کا یہ فائدہ بھی نفع الصالحین سے حاصل ہوا اس سے وہ بھگت چری بے نماز بے روز فقیر عبرت پکڑیں جو مولیٰ علی یا غوث پاک کے ملک کلمات ہیں اپنے کو شرعی احکام سے بے نیاز جان کر حنت کے ٹھیکیدار ہونے کے مدعی ہیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اعمال کی ضرورت تھی تو ان کے ملک کیسے بے نیاز ہو گئے۔ تیسرا فائدہ: جنت الل جنت کی اپنی ملکیت ہوگی یہ فائدہ لہم جنت کے لام سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: انشاء اللہ ایک جنتی کو بہت سی جنتیں عطا ہوگی وہ کریم ہر قسم کے عمل کی ایک جنت عطا فرمایا گیا فائدہ جنات جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: ہر جنتی کے باغوں میں ایک سر نہ ہوگی بلکہ بہت سی نہریں ہوں گی دودھ کی شہد کی پانی کی وغیرہ یہ فائدہ الا نہا و فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جنت کے پھل نہ کبھی ختم ہوں نہ وہاں خزاں وغیرہ آئے نہ جنت کے لئے فنا ہے نہ جنتیوں کو موت نہ وہاں سے نکلتا یہ فائدہ خالد بن لہا کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: جنت اور وہاں کی نعمتیں چہرہ ابو جحیم بلکہ ہر جنتی کے نامزد ہو چکیں آدم علیہ السلام وہاں رہ کر

آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں سیر کر کے آئے حضرت مریم نے وہاں کے پھل کھائے یہ فائدہ بھی لہم جنات کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: ہر سچے متقی مومن کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یہ لفظ صرف صحابہ کرام سے خاص نہیں لہذا الولیاء اللہ علماء دین صالحین کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے یہ فائدہ رضی اللہ عنہم الخ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فالک لمن حشی وہ۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو اس سے رب تعالیٰ راضی ہے۔ نواں فائدہ: اگر بندہ رب تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی رہے تو رب تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہوتا ہے بلکہ اگر بندہ رب کی بھیجی مصیبت میں راضی بہ رضار ہے مبر سے کام لے تو بندے کے گناہ پر رب تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہو جاتا بلکہ اسے دنیا میں ہی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے آخرت میں بخشش فرماتا ہے یہ فائدہ بھی رضی اللہ عنہم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: دنیا میں بدو شلو بن جانا یا امیر و متمند بن جانا کامیابی نہیں رب کو مثالیابی کامیابی ہے جسے اللہ توفیق دیدے یہ فائدہ ذالک الفوز العظیم سے حاصل ہوا۔ نیک بندہ بن جانا انسانیت کا کمال ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ہر کہ سیمائے راستل دارد سر خدمت بر آستل دارد
گیارہواں فائدہ: اللہ مالک یعنی ظاہر کی ملکیت حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے مجازاً یہ عطاء الہی بندوں کو بھی حاصل ہے دیکھو یہاں سموت وارض کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لئے منحصر فرمائی گئی مگر دوسری جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے واتیناہ ملکا عظیما اور فرمایا گیا وسخرنا لہ الریح تجری بامرہ اور فرماتا ہے تثوتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء بلکہ پورا مالک وہی ہے جو مالک کر دینے پر قادر ہو پورا عالم وہ ہے جو عالم بنادینے پر قادر ہو ناقص مالک ناقص عالم دوسرے کو مالک یا عالم نہیں بنا سکتا

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچوں کا سچ انہیں نفع دے گا تو قیامت میں آخر کار سب ہی سچ بول دیں گے کہ ہم کافر و مشرک ظالم تھے۔ چاہئے کہ ان کی بھی بخشش ہو جاوے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ صلواتین سے مراد دنیا میں سچے رہنے والے ہیں ہر دانہ بونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بے وقت بویا جاوے تو پھل نہیں دیتا سچ بولنے نیک اعمال کرنے کا بھی ایک وقت ہے بے معنی زندگی کا زمانہ اس کے بعد ہر نیکی بے کار ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں سچوں کا سچ کام آوے گا دنیا میں بہت مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سے کافر سچے آج ولایت کے عیسائی تجارت معاملات میں بہت سچے ہیں تو چاہئے کہ وہاں ان کفار کی بخشش ہو اور جھوٹے مسلمانوں کی گرفتاری ہو۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں سچ سے مراد عقیدے کی سچائی ہے اس کے بغیر صرف زبانی یا معاملات کی سچائی بیکار ہے جڑ درست ہو تو شاخیں درست رہتی ہیں کافر خواہ زبان یا معاملات کا کتنا ہی سچا ہو مگر جھوٹا ہے کہ اس کے عقیدے جھوٹے ہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ سچے کافر کا عذاب جھوٹے کافر سے ہلکا ہو جیسے نوشیرواں کا عذاب اس کے عدل کی وجہ سے یا حاتم طائی کا عذاب اس کی شہادت کی وجہ سے ہلکا ہو گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتیں اہل جنت کی ملکیت ہو گئی مگر قرآن کریم دوسرے مقام پر فرماتا ہے نزلا من غفور رحیم جس سے معلوم ہوا کہ جنت مہمان خانہ ہے وہاں کی نعمتیں مہمانی ہیں۔ مہمان گھر کا مالک نہیں ہوتا لہذا آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں جنتیوں کی خاطر تواضع مہمانوں کی سی ہوگی مگر وہ ہو گئے

جنتوں کے مالک قاعدہ ہے کہ مالک کی تواضع خاطر اپنے گھر میں نہیں کی جاتی مسلمان کی تواضع خاطر بہت ہوتی ہے وہاں خاطر تواضع کے لحاظ سے مسلمان خانہ فرمایا گیا یعنی جنتی ہونگے۔ اپنی جنتوں کے مالک مگر ہمیشہ ان کی خاطر تواضع مسلمانوں کی سی کی جلوے کی لور تواضع خاطر کرنی والا کون ہو گا۔ غور و خیم۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنت لور وہاں کی نعمتیں صرف بچوں کو ملیں گی تو جو نا سمجھ بچے یا دیوانے بچپن میں دیوانگی میں فوت ہو گئے وہ جنتی نہ ہونے چاہئیں تو کیا مسلمانوں کے بچے ووزخی ہونگے۔ جواب: اس آیت کریمہ میں لولا ”تو حصہ ہے نہیں اگر ہو بھی تو حصہ اضافی ہو گا۔ جھوٹوں، چالاکوں، چالبازوں کے مقابلہ میں یعنی جنت فریب چالاکیوں چالبازیوں سے نہیں ملے گی۔ سچائی سے ملے گی اگر ان کے علاوہ دوسروں کو بھی مل جلے جو سچ کا موقع نہ پائیں تو اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ دوزخ صرف کفر یا بد عملی کی وجہ سے دی جلوے کی مگر جنت ملنے کے تین ذریعہ ہیں لہذا جنت کسی بھی ہے یعنی اپنے عمل سے وہی بھی ہے دوسرے نیک بندوں کے طفیل عطائی بھی محض رب تعالیٰ کے کرم سے مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کو جنت وہی ملے گی۔ کفار کے چھوٹے فوت شدہ بچوں کو یا جو مخلوق جنت بھرنے کے لئے پیدا کی جلوے گی انہیں جنت عطائی ملے گی لہذا آیت کریمہ واضح ہے پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو کیا جنتیوں کے علاوہ دوسرے لوگ اللہ سے ناراض ہوں گے کوئی بھی اللہ سے ناراض ہو سکتا ہے نہیں ناراض ہو کر اس کا کیا کرے گا۔ جواب: یہاں رضا معنی خوشی ہے ناراضی کا مقابل مر لو نہیں مومن بندہ دنیا میں اللہ سے بہر حال خوش رہتا ہے آرام سے رہے یا تکلیف سے اللہ اس سے بہر حال خوش رہتا ہے اس پر غضب نہیں کرتا وہ تھوڑے عمل کرے یا زیادہ نیکی کرے یا گناہ اپنے دروازے سے اسے نکالتا نہیں کفار تو خدا تعالیٰ کو گالیاں تک دیتے سنے گئے ہیں نیز آخرت میں اللہ جنتیوں سے خوش ہو گا جنتی اس کے فضل و کرم پر خوشیاں منائیں گے کفار پر رب کا غضب رہے گا وہ اللہ کی پکڑ پر ہمیشہ مغوم رہیں گے۔ چھٹا اعتراض: اللہ ملک السموات لرح سے معلوم ہوا کہ تمام چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک و قابض ہے لور تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان جتن کے مالک ہیں تمہارا یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ دائمی حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے عارضی چلائی مالک اللہ نے اپنے بعض بندوں کو بتلایا ہے۔ آپ اپنے گھر کے لور بدشاہ ملک کا مالک ہے۔

تفسیر صوفیانہ: سچ تمام نیکیوں کی جڑ ہے ایمان، احسان، توبہ، تقویٰ، ریاضت، صیام وغیرہ سب کچھ سچ کی ہی قسمیں ہیں جیسے مکان کا اجیالہ قلعی چونہ سے ہے دل کا دماغ کا اعضاء کا ہری کا اجیالہ سچ سے سچ کی برکت سے کبھی کافر کو ایمان بلکہ مرغان مل جانا ہے۔ جھوٹ کی نحوست سے کبھی مسلمان کافر قاسق ہو جاتا ہے سچا بندہ دنیا میں بھی رحمت کے بانوں کراہت کی غصوں میں نہ کر عزت و عظمت و صل کے پھل کھاتا ہے آخرت میں بھی کھائے گا سچ وہ سد اہمار بلغ ہے جس میں کبھی غزلیں نہیں آتی۔ سچ سے رب اس کا رسول سارے بندے راضی سچا ہمیشہ خوش و غم رہتا ہے سچ کو سب سلام کرتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں۔

سلام علی السادات من کل صادق	سلام علی فی الوجہ من کل عاشق
سلام علی فی الصحو من سکر غفلت	سلام علی الناجین من کل کلفتہ
سلام علی من مات من قبل موتہ	سلام علی من لات من قبل فوتہ

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے سچے بندے مظہرات و صفات الہی ہو جاتے ہیں اللہ کی صفت ہے مالک الملک و الملکوت ظاہری باطنی ملکوں کا مالک سچا بندہ اللہ کی عطا سے ملک و ملکوت دونوں میں تصرف کرتا ہے۔ حضرت مسیح و عزیز خرقیل و ابراہیم علیہم السلام کی پکار پر کھلی ہڈیاں جسم بنتی تھیں یہ ان کا ملک میں تصرف تھا پھر عالم بزرخ میں گئی ہوئی روح وہاں سے واپس ہو کر ان جسموں کو زندہ کرتی تھی یہ ان کا ملکوت میں تصرف تھا۔ حضرت مسیح کے تصرف سے اندھے کوڑھے پل بھر میں شفا پاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں چلتی اور بدلتی تھیں یہ ہے ملک السموات و الارض کی ملکیت کا ان بندوں پر ظہور سچا بندہ جو کہہ دے اللہ اس کی بات سچی کر دیتا ہے۔ حدیث شپاک میں ہے لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی اللّٰہِ لَا یُؤَدِّیْ اَکْرَ سَاجِدٍ لِّلّٰہِ پَر قَسَمِ کَہَا لَے اللہ اس کی قسم پوری فرما دے تاکہ اس کی زبان خلی نہ جاوے اس کی بات جھوٹی نہ ہو جاوے اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے طفیل ہم کو بھی سچا بنائے۔ الحمد للہ کہ سورہ مائدہ شریف کی تفسیر آج بروز اتوار 15 رجب 1386ھ 30 اکتوبر 1966ء بعد نماز ظہر مکمل ہوئی۔ رب تعالیٰ قبول فرما کر صدقہ جاریہ بنائے اور بقیہ قرآن مجید کی تفسیر کی توفیق دے۔

وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

امین۔ برحمۃ و ہوا رحم الراحمین

سورۃ الانعام یکہ ہے اس میں بیس رکوع ایک سو بیسٹھ آیات تین ہزار ایک سو کلمات اور بارہ ہزار نو سو تیس حروف ہیں	سورۃ الانعام ۱۶۵ ۲۰
--	---------------------------

سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورت مکہ معظمہ میں ایک ہی شب میں نازل ہوئی اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تسبیح کرتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجاں ربی العظیم کہتے ہوئے جدہ میں گر گئے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ توریت میں سب سے پہلی آیت وہی ہے جو سورۃ الانعام کی پہلی آیت ہے (خزائن عرقان)۔ خیال رہے کہ اس پوری سورت کا نزول ایک دم ایک ہی شب میں بھی ہوا اور اس کی آیات کا نزول مختلف موقعوں پر مختلف حالات میں بھی ہوا لہذا اس کی آیات کے شان نزول جو بیان ہوں گے وہ حضرت ابن عباس کے اس فرمان کے خلاف نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری سورۃ الانعام یکہ ہے مگر اس کی تین آیات قل تعالوا قل لئن لم یہد اللہ لہ لیس ہوں اور بھی اس میں بہت قول ہیں۔ خیال رہے کہ سورتوں یا آیتوں کا مکی مدنی ہونا اس لئے نہیں کہ قرآن کا بیج نہ والا اللہ تعالیٰ مکی مدنی ہے یا قرآن لانے والے جبریل مکی مدنی ہیں یا لوح محفوظ جہاں سے قرآن آرہا ہے وہ مکی مدنی ہے بلکہ صرف وجہ یہ ہے کہ قرآن لینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی رہے قرآن کی سورتیں آئیں مکی بنتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہو گئے تو قرآن مدنی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل وہ قرآن کریم کی صفت

بلکہ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی صبح کے وقت سورۃ انعام کی تین آیات تکسبوں تک پڑھے تو رب تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ جو دوسری صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں (بخاری، خازن، روح البیان) اس سورت کریمہ میں توحید کے دلائل، عدل، انصاف، نبوت، معاش، معاویہ و بیوں کے دلائل کے جوابات ملحدین کی تردید سب سے زیادہ اس سورت میں ہے یہ چیزیں علم عقائد کی اصل اصول ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس سورۃ کی آیت کریمہ وعنده مفاتح الغیب الخ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ چالیس فرشتے آئے (تفسیر صلوٰی) خیال رہے کہ پچھلی چار سورتیں سب مدنیہ تھیں یہ سورت یکہ ہے جو ان سورتوں سے کہیں پہلے آچکی تھی۔ گزشتہ سورتوں میں اصلاح اعمال پر زیادہ زور تھا۔ اس سورت میں اصلاح عقیدہ پر زیادہ زور ہے۔ اگرچہ اصلاح عقیدہ اصلاح عمل سے پہلے ہے مگر عقائد کی دلیلوں کا اصلاح اعمال کے بعد بیان ہونا مناسب ہے۔ سورۃ مائدہ میں وعدہ پورے کرنے پر بہت زور تھا اور مسلمان اسلام لانے پر رب تعالیٰ اور اس کے نبی سے بہت سے وعدہ کرتا ہے اس لئے اس سورۃ کے بعد سورۃ انعام رکھی گئی تاکہ بتایا جاوے کہ اے مسلمانوں رب تعالیٰ اور اس کے نبی سے کئے ہوئے وعدہ پورے کر نیز سورۃ مائدہ میں کھانوں خصوصاً "غیبی کھانے کا ذکر تھا۔ سورۃ انعام میں حلال جانوروں کا ذکر ہو گا یہ بھی کھانوں کی ہی قسم سے ہیں۔ ان مناسبتوں سے سورۃ مائدہ کے بعد سورۃ انعام رکھی گئی سورۃ کے معنی اس کے اقسام سورۃ "آیت منزل" رکوع کی تعریفیں ان کے فرق ہم سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے اول میں بیان کر چکے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان و مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ

تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور بنائیں اندھیریاں اور روشنی سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی

ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّہُمْ یَعْدِلُوْنَ ۝۱۰ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ

پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ایمان کو تم سے پہلے اس بدکاروں کو اپنے رب کی برابری ٹھہراتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مہیا

قَضٰی اَجَلًا ۚ وَاَجَلٌ مُّسَبِّحٌ عِنْدَہُ تَمْتَثِرُوْنَ ۝۱۱

حکم دیا وقت مقرر کا اور وقت مقرر ہے نزدیک اس کے پھر تم ٹٹکتے ہو۔

کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے پھر تم لوگ ٹٹکتے ہو۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: سورہ مائدہ کی آخرت آیت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت نامہ کذا کرہوا کہ وہ آسمان زمین وغیرہ کمالک ہے اس آیت کریمہ میں اس کی خلق کذا کرہے کہ وہ ان سب کا خالق ہے گویا یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی نوعیت بتا رہی ہے کہ وہ خالق ہونے کی بنا پر مالک ہے ایسی ملکیت کسی اور کو حاصل نہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کذا کر تھا اب بندوں کو حمد الہی اور اس کا شکر بجالانے کا اشارہ ”حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی چیزیں تم برتتے ہو اس کا شکر بھی کرو۔ تیسرا تعلق: سورہ مائدہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے سچے فیصلے کذا کر تھا جو قیامت میں ہو گا۔ اب رب تعالیٰ کی محویت عامہ کذا کر ہے کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے وَالضیٰ یُنہِم بِالْحَقِّ وَ لَیْلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی ملکیت کا اجمال ذکر تھا اب اس اجمال کی تفصیل ہو رہی ہے جیسا کہ ان آیات کریمہ کی روش سے معلوم ہو رہا ہے اور ترتیب خلق کا بھی ذکر ہے کہ پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کذا کرہوا پھر ان میں تاریکیوں کی پیدائش کا پھر انسان کی پیدائش کا۔

تفسیر: الحمد للہ الذی خلق السموات والارض۔ ہم حمد کے معنی اور حمد و شکر میں فرق لفظ اللہ کی تحقیق سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں یہاں دو باتیں عرض کرتے ہیں ایک یہ کہ قرآن مجید کی پانچ سورتوں کے اول میں الحمد للہ ہے (1) سورہ فاتحہ میں وہاں فرمایا گیا الحمد للہ رب العالمین (2) اس سورہ انعام میں کہ ارشاد ہوا الحمد للہ الذی بنی خلق السموات والارض (3) سورہ کاف میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الكتاب (4) سورہ سبأ میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد للہ الذی لمالی السموات والارض (5) سورہ فاطر میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد للہ فاطر السموات والارض ان پانچوں میں سورہ فاتحہ کی حمد بہت ہی جامع ہے کہ وہاں رب العالمین ارشاد ہوا ان سورتوں میں آسمان زمین وغیرہ کا یہ سب چیزیں العالمین میں آجاتی ہیں نیز خلق سے ربوبیت زیادہ اہم ہے کہ خلق تو آنی چیز ہے جو ایک بار ہو چکی مگر ربوبیت یعنی پرورش دائمی چیز ہے۔ جس کا تعلق بندے سے ہمیشہ رہتا ہے ربوبیت کا فیض ہر وقت بندے کو پہنچتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ بہت جامع سورت ہے۔ دوسرے یہ کہ الحمد للہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ الحمد میں الف لام استغراقی ہو اور یہاں حمد واقعی کا ذکر ہو یعنی واقعہ ہے۔ دوسری حمد میں اللہ کی ہیں خواہ بلا واسطہ ہوں یا بلا واسطہ دوسرے یہ کہ الحمد میں الف لام عمدی ہو اور حمد سے مراد حمد مقبول ہو اور معنی یہ ہوں کہ بارگاہ الہی میں وہ حمد مقبول ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حمد وہ ہے جو ان کے رب نے ان کی ان کی مخلوق خواہ کتنی ہی حمد کرے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوصاف کا کرشمہ بھی بیان نہیں کر سکتی اس لئے رب کا نام ہے حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی غرضیکہ اس جملہ کی چار تفسیریں ہیں تین تفسیروں میں اللہ تعالیٰ محمود ہے دوسرے لوگ اس کے حمد ایک تفسیر میں اللہ تعالیٰ حمد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمود حمد مصدر معروف ہے یا مصدر مجہول۔ خیال رہے کہ الحمد للہ دعویٰ ہے اور الذی خلق الخ کی اس کی دلیل ہے۔ کسی کی تعریف یا اس کے کمال کی بنا پر کی جاتی ہے یا اس کے احسان کی وجہ سے الذی خلق میں کمال الہی کا بھی ذکر ہے اور رحمت الہی کا بھی۔ قوی یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے جس میں اشارہ ”حمد الہی کا حکم دیا گیا ہے خلق اور کسب کا فرق

ہم بارہا بیان کر چکے ہیں اگرچہ زمین و آسمان دونوں ہی سات سات ہیں مگر اکثر قرآن مجید میں سموت جمع اور اوض واحد لایا جاتا ہے اس کی وجہ بارہا عرض کی جا چکی ہے یہاں سموت سے مراد سارے آسمان ان کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسے چاند سورج تارے وغیرہ اور زمین سے مراد زمین اور اس کی تمام مخلوق و دنیا منطکی پہاڑ درخت وغیرہ چونکہ آسمان میں قوت غا ملیت ہے زمین میں قوت مفعولیت یعنی آسمان موثر ہے زمین اثر قبول کرنے والی نیز آسمان اور آسمانی چیزیں غیب ہیں کہ ان آنکھوں سے نہ آسمان نظر آتا ہے نہ آسمانی مخلوق فرشتے وغیرہ صرف نبی کے فرمان سے ان کا ثبوت ہے آج سائنس والے آسمان کے وجود ہی کے منکر ہیں۔ زمین اور زمینی چیزیں شہادت ہیں اس لئے آسمان اور وہاں کی مخلوق کو ماننا ایمان کا رکھ ہے کہ ان کا انکار کفر ہے نیز زمین والوں کی روزی آسمانوں میں ہے وفي السماء رزقکم وما تواعدون ان وجوہ سے آسمان کا ذکر پہلے ہوا زمین کا بعد میں ورنہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی ہے اور زمین آسمانوں سے افضل بھی ہے کہ زمین ہی سے حضرات انبیاء و اولیاء پیدا ہوئے اور زمین ہی میں ان کا دفن ہے خیال رہے کہ زمین کا بہترین طبقہ جو عرش و کرسی کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہے وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کلوہ حصہ ہے جو جسم الطہر سے ملا ہوا ہے کہ اسی جگہ سے جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے۔ پھر زمین حرم مکہ معظمہ پھر زمین بیت المقدس فلسطین پھر زمین شام پھر زمین کوفہ و بغداد و مقدس (روح البیان) اس فرمان عالی میں رب تعالیٰ نے اپنے کمال کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اپنی رحمت کا بھی آسمانوں زمین کی پیدائش رب تعالیٰ کی بڑی قدرت کا ظہور ہے کہ بغیر میٹرل بغیر لوزار صرف کن سے ایسی بڑی مخلوق پیدا فرمادی پھر ایسی مضبوط کہ نہ کبھی گھسے نہ خراب ہو اور اس میں رب کی رحمت بھی ہے کہ ہماری زندگی زمین و آسمان سے وابستہ ہے رب تعالیٰ نے پہلے یہ سلطان بنائے پھر ہم کو پیدا فرمایا۔ وجعل الظلمت والنور یہ عبارت خلق الخ پر معطوف ہے جعل معنی خلق بھی ہوتا ہے تب ایک مفعول چاہتا ہے اور معنی صدر بھی تب دو مفعول چاہتا ہے ظاہر یہ ہے کہ یہاں معنی خلق اس لئے ایک مفعول آیا اگر معنی خلق ہو تب خلق اور جعل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خلق تکوین کو کہا جاتا ہے اور جعل تکوین کو بھی کہتے ہیں اور تشریح کو بھی رب فرماتا ہے ما جعل اللہ من بعدہ یہاں معنی شرع ہے نیز لفظ خلق اندازہ لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جو اہر کی پیداوار ہے وہاں لفظ جعل ہے اور جعل عام ہے چونکہ آسمان و زمین بذات خود موجود ہیں کسی سے قائم نہیں اس لئے وہاں خلق فرمایا اور اندر سے وہاں سے قائم ہے اس لئے یہاں جعل ارشاد ہوا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اندر میرے اچھالے ہیں اندر میرا سے جسم کی رات کی اندھی تہ خانہ کی اندھیری قبر کی اندھیری دریا کے تہ کی اندھیری ماں کے پیٹ کی اندھیری نور ایک ہے اس لئے ظلمات جمع اور نور واحد ارشاد ہوا سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد کفر و ظلم ہے۔ نور سے مراد ایمان و اخلاص ظلمات سے مراد جہالت ہے نور سے مراد علم ظلمات سے مراد دوزخ ہے نور سے مراد جنت ظلمات سے مراد گمراہی ہے نور سے مراد ہدایت خیال رہے کہ نور منور شعل برق سب میں روشنی کے معنی ہیں مگر ان میں قدرے تفاوت ہے جو ہم پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں حق یہ ہے کہ ظلمت بھی نور کی طرح ایک وجودی چیز ہے لہذا یہ بھی قائل ہے۔ نور کی نفی کا نام ظلمت نہیں۔ ثم الذین کفروا اوبہم بعد لون۔ یہ عبارت الحمد للہ الخ پر معطوف ہے ثم فرمایا کفر کی بعد اور تعجب ناک ہونے کی بنا پر ہے یعنی ان دلائل کے باوجود کفار شرک کرتے ہیں یہاں کفر و معنی اشرک ہے۔ بعد لون یا تو بننا ہے عدول سے معنی علیحدگی دوری تب اوبہم کی ب معنی عن ہے یا بننا ہے عدل سے معنی برابری سے اگر

بنا ہے عدل سے معنی برابر مساوات تو اس کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی مشرکین بعض مخلوق کو رب تعالیٰ سے علیحدہ ہوتے علیحدہ رہتے ہیں۔ اس کے دین کی طرف نہیں آتے اس صورت میں کھڑا اسے مراد سارے ہی کافر ہیں مشرک ہوں یا دوسرے کفار (تفسیر خازن روح المعانی وغیرہ)۔ خیال رہے کہ کفار کا اپنے بتوں اپنے پوپ پاویوں کی تعریفیں کرنا اللہ تعالیٰ سے ہٹ جانا ہے کہ وہ کھاتے ہیں رب کا اور گاتے ہیں لوروں کا مگر مسلمان کانہیوں ولیوں کی تعریفیں کرنا ان کی مدح و ثنا کرنا اللہ سے عدول کرنا نہیں کہ اللہ کے دھڑے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے شیطان کے دھڑے کی تعریف شیطان کی تعریف ہے لہذا یہ فرمان برحق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ کھڑا بنا ہے کفر ان سے معنی ناشکری اور معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں کے بلوغ و ناشکر۔ بندے رب تعالیٰ کی حمد سے علیحدہ رہتے ہیں (روح المعانی) یعنی اللہ کی نعمتیں پا کر اس کی حمد و شکر نہیں کرتے بلکہ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں کمال کی وجہ سے ہم کو یہ ملاحلا نکہ جب وہ نا سمجھ بچے تھے۔ بے کمال تھے تب بھی ہم ان پر نعمتیں برسا رہے تھے اور بارہا ایک ہی آدمی کبھی امیر پھر فقیر ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ناشکری کے تین درجے ہیں اول یہ کہ راحتوں کو اپنا کمال جانے مصیبتوں کو محض اسباب ظاہری سے سمجھے دوسرے یہ کہ نعمتوں کو اپنے کمال سے مصیبتوں کو اتفاقاً جانے تیسرے یہ کہ مصیبتوں کو خدا کا ظلم سمجھے یہ درجہ کفر ہے **هو الذي خلقكم من طين** یہ نیا جملہ ہے جس میں منکرین قیامت کی پر زور تردید ہے یہاں خلق کے معنی ہیں ابتداء پیدائش تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو طین کہتے ہیں۔ تر مٹی یعنی گارے کو یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت و شان والا ہے جس نے تمہاری پیدائش کی ابتداء مٹی سے کی اس طرح کی مٹی یعنی گارے کو یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت و شان والا ہے جس نے تمہاری پیدائش کی ابتداء مٹی سے کی اس طرح کہ مٹی سے غذا اپنائی غذا سے خون پھر خون سے نطفہ پھر نطفہ سے تمہارے اجسام یا اس طرح کہ تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تم ان کی لولاد میں ہو تو گویا تمہاری پیدائش کی ابتداء مٹی سے فرمائی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان و زمین اندھیریوں تو رکھ کر پیدائش کا ذکر فرمایا جو کسی مادہ سے نہیں بنے اب انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جو مادہ سے بنا تاکہ بتایا جاوے کہ رب تعالیٰ بڑی شان والا ہے اس نے مادہ سے بھی مخلوق پیدا کی اور بغیر مادہ کے بھی پھر اس کی شان دیکھو کہ تمام عناصر میں عاجز عنصر مٹی ہے نیز طین اور تراب دونوں بے قدری چیزیں ہیں ان بے قدر حقیر عاجز عنصر سے ہر قسم کے انسان بنائے سونا چاندی ہیرے موتی سے نہ انسان بنانا انسان کی قدر اوچل پھول ثم لقصی اجلا یہ عبارت خلقکم پر معطوف ہے قضا سے مراد اگر لکھنا ہے تو ثم زبانی تاخیر کے لئے ہے کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے تب اس کی تقدیر موت وغیرہ لکھی جاتی ہے یہ زمانہ ارواح کی پیدائش سے بہت بعد ہے اور اگر قضا سے مراد ہے فیصلہ فرمانا تو ثم بیانی تاخیر کے لئے ہے کیونکہ تمام کی موت و زندگی کا فیصلہ ربانی ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے اجل کے معنی ہیں زمانہ کی مقررہ حد یہاں اس سے مراد ہے موت کیونکہ ہر چیز کی موت اس کی زندگی کی حد ہے یعنی تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے لئے موت تمہاری تقدیروں میں لکھی جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں لکھی گئی یا پھر یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہاری موت کا فیصلہ رب تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ کون کتنا جیئے گا و اجل مسمی عندہ یہ عبارت نیا جملہ ہے و او ابتداء یہ ہے اجل مبتداء ہے اور مسمی اس کی خبر یہاں اجل سے مراد قیامت میں اٹھنے کا وقت ہے اور مسمی کے معنی مقرر معین ہے چونکہ قیامت ہماری بزرخی زندگی کی حد ہے اس لئے اسے اجل فرمایا اگرچہ قیامت اخروی زندگی کی ابتداء ہے (روح البیان) عندہ کا تعلق مسمی سے ہے چونکہ انسان کو اپنی موت کا پتہ برہائے اور

دیگر نشانات سے لگ جاتا ہے۔ مگر قیامت وہ چیز ہے جس کا پتہ کسی نشانی علامت سے نہیں چلتا اس لئے قیامت کے متعلق عندہ فرمایا اور موت کے متعلق عندہ ارشاد نہ ہوا یعنی ایک معیار اور بھی ہے جو اللہ کے نزدیک مقرر ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ بعض نے فرمایا کہ پہلی اجل سے مراد ہے نیند اور دوسری اجل سے مراد ہے موت، بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلی اجل سے مراد ہے ہماری گزشتہ عمر اور دوسری اجل سے مراد ہے ہماری بقیہ عمر اس کے متعلق اور بہت قول ہیں (تفسیر کبیر و روح المعانی) بعض کے نزدیک پہلی اجل سے مراد ہے حادثات سے موت دوسری اجل سے مراد ہے طبعی موت (روح البیان) مفسرین کی اصطلاح میں حادثات کی موت کو اجل اختزائی کہتے ہیں۔ دوسری موت کو اجل طبعی یہ دو قسم کی موت ہمارے لحاظ سے ہے رب تعالیٰ کے ہاں ہر شخص کی ایک ہی موت ہے جو بقاء الہی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ پہلی اجل سے مراد ہے انسان کی ہر حالت کی حد اور دوسری اجل سے مراد ہے موت یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچپن، جوانی، بڑھاپے، بے شعوری، شعور و عقل، فقری، امیری، تندرستی، بیماری، غفلت و ہوشیاری سب کی معیاروں کا فیصلہ فرمایا کہ تم فلاں وقت تک ایسے رہو گے فلاں وقت تک ویسے موت کی میعاد اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ تم انتم تحترقون۔ یہ عبارت کچھلی ساری عبارت پر معطوف ہے تم فرمایا صرف تعجب دلانے کے لئے ہے تاخیر کے لئے نہیں انتم میں خطاب ان کفار سے ہے جو قیامت کے انکاری تھے تحترقون یا تو مرتے سے جلتے ہو یا معنی شک یا مراد سے معنی جھگڑا یعنی اے منکرین قیامت تم ہماری ان قدر توں کو جان کر ان کر پھر قیامت میں شک کرتے ہو یا قیامت کے متعلق مسلمانوں سے جھگڑتے ہو تمہارا یہ شک یا یہ جھگڑا بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔ جب ہم تم کو ایجا کر سکتے ہیں تو دوبارہ اٹھا بھی سکتے ہیں۔

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ کے تین جز ہیں الحمد للہ جس میں دعویٰ ہے کہ الذی خلق الخ جس میں اس دعوے کی دلیل ہے ثم الذین کفروا جس میں نافرمان ناشکرے بندوں کی شکایت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمام تعزیریں واقعہ میں ہی کی ہیں خواہ براہ راست اس کی تعریف کی جاوے یا اس کی کسی مخلوق کی تعریف کی جاوے واقعہ میں تمام تعزیریں اس کی ہیں کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے یا وہ حمد رب کے ہاں قبول ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہو اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے سارے آسمانوں و زمین کو پیدا فرمایا ان کے علاوہ قسم قسم کی جسمانی یا روحانی مادیات بھی پیدا فرمائیں اور جسمانی و روحانی روشنی بھی ایسے شان والے رب کے برابر کون ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کے باوجود مفسرین میرے بعض بندوں کو میرے برابر کر دیتے ہیں کہ میرے سوا ان کی بھی پرستش کرتے ہیں یا انہیں بلند کر کے مجھ تک یا مجھے تک ان کی بندوں تک پہنچا دیتے ہیں یا پھر بھی ناشکرے بندے اپنے رب سے ہٹ کر اپنے کلمات پر غر کر رہے ہیں وہ رب تعالیٰ تو وہ قدرت والا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا اس طرح کہ تم سب کی اصل حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اللہ تمہاری اصل مٹی ہے یا اس طرح کہ تم کو نطفہ سے نطفہ کو خون سے خون کو غذا سے غذا کو مٹی سے بنایا ہر حال تمہاری اصل مٹی ہی ہے پھر تمہاری موت کے لئے ایک میعاد مقرر فرمائی۔ جس کا پتہ کسی قدر کبھی تم کو بھی دے دیتا ہے کہ تم بعض بیماریوں یا بڑھاپے یا کوئی خاص علامت سے موت کا وقت جان لیتے ہو اور تمہاری ایک میعاد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے تمہیں پتہ نہیں یعنی قیامت کلون کہ تم قیامت تک عالم برزخ میں رہو گے اے قیامت کے منکر کافرو ان تمام باتوں کے باوجود قیامت میں شک کرتے ہو مسلمانوں سے اس کے متعلق جھگڑے ہوتا نہیں سمجھتے کہ جو ایجا کر فلاں ہو دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے جب ہم نے تم کو پہلی بار بنایا تو

دوبارہ بتایا گیا مشکل ہے ان چیزوں میں غور کرو اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ عرب میں بہت قسم کے کفار تھے دہریے یعنی اللہ کی ہستی کے منکر۔ مشرکین چند الہ ماننے والے۔ قیامت کے منکر، نبوت اور کتب کے منکر، ختم نبوت کے منکر ہو سکتے ہیں کہ تمناؤں میں ان تمام کفار سے خطاب ہو ہر کافر انسان کی پیدائش میں غور کر کے ان تمام شکوک سے توبہ کرے کوئی چیز بغیر قائل کے نہیں ہوتی تو تمہاری پیدائش بغیر رب کے کیسے ہو گئی تم خود دلیل قائل ہو جب تم تلوارید دیکھ کر لوہا کو مکان دیکھ کر معمار کو مان لیتے ہو تو اپنے کو دیکھ کر خالق جبار کو مان لو کوئی ملک دو بادشاہوں کا متحمل نہیں ہو تا ملک کا نظام چاہتا ہے کہ بادشاہ یا صدر ایک ہو ماتحت عملہ بہت تمہاری پیدائش چاہتی ہے کہ دل ایک ہو باقی اعضاء چند اپنے میں غور کرو اللہ کو ایک مان لو اللہ نے تمہاری طفولیت جو لائی بدھاپے بلکہ جاگنے سونے کی حدیں رکھیں ان کو دیکھو اور قیامت کو مانو ایک وقت تمہارے سونے کا وہ سہرا وقت جاگنے کا ایسے ہی ایک وقت مرنے کا ہے اور وہ سہرا اٹھنے کا۔ وجہل مسمیٰ عندہ۔ تم خود دلیل قیامت ہو۔ اللہ نے تم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری بقا کے لئے ہواغذا، دوائیں وغیرہ پیدا کیں تو کیسے ہو سکتے ہیں کہ عالم روحانیت میں انہیں آوارہ چھوڑ دے اس نے تمہاری روحانی بقا کے لئے نبی، کتابیں، احکام بھیجے خفقہ من طعن میں غور کرو اور نبوت کو مان لو پھر ہر چیز اپنے کمال پر یا اپنے اصل پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے جو لائی بدھاپا تمہارے جسموں کی پیدائش حد سے پہلے ترقی کرتی رہتی ہے حد پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے یونہی نبوت کمال یا اپنی اصل پر پہنچنے سے پہلے برابر جاری رہی اپنے کمال پر پہنچ کر ختم ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم دریا سمندر پر پہنچنے سے پہلے رواں رہتے ہیں وہاں پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں اب پڑھو واجل مسمیٰ عندہ تم انتم تمناؤں میں خطاب سارے کفار سے ہے اور ہماری پیدائش اجل مسمیٰ توحید، قیامت، نبوت، ختم نبوت سب کی دلیل ہے ہم ان تمام دلائل کے دفتر ہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مخلوق کی خصوصاً حضرات انبیاء و اولیاء کی تعریفیں کرنا شرعاً منع نہیں بلکہ اگر نیت خیر سے ہوں تو عبادت ہے کہ یہ تمام تعریفیں بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفیں ہیں کہ جو بندہ جو بھی عبادت کے بنانے سے بنا۔ صنعت کی تعریف سے صانع خوش ہوتا ہے۔ کتب کی تعریف سے مصنف خوش ہوتا ہے۔ خط کی تعریف سے لکھنے والا خوش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ و اہل بیت و اولیاء اللہ کی تعریف سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اسی نے ان کو کمال تعریف بتایا ہے یہ فائدہ الحمد للہ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حمد الہی بہترین عبادت ہے مگر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ماتحت ہو اپنی رائے اپنی عقل سے تعریف نہ عبادت ہے نہ مقبول یہ فائدہ الحمد للہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ تمام عبادات کا یہ ہی حال ہے کہ حضرت کی تعلیم کے مطابق ہوں تو عبادت ہیں ورنہ بیکار بلکہ مضرت نقصان رسا۔ تیسرا فائدہ: جسمانی و روحانی اندھیریاں بہت زیادہ ہیں اور روشنی صرف ایک یہ فائدہ الطمات کو جمع فرمانے اور نور کو واحد فرمانے سے حاصل ہوا کفر و شرک بہت ہیں ایمان صرف ایک فسق بہت ہیں تقویٰ و پرہیزگاری صرف ایک ہی یہ حل جسمانی و روحانی تاریکی کا ہے ہاں کے پیٹ میں اندھیرا اور قسم کا تحارات کا اندھیرا اور قسم کلوریا کی میں اندھیرا اور طرح کا خانہ یا قبر میں اندھیرا اور قسم کا ہے مگر روشنی ایک ہی ہے خواہ چراغ سے حاصل ہو یا چاند سورج وغیرہ سے۔ چوتھا فائدہ: شرک کے لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بندے کو رب تعالیٰ کے برابر مانا جاوے خواہ بندے کا مرتبہ اتنا اونچا سمجھا جاوے کہ وہ خدا کی برابر ہو جاوے یا رب تعالیٰ کا درجہ اتنا ہی نیچا سمجھا جاوے کہ وہ بندے کے برابر ہو جاوے۔ مشرکین

عرب فرشتوں کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی لولاد مانتے ہیں یہ عقیدہ شرک ہے کہ اس میں بندہ کو رب تک پہنچا دیا بعض مشرکین اللہ تعالیٰ کو اپنے معبودوں کا حجت مند جانتے ہیں یہ شرک ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ کو نعوذ باللہ نجا کر کے بندوں کے برابر کر دیا اگر برابری کا عقیدہ نہ ہو تو شرک نہیں یہ فائدہ پر ہم بعد لون سے حاصل ہوا لہذا حضرات انبیاء و اولیاء کو بظن الہی حجت روایا مشکل کشا لانا شرک نہیں اس کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو بعض بندے بعض کے حجت رواہوتے ہیں حکام رعایا کہ حکیم بیمار کے امیر نئی غریبوں کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں دوسری جگہ قرآن کریم مشرکین کا ایک قول نقل فرماتا ہے جو وہ قیامت میں اپنے معبودان بالکلف سے کریں گے اذ نسوہکم یارب العلمین ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے ان آیات سے وہ حضرات عبرت پکڑیں جو بات بات پر مسلمانوں کو شرک کہتے رہتے ہیں۔ پانچواں فائدہ: انسان کی اصل مٹی ہے لہذا مٹی ہائی تمام عناصر سے افضل ہے کہ اسی سے حضرات انبیاء و اولیاء کی پیدائش ہے اور بعد وفات اسی میں دفن ہوتا ہے۔ بلکہ سب کی غذا بھی مٹی ہی سے ہے یہ فائدہ خلقکم من طین سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: قرآن کریم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے آسمان بعد میں پیدا ہوئے تو یہاں خلق السموات والارض کیوں فرمایا آسمانوں کا ذکر زمین سے پہلے کیوں فرمایا زمین آسمان سے اشرف و افضل بھی ہے اور پیدائش میں پہلے بھی جواب: آسمان فاعل ہیں زمین مفعول آسمان فیض رساں ہیں زمین فیض یابد و صوب بارش چاندنی تاروں کی روشنیاں آسمان سے زمین پر آتی ہیں اس لئے فاعل کو مفعول سے پہلے بیان فرمایا گیا۔

مسئلہ: بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آسمان زمین سے افضل ہے اس لئے کہ آسمان کا ذکر زمین سے پہلے قرآن مجید میں ہوتا ہے نیز آسمان پر گناہ نہیں ہوتے زمین پر کفر و شرک گناہ سب کچھ ہوتے ہیں نیز آسمان پر گندگی نہیں زمین پر ہر جگہ گندگی کے ذمیر ہیں مگر محققین علماء کا قول یہ ہے کہ زمین آسمانوں سے افضل ہے کیونکہ آسمان فرشتوں کا مسکن ہے تو زمین حضرت انبیاء خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بھی ہے دفن بھی۔ آسمان پر صرف نماز ہوتی ہے کہ فرشتے قیام رکوع سجود میں ہیں۔ مگر زمین پر نماز روزہ حج زکوٰۃ جملہ وغیرہ ساری عبادات ہوتی ہیں نیز زمین فناء کا نکتہ ہے کہ انسان جو مخصوص عالم ہے وہ زمین پر ہی رہتا ہے۔ کسی شاعر نے زمین و آسمان کا مکالمہ یوں نقل کیا۔

فلک بولا کہ مجھ میں چاند اور مہر انور ہے زمین بولی کہ مسجد میں مری اللہ اکبر ہے
فلک بولا کہ تاروں سے منور میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ میں طور ہے مکہ مدینہ
آسمان نے زمین کو طعنہ دیا کہ۔

فومون تجھ سے نکلا ہلن تجھ سے نکلا!

زمین نے جواب دیا کہ۔

ان سب کا پیرو مرشد شیطان تجھ سے نکلا!

مگر چونکہ آسمان کو حضرات انبیاء سے مناسبت ہے اور زمین کو امت سے اس لئے آسمان کا ذکر پہلے ہوتا ہے زمین کا بعد میں آسمان

سلیہ گلن ہے۔ زمین آسمان کے زیر سایہ ہے یوں ہی آسمان فیض رساں ہے زمین فیضیاب۔ دوسرا اعتراض: قلت کو جمع نور کو واحد کیوں فرمایا کیلک دو نون کو واحد فرمایا جاتا یا دو نون کو جمع۔ جواب: اس لئے کہ تاریکی کے اسباب بلکہ تاریکی کی قسمیں نو ہیں بہت ہیں روشنی کی نوعیت ایک ہے اگرچہ نور کے صفات مختلف ہیں کہ کوئی روشنی تیز ہے کوئی ہلکی مگر حقیقت نور ایک ہی ہے یعنی واقع قلت اس وجہ سے قلت جمع اور نور واحد ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: مشرکین اپنے باطل معبودوں کو رب تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ سب مخلوق ہیں پھر یہ ہم بعد لون فرمانا کیونکر درست ہوا۔ جواب: مشرکین اپنے معبودوں کو بندہ مان کر ان میں بعض صفات ایسی مانتے ہیں جس سے رب تعالیٰ کے ساتھ برابری ہو جاوے جیسے انہیں رب کی لولا دیا بیوی ماننا یا رب کی طرح انہیں ازلی ابدی ماننا یا رب تعالیٰ کو ان کا جہنم ماننا یا انہیں بعض چیزوں کا خالق ماننا وغیرہ وغیرہ ایک صفت میں برابر کر دینا شرک کے لئے کافی ہے بندہ کسی صفت میں رب کی برابر نہیں ہو سکتا رب رب ہے بندہ بندہ ہے۔ چوتھا اعتراض: مشرکین اپنے معبودوں کو بہ عطاء الہی خالق مانتے ہیں۔ فلاسفہ بہ عطاء الہی عالم یا دس عقول کو ازلی (قدیم) مانتے ہیں۔ آریہ بہ عطاء الہی روح و مادہ کو مخلوق یعنی قدیم مانتے ہیں انہیں مشرک کیوں کہا جاتا ہے۔ تم بھی اللہ کے بعض بندوں کو سمیع علیم، عالم غیب یا جنت و بہا کی نعمتوں اور جنتیوں کو ابدی مانتے ہو یہ لذن الہی اسلام کے ان عقیدوں اور مشرکین یا فلاسفہ کے عقیدوں میں کیا فرق ہے تم بھی بندوں کو خدا کے برابر مانتے ہو۔ یہ ہم بعد لون تم پر بھی صادق ہے (دیوبندی) جواب: سمیع، علیم، عالم وغیرہ عطا کی ہو سکتے ہیں مگر خالقیت عطا کی نہیں ہو سکتی۔ خالقیت بغیر غنا ناممکن ہے اور غنا الوہیت کاملہ ارہے معبود وہ جو غنی ہے بندہ اور عابد وہ ہے جو محتاج ہے بندہ کسب ہے خالق نہیں ہو سکتا کسی چیز کو ازلی ماننا لذن الہی۔ شرک نہیں کفر ہے یعنی فلاسفہ جن کا مذکورہ عقیدہ ہے وہ شرعاً کافر ہیں کہ ایک عقیدہ قرآنیہ کے منکر ہیں مگر مشرک نہیں کہ انہوں نے کسی کو رب کے برابر نہیں مانا اس کے متعلق ہماری کتاب اسلام کی چار اصطلاحوں کا مطالعہ کرو۔ کفر شرک میں فرق ہے کفر عالم مطلق ہے شرک خاص مطلق ہے پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ موت کا وقت مقرر ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کیسے کرتے تھے وہ مردے اپنی عمر پوری کر کے مر چکے تھے یوں ہی حضرت خلیل اللہ کی پکار پر فزع شدہ جانور اور حضرت خرقیل علیہ السلام کی دعا سے فوت شدہ بستی والے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مرا ہوا گدھایہ تمام زندہ کیونکر ہوئے حالانکہ ان سب کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ جواب: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کے قانون کا ذکر ہے ان واقعات میں اس رب کی قدرت کا ظہور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی دعایا معجزے سے ان مردوں کو دوبارہ عمر بخشی وہ رب مجھے چراغ میں دوبارہ عمر کا تیل بتی ڈال سکتا ہے ہاں کوئی شخص رب کا مقابلہ کر کے کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مفصل بحث تیسرے پارہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے مقبولوں کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں مگر بدلتا ہے رب تعالیٰ ہی خود فرماتا ہے **يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ يَشَاءُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ**۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں دو اجل کا ذکر کیوں ہے اجل یعنی موت تو ایک باری آدے گی۔ قضی اجل اور پھر فرمایا **وَاجِلٌ مَّسْمُومٌ**۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ پہلی اجل سے مراد انسان کی موت ہے دوسری اجل سے مراد قیام قیامت ہے یعنی دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی دونوں کی انتہاء کا ذکر ہے وغیرہ۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں کہ فرمایا گیا **وَاجِلٌ مَّسْمُومٌ** جب قیامت رب کے نزدیک مقرر ہے پھر دوسرے

کو اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے جگہ فرماتا ہے: وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم کیوں مانتے ہو یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: حق یہ ہی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا فرمایا اس کی مکمل بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو ان آیات میں یہ توارشوا ہے کہ علم قیامت رب تعالیٰ کو ہی ہے مگر عطاء علم کی نفی نہیں اس نے اپنے بعض محبوب بندوں کو یہ علم بھی بخشا ہے جس پر بہت دلائل قائم ہیں۔ حصر علم عطاء علم کے خلاف نہیں پورا عالم ہوتا ہی وہ ہے جو دوسرے کو علم سکھا بھی سکے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے وہ عالم بھی ہے اور عظیم بھی یعنی علم دینے والا بھی۔

تفسیر صوفیانہ: اے لوگو! اس اللہ کی حمد کرو جس نے اپنے بندوں میں حضرات انبیاء و اولیاء پیدا فرمائے جو اس کی مخلوق پر آسمانوں کی طرح سایہ نکلن ہیں اور ان بندوں میں دوسرے لوگ بنائے جو زمین کی طرح نبوت و ولایت کے سایوں میں ہیں وہ حضرات فیض دیتے ہیں یہ لوگ فیض لیتے ہیں۔ اس فتن پر نفوس کی اندھیریاں اور دل کے نور ڈالے چنانچہ نفس کے محبوب حیوانی، شیطانی، بہیمی، درندگی، حسد، غصہ، کینہ و فیروہ ہیں جو اندھیریاں ہیں دل کے وصف روحانی ہلکی ہے۔ جس پر نفس کے عیوب غالب آگئے اس کا دوست شیطان بن گیا۔ جس پر دل کے صفات کا غلبہ ہو گیا وہ رحمان کی حمایت میں آگیا فرماتا ہے اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور پھر ان ظلماتی لوگوں نے اپنی اندھیریوں کی وجہ سے شیطان کو رحمانی کے برابر کر دیا کہ اس کی پرستش کرنے لگے یعنی رب کے بندے کے بندے بن گئے۔

لطیفہ: حضرت ابوالعباس ابن بیل نے بعض لوگوں سے کہا کہ اے میرے بندے کے بندوں لوگوں نے یہ حکمت حضرت شیخ اسماعیل سے کی انہوں نے کہا کہ حق فرمایا تم ہو اے کے بندہ ہو اور ابوالعباس خدا کا بندہ ہے جس کی وجہ سے ہوا ان کا بندہ بن گئی (یعنی نفسانی خواہش) کے تم بندے ہو اور ہوا ان کا بندہ رب تعالیٰ نے روح کے لئے ایام فریق کے لئے میعاد مقرر فرمائی۔ جس میعاد میں وہ بارگاہ الہی سے دوری میں رہیں گے۔ اس کے نزدیک وصل کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس فصل کے بعد وصل ہے جس دل پر یہ آفتاب طلوع ہو جائے تو پھر کبھی غروب نہیں ہو مگر تم اے جلدیاد اس وصل میں شک کرتے ہو اس لئے وقت سے پہلے وصل چاہتے ہو (از روح الہیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کے چار درجے ہیں۔ پہلا درجہ پہلا چیزوں سے اسے پہچاننا اور سر اور چہرہ خود اپنے ذریعہ سے اسے پہچاننا خود اس کی معرفت کی دلیل بلکہ اس کی تکلیف میں تیسرا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ رب کو پہچاننا چوتھا درجہ ہے خود رب سے رب کو پہچاننا پہلی آیت میں معرفت کا پہلا درجہ بتایا گیا یعنی اس کی مخلوق کے ذریعہ اسے پہچاننا دوسری آیت میں معرفت کا دوسرا درجہ بیان ہوا یعنی خود اپنے ذریعہ رب کو پہچاننا۔ ہوا الذی خلقکم مگر اپنے ذریعہ رب کو پہچاننے کے لئے پہلے اپنے کو پہچاننے والی اندسکم اللہ تبصرون اور خود اپنے کو پہچاننا شیخ کامل کی نگاہ سے ہی ہو سکتا ہے ہم اپنی جسمانی بیماریاں تدرستی خود نہیں جانتے طبیب بتاتا ہے یوں ہی اپنے روحانی جنتی کیفیات خود نہیں سمجھ سکتے کوئی بتائے تو جانیں کہیں دودھ میں ہی ہوتا ہے مگر لکھا ہے کسی کامل کی کوشش سے اس کی مٹی (مدحی) کے ذریعہ سے یہ دوسری آیت بڑی معرفت کی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا فرمانے سے بہت حکمتیں ہیں ایک یہ کہ مٹی افضل مخلوق ہے اور انسان اشرف مخلوق اللہ کی شان ہے کہ افضل سے اشرف بتایا مٹی بہت ہی نپاک جس سے غسل واجب ہوتا ہے انسان اعلیٰ درجہ نپاک جسم ہوا ہے وہ رب سے جس نے ایسی نپاک چیز سے ایسا پاک انسان

بتایا بعض مٹی قیمتی ہوتی ہے۔ جیسے سیل کرو، گیرو، سفید مٹی مگر انسان بے قیمتی، بے قدری مٹی یعنی تراب سے بنایوں ہی جس انسان میں عجز و انکسار بے قدری ہے اسی سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے نیز فرماتے ہیں کہ خدا کے سوا ازلی یعنی ہمیشہ سے کوئی چیز نہیں ہر چیز نیست سے ہست ہوئی مگر اللہ تعالیٰ کے بعد بندے اللہ کے حکم سے ابدی ہیں یعنی ہمیشہ رہنے والے جنت وہاں کی نعمتیں اور جنتی لوگ ابدی ہیں۔ خالد بن ولید اہل اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام غیر قابل لازوال ابدی ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا ہا الحق لما جاء ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لازوال ابدی فرمایا۔ آیت کریمہ کل شیء مالک الا وجہہ اور کل من علیہا فان میں ہلاکت اور فنا معنی موت ہے یا وہاں معنی یہ ہیں کہ ہر چیز بذات خود قاتل فنا قاتل ہلاکت ہے جسے رب چاہے وہ ابدی ہوتا ہے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

اور وہی موجود ہے آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارے چھپے حالات کو تمہارے ظاہر حالات کو اور جانتا ہے اور وہ اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا اسے تمہارا بچھا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے

مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

بے جوتم کھاتے ہو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی مگر ہوتے ہیں وہ اس کام جانتا ہے اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر

مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ

سے منہ پھیرنے والے پس بے شک جھوٹا کہا انہوں نے حق کو جبکہ آیا وہ ان کے پاس میں عنقریب آئیں پیتے ہیں تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو اب خبر ہوا جانتی ہے اس چیز کی

مَا كَانُوا بِآيَاتِهِ يَسْتَعْزِزُونَ ۝

گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے

بس پر ہنس رہے تھے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی صفت خالقیت کا ذکر تھا اب اس کی صفت علم کا تذکرہ ہے کہ خلق بغیر علم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا تعلق: بعض منکرین قیامت کہتے تھے کہ عالم کا کوئی خالق مختار نہیں سب کچھ خود بخود بن گیا ہے۔ اس لئے حشر نہیں۔ بعض کہتے تھے کہ عالم کا خالق مختار تو ہے مگر اسے جزئیات کا علم نہیں اور جو عالم نہ ہو وہ سزا جزا نہیں دے سکتا۔ دیکھو جج مقدمہ میں تفتیش و تحقیق پہلے کرتا ہے فیصلہ بعد میں یہ تفتیش جج کے علم کے لئے ہوتی ہے تاکہ وہ سزا جزا درست طرح دے سکے بے خبر حاکم سزا دے گا تو غلط۔ لہذا قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ کچھ نہیں پچھلی آیات میں پہلے گروہ کا رد ہوا اب دوسرے گروہ کی تردید ہے۔ تیسرا تعلق: ان آیات کریمہ میں رب تعالیٰ کی قدرت و علم وغیرہ کے دلائل دیئے گئے ہیں منکرین کی وجہ انکار کا بیان ہوا کہ وہ لوگ ان میں غور

و سلم کی حفاظت کر کے جنت خرید لی بعض وہ ہیں جو زیادہ عمل کریں مگر ثواب تھوڑا پائیں۔ بعض وہ ہیں جو عمل بہت کریں
رائیگاں جائیں بلکہ وہیل جان بن جائیں۔ جیسے اٹلیس کے اعمال بہت ہیں مگر بیکار بلکہ وہیل ہم سب کو جانتے ہیں و ماتا تہم
من امتہ من اہات وہم یہ علیحدہ اور مستقل جملہ ہے جس میں کفار کی فطرت بلکہ ہٹ دھرمی کا ذکر ہے گویا رب کو جاننے
کے بعد اس کے ماننے کا ذکر ہے کہ مجھے جانتے سب ہیں ہو اللہ فی السموات ولی الارض مگر مجھے مانتے صرف مومن
ہیں کفار مانتے نہیں اور بغیر مانے جانے جانتا مفید نہیں۔ ہم کا مرجع کفار عرب ہیں یا تمام دنیا کے کفار آیت سے مراد یا تو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں یا قرآن کریم کی آیات کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی تاقیامت سب کے
پاس پہنچے سب نے آنکھوں دیکھے کے تمام نبیوں کے معجزات کے قصے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات بعینہ
باقی ہیں جیسے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت چڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
دین علماء، اولیاء اور اولیاء اللہ کی کرامت یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور قرآنی آیات بھی ہر ایک کے پاس
پہنچیں۔ الا کانوا عنہا معرضین کانوا کافرین وہی کفار ہیں عنہا کا مرجع آیات الہیہ اعراض سے مراد ہے
چھوڑنا یا جھٹلانا ان میں غورو فکر نہ کرنا یعنی کفار عرب یا سارے کفار کا یہ حل ہے کہ ان کے پاس آپ کا جو معجزہ یا جو قرآنی آیت
بھی پہنچتی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اس میں غورو تامل نہیں کرتے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس
دلائل قدرت و دلائل وحدانیت میں جو دلیل پہنچتی ہے وہ اس میں غور نہیں کرتے یا اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حلا تکہ دنیا کا ذرہ
ذره قطرہ قطرہ اس کے بنانے والے کی توحید کی دلیل ہے کسی شاعر نے کیا خوف فرمایا۔

فلی کل شئی لہ امتہ قد ل علی اللہ واحدا
ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید!

لقد کذبوا بالحق لما جاءہم۔ ظاہر یہ ہے کہ لقد کی ف تعلقہ ہے اور اس جملہ میں ان کے کفر و تکذیب کی وجہ
میان فرمائی گئی ہے حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و لامصفت ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل و فعل و فعل حق ہے یعنی آیات الہیہ کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس مجسم حق صلی اللہ علیہ وسلم کا
انکار کر چکے ہیں جن کا ہر عمل حق ہے جو خود حق ہیں۔ جملہ دو لہاء ہو وہاں بارات کیسی جملہ نور نہ ہو وہاں روشنی کیسی جملہ ان
محبوب کی غلامی نہ ہو۔ وہاں تصدیق یا ایمان کیسے۔ حق کے تین معنی ہیں۔ ثابت یعنی ناقول زوال باطل قتل زوال سچ جس میں
جھوٹ کا شبہ نہ ہو، باطل جھوٹا، حکمت والی چیز، باطل نفو و بیہودہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات، افعال، اعمال،
احوال ان تینوں معنوں سے حق ہیں۔ آپ کی نبوت آپ کی کتاب آپ کا دین آپ کے احکام بلکہ آپ کا نام آپ کی عزت آپ
کی محبوبیت لازوال ہے۔ جب آپ لازوال ہیں تو آپ کی ہر چیز لازوال، یوں ہی آپ کے کلام، کلام افعال، احوال سچے ہیں نیز
آپ کی ذات آپ کا کلام آپ کی ہر لوائیں لاکھوں حکمتیں ہیں۔ خیال رہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا جانتے
نہ تھے آپ کو سچا جانتے مانتے ہیں نہ جھوٹا کرتے تھے بلکہ جھوٹا کہتے تھے لہذا کذبوا کے معنی ہیں کہ انہوں نے جھوٹا کہیہ معنی
نہیں کہ آپ کو جھوٹا کیا یا جھوٹا جانا۔ بعرفونہ کما بعرفون ابناء ہم لما جاء ہم فرما کر یہ بتایا کہ وہ کفار آپ کی
تشریف آوری سے پہلے آپ کو نہیں جھٹلاتے تھے اور قیامت بلکہ اپنی موت کے وقت بھی نہیں جھٹلائیں گے یہ جھٹلانا ان کا اس

دنیا میں عارضی ہے بسویں باتم انباء ما كانوا به يستهزءون یہ ف جزائیہ ہے اور اس جملہ میں کفار کی تکذیب وغیرہ کی جزا اس کے نتیجہ کا ذکر ہے انباء سے مراد وہ سزا اور عذاب ہے جس سے انہیں اسلام کی حقانیت کی خبر لگ جاوے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا پتہ چل جاوے گا اگرچہ وہ عذاب قیامت میں ہو گا مگر چونکہ قیامت صغریٰ یعنی ان کی موت بھی قریب ہے اور قیامت کبریٰ بھی قریب کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اس لئے سو فی ارشاد ہوا معنی عنقریب یعنی ان تک وہ عذاب پہنچ جاوے گا جو انہیں ان تمام چیزوں کی حقانیت کی خبر دے دے گا اور وہ ان کو حق مان لیں گے مگر اس وقت مانتا کام نہ آوے گا آج ہم ان کو مانتے ہیں اور نہیں مانتے۔ کل وہ ہم کو مانتیں گے ہم نہ مانیں گے۔

آج لے ان کی پناہ آج حیا کر ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

خلاصہ تفسیر: یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے منکر انسانوں کی شکایت فرمائی کہ میں ہر روزہ میں ظاہر مجھے ہر چیز جانے مانے پہچانے میری عبادت کرے ابلیس تک مجھے مانتا ہے ہر جگہ میری عبادت ہو رہی ہے مجھ سے غافل ہوا تو کون اشرف خلق انسان چنانچہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ سارے آسمانوں اور ساری زمین میں ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے وہی آسمانوں اور زمین کا معبود ہے اس کی معبودیت کی تو یہ شان ہے اس کے علم و خبر کی یہ شان ہے کہ لے لوگوں تمہارے کھلے چھپے حالات اعمال احوال تمہاری نیتیں وغیرہ بھی جانتا ہے اور تمہارے اعمال کے انجام سے بھی خبردار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے مگر کفار کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس اس کی جو نشانی قدرت یا جو آیت قرآنی پہنچتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے ہی نہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے اس میں غور نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس ذات کریم کا انکار کر چکے ہیں جو کہ سرِ باحق ہے جن کا ہر کلام حق ہے جبکہ حق ان کے پاس تشریف لایا تو انہوں نے انکار کر دیا جس دل میں وہ حق یعنی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاوے گا کہ وہ ان کی وہاں آیات الہیہ کی روشنی کیسے پہنچے اب عنقریب انہیں اس انکار کا نتیجہ مل جاوے گا یہ اس کا انجام آنکھوں کو کھلیں گے یہی موقع ہے اسے غنیمت جانیں ایمان قبول کر لیں۔

فائدہ: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بعض جن و انس کے سوا کسی مخلوق میں کائنات میں شرک و نافرمان نہیں سب رب تعالیٰ کے عابد اس کے مطیع ہیں یہ فائدہ اللہ فی السموات والارض سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ: تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ بے عقل چیزوں کو اپنی معرفت بخشی اس معرفت سے محروم رہا تو کون مائل منکر انسان مشرکوں میں بڑے عاقل ابو جہل، ابولہب امیہ ابن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے۔ پہلا کس نے سیدھے سادھے حضرت بلال نے۔

نہ میرے قلب و جگر میں نہ دیدہ تر میں کرم کرے وہ نشان قدم تو پتھر میں

دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر روز ہر قطرے کا جاننے والا ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں یہ فائدہ بعلم کے اطلاق اور ماتکسبون کے عموم سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: دنیا میں عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر عمل کا پورا ثواب کوئی حاصل کرتا ہے ثواب بقدر عقل ملے گا یہ فائدہ بعلم ماتکسبون سے حاصل ہوا۔ ایک شخص فرض نماز یا جماعت کی پابندی نہیں کرتا مگر رات بھر نفل پڑھتا ہے اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے مگر نفل پڑھنے سے پڑھتا ہے مگر نفل پڑھنے کی جماعت تکمیل

تحریم پاتا ہے اسے تمام رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک شخص وہاں مسجد بنا تا ہے جہاں پہلے ہی مسجدیں بہت ہیں یہ مسجد ویران پڑی رہتی ہے اس کا بالکل ثواب نہیں یا بہت کم دو سرا آدمی دینی مدرسہ بناتا ہے۔ جس سے علماء پیدا ہوتے ہیں یقیناً اس مدرسہ والے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک شخص نوافل پڑھتا ہے دو سرا شخص عالم ہے جو اپنی تصنیف فتوؤں سے مخلوق کو فائدے پہنچاتا ہے یقیناً اس عالم کا ثواب اس عابد سے زیادہ ہے عمل کرو مگر عقل کے ساتھ۔ چوتھا فائدہ: جب تک توفیق الہی دیکھیری نہ کرے تب تک انسان کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اور اگر اس کرم کی توفیق شامل حل ہو تو دنیا کی ہر چیز بلکہ خود اپنے حالات ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ فائدہ و مآقا تہم الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور نہ کرنا طریقہ کفار ہے مومن کو چاہئے کہ ہر چیز میں قدرت کے نشانات دیکھے اور ان کے خالق کی حمد و ثنا شکر کرے یہ فائدہ معروضین کی دو سری تفسیر سے حاصل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کی فکر ہزار برس کے ذکر سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کو اٹھتے تو اٹھتے ہی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے۔ ان لی خلق السموات والارض الخ اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ افسوس ہے اس پر جو یہ آیت کریمہ پڑھے اور چاند تاروں وغیرہ میں غور نہ کرے۔ مگر خیال رہے کہ ان مصنوعات الہیہ میں وہی غور مفید ہے جو معرفت الہی کا ذریعہ بن جاوے جو غور و خوض بے دینی و الحاد پیدا کر دے وہ تو کفر ہے آج بعض سائنسی محققین راکٹوں اور سائنسی آلات کے ذریعہ فضاء خلا چاند وغیرہ کی تحقیقات میں مصروف ہو کر آسمان بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے ہیں۔ یہ غور بے دینی ہے۔ مصنوع میں نہ شخص جاوے اس کے ذریعہ صانع کا پتہ لگاؤ۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا حق ہیں آپ کی ہر لوا ہر حل ہر کام ہر کلام حق ہے۔ اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حق بھی ہے یہ فائدہ لفظ کذبوا بالحق کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہ ملتا وہ روحانیت کی کوئی چیز نہیں مل سکتی فائدہ لفظ کذبوا بالحق کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا ہیں ساری ایمانیات بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہیں ساری ایمانیات اس بارش کی بہاریں جیسے ایک بارش ہزاروں دانے پھل پھول اگا دیتی ہے ایسے ہی ایک تعلق رسول ایمان و عرفان ولایت غوثیت و قلیت کے پھل پھول پیدا فرما دیتی ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں سکونت مدینہ منورہ میں ہوئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جلوہ گری تاقیامت ہر جگہ ہر دل میں ہوئی یہ فائدہ جاء ہم سے حاصل ہوا اس کی تفسیر وہ آیات ہیں لفظ جاء کم رسول۔ بحث فہم رسول۔ سورج رہتا ہے آسمان پر مگر طلوع ہوتا ہے سارے جہان پر۔ نواں فائدہ: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ختم ہو گئے کہ اب کوئی صحابی نہیں بنتا آنکھوں سے وہ جلوہ نظر نہیں آتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ختم نہ ہوئی وہ دنیا میں ایسے آئے کہ پھر نہ گئے۔ یہ فائدہ بھی جاء ہم سے حاصل ہوا کہ فرمایا گیا تاقیامت تمام کفار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سورج ڈوب کر فنا نہیں ہو جاتا بلکہ ہماری نگاہوں سے چھپ جاتا ہے۔

تو زندہ ہے و اللہ تو زندہ ہے اللہ مرے چشم ظاہر ہے چھپ جاتو الے مگر یہ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کافروں کے پاس بھی ہے مومنوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی عقل یا آنکھوں میں آئے مگر مومنوں کے دل میں ایمان میں جانے میں آئے اس لئے یہاں جاء ہم

فرمایا اور سورہ توبہ میں جاء کم فرمایا مومنوں کو عرفان بخشے آئے کافروں کا طغیان بوجہ نے آئے جیسے سورج چمکوڑ کی آنکھ اندھی کرنے آتا ہے۔ دوسروں کی آنکھیں روشن کرنے۔ دسواں فائدہ: جو کوئی دلائل قدرت سے ایمان نہ لائے اور رب کا مطیع نہ بنے وہ اس وقت توبہ کرے گا۔ جب توبہ کرنا کام نہ آوے گلیہ فائدہ فسوف یاتہمہم الخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں رہتا ہے حالانکہ رب تعالیٰ جگہ میں رہنے سے پاک ہے اگر وہ آسمان و زمین میں رہتا ہے تو بتاؤ کہ آسمان و زمین کے بننے سے پہلے کہاں رہتا تھا وہ قدم ہے اور آسمان و زمین خلوت و نوپید (آریہ) جواب: یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ معترض نے فی السموات سے پہلے موجود یا ساکن پوشیدہ مانا ہے یہ غلط ہے یا تو اس سے پہلے معبود پوشیدہ ہوا فی السموات خود لفظ اللہ کے متعلق ہے کیونکہ اللہ نہایت سے معنی معبود اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے فی السماء والہ ولی الارض والہ یالفظ اللہ سے اس کوہ صفت مراد ہیں جن میں وہ مشہور و معروف ہے جیسے حاتم سے مراد ہو مخی نو شیر دہاں سے مراد ہے انصاف والا یوں ہی اللہ سے اس کی رحمت و قدرت اس کا علم و حکمت مراد ہے لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ دوسرا اعتراض: انسانوں کے سارے اعمال تو سو کم و جہو کم میں آگئے پھر ما تکسبون فرمایا غیر ضروری ہے اس کے بعد ما تکسبون کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ جو سر میں مراد ہے۔ علانیہ و خفیہ اعمال کرنا اور ما تکسبون سے مراد ہے اعمال کی سزا و جزا لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں پہلے ارشاد ہوا کہ ان کے پاس جو آیت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں پھر آگے ارشاد ہوا لقد کذبوا بالحق کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا وہ آیت ہی تو حق تھیں۔ جن کے جھٹلانے کا ذکر پہلے ہوا۔ پھر اسے دوبارہ کیوں بیان فرمایا۔ جواب: اس کا جواب بھی ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ ان محبوب کے انکاری ہو گئے اس لئے آیات الہیہ کا بھی انکار کر گئے۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ ان کے پاس ان کے مذاق کی خبریں عنقریب آجائیں گی خبریں توبہ بھی آچکیں پھر آئندہ آنے کے کیا معنی۔ جواب: یہاں خبروں سے مراد عملی خبریں ہیں یعنی سزا و جزا انسان قوی خبریں نہیں مانتا عملی خبریں لیتا ہے نتیجہ بتاتا ہے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ ہلاکت غضب کی موت ہے۔ حالانکہ رب فرماتا ہے کل نفس ہالک الا وجہہ لور یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے فلما ہلک۔ جواب: ان آیات میں ہلاکت معنی موت ہے شہادت کے مقتل مراد نہیں۔ نیز ہلاکت عام معنی میں آتا ہے مگر ہلاکت غضب کی موت کے لئے ارشاد ہوا ہے۔ یہاں اس آیت میں ہلاکت ہی ارشاد ہوا ہے باب افضل سے۔

تفسیر صوفیانہ: وہ اللہ تعالیٰ آسمان و جوہر اور زمین نفوس میں معبود و مقصود ہے وہ رب تعالیٰ انسانوں کے خفیہ کلی صفت کو بھی جانتا ہے اس لئے اسے اپنا خلیفہ بنایا اور اس کے ظاہری حیوانی نفسانی حالات کو بھی جانتا ہے اور تم کلی قوتوں سے جو نیکیاں کرتے رہتے ہو انہیں بھی جانتا ہے اور جو حیوانی نفسانی ظاہری صفت سے برائیاں کر لیتے ہو انہیں بھی جانتا ہے انسان نیکیوں میں فرشتوں سے برتر جاتا ہے اور گناہوں میں جانوروں بلکہ ابلیس سے آگے نکل جاتا ہے انسان دوزخ و لا آئینہ ہے اس کے ایک رخ میں ربوبیت کے خصوصیات ہیں دوسرے رخ میں عبودیت کے اثرات اس لئے فرمایا گیا کہ ہم تمہارے کلی صفت کو غیب اور حیوانی صفت کو شہادت میں مانتے ہیں۔

حیف باشد کہ عمر انسانی چوں بہائم بنخواب و خور گذرد
آدمی می تواند از کوشش! کز مقام فرشتہ درگذرد

اس لئے آگے ارشاد ہوا کہ ان انسان نما جانوروں یعنی کفار کا یہ حال ہے کہ جب بھی ان کے پاس آیات الہیہ آتی ہیں تو ان کا انکار کر کے اور کفر پر دھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اے محبوب آپ کے منکر ہیں آیات تکوین میں تو غور ہی نہیں کرتے آیات تشریع کا انکار کرتے رہتے ہیں انہوں نے اپنی ملکی صفات کھودے حیوانی احوال ان پر چھا گئے لہذا یہ لوگ اپنا انجام آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ بہتر ہے کہ انسان یہ دیکھنے سے پہلے سنبھل جاوے نہاں میں مانتا عیاں میں ماننے سے بہتر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ظاہری اعضاء کی نیکیاں بھی مختلف ہیں ان کے گناہ بھی جدا گناہ ہیں ایسے ہی دل کی نیکیاں و گناہ مختلف ہیں اور دماغ کے گناہ و نیکیاں بھی جدا گناہ دل کا کام ہے چاہنا پسند کرنا محبت کرنا یا نفرت کرنا اگر دل اللہ رسول اس کے پیاروں کو چاہے کفر و کفار سے نفرت کرے تو بندہ مومن ہے اس کے برعکس ہو تو بندہ کافروں ہی دماغ کا کام ہے غور کرنا۔ سوچنا بعض غور عبلات ہیں بعض غفلت بعض غور ایمان ہیں بعض کفر اپنے گناہ سوچنا اللہ کی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سوچنا قرآن مجید و احادیث میں غور کرنا عبلات ہیں۔ اللہ رسول میں عیب سوچنا اپنی بڑائی سوچنا کفر ہے۔ اسی غلط غور سے ابلیس مردود ہوا۔ جب فلسفی سائنس والی غور و سوچ سے ہوا جہاز اور ہر قسم کی مشین بنالیتا ہے تو اللہ والی اسی غور سے ایمان و عرفان بھی بنا سکتا ہے نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق فرمایا لہذا کذب ہوا بالحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یعنی ناقابل زوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زوال یا فنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو جانے والے فنا نہیں ہوتے موت اور چیز ہے فنا کچھ اور چیز اللہ کے محبوب موت سے فنا نہیں ہوتے جیسے سورج غروب ہو کر فنا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں کہ آپ کے ہر قول فعل عمل سچے ہیں وہاں باطل یعنی جھوٹ کی پہنچ نہیں کیونکہ ان کا عمل ہر حرکت ہر سکون رب کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق یعنی پر حکمت ہیں کہ آپ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نماز قضا ہو تو اس میں بھی حکمت ہے۔ انبیاء کرام کی خطائیں بھی حکمت سے پر ہوتی ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَعْلَمَ بِمَا نَحْمَدُكَ إِلَّا بِمَا نَعْلَمُ

کیا نہ دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے تو ہمیں قدرت دی ہم نے ان کو زمین میں دھجوا
کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھیا دیں انہیں ہم نے زمین میں وہ جاؤ دیا

نَمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قَدَارًا وَجَعَلْنَا الْآنُفُوسَ تَجْرِي مِنْ

مذہب توحید ہم نے تم کو اور بھیجی ہم نے ان پر بارش بہنے والی اور بتائیں ہم نے ہمیں کہ بہتی تھیں ان کے نیچے
جو ہمیں نہ دیا اور ان پر سوسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے ہمیں تو انہیں ہم نے گناہوں

تَحْرِيمٌ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ①

سے پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو انکے گناہوں سے اور پیدا کیں ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں

کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور نسلت اٹھائی۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں موجود کفار کے آیات ابیہ سے منہ پھیرنے ان سے عبرت نہ پکڑنے کا ذکر ہوا اب منہ پھیرنے اعراض کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ بیلاری گزشتہ قوموں میں بھی تھی ان کا انجام ہلاکت ہوا تاکہ یہ موجودہ لوگ عبرت پکڑیں (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں موجودہ کفار کے آیات ابیہ سے منہ موڑنے ان میں غور نہ کرنے کا دعویٰ فرمایا گیا آیات خلوہ مکتونہ ہوں یعنی عالم کی چیزیں یا تشبیہ قرآن مجید کی آیات یا عذاب الہی جو پچھلی قوموں پر آئے اب اس کے ثبوت اور دلیل کا بیان ہے کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور ہلاکت کے اسباب سے خبردار ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے گویا پچھلی آیت میں ایک دعویٰ تھا اس آیت میں اس دعویٰ کی دلیل۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کلمے چھپے حالات جانتا ہے اب اس علم الہی کے ثبوت میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات کا احوال ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بندوں کے حالات سے بے خبر ہوتے تو گزشتہ قوموں کو عذاب کیسے دیتے تھے حاکم طرم کو سزا دے سکتا ہے جو علم و قدرت دونوں رکھتا ہو اگر ہمارے علم و قدرت کا نظارہ کرنا ہو تو ان تاریخی واقعات میں غور کرو۔

تفسیر: الم یروا کم اھلکنا۔ یہ نیا جملہ ہے اس کا معنی انکاری سوال کے لئے ہے یروا بنا ہے موت سے معنی دیکھنا خلوہ آگے کا دیکھنا ہو یا دل کا دیکھنا یعنی غور کرنا اگر آگے کا دیکھنا مر لو ہے تو ان ہلاک شدہ قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے ممالک کے کنڈروں کا دیکھنا مر لو ہو گا جو مکدالے اپنے سفر میں دیکھا کرتے تھے بلکہ اصحاب قبل کی ہلاکت کے آثار خود دیکھنا مر لو میں موجود تھے اور اگر دل کا دیکھنا مر لو ہو تو علو و ثلویہ مر لو ہوں گی۔ جن کے واقعات عرب میں خصوصاً مکہ معظمہ میں مشہور تھے۔ یرو کا فاعل یہی مکدالے ہیں کم خلوہ استفہامیہ ہو معنی کتنے یا خبریہ ہو معنی بہت سے مرسل اور فاعل مفعول ہے اھلکنا سے مرلو ہے دنیا میں عذاب بھیج کر ان کو فنا کر دیا۔ صرف موت کے معنی میں نہیں ہے لہذا آیت میں اعتراض نہیں۔ موت ہر زندہ کو آتی ہے مگر موت کی نوعیت میں فرق ہے کسی کو وصل کی موت آتی ہے جسے وصل کہا جاتا ہے کسی کو طبعی موت آتی ہے جسے وفات کہتے ہیں کسی کو کرامت و عزت کی موت آتی ہے جسے شہادت کہتے ہیں کسی کو ہلاکت و خواری کی موت آتی ہے جسے ہلاکت کہا جاتا ہے عشاق کی موت وصل ہے طبعین کی موت شہادت ہے دنیا دار کی موت طبعی ہے غضب و قہر کی موت ہلاکت جو نیکہ یہاں کفار مردودین کی موت کا ذکر ہے لہذا اھلکنا فرمایا گیا۔ جیسے سفر کسی طبعی ہو گیا جیسے عام سفر کسی رحمت کا ہو گیا۔ جیسے حج و زیارت کا سفر کسی عذاب کا ہو گیا جیسے مجرم پھانسی والے کا سفر جو کسی جگہ لے جا کر پھانسی دیا جاوے من قبلہم من لون پہلا من تو اھلکنا کے متعلق ہے اور من قبل کم کلید ہے۔ لون کے معنی ہیں ملنا اسی سے ہے اقتران اصطلاح میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے جماعت ہم زمانہ لوگ تو ہم ملنا تو معنی ملنا

ہے تو قرن سے پہلے اصحاب پوشیدہ ہے یا معنی جماعت یا قوم ہے اس میں اختلاف ہے کہ کتنے زمانہ کو قرن کہتے ہیں بعض کے نزدیک ساٹھ سال بعض کے خیال میں ستر (70) یا اسی (80) سال مگر قوی یہ ہے کہ قرن سو برس کا ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن بکر بن ابی شیبہ سے فرمایا تھا کہ تم ایک قرن جیو گے تو وہ پورے ایک سو سال جیے۔ (خازن) وہ جو حدیث شریف میں ہے خیر القرون لونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وہاں قرن سے مراد جماعت یا گروہ یا ہم زمانہ لوگ ہیں پہلے قرن سے مراد ہے حضرات صحابہ دو سرے سے تابعین تیسرے سے تبع تابعین (روح البیان) یعنی کیا مکہ والوں نے یہ نہ دیکھا یا یہ غور نہ کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک فرمادیں ان قوموں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم نے ان کو تین نعمتیں وہ دی تھیں جو وہ سروں کو نہیں ملتی پہلی نعمت یہ کہ مکنہم لی الا وض ما لم نمکن لکم مکننا بنا ہے حکمین سے جس کا لہو یا تو ممکن ہے معنی جگہ یا مملکت معنی قدرت و قوت یا معنی درازی عمر یا جسم کا پھیلاؤ رزق میں فراخی (خازن) یہ جملہ قرن کی صفت ہے ہم کا مرجع وہی قرن ہے۔ کیونکہ وہ معنی جمع ہے کہ اس سے مراد پوری جماعت و قوم ہے الا وض سے مراد ان کی اپنی زمین ہے۔ جہاں وہ رہتے سیتے تھے۔ ما اسم موصول ہے اپنے صلہ سے مل کر تمکینا پوشیدہ کی صفت ہے اور حکمین مفعول مطلق ہے۔ مکننا کا لہذا مطلب واضح ہے لکم میں خطاب مکہ والوں سے ہے یعنی ان قوموں کو ہم نے وہ قوت رزق میں برکت جسم میں پھیلاؤ اور درازی عمر عطا فرمائی تھی کہ اے مکہ والوں ان کا عشر عشر بھی نہیں عطا ہوئی ان پر دوسری مہربانی یہ تھی وادسلنا السماء علیہم مداداً۔ یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے جو ان مذکورہ قوموں کو عطا ہوئی تھیں۔ یہاں سماء سے مراد بارش ہے یعنی آسمان کی طرف سے آنے والا پانی مداداً بنا ہوا ہے جو بارش سے یہ بروزن مفعول مبالغہ کا صیغہ ہے در کے لغوی معنی ہیں بہت کثرت سے دودھ یا زیادہ آنسوؤں کو مدد رار کہا جاتا ہے تیز بارش کو بھی مدد رار کہتے ہیں۔ جو زمین پر خوب بے لور اس سے پرٹلے بنے لگیں۔ پھر اچھے یا برے عمل کو جس کا نفع نقصان جاری رہے کہا جاتا ہے للہ د وہ یہاں معنی خزانے کی بارش ہے یعنی ہم نے ان لوگوں پر حسب موقع نیز شرائے کی بارشیں بھیجیں۔ خیال رہے کہ یہاں ایک بار بھیجنا مراد نہیں۔ وجعلنا الانهار تجری من تحتہم۔ یہ تیسری نعمت کا ذکر ہے جو انہیں دنیا میں عطا ہوئی۔ جعلنا کے دو مفعول ہیں ایک الانهار دوسرا تجری من تحتہم انہار سے پانی کی نہریں مراد ہیں۔ چونکہ ان کے شہروں میں بہت سی نہریں تھیں بلکہ ایک ایک شہر میں چند نہریں اس لئے انہار جمع ارشاد ہوا نہریں دریا سے نکلتی ہے یا کسی خاص چشمہ سے ان کے شہروں میں دونوں قسم کی نہریں تھیں۔ تحتہم سے مراد تحت مسکنہم یا تحت بساتینہم ہے مقصد یہ ہے کہ موسم ریح میں ان پر بارشیں ہر وقت ہوتی تھیں اور موسم خزاں میں ان کے محلوں ان کے بلعات کے نیچے پانی کی نہریں رواں رہتی تھیں ان پر پانی کی کبھی کی نہیں ہوئی تھی اور جہاں پانی کی فراوانی ہوگی ظاہر ہے کہ وہاں کھیتوں بلعات پھلوں پھولوں غلہ کی بھی بہتات ہوگی۔ غرض کہ وہ ہر طرح عیش میں تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے گھر دولت سے بھرے تھے اور ان کے بازار غلے اور پھلوں سے بھرے پڑے تھے۔ جب گھر میں دولت بھی ہو بازار میں رزق بھی ہو تو سمجھ لو کہ اس قوم کی عیش و عشرت کی کیا حالت ہوگی لاہلکنا ہم ہذا نوبہم یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہے فکفروا یا فعصوا۔ لہذا ف جزائیہ ہے اہلاک سے مراد طبعی موت دنیا میں بلکہ دنیا میں غیبی عذاب سے انہیں تباہ و برباد کر دینا ہے ذنوب سے مراد ان کے جتنی و جسامتی دونوں قسم کے گناہ ہیں۔ کفر اور نافرمانی انبیاء یعنی انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہ کی کفر و نافرمانی میں مشغول ہو گئے تو ہم نے

ان کے برے عقائد و اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا کہ اب ان کے قصے رو گئے۔ فرضیکہ ذنوب جمع فرما کر دو باتیں بتائیں ایک یہ کہ انہوں نے ایک قسم کے دو ایک گناہ نہ کئے بلکہ جتنی جسمانی، مالی، گناہ صد ہا قسم کے کئے انہوں نے ایک دو دن گناہ نہ کئے بلکہ عرصہ دراز تک گناہ کرتے رہے۔ تب ہم نے پکڑا اور ہو سکتا ہے کہ ذنوب سے مراد اپنے نبی کی مخالفت ہو چونکہ یہ گناہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اس لئے اس ایک گناہ کو ذنوب فرمایا پیغمبر کی مخالفت سے عذاب آتا ہے۔ وانشأنا من بعد ہم لقونا اخوف۔ یہ جملہ معطوف ہے فاھکنا ہم پر انشأنا کے معنی ہیں خلقنا ہم نے پیدا فرمائیں اور وہاں بسلاویں قرن کے معنی ابھی عرض کئے جا چکے کیونکہ یہ معنی جمع ہے لہذا اس کی صفت اخوف جمع ارشاد ہوئی۔ خیال رہے کہ قوم فرعون وغیرہ کی ہلاکت کے بعد مصر میں بنی اسرائیل بسلائیے گئے۔ شہر ویران نہ رہا مگر قوم علود و ثمود قوم لوط کی ہلاکت کے بعد دو بستیاں اجڑی ہی رہیں وہاں آبادی آج تک نہ ہوئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے رہنے، ٹھہرنے سے بھی منع فرمایا لہذا یہ آیت کریمہ دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ بعض ہلاک شدہ قوموں کی بستی میں ہی دو سری قومیں بسلائی گئیں اور بعض قوموں کی ہلاکت کے بعد وہاں تو کوئی قوم نہ آئی مگر دنیا آباد رہی اور قوموں نے دنیا بسلائی اس میں فرمایا گیا کہ ہم کسی قوم کے حالات سے نہیں۔ ہماری دنیا آباد رہے گی۔ خواہ کوئی خاص قوم رہے یا نہ رہے ایسے ہی کفار عرب کی ہلاکت کے بعد دو سری قومیں عرب کو آباد رکھیں گی ان حالات سے عبرت پکڑو۔

خلاصہ تفسیر: کفار عرب جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا انہوں نے گزشتہ کفار کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کے ویران کنڈرا اپنے سنوں میں نہ دیکھے یا کیا انہوں نے ان کفار کے حالات نہ جانے ضرور دیکھے ہیں ضرور جانے ہیں جو ان سے پہلے گزرے جیسے نوح و شعیب علیہ السلام کی کافر قومیں جنہیں ہم نے اپنی قوت مالی طاقت ظاہری ساز و سامان ان کفار عرب سے کہیں زیادہ دیا تھا ان پر یہ کرم فرمایا تھا کہ ہم ان پر موسم بہار میں ہر وقت خوب کئی بارش بھیجتے تھے اور موسم خزاں میں دریاؤں، قدرتی چشموں سے ان کے گلوں، پھلتے کے نیچے نہریں بہا کرتی تھیں ان پر کبھی پانی کی تنگی نہ ہوتی تھی جب پانی کی ایسی فراوانی تھی تو ظاہر ہے کہ ان پر وہ نہ پھل پھول کی بھی بہت تھی۔ فرضیکہ وہ ہر طرح کی آرام میں تھے مگر وہ اس کرم فرمائی سے فائدہ نہ اٹھا سکے انہوں نے ہمارے انبیاء کی مخالفت ہی کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر دنیاوی عذاب بھیج کر انہیں تباہ کر دیا۔ پھر ان کی ہلاکت سے ہمارے شر خالی نہیں رہ گئے ہم نے ان کی باتیں سنیں دو سری قومیں بسلایں یا دنیا میں قومیں آباد کر دیں یہ ہی انجام ان کفار کا ہو گا کہ یہ نہ رہیں گے ان کی بدنامی رہے گی۔

نمائند ستار بد روزگار بمائد بد و لعنت پاکدار

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: تباہ شدہ قوموں کے واقعات معلوم کرنا ان کے اجڑے ہوئے نشانات ویران بستیاں دیکھنا عبرت پکڑنے کے لئے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لئے یہ سب کچھ عبادت ہے۔ جس پر ثواب ملتا ہے یہ فائدہ الم بود کی دونوں تفسیروں سے حاصل ہوا۔ لہذا استقبل بارگاہ بندوں کے حالات پر دعائیں کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں رونق ملیں گے ہوئے دیکھنا رب کی رحمت دیکھنے اس سے امید رکھنے کے لئے یہ بھی عبادت ہے خوف خدا کے لئے مردودین کے حالات دیکھو امید کے لئے مقبولین کے حالات کا مطالعہ کرو۔ دوسرا فائدہ: تاریخ و جغرافیہ اچھے علم ہیں ان کا سیکھنا ثواب ہے جبکہ ان سے اپنے ایمان میں پختگی پیدا کی جاوے یہ فائدہ مکنا ہم لی الاوض لہ سے حاصل

ہو۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نعمتیں چھن جانے بلکہ عذاب آجانے کا ذریعہ ہے دیکھو گزشتہ قوموں نے دنیاوی نعمتوں کی قدر نہ کی تباہ کر دی گئیں۔ یہ فائدہ لاہلکنا ہم ہذا نوہم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: تاریخ واقعات جغرافیائی حالات اگر قرآن وحدیث کے خلاف نہ ہوں تو معتبر ہیں دیکھو اہل عرب ہلاک شدہ قوموں کے حالات ان کی بستیوں کے نشانات کسی آیت یا حدیث سے نہیں بلکہ شہرت سے جانتے تھے اس کا اعتبار کیا گیا اور اس آیت میں ان کا حوالہ دیا گیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی حالات ولادت پاک رضاعت شریف وغیرہ کی کیفیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات وغیرہ کی تاریخی روایات محض شہرت سے معتبر ہیں ان کے لئے آیت قرآنی یا حدیث صحیح کی ضرورت نہیں۔ کفار مکہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے نہ ان کفار کی ہلاکت کے وقت موجود تھے مگر صرف شہرت سے انہیں مانتے تھے۔ اس ماننے کا اعتبار کیا گیا (تفسیر کبیر)۔ پانچواں فائدہ: کوئی دنیاوی طاقت کوئی قوت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اس کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے وہ ہے اس کی عبادت اس کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری۔

پہلا اعتراض: کفار مکہ نے ان گزشتہ قوموں کو ہلاک ہوتے نہ دیکھا تھا پھر الم ہوا کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: یہاں رویت سے مراد دل کی رویت یعنی علم ہے۔ عرب میں ان کے واقعات بہت مشہور تھے۔ کفار عرب کو معلوم تھے اور اگر اس سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہو تو ان قوموں کے نشانات ان کی اجڑی بستیاں دیکھنا مراد ہے علامات کا دیکھنا گویا ان چیزوں کا ہی دیکھنا ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر کفار کی ہلاکت ان کے کفر و عناد کی وجہ سے تھی تو ان پر مذکورہ نعمتیں ان کی کوئی عبادت و ریاضت سے برسائی گئی تھیں۔ جواب: وہ رب کریم نعمت و آرام اپنے فضل سے دیتا ہے نہ کہ ہمارے استحقاق سے مگر عذاب بغیر جرم نہیں دیتا تم نے مل کے پیٹ سے آتے ہی مل کا دودھ اور ہزار ہا قسم کی نعمتیں پائیں یہ تمہاری کس عبادت کا نتیجہ تھیں۔ محض اس کریم کی عطا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوف فرمایا۔

ماکہ بودیم و دعا ماچہ بود فضل تو دل داداے رب وود

تیسرا اعتراض: دوسری آیات اور احادیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بستیوں پر عذاب آئے وہ کبھی آبلو نہ ہوئیں مگر یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان قوموں کے بعد دوسری قومیں پیدا فرمادیں آیات میں بھی تعارض ہے اور آیت وحدیث میں بھی تعارض ان کی موافقت کیونکر ہو۔ جواب: قوموں کی ہلاکت دو طرح ہوئی ہے ایک اس طرح کہ ان کی بستیوں میں ہی عذاب آگئے جیسے قوم علو و ثمود یا قوم لوط دوسرے اس طرح کہ ان قوموں کو بستیوں سے نکل کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ جیسے قوم فرعون کہ مصر سے نکل کر انہیں ہلاک کیا گیا پہلی صورت میں وہ بستیاں کبھی آبلو نہ ہوئیں وہ اجڑی ہی رہیں مگر دوسری قسم کے عذاب میں بستیاں آبلو رہیں جیسے مصر۔ یہاں انشاء نا کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان ہیں بستیوں میں دوسری قومیں آبلو کر دی گئیں۔ تب دوسری قسم کا عذاب مراد ہو گا۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں ہم نے دوسری قومیں پیدا فرمادیں۔ تب پہلی قسم کا عذاب مراد ہے۔ لہذا آیات و احادیث موافق ہیں ان میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ جن بستیوں پر عذاب الہی آیا وہاں رہنا بہت ہلکا و سہل تھا تو جو زمین کے زمین کے کسی حصے میں رہنا جائز نہ ہو۔ جواب: طوفان نوحی کفار کے لئے عذاب تھا مگر حضرت نوح جو عذاب الہی تھا تو چاہئے کہ زمین کے کسی حصے میں رہنا جائز نہ ہو۔

اور ان کی کشتی میں سوار مومنوں کے لئے رحمت وہ طوفان ہرجت سے عذاب نہ تھا اس لئے حضرت نوح علیہ السلام زمین پر رہے اور طوفان آگیا اگر ہر طرح عذاب ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اور مومنوں کو وہاں سے پہلے نکالا جاتا پھر عذاب آتا کیونکہ عذاب والی جگہ سے پہلے مومنین کو نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَاجْعَلْنَا مِنْكُمْ لِقَابًا مِنْ الْعَاقِبِينَ**۔ دیکھو غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ میں ہوا کا طوفان آیا جس سے کفار بھاگ دیئے گئے مگر یہ طوفان کفار کے لئے عذاب تھا اور مومنین کے لئے رحمت لہذا مدینہ منورہ میں رہنا درست رہا۔

تفسیر صوفیانہ: قانون الہی رہا ہے کہ لولا بندوں کو نعمتوں سے نوازا نہ ہے پھر جب سارے بندے ناشکرے ہو جاتے ہیں تو وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اگر اس پر درست ہو گئے تو خیر اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو ان پر عذاب آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ عذاب آنا بند ہو گئے اب کبھی کوئی بستی اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوتی۔ ان صالحین کی برکت سے عذاب سے حفاظت رہتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ اللہ کے بندے ابدال رہیں گے جن کے سینے صاف نیت اچھی مسلمانوں پر رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لئے جن لیا ہے یہ حضرات چالیس ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ جب ان میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی جگہ دوسرے مسلمان کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ گنتی پوری رہتی ہے یہ لوگ قلب ابراہیمی پر ہوتے ہیں کسی کو برا نہیں کہتے اپنے ماتحتوں کو حقیر نہیں جانتے۔ طبیعت کے نرم دل کے بنی ہوتے ہیں۔ ان کی ذات ہدایت کا چراغ ہے یہ اللہ کا نولہ ہیں اور حزب اللہ ہم الخالدین۔ مگر عذاب معنوی تاقیامت ناشکرے مسلمانوں پر بھی آتا رہے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔۔

شکر نعمت نعمت افزوں کند کفر نعمت از کفایت بھوں کند
صوفیاء فرماتے ہیں کہ مسخ صوری ختم ہو چکا مگر مسخ دل تاقیامت باقی ہے کہ بے ادب ناشکرے کا دل مسخ ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ قاتل اصلاح نہیں رہتا (روح البیان)۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَرْطَبٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

اور اگر ہم اتار دیتے اور آپ کے محل پر کاغذ میں لکھ دیتے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے توکتے وہ جنہوں نے کفر کیا اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتار دیتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کہنے میں کہ یہ نہیں

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ بَلَدٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا

کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارا گیا اور پرانے کوئی فرشتہ مگر جادو کھلا اور بولے ان بد کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ

لَقَضَى الْأَمْرَ أَتَمًّا لَا يُظْرُونَ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا

اور اگر اتار دیتے ہم فرشتہ تو فیصلہ کر دیا ہوتا معاملہ کا پھر نہ ہلت دیتے جاتے وہ اور اگر ہم بناتے اسے فرشتہ اتار دیتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا پھر انہیں ہمت نہ رہی جاتی اور اگر ہم بھی فرشتہ کرتے جب بھی اسے

عَلَيْهِمْ مَا يَكْسُونَ ①

تو بتاتے اُسے مرد اور مرد و خبیثہ ڈالتے اور ہر ان کہ وہ جو دھوکا کھاتے

مرد ہی بناتے اور ان پر وہ ہی خبیثہ رکھتے جس میں اب بڑے ہیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان لوگوں کو تبلیغ اسلام کی گئی تھی جو محبت دنیا میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے انہیں فرمایا گیا کہ دنیا آنی فانی ہے منٹوں میں فنا ہو جاتی ہے اس کی محبت میں آخرت کی لازوال نعمتیں چھوڑنا نادانی ہے اب ان لوگوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے جو نبی پر اعتقاد نہیں کرتے۔ ان کے معجزوں کو جلاو کہہ کر ایمان نہیں لاتے جلاو اور معجزہ میں فرق نہیں کرتے۔ گویا ایک جماعت کی فہمائش کے بعد دوسرے منکر جماعت کی فہمائش کی جا رہی ہے (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں گزشتہ قوموں کی خبریں دی گئی۔ جن سے اس زمانہ کی تواریخ خاموش تھیں یہ خبریں دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس خبر کو جلاو ہی کہیں گے۔ آپ کی نبوت کے قائل نہ ہونگے۔ گویا پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے کا ذکر تھا۔ اب ان بد نصیبوں کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ تیسرا فائدہ: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ چونکہ یہ لوگ حق یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اس لئے آیات رب پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب ان بہانوں جیلاو کا ذکر ہے جس کی آڑ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ گویا کفر پر اصرار کا ذکر پہلے ہوا اور اب اصرار بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار مکہ کی ڈھٹائی کا ذکر فرمایا کہ وہ پچھلے عذابوں کو سن کر جن کی علالت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اب ارشاد ہے کہ یہ کفر میں ایسے پکے تھے کہ آپ کے موجودہ معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لاتے بلکہ اگر ان کے منہ مانگے معجزات بھی دکھلویئے جاویں۔ جب بھی ایمان نہ لائیں گویا ایک قسم کی پختلی کفر ارشاد فرما کر دوسری قسم کی ڈھٹائی بیان فرمائی جا رہی ہے۔

شان نزول: ایک بار حضور ابن حارث، عبد اللہ ابن امیہ، نوفل ابن خویلد وغیرہ نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی کتاب تحریری شکل میں نہ لائیں اور اس کے ساتھ کم از کم چار فرشتے آئیں جو منہ در منہ ہم سے کہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ کتاب کے پاس سے آئی ہے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری (تفسیر خازن روح المعانی روح البیان وغیرہ) اس میں یہ بتایا کہ ان لوگوں کو یہ بہانہ بازیاں ہیں اگر یہ معجزات ان کو دکھائی دیئے جائیں جب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے کے لئے آپ ان کی اس بات پر دھیان نہ دیں اگر یہ ایمان لائیا لے ہوتے تو آپ کے ہاتھ پر چاند پھٹتے سورج لوٹتے کنکروں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر ایمان لے آتے۔ خیال رہے کہ کفار مکہ کے قرآن کریم کے متعلق تین مطالبے تھے جن کی آڑ لے کر وہ اسلام قبول نہ کرنے کے بہانے کرتے تھے۔ ایک وہ جو ابھی عرض کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لئے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو اپنی اصلی شکل میں آکر آپ کی نبوت کا اعلان کرے۔ تیسرے یہ کہ انسان نبی نہیں ہونا چاہئے نبوت کا

بوجہ انسان نہیں اٹھا سکتا بلکہ فرشتہ نبی ہو تا جو ہم میں تبلیغ کرتا یہاں ان تین آیتوں میں ان کے تین مطالبوں کے جوابات دیئے گئے ہیں۔

تفسیر: ولو نزلنا علیک کتا ہافی قرطاس یہ جملہ نیا ہے جس میں ان کے اس غلط مطالبہ کا جواب نہایت نفیس طریقہ سے دیا گیا ہے۔ کتا سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یعنی یہ اسم ہے۔ جیسے لام یا اس سے مراد ہے کوئی لکھی ہوئی تحریر یعنی یہ مصدر ہے معنی مکتوب قرطاس ق کے کسرہ سے بھی آتا ہے۔ فتح سے بھی لور پیش سے بھی قرطس بھی آتا ہے وزن درم لور قرطس بھی بروزن جعفر اس کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس میں کچھ لکھا جلوے خواہ ورق ہو یا پٹھلیا کوئی اور چیز یہاں یا تو یہ معنی مرلوہن یا معنی ورق و کتذ ہے پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں (تفسیر صوفی) یعنی اگر ہم یہ قرآن مجید یا کوئی سی تحریر کتذ یہ کسی لور چیز میں لکھ کر آسمان سے اتارتے اور اسے یہ اترتے ہوئے دیکھ بھی لیتے۔ خیال رہے کہ یہاں انزلنا نہ فرمایا بلکہ نزلنا ارشاد ہوا یعنی اگر ہم آہستہ آہستہ کتا اتاریں یا اس طرح کہ روزانہ ایک دو سورت یا دو چار آیات آپ پر لکھی ہوئی اترتی رہے یا اس طرح کہ وہ کتا لوہے تانبے کی طرح ایک دم فوراً نہ گرے بلکہ کئی ہوئی پتنگ کی طرح آہستہ آہستہ اترے جسے یہ سب لوگ جمع ہو کر آسانی سے دیکھ لیں پھر صرف دیکھیں ہی نہیں بلکہ فلسفہ ہا ہد بہم ف عطف تعقیبی کے لئے ہے لیس کے معنی ہاتھ سے چھونا بھی ہے جسم کے کسی حصہ سے مس کرنا بھی مجازاً تحقیق و تلاش کرنے کو بھی لیس کہہ دیتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے انا لسننا السماء ہم نے آسمان کی تلاش کر لی۔ یہاں پہلے معنی میں ہے اس لئے ہا ہد بہم فرمایا گیا تاکہ دوسرے تیسرے معنی کا احتمال نہ رہے۔ دیکھو تفسیر روح البیان چونکہ آنکھ سے دیکھنے میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے کہ شاید نظر غلطی کر جلوے مگر ہاتھ سے چھو لینے میں یقین ہو جاتا ہے اس لئے اس طرح ارشاد فرمایا گیا یعنی وہ لوگ اس کتا یا اس کتذ کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے مثال ڈالتے چونکہ سب لوگوں کا چھونا مرلوہ ہے اس لئے ہا ہد بہم جمع ارشاد ہوا یعنی ایک دو آدمی نہیں بلکہ سارے آدمی اپنے ہاتھوں سے وہ کتذ چھو لیتے لعل الذین کفروا ان هذا الاسحر مبین۔ یہ مہلت لو کی جزا ہے۔ بجائے ضمیر کے الذین کفروا فرمایا گیا تاکہ اس موقع پر بعض تو ایمان لے آویں گے مگر بعض وہ جو تقدیر الہی میں کافر ہو چکے جن کا کفر بر ماعلم الہی میں آچکا ہو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ یہ کتذ یہ تحریر جسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معجزہ نہیں قبول نہیں کرتے بلکہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے جلوہ ہے جس کی حقیقت ہم نہیں ہم احساس میں غلطی کر رہے ہیں یہاں تک تو ان کے ایک مطالبہ کا جواب دیا گیا یعنی قرآن مجید کا کتا کل کل میں کہنے کا مطالبہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی لور آسانی تحریر کا مطالبہ دوسرے مطالبہ کے متعلق ارشاد ہو ولالوا لولا انزل علیہ ملک ظاہر یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور لو ابدا اسی ہے اس میں ان کے دوسرے مطالبہ کا جواب ہے۔ احتمال یہ بھی ہے کہ یہ جملہ لعل الذین پر معطوف ہے اور لو کی دوسری جزاء (روح المعانی) مگر سلا احتمال زیادہ قوی ہے قالوا کمال یا توہی کفار ہیں جو غیبی تحریر کا مطالبہ کرتے تھے یا دوسرے کفار کہ بعض کفار تو غیبی تحریر کا مطالبہ کرتے تھے اور بعض کفار نزول فرشتہ کل اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں ظاہر طور کیوں نہیں اترتا جسے ہم اس کی شکل میں دیکھیں اور وہ ہم سے کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے مثال ہوتے تھیں جنہیں حضرات صحابہ بلکہ بعض کفار نے شکل انسانی میں دیکھا اس کی تفسیر وہ آیات کریمہ میں لولا انزل علیہ

ملک لیکن معہ نذیرا۔ ملک کے معنی اس کی قسمیں ہم پہلے پارے میں بیان کر چکے ہیں ان کے اس مطالبہ کے رب تعالیٰ نے دو جواب دیئے ایک یہ کہ ولو انزلنا ملکاً لفضی الامر۔ یہاں فرشتہ اتارنے کا وہی مطلب ہے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا یعنی فرشتہ کا اپنی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے اتارنا قضا سے مراد ہے۔ پورا کرنا امر سے مراد ہے ان کفار کی ہلاکت کا معاملہ یعنی اگر ہم اس طرح فرشتہ اتار دیں۔ جس طرح یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان بد نصیبوں کا کام ہی تمام ہو جلوسے کہ یہ سارے مرحلوں۔ اس لئے کہ کسی انسان میں فرشتہ کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں اگر دیکھے تو مرحلوے انسانی آنکھ تو جن کو اس کی شکل میں نہیں دیکھ سکتی یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ کسی نبی نے فرشتہ کو اس کی اصلی شکل میں کبھی نہ دیکھا۔ جس نے دیکھا شکل انسانی میں دیکھا۔ حضرت مریم کے پاس جناب جبریل گئے تو شکل بشری میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد علیہم السلام کے پاس فرشتے شکل انسانی میں گئے اس لئے حضرت ابراہیم ان کے لئے گوشت لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا وغیرہ جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ فقیر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حقیقی شکل کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ بشری شکل سب نے دیکھی اسی لئے معراج رات میں لوگوں سے چھپا کر کرائی گئی کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل نوری میں تھے یوسف علیہ السلام کے جمل خاص کی تاب مصر کی عورتیں نہ لاسکیں بے خود ہو گئیں۔ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں کیونکہ اس دن حضرت یوسف نے اپنا جمل خاص دکھایا تھا۔

حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ

بات یہ تھی اس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا!

حسن یوسف کی مختلف تجلیاں ہیں جب بھائیوں نے کنعانی کنوئیں پر انہیں فروخت کیا تو تجلی کی نور نوعیت تھی کہ نور ہم میں فروخت کر دیا۔ جب مصر میں پہنچے تو نور تجلی تھی کہ لاکھوں روپیہ صرف انہیں دیکھنے زیارت کرنے کے لئے لوگوں نے دیدیئے جب مصری عورتوں نے دیکھا تو نور نوعیت تھی کہ ہاتھ کٹ گئے۔ جب قحط کا زور ہوا تو حسن یوسف کی تجلی اور شہن کی تھی۔ بھوکے مصری ایک جھلک دیکھ کر دو دو ماہ تک بھوک و پیاس محسوس نہ کر سکے سورج طلوع کے وقت اور قسم کے جلوہ دکھاتا ہے دوپہر میں نور نوعیت کا غروب کے وقت اور طرح کا آسمان صاف ہے تو سورج کی تجلی اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہلکا بادل ہو تو اور قسم کی گہرا بادل ہو تو اور طرح کی ہوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر جلوہ گر ہوں تو ان کی تجلی اور طرح کی ہے کہ مومن و کافر چھوٹے بڑے سارے انسان دیکھیں مگر جب معراج کو چلیں تو اور تجلی کہ صرف فرشتے دیکھیں سدرہ سے آگے بڑھیں تو اور قسم کی نورانیت کہ صرف رب جلیل دیکھے ہم جب خوشی میں ہوں تو چہرے کا رنگ اور ہوتا ہے جب رنج یا غصہ میں ہوں تو رنگ و روپ اور بچپن جوانی بڑھاپے میں شکل رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس ہلاکت کی وجہ یہ ہوتی کہ جب کوئی قوم معجزہ طلب کر کے ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دی جاتی ہے مگر فقیر کے نزدیک پہلی وجہ قوی ہے کیونکہ ابو جہل وغیرہ نے بارہا نہ مانگے معجزے دیکھے ایمان نہ لائے مگر ہلاک نہ ہوئے یا اس لئے کہ ان میں بعض کافر ایمان لے آئے یا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تم لا منظور۔ یہ عبادت لفضی الامر پر معطوف ہے منظور نہ بنا ہے نظر سے معنی تاخیر دیر مہلت قرآن کریم فرمایا ہے فنظرة الی ميسرة یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ فرشتہ ہم سے کلام کرے یہ تو فرشتہ کو دیکھتے

ہی بلا مہلت ہلاک ہو جاویں گے پھر اس کا کلام نے گا کون اس جملہ کے اور دو تین مطلب بھی بیان کئے گئے ہیں مگر یہ مطلب فقیر کے نزدیک بہت ہی قوی ہے۔ دوسرا جواب: یہ دیا کہ ولو جعلناه ملکا لجعلناہ رجلا یہ ان کے تیسرے مطالبہ کا جواب ہے کہ فرشتہ نبی چاہئے خیال رہے کہ جیسے دنیا میں قانون بنتے ہیں اسمبلی میں قانون لاتا ہے ڈاک کا حکمہ پبلک میں جاری کرتا ہے متعلقہ آفیسر جو کہ متعلقہ آفیسر کی ضرورت نہیں ڈاکیاہم کو قانون پہنچا دیا کرے تو وہ غلط کہتا ہے یوں ہی قانون اسلامی بنتے ہیں رب کے ہاں لاتا ہے فرشتہ مخلوق پر جاری کرتے ہیں نبی لہذا نبی کو واسطہ ضروری ہے پھر نبی جو تکہ مبلغ اور قانون جاری کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے نبی انسان ہونے چاہیں جو قولی تبلیغ کے ساتھ عملی تبلیغ بھی کر سکے فرشتہ نماز روزہ جملہ وغیرہ نہیں کر سکتا۔ بیوی بچے نہیں پال سکتا۔ دوسری وجہ وہ ہے جو یہاں ارشاد ہوئی۔ اس جملہ کے دو معنی کئے گئے ہیں ایک یہ کہ جعلناہ کی ضمیر وہ مانگا ہو فرشتہ ہے۔ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں آتو شکل انسانی میں مرد بن کر آتا جیسا کہ حضرت مریم و ابراہیم و لوط علیہم السلام کی خدمت میں آیا دوسرے یہ کہ پہلی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسری ملک کی طرف اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اسی کو اختیار فرمایا جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے اب مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا کر بھیجے پھر بھی آپ شکل انسانی میں مرد کی شکل بن کر ہی آتے اس صورت میں ان کی معیبت یہ تھی کہ وللبسنا علیہم ما یلبسون کہ پھر بھی ان پر مشتبہ ہو جاتا۔ خیال رہے کہ نبی کے لئے وحی لانے والا فرشتہ مشکوک نہیں ہونا چاہئے ورنہ وحی مشکوک ہوگی اور مخلوق کے لئے نبی مشکوک نہیں ہونا چاہئے ورنہ توحید کتب بلکہ سارا دین مشکوک ہو جاوے گا۔ نبی فطری طور پر فرشتہ کو جانتے ہیں اور مخلوق کو بذریعہ معجزہ نبی کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس جملہ کو پوشیدہ لو کو جزا مانا ہے کیونکہ اس پر لام تاکید ہے جو لو کے جواب پر آتا ہے اس کے معطوف پر نہیں آتا مگر صحیح ہے کہ یہ جملہ لجعلناہ پر معطوف ہے اور یہ قائدہ غلط ہے بلکہ معطوف پر بھی لام آسکتا ہے۔ لبس کے لغوی معنی ہیں ڈھانکنا اس سے ہے لباس کہ وہ جسم کو ڈھانک لیتا ہے مشتبہ کر دینے شہ ڈال دینے کو بھی لبس کہہ دیتے ہیں کہ اس سے اصل حقیقت دوپک جاتی ہے۔ پہلے لبس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف خلق کی ہے ملبسون میں وجہ شہہ مرلو ہے جوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اب کر رہے ہیں یعنی اگر فرشتہ شکل انسانی میں آتا ہے تو جو شہمت اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں کر رہے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہونا چاہئے فرشتہ چاہئے یا آپ کی گواہی کے لئے فرشتہ کیوں نہیں آیا یہی شکوک پھر بھی کہتے کہ اسے بشری سمجھتے لہذا ان کا یہ مطالبہ بالکل ناجائز ہے اور مشہور مری پر مبنی ہے۔

خلاصہ تفسیر: قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا تراجم نبیوں کو کتب لکھی ہوئی ملی انہیں بھی سب لوگوں کے سامنے نہ دی گئی کہ لوگوں کو دیکھو ہم آج تمہارے نبی کو کتب دے رہے ہیں بلکہ انہیں تعالیٰ میں سب کی نگاہوں سے لو جملہ دی گئی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی تو کہہ طور پر اکیلے بلا کر چالیس دن کا چلہ کر اگر عطا فرمائی تاکہ لوگ نبی سے کتب کو مانیں لہذا کتب کا ماننا ایمان بنے کتب سے نبی کو نہ مانیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو پڑھا ہوا وہ بھی کسی نے آتے اترتے نہ دیکھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتقاد کر کے قرآن مانا جاوے کہ یہ کتاب اللہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے زبان وہ ہونٹ ایک ہیں مگر اس ایک ہی کلمہ سے سونا چاندی نسل جواہرات نکل

رہے ہیں اس زبان سے قرآن حدیث احکام، فرمان، مشورے صلور ہو رہے ہیں ان کفار کا یہ مطالبہ غلط تھا کہ ہم قرآن اترتے دیکھ کر قرآن سے آپ کو مانیں گے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ سے نئے نئے مطالبے کرتے رہتے ہیں یہ بہانہ باز ہیں نیک نیت آدمی کے ایمان قبول کرنے کے لئے آپ کے دکھائے ہوئے معجزات بہت کافی ہیں بہانہ خدوں کا طمینان کبھی نہیں ہو سکتا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی نبوت کی لکھی ہوئی کتاب اور اپنی اصلی شکل میں فرشتے آویں اگر یہ فرض محل ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں ان کی رائے کے مطابق کلتذو فیہ میں تحریر بھی بھیج دیں یہ اسے اترتے ہوئے دیکھ بھی لیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے وہ کلتذ بھی نکل کر اطمینان کر لیں۔ تب بھی جن کے دلوں پر کفر کی سرنگ چکی ہے یہ یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ نرا جلوہ ہے اور آپ جلوہ گر ہیں تب بھی آپ کو نبی نہیں مانیں گے رہا فرشتے کے نزول کا مطالبہ اس کے متعلق خور غور کریں کہ یہ کیسا داہلیت مطالبہ ہے اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں من کے پاس آوے تو نہ یہ زندہ بھی نہیں نہ من کے مطالبے باقی رہیں یہ تو بغیر مہلت فوراً ہی فنا ہو جاویں اور اگر ہم بہ شکل انسانی اسے بھیجیں تو جو وہم آپ کے متعلق کر رہے ہیں وہی اس فرشتے کے متعلق کریں کہ یہ تو انسان بول رہا ہے آدمی کو ایسی دے رہا ہے ہم تو فرشتے کی گواہی چاہتے ہیں یا اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتے تو شکل انسانی میں ہی بھیجتے تاکہ یہ لوگ اسے دیکھ سکیں اس کی سن سکیں تو پھر من پر وہی شبہ پڑتا جو آج پڑ رہا ہے یا اگر ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنس ملائکہ سے بناتے تب بھی شکل انسانی میں بناتے پھر من بے دینیوں کو وہی شبہ ہو تا جواب ہو رہا ہے ہر حال یہ اس شبہ میں گرفتار رہتے۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدہ حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بعض معجزات دکھائے جاتے ہیں بعض سنائے اور بتائے جاتے ہیں، چاند کا چرنا سورج کا لوٹنا، کنکروں کا کلمہ پڑھنا انگلیوں سے پانی نکلنا وہ معجزات ہیں جو دکھائے گئے مگر معراج وہ معجزہ ہے جو دکھایا نہ گیا بتایا اور سنایا گیا اس ہی طرح نزول وحی نزول کتاب وہ معجزہ ہے جو دکھایا نہیں جاتا سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانیں۔ دوسرا فائدہ: زیادہ قیل وقل میں گرفتار رہنے والا ہدایت نہیں پاتا ہر چیز ہر حکم کی وجہ کے پیچھے نہ پڑو۔ بغیر وجہ پوچھتے اطاعت کرو۔

قل را بگذار مرو حل شو! زیر پائے کلمے پائل شو
تیسرا فائدہ: ماننے والے کے لئے ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے اس سے وہ ایمان قبول کر لیتا ہے نہ ماننے والے کے لئے ہزار ہا معجزات بھی کافی نہیں یہ فائدہ لقال الذین کفروا لئلا یلح من ھم فاعلموا ان ھم لکاذبون۔ کوئی شخص فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا اگر دیکھے تو ہلاک ہو جاوے یہ فائدہ لقضی الامر سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں کہا گیا۔ یوں ہی کوئی شخص فرشتے کی جھڑک نہیں من سکتا بعض قوموں پر اس چیخ و جھڑک کا کھڑاب آیا جس سے وہ ہلاک کئے گئے رب فرماتا ہے ومنہم من اخذتہ الصبحۃ۔ پانچواں فائدہ: فرشتے شکل انسانی میں آسکتے ہیں فرشتے کہتے ہی اس مخلوق کو ہیں جو نوری ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں جنت وہ ناری مخلوق ہے جو مختلف شکل اختیار کر سکتی ہے یہ فائدہ لجعلناہ رجلا لئلا یلح من ھم۔ چنانچہ بہت سے رسولوں کی خدمت میں فرشتے مہمانوں کی شکل میں پہنچے ہیں۔ چھٹا فائدہ: فرشتے اگر شکل انسانی میں آئیں تو مرد کی شکل میں آتے ہیں عورت کی شکل میں نہیں آتے یہ اشارہ بھی لجعلناہ رجلا سے حاصل ہوا ہاں لوط علیہ السلام کے ہاں لڑکوں کی شکل میں گئے تھے۔ ساتواں فائدہ: حسب پیغمبر کے پاس فرشتہ تبلیغی حکم لاتا ہے تو وہ حضرات

ہے یہ ناممکن ہے کہ اس وقت وہ اسے نہ پہچانیں ورنہ ان کے لئے وحی مشکوک ہو جلوسے کی لوروحی تبلیغی
محر ہے یہ فائدہ لبسنا علیہم الخ سے حاصل ہواہاں جب غیر تبلیغی کلام کریں گے تو اشتباہ ہو سکتا ہے۔ جیسے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے تو وہ نہ پہچان سکے کہ اس وقت ان کی حاضری کسی تبلیغی حکم
کی وحی کے لئے نہ تھی یہ فائدہ بھی لبسنا علیہم الخ سے حاصل ہوا۔ آنکھوں فائدہ: نبوت انسانوں سے خاص ہے سوا
انسان کوئی مخلوق نبی نہیں بن سکتی یہ فائدہ بھی لعلناہ رجلا سے حاصل ہوا کہ رجل انسان مرد کو ہی کہتے ہیں۔ دوسری
مخلوق کے زرمادہ کورجل یا امراۃ نہیں کہا جاتا جناب کورجل فرمایا گیا مگر قید کے ساتھ ہرجال من الجن۔ مطلقاً رجل انسان کو
کہتے ہیں۔ نواں فائدہ: نبی صرف مرد ہی ہوتے ہیں۔ عورت کبھی نبی نہ ہوئی یہ فائدہ بھی رجلا سے حاصل ہوا قرآن کریم
فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجلا نوحی الہم۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں کتاب کے بعد فی قوطلس کیوں فرمایا کتاب تو کھنڈ ہی میں لکھی جاتی ہے یہ عبارت زائد ہے۔
جواب: جن کے رد میں یہ آیت آئی ہے انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم کو قوطلس میں کتاب لاکر بلکہ اترتے ہوئے دکھاؤ ان
کے سوال کی مطابقت کے لئے یہ ارشاد ہوا نیز آگے آ رہا ہے للمسودہ وہ اسے چھوتے اور چھوٹا قوساس کالی ہوتا ہے اس لئے
فی قوطلس فرمانا نہایت موزوں ہے۔ دوسرا اعتراض: چھوٹا یا ٹوٹا ہوا کتابوں سے ہی ہوتا ہے پھر لمسودہ کے بعد
باید ہم کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: ہاتھوں کا ذکر تاکید کے لئے ہے جیسے کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے
کانوں سے سنا نیز مطلقاً چھوٹا پاؤں وغیرہ سے بھی ہو جاتا ہے مگر ہاتھوں سے چھوٹا کمال ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے
فرشتے ہی نبی کیوں نہ بنادئے تاکہ لوگ ایمان جلد قبول کر لیتے انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ جواب: اس میں چند حکمتیں
ہیں ایک یہ کہ فرشتوں سے تبلیغ کا فریضہ پوراالوانہ ہو سکتا تبلیغ وہ کرے جو قوم سے بات چیت کر سکے اس کے دکھ درد سے خجواہ
ہو قوی تبلیغ کے ساتھ عملی تبلیغ بھی کر سکے کھا کر پی کر نکاح کر کے بچے پرورش کر کے بیمار ہو کر جی کر مر کر لوگوں کو دکھائے تاکہ یہ
افعال سنت بن جاویں فرشتہ یہ کام کسی طرح نہیں کر سکتا لہذا فرشتہ انسان ہی چاہیے کہ انسان کی تبلیغ اصلی مقصود ہے۔ دوسری
مخلوق انسان کے تابع ہے۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ مطالبہ پورا کیوں نہ کر دیا وہ قہور تھا کہ قرآن کتابی شکل میں
سب کے سامنے بھیج دیتا۔ دیکھو قوم عیسوی کے مطالبہ پر بھی دسترخوان آیا تھا یہ بھی آجاتا۔ جواب: یہ مطالبہ پورا نہ کرنے کی
ہمت سی و ہمیں ہیں ایک وجہ تو قرآن مجید میں یہاں ہی ارشاد فرمادی گئی کہ یہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔
دوسری وجہ وہ ہے جو ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کر دی کہ ان کفار کا یہ مطالبہ قانون قدرت بلکہ قانون فطرت کے خلاف ہے
جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم کو رب دکھاؤ۔ کیونکہ نبی پر نزول قرآن ان معجزات میں سے ہے۔ جن کا
چھپانا ضروری ہے تاکہ کتاب کو نبی کے ذریعہ مانا جاوے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات جنت دوزخ قیامت فرشتے ان سب
کو نبی کی زبان سے مانوا ان کے دیکھنے کا مطالبہ نہ کرو کہ ان کا نبی کی معرفت جانا ایمان ہے۔ غرضیکہ غیب کو شہادت بنانے کی
کوشش نہ کرو۔ خیال رہے کہ نبی کی ذات شہادت ہے مگر نبی کی نبوت غیب ہے انہیں بشر عبد اللہ اپنے والدین کا فرزند مان
لینا کافی نہیں کہ یہ چیزیں شہادت ہیں انہیں رسول نبی ماننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں غیب ہیں یوں ہی قرآن مجید کا کھنڈ اس کے
الفاظ شہادت ہیں اس کا کلام الہی ہونانی پر نازل ہونا غیب ہے اس پر ایمان لاؤ پانچواں اعتراض: آپ کی تفسیر سے معلوم ہوا

کہ نبی پر جب فرشتہ تبلیغی وحی لے کر آوے گا تو انہیں شبہ بالکل نہ ہو گا حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو نہ پہچانا۔ جب کچھ دیر کے بعد ورقہ بن نوفل نہ بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا تو آپ کو بہت لگا جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ کی احادیث معلوم ہوتا ہے۔ تمہاری یہ تفسیر اس حدیث کے خلاف ہے۔ جواب: اس حدیث میں ایسی کوئی عبارت نہیں جس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین کو نہ پہچانا اگر ایسا ہوتا تو آپ ان سے پوچھتے کہ تم کون ہو کہیں سے آئے مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ پوچھا نیز اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ پہچانتے ورقہ ابن نوفل کے بتانے سے پہچانتے تو اتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ آیت اقراء باسم ربک الذی خلق مخلوک رہتی کہ نہ معلوم یہ کس کا کلام ہے اور قرآنی آیت میں شک کفر ہے نیز پھر لازم آتا کہ حضرت ورقہ کا علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جو علم وحی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جویں یہ ناممکن لہذا حق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اول بار میں ہی پہچان لیا۔ حضرت ورقہ سے صرف اس کی تائید کرائی تاکہ عام مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں کہ مکہ والے ورقہ کو بہت مانتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کلام الہی کی ہیبت تھی یا اس خاص فیضان الہی کی ہیبت تھی جو حضرت جبریل نے سینہ سے لگا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو القا کیا۔ اب بھی تحریک ہے کہ فیضان کے القا کے وقت ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: دل والے نبی سے سب کچھ جانتے پہچانتے ہیں نبی کو کسی اور چیز سے نہیں پہچانتے یعنی سورج سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ سورج کو کسی چیز سے نہیں دیکھتے آنکھ سے سب کچھ محسوس کرتے ہیں اور کسی چیز کے ذریعہ آنکھ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے وہی بہت کامیاب رہتے ہیں۔ اسی معرفت کی وجہ سے وہ حضرات صدیق قاروق عارف کامل بن گئے کہ رب تعالیٰ نے انہیں کو اس لئے بھیجا کہ ان کے توحید و معجزات و کتاب کو پہچانا جو لوے۔ مقصد نبوت انہوں نے ہی پورا کیا مگر دلیل کی دلیل میں پھنسے رہنے والے نبی کو اور چیزوں سے پہچانا چاہتے ہیں اس لئے وہ کبھی کہتے تھے کہ آپ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لائیں اس سے ہم آپ کو پہچانیں گے کبھی کہتے تھے کہ فرشتے آئیں وہ کہیں کہ آپ نبی ہیں تو ہم ان کے ذریعہ سے آپ کو پہچانیں گے اس لئے وہ اگر مگر کے چکر میں پھنسے رہے کبھی منزل پر نہ پہنچ سکے اور رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ آسمانی تحریر اور فرشتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ لونڈے چل رہے ہیں۔ خیال رہے کہ نبی کا معجزہ صرف تنبیہ کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جس سے مخلوق کی غفلت دور ہو جو لوے ورنہ مدار ایمان معجزہ نہیں ہے کفار مکہ نے معجزے دیکھے ایمان نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے بعد تاقیامت مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پہچانتے ہیں بلکہ عشق کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کو جانا پہچانا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ رب کون ہے کیسا ہے تو ہم اس کی ذات و صفات سے بے خبر رہتے بلکہ اپنے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئینہ حقیقت نما ہیں جن سے ہر شخص کو اپنی اور دوسرے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جس نے اپنے کو اپنی عقل سے جانا غلط جانا۔ جس نے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا درست جانا اگر تندرست یا بیمار اپنے کو اپنی رائے سے جانے غلط جانے گا اپنے کو طیب کے ذریعہ جانو انہوں نے رب تعالیٰ نے تمام

ایمانیات توحید کتاب وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو عطا فرمائے اور ساتھ ہی فرمایا وعلیہم الكتاب والحکمتہ اندھیرے گھر میں شمع روشن ہو تو گھر کی ہر چیز شمع سے دیکھی جاتی ہے مگر شمع کو کسی اور دوسری شمع سے نہیں دیکھتے بلکہ شمع کو خود شمع سے ہی دیکھتے ہیں دنیا اندھیرا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی روشن شمع ہیں۔ سب چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز سے نہ دیکھو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں نور سے سب کچھ دیکھو۔ نور کو کسی اور چیز سے نہ دیکھو۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا

اور بے شک مذاق کیا گیا ان رسولوں سے جو ۶۷ سے پہلے تھے پس نازل ہوا ان پر جنہوں نے مذاق کیا اور ضرور اسے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا تو وہ جو ان سے ہنستے تھے

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ

ان سے وہ جو تھے ساتھ اس کے مذاق کرتے فرما دو سیر کرو زمین میں پھر دیکھو کیا ہوا انجام ان کی ہنسی انہیں کو لے بیٹھی تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلا نے حال

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

جھٹلانے والوں کا

کا کیا انجام ہوتا ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے سولات کے ٹھٹھا کرنے والوں کو جوابت دیئے گئے جو ان لوگوں کے لئے کافی تھے جو دلائل سے بات سمجھا چاہتے ہیں اب ان آیات میں ان صمدی لوگوں کے ایسے مطالبات کرنے والوں کے انجام و نتیجہ کا ذکر ہے یعنی عذاب الہی میں گرفتاری تا کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں۔ دلائل سے نہیں مانتے اور ڈرانے سے مانتے ہیں گویا ایک قسم کے لوگوں کو پہلے دعوت ایمان دی گئی۔ دوسرے قسم کے لوگوں کو اب دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ناجائز مطالبوں کا ذکر تھا۔ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کو صدمہ پہنچا تھا۔ اب اس صدمہ کو دفعہ فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسکین دینے کے لئے گزشتہ قوموں کے حالات سنائے جا رہے ہیں کہ کفار کا یہ سلوک صرف آپ سے ہی نہیں ہے بلکہ گزشتہ انبیاء کرام سے بھی ہوتا رہا ہے۔ جس کی پاداش میں ان پر عذاب آتے رہے ہیں تا کہ ان کے حالات سن کر قلب پاک کو تسلی ہو۔ گویا زخموں کا ذکر پہلے قلم مرہم کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ناجائز مطالبوں کا ذکر تھا۔ اب ان مطالبوں کی نوعیت کا تذکرہ ہے کہ ان کا مقصد صرف مذاق اڑانا ہی تھا۔ اس کا علاج عذاب الہی آجاتا ہے جیسا کہ پہلے

سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔

شان نزول: ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حضرت بلال حبشی، صیب رومی، عمار ابن یاسر جیسے فقراء مسلمین تھے اور ہر سے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ ابن خلف وغیرہم سرداران قریش گزرے ان حضرات کو دیکھ کر ابو جہل ان اپنے ساتھوں سے بولا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جنت کا بلا شہ کہتے ہیں ذرا ان بلا شاہوں کو تو دیکھو یہ حالت اور بلا شہی اس بکواس کے موقعہ پر یہ آیات نازل ہوئیں (تفسیر روح البیان)۔

تفسیر: ولقد استهزیء برسل من قبلک۔ اگرچہ کفار نے اس موقعہ پر حضرت بلال، عمار وغیرہم کا مذاق اڑایا تھا مگر غیور شہنشاہ اپنے غلاموں کی لہانت اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے بڑے غیور ہیں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اس لئے رب العالمین نے ان کفار کی بکواس کو اپنے رسول کی توہین قرار دے کر ہر مل ارشاد فرمایا ورنہ بظاہر ان بد نصیبوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کی تھی ان واقعات کو جو یہاں مذکور ہیں کفار مکہ جانتے مانتے تو تھے کہ پہلے عذاب الہی نازل ہوئے ہیں مگر وہ یہ مانتے تھے کہ حضرات انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ انہیں اتفاقیات زمانہ سے سمجھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو لام اور قد کی تاکید سے شروع فرمایا یہ تاکید منکرین کے مقابلہ میں بولی جاتی ہے استہزیء بنا ہے استہزاء سے جس کا مادہ ہے ہزاء یا ہمو۔ معنی دل لگی و مذاق یا کسی کو ہلکا بنانا باب استغفل میں آکر اس میں مبالغہ و زیادتی کے معنی پیدا ہوئے رسل کی تنوین تعظیم کی ہے اور اس کی جمع تکثیری جس کے معنی ہوئے بہت سے رسول بہت شاندار رسول من قبلک ایک پوشیدہ لفظ کے متعلق ہے۔ منت گزرے اور ہو سکتا ہے کہ یہ استہزاء کے متعلق ہو یعنی جو شاندار بہت سے رسول آپ سے پہلے گزرے ان سے بھی دل لگی اور مذاق کئے گئے یا حضرات انبیاء کرام سے آپ سے پہلے بھی مذاق کئے گئے لہذا بالذین سخروا منہم۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ گزشتہ جملہ پر معطوف ہے اور ف عطفہ ہے ہو سکتا ہے کہ ف جزائیہ ہو اور یہ جملہ کسی پوشیدہ شرط کی جزا ہو (لما استمروا علیہ) یہاں ف ارشاد فرمایا کہ یہ بتایا کہ گزشتہ کفار پر عذاب آنے کی وجہ ان کا پیغمبروں کی توہین کرنا ان کا مذاق اڑانا ہے آیات قرآنیہ اور واقعات عذاب گواہ ہیں کہ کسی قوم پر صرف ان کی بد عملی سے عذاب نہیں آئے بلکہ جب پیغمبروں کو تکلیف دکھ پہنچے تب عذاب آئے ان حضرات کی بد دعا سے۔ حاق بنا ہے حقی سے اور حقی۔ حقیق۔ حقیان کے معنی ہیں نازل ہو تو واقع ہونا گھیر لیا تو ناگھیر کر شر یا مصیبت نازل ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

فاو طاجرد الخیل عقر دبارہم و حاق بہم من ہاس ضربتہ حائق

رب فرماتا ہے ولا یحق المکر السمی الا باہل۔ چونکہ پہلے دل لگی کرنے والوں کا ذکر صراحتہ "نہیں ہوا تھا اس لئے بہم نہ فرمایا بلکہ بالذین لحن ارشاد ہوا۔ الذین سے مراد کفار ہیں سخروا بنا ہے سخروہ سے سخروہ اور استہزاء دونوں قریباً ہم معنی ہیں سخروہ اور استہزاء دونوں ہی مسلمانوں سے حرام ہیں نبی یا احکام اسلام سے کئے جلیوں تو کفر ہیں مگر مزاج یعنی خوش طبعی اچھی چیز ہے کسی سے مذاق اور کسی کا مذاق اڑانا دونوں میں فرق ہے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام اور صحابہ کرام نے کبھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مزاح کیا ہے یعنی دل خوش کر دینے والی بات۔ مٹھروا ماضی فرما کر بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ایک بار بھی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کی وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جب کہ اس سے توبہ نہ کی منہم کا مرجع وہی رسل ہیں جو پہلے مذکور ہوئے اس صورت میں من صلاہ کلبہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مرجع کفار ہوں اور من تبغیہ ہو۔ لہذا اس عبارت کے دو معنی ہیں (۱) جنہوں نے ان نبیوں سے مذاق کیا۔ (۲) کفار میں سے جنہوں نے مذاق کیا پہلے معنی قوی ہیں۔ خیال رہے کہ استہزاء کا صلب بھی آجاتی ہے مٹھروا کا صلہ من آتا ہے۔ عذاب الہی تین طرح کے ہیں ایک وہ جو نیک کاروں کی برکت سے بدکاروں سے بھی دفع ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے لوتنزلوا لعذابنا الذین کفروا ودر اوہ جو بدکاروں پر آتا ہے نیک کاروں سے نکل دیئے جاتے ہیں فاخرجنا من کان فیہ من المومنین۔ تیسرا وہ جو نیک و بد سب پر آ جاتا ہے مگر یہ عذاب نیکوں کے لئے رحمت بن جاتا ہے کہ انہیں آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دے دیا جاتا ہے یہاں یا تو دو سرا عذاب مراد ہے یا تیسرا عذاب ما کانوا بہ مستہزاء وں یہ عبارت حاق کا قائل ہے ما موصولہ ہے تو ما سے پہلے عذاب پوشیدہ یا ما سے مراد ہی عذاب ہے وہ کا مرجع ما ہے وہ کفار اس عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ جس سے حضرات انبیاء کرام ڈراتے تھے کفار کہتے تھے کہ وہ عذاب کب آوے گا جس سے ہم کو ڈرایا جاتا ہے یعنی ان پر اس مذاق اڑانے کا عذاب نازل ہو گیا یا ان پر عذاب مسلط ہو گیا اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے انہیں اس عذاب سے کوئی چیز بچانہ سکی۔ خیال رہے کہ یہ عذاب مذاق اڑانے والوں پر بھی آیا اور ان پر بھی جو ان کے مددگار ان کے موافق تھے اس عذاب کے موقع پر حضرات انبیاء کرام اور مومنین وہاں سے باہر نکل دیئے جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قل سمعوا فی الارض۔ یہ جملہ نیا ہے جس میں گزشتہ جملہ کے دعوے کا ثبوت ہے کہ پچھلے جملہ میں ارشاد ہوا تھا کہ تمہیں کاذب مذاق اڑانے والے کفار پر عذاب الہی آیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خبر بالکل حق ہے اگر تم کو اعتبار نہ ہو تو عذاب کے مظالم پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ آؤ ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور سمعوا میں خطاب کفار کے ہے۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قل فرماتے کے چند مقصود ہوتے ہیں کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ لو اگر میں جیسے قل اعدوہوب اللہ۔ کہیں کہ ہم سے یہ فرماؤ جیسے قل اللہ مالک الملک توتی الملک من تشاء کہیں یہ کہ آپ مسلمانوں سے فرما دیں۔ جیسے قل للمومنین بغضوا من ابغضوا ہم کہیں یہ کہ آپ کفار سے یہ فرما دیں مسلمانوں سے فرماتے کاذب ہوتا ہے کہ حکم ہمارا ہو زبان تمہاری ہوتا کہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے سے دو گنا ثواب ملے۔ ہماری عبادت کا تمہاری اطاعت کا بعض چیزیں فرض بھی ہیں سنت بھی جیسے نماز روزہ وغیرہ اور بعض چیزیں فرض تو ہیں مگر سنت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبھی نہ کہیں جیسے زکوٰۃ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بل میں زکوٰۃ نہ تھی انبیاء کرام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کفار سے کہلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مردوں سے ہم پر اور است خطاب نہیں کرتے۔ آپ فرمادو آپ انہیں تلخ کر دے بلکہ آخری قسم کا قل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قل میں خطاب تمام صحابہ سے ہو اور سمعوا میں خطاب کفار عرب سے ممکن کہ قل میں خطاب اقیامت ہر مسلمان سے ہو اور سمعوا میں خطاب دنیا کے ہر کافر سے قرآن کریم نے بعض ایسی چیزوں کی خبر دی ہے جو لوگوں کی نگاہ سے بالکل باہر تھیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دی ہے کہ

یہ چیزیں نظر نہیں آتیں لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر دی گئی ہیں جیسے ہوا اور پانی کے باریک کپڑے جو موجود ہیں مگر ہماری نگاہ سے غائب ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ توریت و انجیل والوں سے پوچھو ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جن کے آثار و نشانات باقی رکھے گئے ہیں جیسے پچھلی عذاب والی قوموں کی اجڑی بستیاں ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ زمین میں سیر کرو جا کر خود دیکھ لو یہاں یہ آخری صورت ہے۔ سیروا بنا ہے سیر سے معنی مطلقاً چلنا دن میں ہو یا رات میں سفر میں ہو یا وطن میں ضرورتاً ”ہو یا تفریحاً“ مگر سیری کے معنی ہیں رات میں چلنا جانا اسی سے ہے اسراء رات میں لے جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اسوی بعدہ راتوں رات لے گیا اپنے بندہ کو سیروا میں امر مشورہ کا ہے نہ کہ شرعی وجوب کا کیونکہ کفار پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے ارضی سے مراد زمین کفار ہے۔ جہاں عذاب الہی آئے۔ خواہ مکہ معظمہ میں وہ جگہ ہوں جیسے اصحاب فیل کی ہلاکت کی جگہ جو مکہ معظمہ سے صرف ایک یا دو میل ہے یا دوسرے ممالک میں ظاہر یہ ہے کہ سیر سے مراد قدموں سے چلنا ہے۔ ممکن ہے کہ سیر سے مراد تاریخی سیر ہو یعنی ان قوموں کے حالات بغور سننا تفسیر خازن نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی باقی تمام مفسرین نے پہلی صورت کو اختیار فرمایا کہ قدموں سے جانا مراد ہے۔ ثم انظروا کف کان عاقبتہ المکذبین یہ عبارت سیروا پر معطوف ہے اگر سیر سے مراد قدموں سے جانا تھا تو انظروا سے مراد ہو گا۔ آنکھوں سے دیکھنا۔ چونکہ یہاں سیر سے مراد ہے اپنے کاروبار کے لئے جانا جو کہ محض جائز ہے اور ان مقامات کو دیکھنا ایمان حاصل کرنے کے لئے واجب ہے اس لئے تم ارشاد ہو ماکہ دونوں امروں میں فرق ظاہر ہو کہ وہ امر مشورہ کا ہے اور یہ امر انظروا وجوب کا تفسیر کبیر ”روح المعانی“ بیان وغیرہ اور اگر سیروا میں سیر سے مراد تھی علمی سیر یعنی ان کے حالات معلوم کرنا تو انظروا سے مراد ہو گا۔ عبرت حاصل کرنا۔ چونکہ کسی چیز کو ایک بار معلوم کر کے بار بار اس میں غور کرنا ہوتا ہے یعنی علم ایک بار اور غور و تفکر بلا استمرار (دائمی) اس لئے تم ارشاد ہو۔ کف کان لرخ انظروا کا مفعول بہ ہے مکذبین سے مراد وہی مذاق اڑانے والے کفار ہیں کہ دل لگی مذاق جھٹلانے کی وجہ سے تو تھا یعنی پھر غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو لوہ کس بری طرح چال کر دیئے گئے۔ انہیں کوئی طاقت عذاب الہی سے نہ بچا سکی۔ یہی حال تمہارا ہوتا ہے اگر تم باز نہ آئے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے مذاق اڑانے دل لگی کرنے پر طول نہ ہوں آپ سے پہلے بہت سے شاہدار رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ان حضرات نے صبر کیا انجام یہ ہوا کہ ان کی دل لگی ان پر ہی پڑی انہیں سخت عذاب نے گھیر لیا۔ جس کا مذاق اڑاتے تھے آپ ان کفار مکہ سے فرمادیں کہ تم اپنی دولت و تندرستی، ثمن و شوکت پر مغرور نہ ہو یہ عارضی چیزیں ہیں دشمنوں کو بھی دے دی جاتی ہیں بلکہ کفار کا انجام دیکھو کہ مل و دولت ان کے پاس تم سے زیادہ تھا مگر ہلاک ہو گئے ہم نے یہ خبریں بالکل سچی دی ہیں اگر تم کو اعتبار نہ آئے تو زمین عذاب میں چلو پھر وہاں جاؤ پھر ان کی بستیاں ان کے نشانات دیکھو اور عبرت پکڑو ماکہ تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ ورنہ تم بھی عذاب پاؤ گے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمادیا اور کفار مکہ پر عذاب الہی آیا کہ وہ بدروحین وغیرہ میں ہلاک کر دیئے گئے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر زمانہ میں حضرت انبیاء کرام کے دشمن رہے ہیں قانون قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مخالفین کی مخالفت کے ذریعہ عروج دیتا ہے بلکہ دنیا میں مخالفین پہلے آتے ہیں۔ شیطان

پہلے پیدا ہوا بعد میں حضرت آدم علیہ السلام۔ نمود پہلے پیدا ہوا بعد میں حضرت ابراہیم۔ ابو جہل پہلے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں۔ یہ فائدہ ولقد استہزی الخ سے حاصل ہوا لہذا مخالفین کی مخالفت پر صبر کرنا سنت انبیاء ہے۔ دوسرا فائدہ: قدرت نے ہر چیز کو دو صورتیں بخشی ہیں اصلی صورت اور عارضی صورت اگر کالا آدمی پوڈر سرخی مل کر گورا بن جاوے تو یہ سفیدی اس کی عارضی ہے۔ سیاہی اصلی صورت ہے گورا آدمی اپنے منہ پر سیاہی مل لے تو سیاہی اس کی عارضی ہے۔ حسن اصلی صورت ہے دنیا میں چیزیں عارضی صورت میں آتی ہیں قیامت میں اصلی صورت میں نمودار ہوں گی لوگوں کی آنکھیں ظاہر بین ہیں۔ بعض حقیقت بین ہیں ابو جہل وغیرہ نے حضرت بلال کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو یہ بکواس کی۔ جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ حضرت صدیق نے جناب بلال کو حقیقت بین آنکھوں سے دیکھا تو بڑی بھاری قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا حسن ازلی دیکھنے کے لئے آنکھ بھی حقیقت بین چاہئے۔ تیسرا فائدہ: علم تاریخ بہترین علم ہے۔ اس سے بہت دینی سبق حاصل ہوتے ہیں یہ فائدہ بھی اسی ولقد استہزی سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسکین دینے کے لئے گزشتہ انبیاء کرام کے تاریخی واقعات سنائے۔ چوتھا فائدہ: زمین میں سفر کرنا مباح ہے بلکہ سفر کا حکم مقصد کے حکم سے وابستہ ہے۔ حرام کام کے لئے سفر حرام ہے فرضی کام کے لئے سفر فرض، سنت کام کے لئے سفر سنت ہے چوری ڈکیتی کے لئے سفر حرام ہے۔ حج فرض کے لئے سفر بھی فرض ہے۔ زیارت قبور کے لئے سفر سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سفر فرما کر مقام ابواء میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ یہ فائدہ سیدوا فی الارض الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کا تردد دیکھنے کے لئے اس کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لئے عذاب والی جگہوں پر سفر کر کے جانا بہتر ہے۔ جہاں کفار کے اجڑے گھروں کے نشانات ہیں۔ اسی طرح رب کی رحمت دیکھنے اس سے امید باندھنے کے لئے بزرگوں، مقبولوں کے آستانوں پر حاضری دینا بھی بہتر ہے کہ وہاں کی حاضری سے ایمان میں قوت اطاعت الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ فائدہ بھی سیدوا فی الارض سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں غور کرنا کفار کے کفر و عذاب میں غور کرنا بڑی عجلت ہے اس غور سے ایمان کو قوت ملتی ہے یہ فائدہ ثم انظروا کف کان عاقبتہ المذنبین سے حاصل ہوا۔ لہذا اپنے گناہوں میں غور کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے درجات میں غور کرنا بھی عجلت ہے اللہ تعالیٰ یہ تصور پکارے۔

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عجلت اس کو کہتے ہیں! اس ہی تصویر یا ر کا امتحان قبر میں ہے بلکہ اسی تصور پر وہاں کی کامیابی موقوف ہے کہ آخری سوال یہی ہے کہ تم ان محبوب کو کیا کہتے تھے۔ ساتواں فائدہ: بزرگوں سے دل لگی مذاق کرنے والے ان کا ٹھکانا کرنے والے کچھ روز اپنا دل بھلا لیں۔ آخر کار مار بہت کھاتے ہیں خودی اپنے کئے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عرب کا مقولہ ہے کہ من حلو لا خیر و تعولہ جو کسی کے لئے گڑھا کھودتا ہے۔ خودی اس میں گرتا ہے۔ یہ فائدہ فاحاق بالذین سفروا الخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں رب تعالیٰ نے عذاب کی جگہوں پر جانے کا حکم دیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسجدوں کے سوا اور کسی جگہ سفر کر کے جانے سے منع فرمایا۔ مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصیٰ آیت وحدیث میں تعارض ہے۔ جواب: اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ سوا ان تین مسجدوں کے کبھی اور مسجد میں سفر کر کے نہ جاوے سمجھ کر کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ

ہے جو ثواب سجدات کی مسجدوں میں ہے وہی ثواب لاہور کی شہی مسجد کی نماز کا ہے ورنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ تجارت وغیرہ کے لئے سفر کیا ہے اس کی نفیس تحقیق ہمارے کتاب جاء الحق حصہ اول میں مطالعہ کرو۔ دوسرا اعتراض: کفار پر سواء ایمان لانے کے اور کوئی حکم شرعی جاری نہیں ہوتا تمام احکام شرعیہ بعد ایمان جاری ہوتے ہیں تو انہیں سفر کرنے نظر کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ جواب: یہاں سفر کا حکم ترغیب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں کفار کو نیکیوں کی رغبت دینا اچھا ہے۔ تیسرا اعتراض: تو کیا نظرو غور کا انہیں امر دینا بھی ترغیب کے لئے ہے۔ جواب: نہیں یہ حکم وجوبی ہے کفار پر ایمان لانا بھی واجب ہے اور لانے کے لئے ایمان کے ذریعے اختیار کرنا بھی واجب ہے اس لئے قرآن کریم میں جگہ جگہ کفار کو حکم دیا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں غور کرو۔ ثم تفکروا ما بصا حکم من جنت۔ کفار اسلامی عبادات کے مکلف نہیں ایمانیات سیاسی احکام ان پر بھی جاری ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں سیر اور نظر کے درمیان تم ارشاد ہوا ثم انظر وا کف کان۔ دوسری آیات میں ارشاد ہے قل سیروا فی الارض فانظروا یعنی وہاں ف فرمائی گئی اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: یہاں اس آیت میں سفر سے مراد سفر تجارت وغیرہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم تجارت وغیرہ کے لئے ان زمینوں میں گزرو تو غور بھی کرو اس فرق کو دکھانے کے لئے یہاں تم ارشاد ہوا اور وہاں ان آیات میں اس مقصد کے لئے سفر کرنا مراد ہے کہ یہی حالات دیکھنے کے لئے ان زمینوں میں جاؤ اور دیکھو اس لئے وہاں ف ارشاد ہوئی (تفسیر کبیر، خازن، مدارک بیضوی وغیرہ)۔

تفسیر صوفیانہ: بعض انسان وہ ہیں جو صورت میں ناس (انسان) ہیں مگر سیرت میں نستاس (بن مانس) وہ گویا جوج و ماجوج ہیں کہ شکل میں آدمی علوت میں بلا اور آفت ایسے لوگوں کو اللہ۔ والوں سے قطعاً انس و محبت نہیں یہ لوگ اگرچہ جسم میں بزرگوں کے پاس رہیں مگر طبیعت اور دل سے بزرگوں سے دور رہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایسے بدکاروں کے جسم اگر کسی مقدس مقام پر دفن بھی ہو جلیں تب بھی وہ ان جگہوں سے دور پھینک دیئے جاتے ہیں اور جو اچھے مقلات کے لائق ہیں اگرچہ کسی اور جگہ دفن ہو جلیں مگر وہ اچھے مقلات پر پہنچا دیئے جاتے ہیں سرکش لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش بخت لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انہیں ان حضرات سے انس والفت نہیں اس آیت کریمہ میں اس ہی کا ذکر ہے (روح البیان) حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والے ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ان کے اس عمل کا خد یہی آیت ہے کہ زمین میں پھرنا آیات ایسے میں غور کرنا کہ یہ بھی وصول الی اللہ کا ایک طریقہ ہے دیکھو یہاں ارشاد ہوا سیروا فی الارض ثم انظروا لئلا تبطلوا سیرکم و حلتی سیرکم و لیرہ ہے (تفسیر صلی)۔

قُلْ لِّمَنْ تَأْتِي السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ

فرماؤ کس کی ملک ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں فرماؤ اللہ کی ملک ہیں مکھ بیا ا صمنہ اپنا ذات

تم فرماؤ کسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تم فرماؤ اللہ کا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت

لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا

يَرْجِعُونَ ۝ اَلْبَتَّةَ مُرْجِعُكُمْ كَمَا كُنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ۝

کھلے ہوئے ہیں۔ بے شک ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا اس میں کچھ شک نہیں وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں

يَوْمُنَّ ۝ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْإِلْهِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

انہوں نے جانوں اپنی کو پس وہ نہیں ایمان لائینگے اور اس کی ہلک میں وہ چیزیں جو رات اور دن میں ہیں اور وہ سننے والا ہوتا ہے

وَالِیْ اَیْمَانٍ نِّسْ لَاتِیْے اور اس کا ہے جو کچھ بتاتا ہے رات اور دن میں اور وہ ہی سنا جاتا ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ان اعتراضات کے جواب دیئے گئے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے تھے اب ان آیات میں ان کے ان اعتراضات کے جوابات دیئے جا رہے ہیں جو وہ توحید الہی کے متعلق کرتے تھے ایمان کے رکن دو ہیں توحید اور رسالت ایک رکن کی تحقیق فرما کر دوسرے رکن کی تحقیق فرمائی جارہی ہیں چونکہ رسالت کی معرفت توحید کی معرفت سے پہلے ہے یعنی پہلے انسان نبی کو ماننے پھر ان کی تعلیم سے رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننے اس لئے نبوت کا ذکر پہلے ہو توحید کا ذکر بعد میں وضو پہلے کرو نماز بعد میں پڑھو دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں دنیاوی عذابوں سے ڈرا کر کفار کو اسلام کی طرف مائل کیا گیا تھا کہ گزشتہ قوموں کی سزائیں ان کے ہلاکتیں دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب رحمت الہی کی امید دلا کر انہیں تبلیغ فرمائی جارہی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمۃ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے اب رب تعالیٰ اپنی ملکیت عامہ کا ذکر فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے کا حکم دے رہا ہے کہ جو کہ ہم تمہارے مالک خالق رب ہیں تم پر ہمارا حق ہے ہماری باتوں کو ہماری نبی پر ایمان لے آؤ۔

شان نزول: ایک بار کفار مکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی ضروریات اور تنگدستی نے اس دعویٰ نبوت اور نبیوں قائم کرنے پر مجبور کیا ہے تو ہم سارے قبیلے مل کر آپ کے لئے مل جمع کئے دیتے ہیں کہ آپ سارے عرب میں امیر ترین ہو جاویں گے آپ تبلیغ بند فرمادیں اس پر آیت کریمہ وَلَهُ مَا سَكَنَ الْإِلْهِ وَالنَّهَارِ میں ارشاد ہوا کہ ساری مخلوق جس پر دن رات گزرے اللہ ہی کی ہے وہ اپنے حبیب کو غنی سے غنی تر بنانے پر قادر ہے (روح البیان) ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں دولت کے بھوکے مالدار جب ہو جاتے ہیں تو ان کا مکان خوراک لباس بلکہ یار و دوست سب بدل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ سارے جہاز کے بلو شلوین جانے پر بھی نہ مکان بدلانا نہ غذا لباس دوست احباب جو لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ نے خلافت غصب کر لی انہوں نے یہ نہ سوچا کہ انہوں نے خلافت سے کیا کیا کیلو دولت جمع کی۔

تفسیر: قُلْ لِّمَن مَّا لِي السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ قُلْ میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بعد لہم پوشیدہ ہے یعنی ان کفار سے فرمائیے جیسا کہ اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے۔ قُلْ کاروئے غن کبھی کفار کی طرف ہوتا ہے

کبھی مومنوں کی طرف کبھی تمام انسانوں کی طرف۔ کبھی تمام مخلوق کی جانب اللہ تعالیٰ اکثر توحید کا مضمون توحید کے دلائل اپنے محبوب سے بیان کرتا ہے اور نبوت کا مضمون نبوت کے دلائل خود بیان فرماتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا گواہ چونکہ یہاں توحید کا مضمون ہے لہذا قل ارشاد ہوا گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں وقتی گواہ اور دائمی گواہ قولی گواہی وقتی ہے۔ تحریری یا دلائل کی یا علالت کی گواہی دائمی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب تعالیٰ کی یہ گواہیاں دائمی ہیں۔ قیامت تک لوگ یہ گواہیاں دیتے رہیں گے بلکہ قیامت اور جنت میں ہی ہمیشہ گواہیاں دیں گے یہ گواہیاں در حقیقت اللہ رسول ہی کی گواہیاں ہیں کہ سب نے ان سے سیکھ کر گواہیاں دی ہیں۔

سیکھا ہے سکھایا ترا! جانا ہے بتلایا ترا

لہذا قل میں دوائی قول مراد ہے لمن کلام ملکیت یا خلقت کا ہے نفع کا نہیں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق اور حقیقی مالک ہے مگر ان سے نفع نہیں حاصل فرماتا نفع تو ہم اٹھاتے ہیں لمن خبر مقدم ہے اور ما فی السموات الخ مبتدا موخر آسمان کی چیزوں سے مراد وہاں کے چاند تارے سورج بروج وغیرہ ہیں اور زمین کی چیزوں سے مراد بیرون زمین کی مخلوق انسان جانور درخت پتھر وغیرہ اور اندرونی چیزیں بانی کے چشمے معدنیات وغیرہ ہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و منکرین سے پوچھیں کہ آسمانوں زمین کی تمام چیزیں کس کی مخلوق، مملوک ہیں ان کا خالق و مالک کون ہے۔ خیال رہے کہ کفار سے یہ سوال ان سے اقرار کرانے کے لئے ہے سوال و جواب کے طریقہ سے تبلیغ بہت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے قل للہ یہ عبارت یا اس سوال کے جواب کی تعلیم ہے یا تعلیم کے لئے خود جواب دیتا ہے۔ پہلی صورت میں للہ سے پہلے قولوا پوشیدہ ہے۔ دوسری صورت میں یہ پوشیدہ نہیں للہ سے پہلے یا اس کے بعد الکمل پوشیدہ ہے یعنی اے محبوب آپ ان کو جواب کی تلقین کرو ان سے کہو کہ کہہ دو کہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں یا آپ ہی ان سے فرماؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم فرماؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے پھر آپ کی تعلیم سے یہ لوگ یہ کہیں تب وہ مومن ہونگے بغیر آپ کی تعلیم کے وہ یہ سب کچھ مان لیں مومن نہ ہوں گے کہ مومن وہ ہے جو ذات الہی اس کے صفات کو نبی کی تعلیم ان کے بتانے سے مانے غرضیکہ اس عبارت کی تین تفسیریں ہیں۔ خیال رہے کہ خطاب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ خطاب فوری جو صرف ایک موقعہ کے لئے ہو جیسے چلو تبوک کے غزوہ کو خطاب وقتی جو ایک خاص مدت تک کے لئے ہو جیسے نبی کے گھر دعوت میں کھانے کے وقت سے پہلے نہ پہنچ جاؤ۔ خطاب دائمی جو ابد الابد کے لئے ہو جیسے نماز پڑھو یہاں قل میں خطاب ہمیشگی کے لئے ہے کہ یہ عقیدہ ہر شخص کو ہمیشہ رکھنا چاہئے۔ حضرت خلیل نے ایک بار فرمایا کہ حج کے لئے آؤ تا قیامت اس کے جواب میں بلبل کہا جاوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج و داع کے موقعہ پر پوچھا کہ تم رب سے میرے متعلق کیا کہو گے اب تا قیامت مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے تبلیغ کردی کتب علی نفسہ الرحمۃ یہ نیا جملہ ہے جو قل کے تحت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ یعنی آپ یہ بھی فرماؤ کہ کتب الخ خیال رہے: کہ کتب ماضی ہے کتابت کا معنی لکھنا اصطلاح میں واجب کر لینے کو بھی کتابت کہا جاتا ہے۔ جیسے کتب علیکم الصوام یہاں یا تو لغوی معنی میں ہے اور اس کی تفسیر وہ حدیث ہے جو مسلم بخاری نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق

پیدا فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو ایک تحریر اپنے دست قدرت سے لکھ کر اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ لی ان رحمتی سبقت غصبی۔ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے یا غالب ہے تنذی شریف کی روایت میں یوں ہے رحمتی تغلب غصبی ابن مردویہ کی روایت میں ہے رحمتی سبقت غصبی (روح المعانی) اس صورت میں یہ آیت کریمہ ظاہر ہے یا معنی واجب کر لیتا ہے۔ تب اس سے مراد تاکید وعدہ فرمایا ہے اور حضرات انبیاء کرام کی معرفت بندوں کو بتا رہا (تفسیر مدارک) چونکہ یہ وعدہ یا لازم فرمایا بہت پہلے ہو چکا ہے لہذا ماضی کا صیغہ ارشاد ہوا نفس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ دل یا نفس امارہ یا جان مراد نہیں کہ رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ رحمت سے مراد دنیا میں رحمت علمہ ہے۔ بندوں کو رزق دینا نافرمانوں کے عذاب میں جلدی نہ کرنا۔ ان کی ہدایت کے لئے حضرات انبیاء کو بھیجا اور آخرت میں رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کے لئے انہیں بخشا ان پر انعام و اکرام کی بارش کرنا مگر بہتر یہ ہے کہ رحمت میں کوئی قید نہ لگائی جاوے اللہ تعالیٰ نے ان گنت رحمتیں اپنے ان گنت بندوں کو بخشیں جیسا بندہ کسی رحمت بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا اس کی رحمت ہے اب اگر کسی چیز کو ہم اپنے لئے عذاب بنالیں تو ہماری مرضی۔ اللہ کی جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملے رحمت ہے جو ہم ان کے بغیر لیں وہ عذاب بن جاتی ہے بجلی پاور تار کے ذریعہ آئے رحمت ہے بلا واسطہ اس پر ہاتھ لگاؤ تو جان لے لیتا ہے وغیرہ یعنی اے محبوب ان لوگوں سے یہ بھی فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کریم پر رحمت لازم فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس رحمت سے مراد امت مصطفویٰ پر خاص رحمت فرماتا ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب نہ آئے (روح المعانی) حق تعالیٰ کی ملکیت کے بعد رحمت کے ذکر فرمانے میں اشارۃً بتایا گیا کہ ملکیت تین قسم کی ہوتی ہے قروالی جیسے قصائی ذبح کے لئے جانور خرید کر اس کا مالک بنے اور رحمت والی جیسے کسی مظلوم غلام کو خرید کر مالک اس کی پرورش کرے جیسے حضرت صدیق نے جناب بلال کو خرید لیا۔ تیسری ملکیت غرض والی جیسے ہم دودھ کا جانور خرید کر اس کی خدمت کریں دودھ کے لئے اللہ تعالیٰ تمام جہان کا خالق و مالک ہے مگر رحمت والا بے غرض والا مالک ہے اس لئے اس نے نبی ولی پیدا فرمائے ہیں یہ رحمت کا ظہور ہے غذائیں بنائیں یہ جسمانی رحمت کا ظہور ہے اب اگر کوئی ان رحمتوں کی مخالفت کر کے دوزخ میں جائے تو اس کی اپنی مرضی وہ حضرات تو رحمت کے لئے آئے جیسے کوئی بجلی کے پاور سے اپنے کو ہلاک کرے یا ریل تے سر دیکر خود کشی کرے کہ یہ اس کے استعمال کی غلطی ہے لیجمعنکم الی یوم القیامت۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے پوشیدہ قسم کا جواب یا رحمت کا بیان جمع فرمانے سے مراد ساری مخلوق کو ایک جگہ ایک وقت میں مجتمع کر دینا ہے لفظ لئی یا تو زائد ہے یا صلاہ کا تو یوم القیامت اس فعل لیجمعن کا ظرف ہے یا معنی فی ہے یا عبارت یوں ہے لیجمعنکم الی المحضر فی یوم القیامت یا لیجمعن کے بعد فی الدنیا پوشیدہ ہے مطلب یہ ہے کہ تم کو قیامت تک دنیا میں جمع فرماتا رہے گا (تفسیر کبیر) یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے میلے لگا تا اور ختم کرتا رہے گا۔ دیکھ لو ابراہیمی موسوی عیسوی میلے لگتے رہے مگر کہاں گئے۔ تخت سلیمانی سلطنت داؤدی کے قعر رہ گئے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم کو رشتہ اسلامی کی وجہ سے قیامت تک جمع فرماتا رہے گا تمہارے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر رشتہ اسلامی قیامت رہے گا مرے بعد کوئی کسی کا بھائی ہے نہ بیٹا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مسلمان ہے مگر پہلے معنی قوی ہیں کہ تم کو قیامت کے دن یا قیامت کے دن میں جمع کرے گا لا یموت۔ اس عبارت کا تعلق لیجمعنکم سے ہے یموت کی ضمیر یا تو یوم قیامت کی طرف ہے یا جمع کی طرف یعنی اس قیامت میں یا اس جمع فرمانے میں کوئی تردید شک کی

گنجائش نہیں وہ ضرور آنے والی ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام نے اس کی خبر دی اور عقلی دلائل اس پر بہت موجود ہیں یہ عبارت جماعہ کی صفت ہے یا اس کی تاکید (روح المعانی) الذین خسروا انفسہم۔ اس عبارت کی بہت ترکیبیں ہیں آسان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ مبتداء معنی شرط ہے اور فہم لا یومنون اس کی خبر معنی جزاء الذین سے مراد یا تو زمانہ نبوی کے کفار ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے یا سارے کفار مراد۔ خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں اصلی مال بھی نہ رہے۔ نفع کا تو ذکر ہی کیا انفس جمع ہے نفس کی معنی ذات یا جان یعنی جن کفار نے اپنی جانوں یا اپنی ذاتوں کو پورے ٹوٹا میں ڈال دیا اس طرح کہ ایمان ہی اختیار نہ کیا جس سے وہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہ رہے اگر مومن ہو کر گناہ کر لیتے تو رحمت سے بالکل محروم نہ ہو جاتے فہم لا یومنون یہ عبارت الذین کی خبر معنی جزاء ہے یعنی جن لوگوں نے علم الہی میں اپنے کو خسارہ میں ڈالا ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں آگیا کہ یہ خسارہ میں رہیں گے وہ اے محبوب ہرگز ایمان نہ لائیں گے (تفسیر کبیر خازن وغیرہ) خلاصہ یہ ہے کہ یہاں خسران سے مراد ہے علم الہی میں ان کا خسارہ میں ہونا اور لا یومنون سے مراد ہے ان کا دنیا میں ایمان قبول نہ کرنا لہذا آیت واضح ہے کسی تاویل یا توجیہ کی ضرورت نہیں ولہ ما سکن فی الہل والنہار یہ عبارت للہ پر معطوف ہے اور قل کا مقولہ ہے یعنی اے محبوب آپ اپنے رب کی یہ صفت بھی ان لوگوں سے بیان کر دو یہاں بھی لام ملکیت کا ہے ہمارے مرجع اللہ تعالیٰ ہے ما سے مراد تمام عاقل و غیر عاقل جاندار اور غیر جاندار چیزیں ہیں آسمانی ہوں یہ خلائی چیزیں زمینی ہوں یا دیریائی زمین کے لوہر کی ہوں یا زیر زمین لہذا یہ فرمان عالی فی السموات والارض کی تفسیر ہے یا اس کی تاکید سکن بنا ہے سکون سے یہاں سکون حرکت کا مقابل نہیں تا کہ اس سے حرکت کرنے والی (متحرک چیزیں) نکل جاویں بلکہ اس سے مراد مطلقاً رہنا ہے خواہ جنبش کرتے رہنا خواہ ٹھہرا رہنا خواہ پہلے رہ چکی ہوں یا اب ہو یا آئندہ رہنے والی ہوں لہذا ماضی و دوائی ہے اس لئے تفسیر جلالین نے سکن کے معنی کئے ہیں حل صاوی نے معنی کئے و جد اس کی اور بہت سی تفسیریں ہیں مگر آسان اور قوی تفسیر یہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سکن یا بنا ہے سکون سے معنی ٹھہرنا یا سکونت سے معنی رہنا سکن سے معنی دل کا چین رب فرماتا ہے ان صلواتک سکن لہم پہلے معنی یہاں نہیں بن سکتے لہذا یاد دہرائے معنی مراد ہیں یا تیسرے معنی یعنی اللہ کی مملوک و مخلوق ہیں وہ تمام چیزیں جو رات و دن میں رہتی ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں وہ بندے جو رات و دن میں چین ہی کرتے ہیں دنیاوی تفکرات و پریشائیاں ان کے دل پر اثر نہیں کرتیں کہ ان کے دل اللہ رسول کی محبت سے لبریز ہیں وہاں غم و فکر کے رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ لیل و نهار سے مراد یہ دونوں وقت ہیں جن میں شام سویرا بھی داخل ہے یعنی ساری موجودات جو کبھی بھی وجود میں آئیں جن پر رات و دن گزریں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت حقیقہ ہیں ان میں سے ایک ذرہ کا مالک حقیقی کوئی نہیں سوا رب کے اتنی بڑی سلطنت و ملکیت کے باوجود و ہوا لسمع العلم۔ وہ سب کی سب کچھ جانتا ہے سب کو جانتا بھی ہے پھر اس کا سننا جانتا کسی وقت کسی جگہ سے خاص نہیں بلکہ وہ ہر جگہ سے ہمیشہ سننا جانتا ہے چوٹی بھی اس کے علم و سمع میں ہے ہاتھی بھی پہاڑ کی بھی خبر رکھتا ہے ذرہ بے مقدار کی بھی۔

خلاصہ تفسیر: ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفات بیان فرمائیں اس کی ملکیت خالقیت قانویت دوسرے اس کی رحمت تیسرا اس کا سب بندوں کو قیامت میں جمع فرمانا ترتیب یہ رکھی کہ پہلے ملکیت کا ذکر فرمایا۔ پھر رحمت کا تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ملکیت قہری یا غرض کی نہیں رحمت کی ہے آخر میں قیامت کا ذکر فرمایا جو رحمت کے

ظہور کا دن ہو گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات و صفات کے گولہ ہیں لہذا میرے منکروں کو میری ذات و صفات اس طرح منوائیں کہ ان پر میرے متعلق خود ہی سوال قائم کریں پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب انہیں سنائیں کہ اس طرح کی گفتگو و گفتگو ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق کس کی مملوک ہے ان کا خالق ان کا حقیقی مالک کون ہے اور پھر خود ہی جواب دیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہیں وہ خالق و مالک ہونے کے بلوجود ایسا رحیم و کریم بھی ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت عالمہ دنیا میں اور رحمت خاصہ آخرت میں لازم فرمائی کہ دنیا میں ہر چیز کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے آخرت میں ہر مومن پر اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ خیال رکھو کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن ایک جگہ ایک قوت میں جمع فرمائے گا کہ تم سب زمین شام میں اکٹھے ہوؤ گے نہ اس قیامت میں شک کی گنجائش ہے نہ جمع فرمانے میں کیونکہ ان پر عقلی و عقلی دلائل قائم ہیں جو اللہ کے علم میں خسر و نقصان ہولے ہو گئے کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے لہذا ان کے کافر رہنے سے اے محبوب آپ ملول نہ ہوں۔ خیال رکھو کہ جن چیزوں پر رات دن گزرتے ہیں جو ان وقتوں میں داخل ہوں یعنی ساری چیزیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق و مملوک ہیں اتنی بڑی سلطنت ملکیت کے بلوجود وہ سب کی خبر رکھتا ہے ہر چیز کے ہر حال کو جانتا ہے سب کی سنتا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ ذرہ کی بھی خبر رکھے پہاڑ کی بھی چیونٹی کی بھی ہاتھی کی بھی۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار بخششیں ہیں مگر اس کی نعمتوں رحمتوں کے دروازے مختلف ہیں۔ کنواں پانی کا دروازہ ہے۔ کھیت غذا کا حکیم کی دو کن شفا کا اللہ کی رحمت لینے کے لئے ان دروازوں پر جلا پڑتا ہے یوں ہی ایمان عرفان قرآن اللہ کی رحمتیں ہیں مگر ان کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ رحمت دینے والا رب تعالیٰ ہے ہانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہانٹنے والا جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا حصہ ملتا ہے کنوئیں کلابی ایک ہے مگر ڈول چر سا رہٹ ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعہ سے مختلف طور سے ملتا ہے پھر دریا پانی کے ذریعہ جو پانی ملتا ہے وہ تو دنیا کو سیراب کر دیتا ہے اور نہیوں کے ذریعہ جو عہلات لوگوں کو ملیں ان کا ثواب اور تھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو عہلات ملیں ان کا ثواب کچھ اور ہی ہے کیونکہ تقسیم فرمانے والا رحمتہ للعالمین ہے۔

حدیث: حدیث مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کئے پہلے حصے اپنے پاس رکھے جن کا ظہور قیامت میں ہو گا ایک حصہ دنیا میں تقسیم فرمایا اسی سے ماں بچوں پر باپ لولا پر دوست دوست عزیز اپنے قریبوں پر رحمت کرتے ہیں جن والہ جس حتی کہ وحشی جانور اس رحمت سے اپنے بچوں پر مہربان ہیں مسلم شریف میں ہے اگر اللہ کی رحمت کو کما حقہ کافر جان لیں تو وہ اس سے مایوس نہ ہوں اگر اس کے عذاب کو کما حقہ مسلمان جان لیں تو وہ اس سے بے خوف نہ ہوں۔ فقیر کہتا ہے کہ اے مولا جب تیرے بندے یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے قصور و ارمائیوں کو بخش دیا۔ جب تیرے بندے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی ہندہ، عکرمہ ابو سفیان جیسے قصور والوں کو معافی دے دی تو تو ارحم الراحمین ہے نہ معلوم تو جو ارحم الراحمین ہے کیسی معافیاں دے گا اے رحیم و کریم رب تو ہم گنہگاروں میں سے کاموں بد کاموں سے فرماوے لا تشب علیکم الیوم۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے گولہ

ہیں یہ فائدہ پہلے قل سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے اپنی ملکیت نامہ کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النبی انا اولئک شہدا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جانتا ایمان ہے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سل کے ان سب کو ماننا محض بے کار ہے یہ فائدہ دوسرے قل سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ تیسرا فائدہ: تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلامی عقائد کے متعلق منکرین سے خود سوال کرو اور خود ہی جواب دے دو۔ اس طریقہ سے بات خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے یہ فائدہ ان دونوں قل سے حاصل ہوا جو چیز انتظار کے بعد ملتی ہے اس میں لذت بھی آتی ہے اور اس کی قدر بھی ہوتی ہے ہم کو رب نے فخر پہنچایا کہ قبر میں تم کو اپنے حبیب کا ریدار کرائیں گے تو عشاق موت کے ایسے فخر ہو گئے۔ جیسے دو لہا برات کا لور دیدا میں جو لذت ہو گی وہ بیان سے باہر ہے۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص ایک ذرہ کا نہ خالق ہے نہ حقیقی مالک یہ فائدہ اللہ سے حاصل ہوا جو کسی لور کو ادنیٰ چیز کا بھی خالق یا حقیقی مالک مانے وہ مشرک ہے ہر ادنیٰ اعلیٰ چیز اس کی مخلوق ہے اس کی حقیقی مملوک۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جسے اس رحیم و کریم کی بندہ نوازی رحمت خسروانہ سے حصہ نہ ملا ہو یہ فائدہ کسب الخ سے لور ان احادیث سے حاصل ہوا جو ابھی تفسیر میں پیش کی گئیں۔ ہاں آخرت میں اس کی رحمت کے حقدار صرف مومن ہیں اس لئے ان کا نام رحمن بھی ہے یعنی دنیا میں سب پر رحم فرمانے والا اور رحیم بھی یعنی آخرت میں صرف مومنوں پر رحمت کرنے والا۔ چھٹا فائدہ: کافر و قسم کے ہیں ایک وہ جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آچکا دوسرے وہ جو آخر کار مومن ہو جائیں گے۔ خسارہ میں پہلی قسم کے کفار ہیں یہ فائدہ الذین خسروا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: دنیا میں لوگوں کے ٹہنے میلے لگتے ہی رہیں گے کوئی میلہ چند دن کا کوئی چند ماہ کا کوئی چند سال کا مگر آخر کار چھڑنا لور فنا ہوتا ہے یہ فائدہ لیجمعنکم الی یوم القیامتہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا نبیوں ولیوں کے اچھے میلے کفار و مشرکین کے برے میلے ان سب کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہیں گئے نمرودی فرعونی میلے ان کے قصے ہی رہ گئے۔ آٹھواں فائدہ: پھڑے ہوئے متفرق انسانوں کو جمع کرنے والی بہت چیزیں ہیں مگر محض عارضی اور محدود ہیں۔ رشتہ اسلامی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا وہ دائمی ہے لور عالمگیر ہے یہ فائدہ الی یوم القیامتہ کی ایک اور تفسیر سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے خود ہی سوال کی تلقین فرمائی۔ خود ہی جواب کی کہ خود ہی سوال کرو خود ہی جواب دو۔ چاہئے یہ کہ سوال کرنے والا اور شخص ہو جو جواب دینے والا دوسرا شخص یہ آیت کریمہ اس قاعدے کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں سوال و جواب پوچھنے کے لئے نہ ہیں بلکہ کفار کو سمجھانے کے لئے ہے کہ اس طرح سے سمجھنا بہت مفید ہوتا ہے ایسے سوال و جواب ایک شخص ہی کر سکتا ہے لائق و شفیق استاد شاگردوں کو سمجھانے کے لئے پہلے ان سے خود ہی علمی سوال کرتا ہے۔ پھر خود ہی جواب دیتا ہے تاکہ بچے آسانی سے سمجھ لیں۔ دوسرا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرمائی ہے تو دنیا میں بیماریاں، آفات، تکالیف و مصیبتیں اور آخرت کے متعلق شیطان نفس نامہ برے ساتھیوں کو کیوں پیدا فرمایا لور وہ بندوں پر غضب و قہر کیوں فرماتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں قہر و غضب کی نفی نہیں۔ رحمت کا ثبوت ہے وہ رحیم بھی ہے قہار جبار بھی چونکہ اس کی رحمت زیادہ ہے اس لئے رحمت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ چیزیں بھی حقیقت میں رحمت ہی ہیں اگر ہم غلط استعمال سے انہیں غضب بنا

لیں تو غلطی ہماری اپنی ہے مصیبتوں میں صبر ترقی و درجات کا ذریعہ ہے۔ شیطان سے بچنے کی کوشش رحمتوں کا ذریعہ ہے مہربان حکیم کا شکر بھی رحمت ہی ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اللہ سے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کا خالق نہیں ایسے ہی کوئی چیز کا مالک بھی نہیں پھر تم حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کا مالک کیوں مانتے ہو تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جیسے کوئی مجازی خالق نہیں ہو سکتا ایسے مجازی مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی و دوسرا تحقیقی، جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم بھی اپنے گھریلو ساز و سلان اور زمین و بلوغ کے مالک نہیں پھر آپ یہ چیزیں فروخت کر کے ان کی قیمت کیوں لیتے ہیں اور پھر آپ پر زکوٰۃ و فطرہ قریبی کیوں واجب ہے زکوٰۃ تو مالک نصاب پر ہوتی ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ کوئی خالق مجازی نہیں ہو سکتا۔ خالقیت ایک ایسا وصف ہے جو حقیقی ہی ہے مجازی نہیں۔ خالق وہ ہے جو نیست کو هست کرے نابود کو بود کرے اس میں مجازی گنجائش نہیں مگر ملکیت حقیقی ازلی دائمی بھی ہوتی ہے اور مجازی، حارث عارضی بھی حقیقی دائمی ازلی ابدی مالک صرف رب تعالیٰ ہے۔ مجازی عارضی مالک ہم تم سب ہیں جیسے حقیقی زندہ حقیقی سمیع و بصیر صرف رب تعالیٰ ہے۔ مجازی زندہ اور سمیع و بصیر ہم ہیں۔ لفظ (کا) بہت طرح استعمال ہوتا ہے۔ مالک قابض، مستحق اور نفع والا سب ہی کے لئے (لفظ) بولا جاتا ہے۔ یہ ممکن زید کا ہے یعنی وہ اس کا مالک ہے۔ یہ ممکن زید کے بیٹے کا ہے یعنی وہ اس کا مستحق ہے وارث ہے۔ زید کے قرض خواہ کا ہے یعنی اس کا مستحق ہے وارث ہے۔ زید کے قرض خولہ کا ہے یعنی وہ اس کا قابض ہے اس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ ممکن بکر کا ہے یعنی وہ اس میں کرایہ پر رہتا ہے اس سے نفع اٹھاتا ہے یہ سارا جہاں اللہ کا ہے یعنی وہ اس کا مالک حقیقی ہے یہ جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یعنی اس کے کار بخار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انا اعطینک الکونین اور اللہ المعطى و انا لاسم۔ سارا جہاں ہم سب کا ہے یعنی ہم سب اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ خلق لکم مافی الارض جمعاً اس "کا" کے بہت معنی ہیں یہاں پہلی قسم کا "کا" ہے۔ لہذا اس سے لازم یہ نہیں کہ اسے کسی اور کی طرف نسبت نہ کر سکیں۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز واجب نہیں اس کا کوئی حاکم نہیں وہ فاعل مختار ہے۔ پھر کتب علی نفسہ کیسے درست ہوں۔ جواب: کسی اور کے واجب کرنے سے رب تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ کریم خود اپنے کرم سے اپنے ذمہ کچھ لازم فرمائے تو وہ اس کا کرم ہو مہربانی ہے۔ اگر وہ کسی فقیر سے کچھ دینے کا وعدہ کرے تو وہ خود ہی اپنے ذمہ واجب کر رہا ہے۔ پانچواں اعتراض: لجمعنکم الی یوم القامت کیونکہ درست ہوا الی انتاء کے لئے آتا ہے جمع انتاء نہیں چاہتی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں الی بمعنی فی ہے اور اگر اپنے معنی میں ہے تو پوشیدہ عبارت کے متعلق ہے نہ کہ لجمعنکم کے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں خسروا شرط ہے۔ اور لا یومنون جزا حالانکہ واقعہ اس کے برعکس ہے کہ لا یومنون شرط ہے اور خسروا جزا۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ خسارہ میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو خسارہ میں ہو وہ ایمان نہیں لاتا تو یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ جواب: یہاں خسارہ سے مراد رب تعالیٰ کے علم میں خسارہ ہے اور ایمان نہ لانے سے مراد ہے دنیا میں ایمان نہ لانا مطلب یہ ہے کہ جو علم الہی میں خسارہ میں رہا وہ دنیا میں ایمان نہ لائے گا لہذا مطلب واضح ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جو دن و رات میں رہتے ہیں وہ اللہ کی ملک ہیں تو کیا جو چیزیں دن و رات میں نہیں رہتیں۔ ان پر نہ دن گزر رہا ہے نہ رات نہ ان کی عمر جیسے جنت اور وہاں کی نعمتیں، عمر، شہ، قلم، چیزیں خدا کی ملک نہیں اس کی ملکیت کون رات گزرنے یا دن رات میں رہنے سے

مقید کیوں فرمایا گیا۔ جواب: بیشک ہر چیز خدا تعالیٰ کی ملک ہے مگر جو دن رات وقت و زمانہ سے وراء ہیں وہ ہمارے دیکھنے میں نہیں آتیں ہماری نظردن رات والی چیزوں تک محدود ہے یہ قید ہماری نظر کے لحاظ سے ہے یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب خدا کا ہے جیسے لا ما فی السموت والارض کا مطلب یہ نہیں کہ آسمانی زمینی چیزیں تو رب تعالیٰ کی ہوں جو آسمان و زمین سے خارج ہیں وہ کسی اور کی ہوں وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ یہ تمام دیکھی بھلی چیزیں اللہ کی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے سارا قلعہ بادشاہ کا ہوتا ہے مگر اس قلعہ میں کمرے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ جیسا کمرہ ویسا اس کا سلطان بھینس خانہ 'پانخانہ' 'بورچی خانہ' 'ملازم خانہ' پھر بادشاہ کا جلوت خانہ 'خلوت خانہ' یہ سب بادشاہ کے ہیں مگر ان کمروں کے منشاء مختلف ہیں بھینس خانہ میں صوفہ سیٹ میز و کرسی نہیں ہوتی۔ ان میں سے خاص اس کی آرامگاہ وہاں کے خاص کمرہ ہوتا ہے یا سارا ملک بادشاہ کا ہے مگر خاص دار الخلافہ اس کی خاص تجلی گاہ ہوتا ہے۔ جہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں انعام و اکرام تقسیم ہوتے ہیں۔ سارا جہان اللہ کا ہے مگر عشق کے دل اس کی خاص تجلی گاہ ہیں۔ جہاں سے تکوینی احکام تشریف ارکھن خسروانہ انعام شہانہ اکرام عالم میں تقسیم ہوتے ہیں۔ طور 'مکہ معظمہ' مدینہ منورہ 'بیت المقدس' سب ہی اللہ تعالیٰ کی مملوک و مخلوق ہیں مگر ان کے درجات مختلف ہیں یوں ہی انسان کی آنکھ 'کلن' 'ناک' و دماغ دل وغیرہ سب اللہ کی مخلوق ہیں مگر دل خاص تجلی گاہ یا ر کا خلوت خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض رحمتیں بندوں کو ان کے اعمال یا دعا سے عطا فرماتا ہے۔ یہ رحمت عامہ ہیں مگر رحمت خاصہ وہ ہیں جو اس نے ہم کو بغیر طلب بخشش انہیں کے متعلق یہاں ارشاد ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمۃ۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در عدم ما مستحق کے بدیم کہ بریں جاں و بریں دانش زویم!

مانہ بودیم و تقاضہ مانہ بود لطف تو ناگفتہ مای شنود!

جب سارے رحمت والے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ رحیم یاد رکھتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی یہ مناجات پڑھتے تھے۔

اللهم ارحمنا اذا عرق الجبین' وکثر الانین' وکی علینا العجیب' وشنس منا الطیب۔

اللهم ارحمنا اذا وارنا التراب' ودعنا الاحباب' وفارقنا النعیم' وانقطع النسم۔

اللهم ارحمنا اذا نسی اسمنا' وولی جسمنا' واندوس لبونا' ورا نطوی ذکرنا۔

اللهم ارحمنا یومی تبلی السرائر' وتبدلی الضمانر' وتنشردا وایق و تحسرا الموازین۔

اللهم یا حی یا قیوم' یا رحمن یا رحیم' برحمتک نستعین۔

یعنی اے اللہ ہم پر اس وقت رحم فرما جبکہ پیشانی پر پسینہ آجائے رونے والے کی پکار اٹھے ہم پر پیارے رو چکیں حکیم جواب دے چکے الٹی ہم پر اس وقت رحم کر جبکہ ہم مٹی میں چھپ جاویں دوست احباب چھوڑ جاویں دنیاوی نعمتیں ختم ہو جاویں ہوا ہم پر بند ہو جاوے اے اللہ ہم پر اس وقت رحم کر جبکہ ہمارا نام بھولا جا چکے ہمارے جسم گل سڑ جاویں ہماری قبریں مٹ جاویں ہمارا چرچہ ختم ہو جاوے اے اللہ ہم پر اس وقت رحم فرما۔ جبکہ چھپی باتیں کھلیں دل کے بھید ظاہر ہوں۔ دفتر اعمال پھیلے ہوں وزن ہو رہا ہو اے ہمارے قیوم ہم ان اوقات میں تیری مدد مانگتے ہیں (روح البیان) غرضی کہ صوفیاء کے نزدیک جو رحمت رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمائی وہ رحمت مطلقہ ہے جو ہماری طلب سے وراء ہے دنیا جمع تفریق وجدائی کی جگہ ہے آخرت جگہ اجتماع کی ہے یہاں جسم 'روح' 'قلب' 'قالب' میں فاصلہ ہے مگر قیامت میں یہ سب جمع ہوں گے کہ ان میں کوئی کسی کے خلاف

نہ ہو گا۔ دنیا کی ہر چیز آسمان زمین وغیرہ گول ہیں دائرہ کی شکل میں اور دائرہ مرکز پر کھینچا جاتا ہے۔ دنیا کے دائرہ کا مرکز حقیقت محمدیہ ہے کہ سارا دائرہ اس مرکز پر کھچا اور اس سے وابستہ ہے ہدایت کا بھی ایک دائرہ ہے جس کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انسان تین قسم کے ہیں بعض مرکز ہدایت سے وابستہ بعض مرکز سے دور مگر دائرہ کے اندر اور بعض دائرہ ہدایت سے خارج جب رب تعالیٰ نے ارواح پیدا فرمائیں تو بعض دائرہ ہدایت کے اندر رہے بعض اس دائرہ سے باہر اندروالوں میں بعض مرکز ہدایت سے وابستہ رہے مرکز سے وابستہ ہونے والے حضرات صحابہ و اولیاء خاص ہیں جو ہدایت پر ہیں ہدایت گیر ہیں کہ ان کے افعال و اعمال۔ اقوال ہدایت ہیں جو اس دائرہ سے خارج رہے وہ پورے خسارہ میں ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر انسان تاجر ہے اس کی زندگی گمڑیاں بلکہ اس کی ہر سانس اصل رقم ہے۔ جسے خرچ کر کے وہ نیک یا بد اعمال کے سودے خریدتا ہے ہر شخص کی زندگی کی دو کلن صبح کھلتی ہے رات کو بند ہو جاتی ہے مرنے پر یہ دو کلن ختم ہو جاتی ہے اگرچہ بعض بندے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی دو کلن نہ رات کو سوتے میں بند ہونہ مرنے پر ختم ہو۔ ہمیشہ کھلی رہتی ہے تجارت چار قسم کی ہیں رنج یعنی نفع کی۔ تولید یعنی برابر نہ نفع نہ نقصان۔ نقصان کی اور خسران کی گھائے والی تجارت نقصان کی ہے۔ اگر اصلی پونجی بھی ختم ہو جاوے وہ خسران کی۔ جہاں اتنا ہے وہاں نقصان یا خسارہ ہے اور جہاں فتنہ وہاں نفع ہے۔ یہاں انوالی تجارت کھڑے کہ وہ نری خسران کی ہے۔ نفع والی تجارت حضرت صدیق و فاروق صحابہ کرام و اولیاء اللہ کرتے رہے کہ سب کچھ کید مگر کہتے رہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عرض کیا کہ جتنا بیضا عتمز جات ہم کھوٹی پونجی لائے ہیں۔ تب ہی ساری مشکلیں حل ہو گئی۔ بھائی کو بھائی مل گئے اور باپ کو فرزند مل گئے۔ یہ ہے فنا کی لذت۔ اللہ کے بندے دو قسم کے ہیں۔ بعض خلوت پسند جنہیں رات کی تاریکی میں سکون ملتا ہے۔ بعض وہ جلوت پسند جن کو دن کی روشنی بھاتی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے مقبول ہیں۔ چونکہ خلوت پسند رات میں سکون لینے والے افضل ہیں نیز رات دن سے افضل کہ یہ عین کی انیت کا وقت ہے۔ محبوبین کی آنکھ کی ٹھنڈک کی ساعت ہے روزانہ قبولیت کی ساعتیں رات کے آخری حصے میں آتی ہیں۔ شب قدر جو ہزار سال سے افضل ہے رات ہی ہے معراج کے لئے رات ہی منتخب ہوئی بہر حال رات دن سے افضل ہے اس لئے رات کھڑے ہو کر دن کا ذکر بعد میں لند ارات کے سکون والے دن کے سکون والوں سے زیادہ قرب والے ہیں وہ مستاسب کی ہے جانتا ہے کہ ہے

وہو السمع العلم (از روح البیان مع اضافہ) صوفیاء کرام کے مشرب ہیں ولما سکن فی اللیل والنہار کچھ معنی ہے ایک تو یہ جو ابھی عرض کئے گئے دو سرے یہ کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو دن رات عین و سکون سے رہتے ہیں۔ کئی دنیاوی بے چینی بے قراری ان کے پاس نہیں آتی تیسرے یہ کہ مقبول بندے وہ ہیں جو غموں کی رات میں اور خوشی کے دن میں اللہ کے دروازے پر ٹھہرے رہتے ہیں کبھی وہ دروازہ نہیں چھوڑتے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو ہمیشہ غمزد و مسکین میں رہتے ہیں۔ دن رات ان میں غمزد و اکسار ہوتا ہے کبھی غمزد و تکبر نہیں کرتے غرضیکہ سکن کے چار معنی ہیں اور لیل و نهار کے تین معنی اس لئے اس کی تفسیر صوفیانہ بت سی ہیں۔

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاَطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا

فرما دو کیا اللہ کے سوا کہ بناؤں ولی وادث پیدا فرمانے والا آسمانوں اور زمین کا اور وہ کھلاتا ہے
تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں وہ اللہ جس نے آسمان وزمین پیدا کئے اور وہ کھلاتا ہے

يُطْعَمُ قُلْ اِنِّيْ اُفِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ

اور نہیں کھلا جاتا فرماؤ بیشک میں حکم دیا گیا یہ کہ ہوؤں میں پہلا وہ جو اسلام لایا اور ہرگز نہ ہوؤں تم
اور کھانے سے پاک ہے تم فرماؤ مجھے علم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گمراہ رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ

الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ

شرک کرنے والوں میں سے تم فرماؤ کہ بیشک میں ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کروں میں رب اپنے کئے عذاب
ہونا تم فرماؤ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب

عَظِيْمٍ ۝ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝

سے بڑے دن کے وہ شخص کہ پھیرا جائے اس سے ان دن تو بیشک رحم کیا اس پر اور یہ کامیابی بظاہر
کا ڈر ہے اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے اس پر اللہ کی مہربانی اور یہ ہی کھلی کامیابی

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان و ملکات، زمین و زلیات کا خالق و مالک ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر اس کی عبودیت بھی کرو اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنو گویا یہ آیات گزشتہ آیات کا نتیجہ ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت ملکیت کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فرمادی کی فرمادیں سننے والا ہے ہر دیکھی سبھی کے حل سے خبردار ہے اب ارشاد ہے کہ چونکہ وہ مختار عظیم سمیع و بصیر ہے لہذا اس کی ہی فرمانبرداری و اطاعت کرو گویا اس آیت میں ان کی تردید ہے۔ جو رب تعالیٰ کو عالم کا خالق و مالک مانتے تو ہیں مگر غیر عبادت کر رہے ہیں کہ اس سے عالم ایسا صلور ہو رہا ہے۔ جیسے سورج سے روشنی یا گرمی جس میں سورج کا اختیار سزاو جزا کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا کہ وہ کیسا ہے۔ اب ان آیات میں بندوں کی صفات کا ذکر ہے کہ ہم کو کیسا ہونا چاہئے یعنی پہلے ارشاد تھا کہ وہ خالق، مالک، سمیع، عظیم ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم کو چاہئے اس کے عابد مطیع، فرمانبردار ہوں تا کہ اس کی عطاء اور ثواب کے مستحق بنیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ان کے خاص خدام کا اس عقیدے سے اور رب تعالیٰ کی اطاعت سے علیحدہ ہونا بالکل ناممکن ہے یہ عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسے لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی اور آگ کے لئے گرمی کیوں نہ ہوں کہ وہ تو خاص سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں۔

خدا نے ان کو اپنے حسن کے سانچہ میں ڈھلا ہے وہ آئے اس جہاں میں سب حسینوں میں حسین ہو کر
عرب کے واسطے رحمت مجسم کے واسطے رحمت وہ آئے لیکن آئے رحمت للعالمین ہو کر!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کشتیوں کا لنگر ہیں زمین نفس کا پہاڑ اگر لنگر ہی ہچکولے کھانے لگے تو کشتی کیسے ٹھہرے گویا توحید
کے بعد رسالت کا ذکر ہے۔

شان نزول: مقاتل فرماتے ہیں کہ ایک بار کفار مکہ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بولے کہ آپ
ہم کو ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس پرانے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں جو ہم لوگوں کا لور
ہمارے باپ دلوؤں کا پرانا دین ہے آئیے وہی دین اختیار کیجئے جو عرب میں قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کفار کی تردید
کے لئے یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر خازن وغیرہ)۔

تفسیر: قل اعبد اللہ اتخذ ولیا کفار نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی یہ سمجھ کر دی کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم اسلام چھوڑ سکتے ہیں یہ عقیدہ رب تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے نبوت کے لئے ایسی ذات کو منتخب کیا جو اسلام پر
پختہ نہیں ہے پھسل سکتی ہے اس لئے اس آیت کو قل سے شروع فرمایا کہ اے محبوب چونکہ ان کفار کی یہ حرکت مجھ پر
اعتراض ہے لور تم میری ذات و صفات کے گواہ ہو۔ لہذا تم یہ جواب دو۔ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لور
روئے سخن انہیں کفار مکہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی دین کی دعوت دینے آئے تھے۔ جیسا کہ شان نزول میں
عرض کیا گیا اس قل کا تعلق مسلمانوں یا رب تعالیٰ یا کسی لور سے نہیں جیسا کہ مضمون آیت سے ظاہر ہے اعبد اللہ میں منہ
سوال و استفہام کے لئے ہے لور سوال انکار یا تعجب کے اظہار کے لئے تعجب یا تو کفر و شرک کی اہمیت کی بنا پر ہے یا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی عظمت شان کی بنا پر کہ کفر و شرک جیسا بدترین چیز اختیار کر لوں تعجب ہے کہ تم مجھے کیا مشورے دے رہے ہو یا اے
بے وقوف کیا میں شرک کر سکتا ہوں جسے رب تعالیٰ نے گناہوں سے بھی معصوم و محفوظ کیا ہے۔ خیال رہے کہ بعض اولیاء
اللہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں مگر سارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں لور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولوہ کلمہ سے بھی معصوم
ہیں۔ آپ نے کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں کیا محفوظ وہ جو گناہ نہ کرے معصوم وہ جو گناہ نہ کر سکے چڑیا کے پر ہوں مگر چربے میں نہ
اڑنے سے محفوظ ہے۔ مگر جب پر ہی کٹ دیئے جاویں تو وہ اڑنے سے گویا معصوم ہے۔ لویاء اللہ شریعت طریقت کے مجرب
میں ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آنے سے پہلے گناہ سے معصوم تھے۔ یہاں غیر اللہ
سے مراد ہر ماسوائے اللہ ہے کوئی بھی ہو کیونکہ عبودت کسی ماسوائے اللہ کی جائز نہیں۔ لہذا 'دون' الا وغیرہ کے معنی سنی
ہوتے ہیں۔ سوایا علاوہ اجنبی بے تعلق دشمن و محبت لور الوہیت کے موقع پر لہذا دون الا۔ معنی سوا ہوا ہوا کسی دوستی
و محبت کے موقع پر غیر معنی دشمن ہوتا ہے اللہ کے غیر کو دوست نہ بناؤ یعنی دشمن خدا کو دوست نہ بنو کہ موقع پر معنی اجنبی ہوتا
ہے۔ اتخذ کے معنی اس کے اقسام ہم پہلے پارہ میں تم اتخذتم العجل کی تفسیر میں عرض کر چکے یہاں ولی کے معنی ہیں
معبود کیونکہ جن لوگوں کے رد میں یہ آیت کریمہ آئی ہے انہوں نے بتوں کی عبودت ہی کی دعوت دی تھی (تفسیر بخاری وغیرہ)
جلالین (صلوی) ولی کے بہت معنی ہیں۔ معبود، قریب صاحب (ساتھی) اللہ کی عبودت میں بہت ہی مشغول (صلوی) دوست

مدوکار دیکھو فاللہ هو الولی۔ یہاں ولی بمعنی معبود ہے اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا یہاں ولی بمعنی مدوکار ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب علم القرآن میں دیکھو یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدباطن کفار جو آپ کو اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان سے فرمادو کہ اے بے وقوفو میں سید الانبیاء ہو کر اسوی اللہ کو معبود بناؤ تو تم مجھے دیکھو اپنا منہ دیکھو اور یہ اپنی ہمت دیکھو۔ فاطر السموات والارض۔ فاطر کسرو سے ہے لفظ اللہ کی صفت ہے۔ چونکہ معنی ماضی ہے۔ لہذا اس کی اضافت سموات کی طرف اضافت لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے لہذا یہ معرفہ ہے اور اللہ کی صفت بن سکتا ہے۔ خیال رکھو باریک بات ہے فاطر بنا ہے فطر سے معنی چیرنا اس لئے پھن 'شگاف' کو فطر کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمانا ہے۔ هل توی من لطور۔ اور فرماتا ہے اذا السماء انفطرت۔ مگر اصطلاح میں پیدا کرنے بلکہ ایجلا کرنے کو فطرت کہا جاتا ہے کہ مخلوق کو یا عدم کا پرہ پھاڑ کر موجود کی جاتی ہے۔ لطیفہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے فاطر کے معنی کا پتہ نہ تھا ایک بار میرے پاس دو بدوی ایک کنویں کا جھگڑا لائے ان میں سے ایک بولا انا فطر تھا۔ حضور اس کنویں کی ابتداء میں نے کی ہے تب مجھے پتہ لگا کہ فاطر کے معنی ہیں ابتداء فرمانے والا (تفسیر کبیر 'خازن' بیضوی وغیرہ) چونکہ آسمان و زمین کو رب تعالیٰ نے ایجلا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی مثل قائم نہ تھی اس لئے فرمایا گیا۔ فاطر السموات والارض یہ فرمان علی صرف اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی پہلی دلیل ہے کہ لائق عبادت وہ ہے۔ جو آسمان اور زمین کا موجد ہے وهو بطعمہ ولا بطعم۔ یہ عبارت یا تو پہلی دلیل کا تتمہ ہے۔ اس صورت میں واؤ حالیہ ہے۔ اور یہ جملہ فاطر کا حل یعنی اس نے زمین و آسمان پیدا کر کے یوں ہی نہ چھوڑ دیئے بلکہ ان میں کھانے والی مخلوق بنائی پھر انہیں برابر روزی رزق دے رہا ہے۔ لہذا وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی یا یہ علیحدہ جملہ ہے جس میں رب تعالیٰ کی دوسری صفت کا ذکر ہے اور توحید کی دوسری دلیل اس صورت میں واؤ ابتداء یہ ہے اور یہ جملہ نیا ہے بطعم بنا ہے اطعام سے معنی طعام یعنی کھانا بنا مگر مراد ہے مطلقاً روزی دینا کھانا ہو یا پانی یا لباس یا دھوپ و ہوا وغیرہ چونکہ کھانے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اور کھانے کی وجہ سے بندہ بہت سی حاجت مند ہے اس لئے طعام ارشاد ہوا اس عبارت کی تین قراتیں ہیں بطعم ولا بطعم۔ یعنی پہلا تو باب افعل کا مضارع معروف دو سرا مجہول یعنی وہ کھلاتا ہے کھلایا جاتا نہیں یہ ہماری قرات ہے۔ دوسری بطعم ولا بطعم۔ پہلا باب افعل کا مضارع معروف دو سرا مجہول کا مضارع معروف یعنی وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری بطعمہ ولا بطعم پہلا مضارع مجہول دو سرا معروف اس صورت میں ہو کا مرجع اللہ نہیں بلکہ غیر اللہ ہے یعنی غیر اللہ کا حل یہ ہے کہ وہ کھلائے جاتے ہیں کسی کو کھلاتے نہیں روزی دیتے نہیں (تفسیر کبیر۔ روح المعانی وغیرہ) قل انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ اس قل میں بھی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس قل میں روئے خن یا تو انہیں کفار سے ہے جن کی تردید میں یہ آیت آئی یا سارے کفار سے یا سارے انسانوں سے یا ساری جن وانس سے یا ساری مخلوق سے جیسا کہ مضمون عبارت سے ظاہر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں امر سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دنیا میں تشریف لانے پر دیا گیا اور اول سے مراد اضلّی اول ہے اور معنی یہ ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنی امت میں سے سب سے پہلا مسلم مومن اللہ کا مطیع ہوں اور لوگ مجھے دیکھ کر مسلم مومن مطیع بنیں عام مفسرین نے یہ ہی معنی کئے ہیں اس صورت میں امر سے مراد حکم قرآنی نہیں بلکہ وہ حکم الہی مراد ہے۔ جو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بچپن ہی میں القاء کیا گیا کیونکہ قرآن کریم کی کسی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو نزول قرآن سے پہلے ہی مومن عارف باللہ میں ظہور نبوت سے پہلے شجرہ حجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت عار حرامیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ ماہ سے عبادت و ریاضت کر رہے تھے نازل ہوئی۔ لہذا یہ حکم وہ ہے جس کا القاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کیا گیا۔ فقیر کے نزدیک امر سے مراد وہ امر ہے جو ساری مخلوق کی پیدائش سے پہلے نور محمدی کو دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لول مخلوقات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری اس نور نے ہزار ہا سال رب کی عبادت کی اس عرصہ میں ایک ہی عابد تھا۔ نور محمدی ایک ہی معبود۔ یا امر سے وہ امر ہے جو میثاق کے دن روح محمدی کو دیا گیا کہ رب نے فرمایا۔ الست ہو حکم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے ہلی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور روحوں نے ہلی کہا ان دونوں صورتوں میں اولیت سے مراد اولیت حقیقیہ ہے۔ غرضیکہ یہاں اموات میں چار احتمال ہیں (1) مجھے قرآن میں حکم دیا گیا (2) مجھے دنیا میں آتے ہی حکم دیا گیا بطور الہام (3) مجھے عالم ارواح میں حکم دیا گیا میثاق کے دن (4) مجھے تمام مخلوق سے پہلے حکم دیا گیا۔ اور اولیت میں بھی تین احتمال ہیں (1) اس زمانہ میں اپنی امت سے پہلے (2) میثاق کے دن تمام ارواح انسانی سے پہلے (3) حقیقتہً ساری مخلوق سے پہلے جب صرف میں ہی عابد تھا کروڑوں سال صرف میں نے بہ حکم الہی عبادت کی یہ آخری تفسیر قوی ہے۔ یعنی مجھے رب تعالیٰ نے بلا واسطہ اس وقت حکم دیا تھا کہ میں ساری مخلوق میں پہلا مومن پہلا مسلم پہلا مطیع بنوں تمام مخلوق فرشتے انبیاء و اولیاء مجھے دیکھ کر مجھ سے سیکھ کر مومن و مسلم بنے یہ تفسیر بہت نزدیک ہے۔ ولا تكونن من المشركین یہ وہ سراسر حکم ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سب کو دیا گیا یہ عبارت یا تو ان اکون پر معطوف ہے اور اموات کا مفعول تو یہ رب تعالیٰ کا مقولہ ہے یا ان غیر اللہ پر معطوف ہے اور قل کا مقولہ اس صورت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے یعنی آپ اپنے مخاطب سے یہ بھی کہہ دے کہ الحمد للہ اتخذ الخ یہ بھی فرمادے کہ اے مخاطب تو مشرکوں میں سے نہ ہو (روح العالی) یہ توجیہ قوی ہے اس لئے کہ لا تكونن نمی ہے امر نہیں اس کو امر کا مفعول بطنیہ تکلف ہی ہو گا۔ مشرکین سے مراد مطلقاً کفار ہیں۔ خواہ مشرک ہوں یا موجد یا دہریئے یہاں یہ نہ فرمایا کہ شرک و کفر نہ کرو بلکہ فرمایا کہ مشرکین و کفار میں سے ہوؤ بھی نہیں اس جماعت اس قبیلہ سے ہی الگ رہو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربي۔ اس قرآن مانی میں ان کفار کو وہ سراسر جواب دینے کی تعلیم ہے پہلے جواب میں دلائل کے ذریعہ کفار کو تبلیغ کی گئی تھی اس جواب میں خوف کے ذریعہ تبلیغ ہے کہ بعض لوگ دلائل سے ملتے ہیں بعض لالچ سے مگر اکثر ڈر کر مانتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم تو مجھے کلمہ شرک کی طرف بلا رہے ہو میرا یہ حل ہے کہ میرا دل خوف سے بھرا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ خوف خدا کئی قسم اور کئی طرح کا ہے اس کی ذات سے ایست اس کے جلال سے دل کا بھرا ہونا یہ خوف حضرات انبیاء و اولیاء صالحین و غیر ہم سب کو ہوتا ہے بلکہ جس قدر قرب زیادہ اسی قدر یہ خوف زیادہ۔ خوف عذاب اس خوف سے حضرات انبیاء اور خاص اولیاء خصوصاً "عشرہ مبشرہ صحابہ کرام محفوظ ہیں لا خوف علیہم میں اسی خوف کی نفی ہے۔ یہ خوف دراصل اپنی حرکتوں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے ان بزرگوں کے پاس جب گناہ نہیں تو انہیں خوف عذاب کیسا۔ تیسرا خوف خدا کی وعدہ خلافی اس کے ظلم کا خوف یہ خوف کفر ہے یہاں خوف عذاب کا ذکر ہے اور بتایا ہے کہ جب میرا یہ حل ہے تو تم کس شمار میں ہو کوئی شخص اپنے کو اطاعت سے بے نیاز نہ

جانے اس کے عذاب سے خوف کرے۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں ان عصیت دی شرط ہے جس میں ہر نافرمانی مراد ہے اعتقادی ہو یا عملی اور انی اخاف اس کی جزا پھر خاف فعل ہے اور عذاب ہوم عظیم اس کا مفعول ہوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ چونکہ وہ دن بہت دراز ہے اس دن کی بہت بہت سخت ہے لہذا اسے ہوم عظیم فرمایا گیا۔ یعنی اگر میں رب تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کروں تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب کا خطرہ ہے یہ شرط و جزاء ایسی ہے جیسے ان کان للرحمن ولد لانا اول العابدین۔ اگر خدا کے بیٹا ہو تا تو پہلے میں اس کی عبادت کروں یا جیسے اگر پانچ کا عدد دشت ہو تو اس کی تقسیم برابر ہوگی (تفسیر کبیر) یعنی ناممکن کو ناممکن پر معلق کیا گیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں آپ سے گناہ سرزد ہونا ناممکن ہے لہذا خوف سزا بھی ناممکن ہے اللہ کا خوف اور ہے سزا کا خوف کچھ اور (روح المعانی کبیر وغیرہ) اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام خوف سزا سے محفوظ ہیں ان کے متعلق ارشاد ہے لا خوف علیہم ولا ہم يحزنون اور جس دل میں خوف خدا پورا پورا ہو وہاں کسی بے گناہی والے کا اثر نہیں پہنچ سکتا۔ من بصرف عنه یومئذ فقد رحمہ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت جملہ نیا ہے اور حق تعالیٰ کا مقولہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی قل کے تحت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہو من سے مراد انسان اور جن ہیں کہ فرشتوں وغیرہ کے لئے عذاب ہے ہی نہیں پھر ان سے عذاب پھیرنے کے کیا معنی فرشتے دوزخ میں بھی ہوں گے اور جنت میں بھی مگر عذاب و ثواب پانے کے لئے نہیں بلکہ عذاب و ثواب دینے کے لئے فرشتوں کی سرشت ہی ایسی ہے کہ انہیں نہ دوزخ میں تکلیف محسوس ہو نہ جنت میں دوست۔ جیسے خوشبودار پھول صاف دماغ والے کو راحت دیتا ہے بدبو تکلیف مگر جس کی ناک بند ہو اسے نہ خوشبو کا احساس نہ بدبو کا۔ ثواب و جزا کا احساس انسانوں کو ہی ہے۔ انسان میں بھی خصوصاً وہ انسان مراد ہیں جو عذاب کے قائل ہیں بصرف بتا ہے صرف سے معنی پھیرنا یہاں مراد ہے بچانا اس تک نہ آنے و بچا ہاری قرأت میں بصرف مجہول ہے اس کا نائب فاعل ہو ہے جس کا مرجع یا عذاب ہے یا من اس طرح عنہ ضمیر کا مرجع یا عذاب ہے یا من یعنی وہ شخص جس سے عذاب پھیر لیا جاوے یا جو عذاب سے پھیر لیا جاوے۔ بعض قراتوں میں بصرف معروف ہے تو اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے یعنی جس سے عذاب پھیر دے اسے عذاب سے بچائے (تفسیر بیضاوی) بعض قراتوں میں من بصرف اللہ ہے۔ ہر حال یہ عبارت شرط ہے اور فقد رحمہ اس کی جزاء بصرف فرما کر اشارہ "یہ بتایا گیا کہ عذاب کی جگہ یعنی پل صراط سے سب کو گزرنا ہے جو وہاں پھسل گیا یا پکڑا گیا۔ وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا جو خیریت سے نکل گیا وہ بچ گیا لہذا صرف کے معنی بالکل درست ہیں۔ یہاں رحم و مراد رحم کی تکمیل ہے رحمت الہی کی ابتداء سے عذاب دور ہو گا اور رحمت کی انتہاء دور ہونے پر ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رحمت سے مراد جنت و نجات ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو عذاب سے بچا یا جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت دے گا کہ جنت و دوزخ کے درمیان کوئی اور جگہ مستقل نہیں انسان یا جنتی ہے یا دوزخی (تفسیر خازن وغیرہ) و ذالک الفود العین یہ مستقل جملہ ہے ذالک سے اشارہ صرف عذاب اور رحمت کے حاصل ہونے کی طرف ہے یعنی دنیا میں امیر کبیر بن جانا کامیابی نہیں کھلی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان قیامت میں عذاب الہی سے بچ جاوے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہم سب کو عطا فرماوے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو بے دینی کی طرف بلارہے ہیں۔ ان سے فرمادیں کہ اے بے وقوف! کیا میں سید الانبیاء شفیع المذنبین ہو کر اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا سکتا ہوں کیا تم کو مجھ سے یہ توقع ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین کا ایجا فرمائے والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے غنی ہے تمام اس کے حاجت مند ہیں اور وہ سب کو روزی دیتا ہے اسے کوئی روزی نہیں دیتا جس کی یہ شان ہو وہ ہی لائق عبادت ہے آپ ان سے یہ بھی فرمادو کہ مجھے روز لول یا روز میثاق میں یا دنیا میں آمد پر حکم دیا گیا ہے کہ میں ساری مخلوق میں سب سے پہلا مومن مسلم رب کا مطیع ہوں تمام مخلوق میری اقتداء میں مومن و مسلم ہے یا اپنی امت میں سب سے پہلا مومن مسلم میں ہوؤں سب میری تعلیم سے مومن مسلم بنیں اور فرمایا گیا ہے کہ تم کفر و شرک کرنا تو کیا معنی کفار و مشرکین کے دھڑلے میں سے بھی نہ ہوؤ فرمادو کہ اگر بفرض محل میں رب تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کروں عقیدہ کی عمل کی قول کی تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا خطرہ ہے اس فرمان کے دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس فرمان میں ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مگر سناتو سروں کو ہے کہ جب میں سید الانبیاء ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اگر بفرض محل کروں تو عذاب الہی کا خطرہ ہے تو تم کس شمار میں ہو کوئی شخص اللہ کی معصیت پر دل نہ ہو ورنہ سمجھ لے کہ عذاب الہی سخت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر ہے کہ میر لول خوف خدا سے پر ہے پھر وہاں گنہ کی گنجائش کیسے ہو۔ شیطان کسی ہتھیار سے مار نہیں کھاتا نہ تلو اور تیر سے نہ ایٹم بم اور اگست سے اس کے مارنے کے دو ہی ہتھیار ہیں اللہ کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس دل میں یہ ہتھیار ہوں۔ شیطان وہاں گستاخی کھاتا ہے۔ چور اس گھر میں جاتا ہے۔ جہاں دولت غفلت، غفلت ہو اللہ کا خوف بیداری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نور ہے، جب دل میں بیداری بھی ہو نور بھی پھر شیطان پر وہاں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے لوگو خیال رکھو کہ دنیاوی عیش و عشرت حاصل ہو جانا کامیابی نہیں جو قیامت کے دن عذاب سے بچایا جاوے وہی رحمت الہی میں آوے گا عذاب سے بچ جائے اس کی رحمت میں آجانی کھلی کامیابی ہے۔ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں کی ٹیپ ٹپ میں پھنس کر وہاں کی کامرانی تو نہ بھول جاؤ۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کوئی شخص اپنے کو شیطان اور بے ساقیوں سے محفوظ نہ سمجھے بری محبت سے دور رہے یہ سنانے سے باز نہیں آئے تو کچھ کفار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کفر کی ترغیب کی ہمت و جرات کر لیتے تھے۔ دوسرا فائدہ: جو کافر تم کو کفر کی رغبت دے اسے نرم جواب نہ دو ورنہ وہ پھولے ہو کر تمہارے پیچھے پڑے گا بلکہ اسے ایسا دل لور ٹھوس جواب دو کہ آئندہ ایسی جرات نہ کر سکے یہ فائدہ لل اعداء اللہ فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رلو حق سے ہٹ جانا غلط راستہ پر چلنا ایسا ناممکن ہے جیسے دوسرا خدا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اعلیٰ ہیں یہ فائدہ اعداء اللہ ہمراہ تعجب سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اچھے انجام کی خبر ہے بلکہ ہر شخص کے اچھے برے انجام کی بھی خبر ہے یہ فائدہ اتعذ کے سول سے حاصل ہوا قرآن کریم میں ہے لا اعبدا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کروں گا تم میرے رب کی عبادت نہ کرو گے۔ اپنی خبر بھی دے دی اور کفار کی خبر بھی دے دی جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہجہ

انجام کی خبر نہیں وہ بے دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو نام لے کر حنت کی خوشخبری دے دی۔ پانچواں فائدہ: ربوبیت اور عبدیت میں فرق غنا اور محتاجی کا ہے رب وہ ہے جو غنی ہے۔ بندہ وہ ہے جو اس کا حاجت مند ہے یہ فائدہ بطعم ولا بطعم سے حاصل ہوا۔ چاند سورج بت وغیرہ کفار کے جھوٹے معبود اگرچہ کھاتے نہیں مگر کھلاتے بھی نہیں آسمان و زمین کے خالق بھی نہیں لہذا وہ الہ معبود نہیں۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید ہی کی وحی نہیں ہوئی بلکہ اس کے علاوہ اور بہت وحی ہوئی جن میں احکام الہیہ ہیں یہ فائدہ انبی اموت النبی سے حاصل ہوا کہ یہاں جس حکم کی خبر دی گئی۔ وہ قرآن مجید میں موجود نہیں کسی وحی خاص میں ہے۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں پہلے مومن و مسلم رب کے مطیع ہیں باقی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مومن و مسلم بنے۔ یہ فائدہ اول من اسلم کی آخری دو تفسیروں سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اول حقیقی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اگر رب کے اولاد ہوتی تو اس کی عبادت پہلے میں ہی کرتا کہ اللہ کا پہلا عابد تو میں ہی ہوں۔ آٹھواں فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ صورت، سیرت، افعال، اعمال سب میں کفار سے جدا اور ممتاز رہے اسلامی شکل اسلامی اعمال کو اختیار کرے یہ فائدہ ولا تکنون من المشرکین سے حاصل ہوا کہ اس میں فرمایا گیا کہ مشرکین میں سے نہ ہو۔ نواں فائدہ: خوف خدا ہر بندہ کو ہے معصوم ہوں یا غیر معصوم یہ خوف رکن ایمان ہے۔ بلکہ حضرات انبیاء کو خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے۔ مگر خوف عذاب محفوظ اور معصوم حضرات کو اور ان کو جن سے مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہرگز نہیں کہ یہ خوف اس وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس خوف کے معنی یہ ہوں گے کہ انہیں رب تعالیٰ کے وعدہ پر بھروسہ نہیں یہ خوف تو کفر ہے یہ فائدہ اخاف کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دیکھو ابھی اس آیت کی گزشتہ تفسیر۔ دسواں فائدہ: قیامت میں عذاب سے بچنا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہو گا۔ ہمارے اعمال اس کے لئے ذریعہ تو ہیں مگر مستقل نہیں یہ فائدہ فقد رحمہم النبی سے حاصل ہوا۔ اعمال کو مگر رب سے ڈرو۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ پھر تم نے بہت سے بندوں کو ولی کیوں بنالیا تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے (دہلی)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں ولی معنی معبود والا ہے نہ کہ معنی دوست یا مددگار واقعی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا تمہارا ولی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول اور متقی مومنین وہاں ولی معنی مددگار اور دوست ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب علم القرآن میں دیکھو۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی روزیاں دیتا ہے اور خود روزی پانے سے پاک ہے پھر یہاں صرف کھانا دینے کا ذکر کیوں ہوا کیا کپڑا وغیرہ کوئی اور دیتا ہے (آریہ) جواب: یہاں یا تو طعام سے مراد مطلقاً روزی ہے کھانا ہو یا پانی یا ہو یا روشنی وغیرہ یا کھانسی مراد ہے چونکہ کھانے کی ضرورت بندے کو بہت رہتی ہے نیز کھانے کی وجہ سے بندہ بہت طرح کا جہنم ہو جاتا ہے اس لئے خصوصیت سے کھانے کا ذکر فرمایا لہذا آیت صاف ہے۔ تیسرا اعتراض: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے مسلم و مطیع نہ تھے۔ جب قرآن کریم آیا اس میں آپ کو اسلام کا حکم دیا گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہوئے اگر پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے تو حکم دینے کے کیا معنی حکم اس کا دیا جاتا ہے۔ جو پہلے سے وہ مسلم تھے۔ چنانچہ قرآن حکم نہیں دیتا بلکہ وہ حکم مراد ہے جو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق القاء پہلے سے ہی دیا گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے بھی اسلام سے الگ نہیں رہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اول مسلمین ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام اور اس کی امتیں مسلم ہی تھے پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: یہاں اولیت سے مراد یا تو اضلّی اولیت ہے یعنی اپنی امت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تمام امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا اولیت حقیقی مراد ہے تو اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت میں پہلے مسلم ہوئے کہ اول عابد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور ہے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی الست ہر حکم کے جواب میں ہلی کہا سارے انبیاء اور دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہلی کہا۔ پانچواں اعتراض: تم نے اَعْمَد اللہ اتخذ الخ کی تفسیر میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عقیدگی یا گناہ سرزد ہو سکتے ہیں مگر رب تعالیٰ فرماتا ہے لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مَا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخشے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر سکتے ہیں تو بخشش کس چیز کی ہے۔ جواب: ہم نے اس جیسے اعتراضات کے تفصیلی جوابات اپنی کتاب قبر کبریا پر مکررین عصمت انبیاء میں دیئے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ من ذنبک میں ذنب کی اضافت قائل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے یعنی ہم نے فتح مکہ آپ کو اس لئے دی کہ کفار مکہ نے جو آپ کے گناہ کئے تھے آپ کو وہ دیئے تھے وہ رب تعالیٰ آپ کے وسیلہ سے بخش دے اس طرح کہ فتح مکہ سے وہ کفار مسلمان ہو کر آپ سے معافی مانگیں آپ انہیں معافی دے کر دعا سقرت کریں اور ہم بخش دیں ورنہ اسے فتح مکہ سے کیا تعلق ہو گا اور ایسا ہی ہوا کہ سارے کفار مکہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے کر بخشے گئے۔ چھٹا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو تو کیلئے دوسرے کفار میں سے ہونا جائز ہے۔ صرف مشرکین کا ذکر کیوں فرمایا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں اور ان جیسی آیات میں مشرکین سے مراد کفار ہوتے ہیں۔ چونکہ عرب کے عام کفار مشرکین ہی تھے اس لئے اکثر کفار کو مشرکین فرمایا اور کفر کو شرک فرمایا گیا مثلاً ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ شرک نہ بخشے گا اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر بخش دیا جاوے گا کیونکہ کوئی کفر قتل بخش نہیں۔ سادہ جواب: اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جس سے عذاب پھیرا گیا اس پر اللہ نے رحم فرمایا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس پر اللہ رحم فرمائیے اسے عذاب سے بچالیا جاوے گا رحم کا نتیجہ عذاب سے بچ جانا ہے تو یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ جواب: اس کے سبب سے جوابات ابھی تفسیر میں عرض کر دیئے گئے۔ جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہاں رحمت سے مراد رحمت کا واسطہ ہے اور رحمتی ہے۔ جس انسان کو عذاب دوزخ سے بچالیا جاوے گا اسے جنت میں ضرور داخل کیا جاوے گا یہ ناممکن ہے کہ انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں نہ داخل ہو کہ جنت دوزخ کے سواء کوئی اور درجہ دائمی نہیں اعراف عارضی مقام ہے مومن جنت جانوروں فیرونا کر دیئے جاویں گے انسان کے لئے دو ہی جگہ ہیں یا دوزخ یا جنت۔

تفسیر صوفیانہ : ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اول باوجود ہے جسم رعایا نفس لامرہ اول کلوزیر ہے جو دل کو بیروں مشورے دیتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ اچھا وزیر جو دل کو اچھے مشورے دیتا ہے۔ شیطان قرن نفس لامرہ کا خارجی مشیر ہے اور فرشتہ نفس مطمئنہ کا خارجی مشیر ہے اگر نفس لامرہ کا مشورہ مصلحت سے تو برے کام جسم سے کراتا ہے اور اگر نفس مطمئنہ کا مشورہ مصلحت سے

ہے تو اچھے کام جسم سے کراتا ہے۔ اسی لئے ہمارے کام مخلوط ہوتے ہیں حضرات انبیاء خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس امارہ نہیں، مطمئن ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین شیطان مسلمان ہو گیا۔ ابلیس ان حضرات سے مایوس ہے الا عبادک منهم المخلصین اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر کرم ہے فانک باعینا۔ جب ان کی عصمت کے ایسے انتظامات ہیں تو اس سے گناہ سرزد نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لئے ارشاد ہوا اَللّٰهُمَّ اتَّخِذْهُمُ اَوْلِیَا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ غلام کا کام ہے ہر وقت اپنے مالک کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا اپنے کو اس کے ہاتھ میں ایسا دے دینا جیسے مردہ غسل کے ہاتھ میں کہ مالک جو کھلائے غلام وہ کھائے وہی پئے جب سلائے تب سوئے جب اٹھائے تب اٹھے جہاں سلائے جگائے وہاں سوئے جاگے اور مالک کا کام ہے اپنے بندے کی تمام ضروریات پوری کرتے رہنا اسے تمام فکروں سے آزاد کرونا اس کی حفاظت کرنا ہم بندے ہیں رب ہمارا مالک اس نے اپنا کام اپنے کرم سے کر دیا ہم کو ہر طرح کی نعمتیں بخشیں ظاہری باطنی نعمتیں ہم پر بہاویں وہ ہمیں کھلاتا ہے کھاتا نہیں پلاتا ہے خود پیتا نہیں سلاتا ہے خود سوتا نہیں۔ عالم کی ہر آسمانی زمینی چیز ہمارے لئے بنائی خلق لکم مافی الارض جمیعاً اب ہمارا فرض ہے کہ اسے راضی کرنے کی کوشش کریں ہماری عقل یہ معلوم کرنے میں ناکافی ہے کہ رب تعالیٰ کس چیز کس علم سے راضی ہے۔ بندوں کو ضرورت تھی۔ کسی ایسے نمونہ کی جس کی ہر ادا رضاء رب کے حصول کے ذریعہ ہو جس کی ہر جنبش و سکون رب تعالیٰ کی طرف سے ہو رب کو وہ دیکھے سب اس کی دیکھیں رب کی وہ سنے سب اسی کی سنیں اسی برزخ کبریٰ کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں کے متعلق ارشاد ہوا کہ مجھے رب نے اول من اسلم ہونے کا حکم دیا اس اولیت کا سرا ان کے سرماندھا گیا وہ لوگوں کی اصلاح کے لئے بہت سی باتیں اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں۔ یہاں یہ فرمانا کہ میں رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اس کی نافرمانی کروں اس اولیت کا ظہور ہے ہماری تعلیم کا یہ ایک طریقہ ہے ان اول حقیقی کی اطاعت رب کی رحمت ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت کھلی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے جو دنیا میں گناہوں سے پھیر دیا۔ جب مالک والا باگ والا گھوڑا سفر کرتا ہے تو راستہ میں دو طرفہ ہرے بھرے کھیت پر اس کا دل لپکتا ہے۔ چاہتا ہے کہ راہ سے ہٹ کر کھیتوں میں منہ مارے مگر اس کی باگ دو سرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اوہر اوہر نہیں ہو سکتا منزل پر پہنچ کر وہ روکنے والا مالک اسے گھاس دانہ پانی سب کچھ دیتا ہے اس کی ملائی دلائی سب کچھ کرتا ہے۔ باغی گھوڑا ہر ایک کھیت میں گھستا ہے اور سب کی مار کھاتا ہے آخر پھانک میں جاتا ہے۔ دنیا ایک راستہ ہے ہمارے نفس کا گھوڑا یہ راستہ طے کر رہا ہے یہاں ہر طرف گناہوں کا سبزہ ہے مگر اس کے منہ میں شریعت کی لگام ہے اور یہ لگام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے جو اسے اوہر اوہر نہیں جانے دیتے۔ جب وہ گھوڑا منزل پر پہنچے گا اور خیریت خاتمہ نصیب ہو گا تو ہر طرح اس کی خاطر ہوگی انتم وازوا حکم تجرون۔ اب پڑھو من بصری عنہ یومئذ فقد رحمہ۔

وَإِنْ يَمْسُرْكُ اللَّهُ بُصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسُرْكُ بِخَيْرٍ

اور اگر تم کو پہنچائے اللہ کوئی برائی تو نہیں ہے کھونے والا اس کا مگر وہ ہی اور اگر پہنچائے تم کو کوئی

اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی

فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَهُوَ الْغَايُثُ فَوقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ

بھلائی پس وہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے۔ اور وہ غالب ہے اوپر بندوں کے اپنے اور وہ
بہشتاؤں تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ ہی ہے

الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١٨

حکمت والا خبر والا ہے

حکمت . والا خبر والا

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت و لیلوں یا اس کی نعمتوں سے ثابت کی گئی اب رب کی الوہیت کو اس کی قدرت کلمہ سے ثابت کیا جا رہا ہے تا کہ اس میں غور کر کے وہ لوگ ایمان قبول کر لیں جو قدرتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے آخری عذاب کا ذکر فرما کر لوگوں کو ڈرایا گیا تھا تا کہ لوگ آئندہ کے خوف سے ایمان لے آویں۔ اب اس رب قدر کی دنیاوی پکڑ کا ذکر ہے کہ جیسے وہ پکڑے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا تا کہ وہ لوگ ڈر کر ایمان قبول کر لیں جو لوح حار کو نہیں نقد کو مانتے ہیں۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں آخری کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو اس دن عذاب سے بچ جلے وہ کامیاب ہے اب دنیاوی کامیاب و ناکام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جسے اس کی رحمت پہنچ جلے وہ کامیاب ہے۔

تفسیر : وان بحسک اللہ بضر۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں رب تعالیٰ کے غضب و کرم قدرت کا ذکر ہے بحسب بنائے مس سے معنی چھو جانا یا چھو دینا (چھلانا) پہلے معنی میں ایک مفعول چاہتا ہے جیسے لم بحسبہم سوء۔ دوسرے معنی میں دو مفعول چاہتا ہے اور دوسرے مفعول پر ب آتی ہے۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے اس کا پہلا مفعول تو کی خطاب ہے اور دوسرا مفعول بضر ہے اس کے لفظی معنی ہیں چھلانے کا اور وہ کے معنی ہیں پہنچانے چونکہ آخرت کی بھلائی کے مقابلے میں دنیا کی برائی نہایت حقیر ہے اس لئے دونوں کے لئے بحسبکم ارشاد ہوا مصیبت کا چھوٹا اور ہے مصیبت میں پہنچنا کہ اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر سطح آب پر ہاتھ رکھ دینا یہ ہوا سمندر کا چھوٹا اور سمندر میں ڈوب جانا یہ ہے پہنچنا کسی شہر کے کنارے بیٹھ کر جو س لئے یہ ہے چھو لینا اور شہر میں گر جائے کہ اس کے پرہیز سرفیروں میں شہر بھر جائے یہ ہے پہنچنا چھو جانے کو مس بولا جاتا ہے یا ذوق پہنچ جانے کو اور اک یا اصابت کہا جاتا ہے مگر یہ کلیہ قاعدہ نہیں اکثر یہ ہے یہاں مس فرما کر بتایا کہ اگر انسان کو مصیبت چھو بھی جلوے ضرر سے مراد دنیاوی تکلیف وہ چیزیں ہیں۔ جیسے ہماری 'قسط سالی' یہاں کے حاجات وغیرہ چونکہ دنیا میں تکلیف زیادہ ہیں راحتیں تھوڑی اس لئے ضرر کا ذکر پہلے ہوا۔ بعض کے نزدیک خاص مصیبت کو ضرر کہتے ہیں۔ عام مصیبت کو شر، شخص مصیبت کو ضرر کہتے ہیں ملکی یا قومی مصیبت کو شر و قومی مصیبت کو ضرر کہتے ہیں۔ دائمی مصیبت کو شر چھوٹی مصیبت کو ضرر کہتے ہیں بڑی مصیبت کو شر، ضرر کا مطلق نفع ہے۔ شر کا مقابلہ خیر چونکہ دنیاوی مصیبتیں وقتی ہیں۔ اخروی مصیبتیں دائمی دنیاوی مصیبتیں چھوٹی ہیں اخروی مصیبتیں بڑی دنیاوی مصیبتیں کچھ اپنی تدبیروں سے دفع ہو جاتی ہیں مگر اخروی مصیبتیں کسی

تدبیر سے دفع نہیں ہوتیں۔ ان وجوہ سے انہیں ضرر فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو یہ عبارت مذکورہ شرط کی جزا ہے کشف کے لغوی معنی ہیں کھولنا ظاہر کرونا جیسے کپڑے کا منہ سے اٹھا کر یا غم و تکلیف کے دور کرنے کو کشف کہتے ہیں کہ غم دل پر چھا جاتا ہے اس کے دور ہونے سے دل گویا اس غلاف سے کھل جاتا ہے یہاں کشف سے مراد اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر غم و تکلیف دفع کرنا ہے اس کے ارادہ اس کی مرضی سے بارہا مخلوق کے ذریعہ تکلیف دور ہوتی رہتی ہے دواؤں سے بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔ حاکموں کے ذریعہ ظالموں کے ظلم دفع ہوتے ہیں مگر رب تعالیٰ کے ارادے اس کے چاہنے سے یعنی اگر رب تعالیٰ تمہیں کوئی دنیاوی تکلیف مس بھی کر دے (چھلا دے) تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے ارادہ کے بغیر وہ تکلیف دفع کر دے و ان بمسک بخیر فہو علی کل شی قد ہر یہ تصویر کا دو سرا رخ ہے یہاں بھی خیر سے مراد دنیاوی خیر ہے۔ جیسے تندرستی، غنا، ازانی دل کی خوشی و چین وغیرہ۔ خیال رہے: کہ خیر مقدم ہے شر کا نہ کہ ضرر کا کیونکہ ضرر کا مقابلہ نفع ہے۔ کیونکہ ضرر خاص ہے اور شر عام اور نفع خاص ہے خیر عام چونکہ رب تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لئے اس کریم نے تکلیف دہ چیز کے لئے خاص لفظ ارشاد فرمایا اور راحت و خوشی کے لئے عام لفظ فرمایا مصیبت کو دفع کرنا بھی خیر ہے راحت کی عطا بھی خیر مگر نفع صرف راحت کی عطا کو کہا جاتا ہے یہ بھی خیال رہے کہ ان دونوں جملوں میں جزائیں مختلف بیان ہوئیں پہلے جملہ میں ارشاد ہوا۔ فلا کاشف لہ الا ہو۔ دوسرے جملہ میں ارشاد ہوا فہو علی کل شی قد ہر جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے خیر کے موقع پر اس کے دفع کرنا نہیں فرمایا (تفسیر کبیر) یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں خیر پہنچائے تو اس پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے باقی رکھنے پر بھی قادر کیونکہ خیر بھی ایک شئی ہے اور رب تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے۔ وہو القاہر فوق عبادہ۔ اب تک تو رب تعالیٰ کے نفع نقصان کے مالک ہونے کا ذکر ہوا اب اس کی قدرت کلمہ کا ذکر ہے قاہر بنا ہے قہر سے قہر کے چند معنی ہیں۔ غلبہ یعنی وہ قدرت جس میں سامنے والے کے عجز و انکسار کا ظہور ہو۔ دوسرے کو ذلیل کرنا۔ رب تعالیٰ فرعون کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے وانا فوقہم قاہرون۔ ظلم و تعدی۔ رب فرماتا ہے واما الہکم فلا تقہرو۔ یعنی یتیم پر سختی و ظلم نہ کرو۔ یہاں پہلے معنی میں ہے خیال رہے کہ یہاں فوق سے مراد کان بلندی و اونچائی نہیں کہ رب تعالیٰ مکان اور مکانی بلندی و پستی سے پاک ہے بلکہ فوقیت درجہ کی عظمت مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے تمام بندوں پر فوقیت والا عظمت والا ہے جو اس کے سوا ہے اس کا بندہ ہے جو اس کا بندہ ہے وہ اس کا ماتحت اور زیر فرمان ہے اس کے بلوجود کہ اس کا غلبہ اور قہر بندوں پر ہے وہو الحکیم الخیر وہ حکمت والا بھی ہے کہ اس کے ہر کام میں لاکھوں مصلحتیں ہیں اور خبر والا بھی کہ ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہے پاڑے سے بھی قطرہ سے بھی خبردار ہے۔ سمندر سے بھی اس کا علم اس کی خبر سب کو محیط ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے بندو لا تق عبادت ہی رب تعالیٰ ہے جس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کوئی دنیاوی تکلیف پہنچائے تو وہ ہی دور کرے تو دور ہو کوئی نہیں جو اس کے ارادے کے بغیر وہ تکلیف دور کر سکے اس کے برعکس اگر وہ اپنے کسی بندے کو کوئی دنیاوی بھلائی عطا فرما دے تو وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہی خبر پہنچاتا ہے وہی اسے باقی رکھتا ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تمام بندے اس کے زیر فرمان اس کے حاکم و جہت مندہ حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں وہ علم و خبر والا بھی ہے کہ ہر ذرہ و قطرہ کی خبر رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ انسان دو بازوؤں کے ذریعے راہ طے کر کے حق تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے ایک بازو ہے۔

میر کا دو سرا بازو شکر کا مصیبت میں انسان صبر کرے، راحت میں شکر کرے، مصیبت صبر کے لئے آتی ہے نعمت شکر کے لئے ہر نعمت کا شکر علیحدہ ہے صحت کا شکر کچھ اور دولت کا شکر کچھ اور جسے اللہ یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے وہ کمال ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ تکوینی احکام میں اپنے بندوں پر ایسا غالب ہے کہ اس کے سامنے تمام بندے محض مجبور و عاجز ہیں جسے جوتنا دیا وہی بن گیا کلا گورا سفید مشقی بنانے والا وہی ہے۔ مگر شرعیہ احکام میں وہ بندوں پر اس طرح غالب ہے کہ بندوں کو بھی اعمال کا اختیار دیا مگر بندوں کا اختیار رب تعالیٰ کے اختیار کے ماتحت ہے۔ غرضیکہ تکوینی احکام میں بندہ بالکل مجبور ہے رب تعالیٰ ہی قہر و مختار ہے شرعی احکام میں بندہ عطاء رب سے قہر بھی ہے مختار بھی اسی قدرت و اختیار پر ثواب و عذاب ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی راحت یا مصیبت کوئی نہیں دفع کر سکتا کسی میں طاقت ہے کہ اس جبار و قہار کا مقابلہ کرے۔ یہ فائدہ فلا کاشف لہ الخ سے حاصل ہوا۔

حدیث: سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خچر پر سوار تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل پیچھے (ردیف) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اللہ کے فرمانوں کی حفاظت کرو تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے تم فراخی میں اسے یاد رکھو وہ تنگی میں تمہیں یاد فرمائے گا۔ جو مانگو اللہ سے مانگو جب بد مانگو اللہ سے مانگو جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا اگر ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہئے۔ مگر رب نہ چاہے تو تم کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے تمام دنیا تمہیں نقصان دینا چاہئے مگر رب نہ چاہے تو تمہیں وہ نقصان نہیں دے سکتے اگر تم صبر و یقین کا واسن نہ چھوڑو تو بہت اچھا ہے پسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بہت ہی بھلائی ہے۔ خیال رکھو کہ اللہ کی بد و صبر کے ساتھ ہے۔ کشلو کی تنگی کے بعد ہے (تفسیر روح البیان و معانی و خازن و کبیر و غیرہ بحوالہ ترمذی، زرین، مسند احمد ابن حنبل)۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی دنیاوی راحتیں اور مصیبتیں آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی تھوڑی ہیں اصل خیر و شر تو آخرت کی ہے یہ فائدہ ہم سبک فرمائے سے حاصل ہوا کہ مسی کے معنی ہیں چھو جانا، چھلا دینا، لہذا انسان کو چاہئے کہ دنیاوی راحت و غم میں پھنس کر آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے دیکھو یہاں ضرر معنی تکلیف کے لئے ارشاد ہوا فلا کاشف لہ الخ اور خیر کے متعلق ارشاد ہوا لہو علی کل شیء لدیہ (تفسیر کبیر)۔ چوتھا فائدہ: ملک و ملکوت کی ساری مخلوق اللہ کی مملوک اس کے زیر فرمان ہے کوئی اس کی ملکیت سے باہر نہیں یہ فائدہ دھوا لقا ہو الخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری خیر و شر رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی بھیجی مصیبت کو کوئی دفع نہیں کر سکتا تو تم رب کی بھیجی ہوئی مصیبتوں میں اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو یہ صریحی شرک ہے (دہلی)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ تم بھی خدا کی بھیجی ہوئی بیماریوں میں حکیموں کے پاس ہنساریوں کے پاس جاتے دوائیں استعمال کرتے ہو یہ بھی شرک ہوا صرف دعائی مانگا کرو نیز ہزار ہا آفتوں مصیبتوں میں حکومت سے فریاد کرتے ہو۔ حکام کی دیکھیری چاہتے ہو سیلاب تباہی بچاؤ سے تو حکومت سے فریاد گھر میں آگ لگے تو محلہ والوں سے دہائی کرتے ہو۔ جراب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں مقابلہ کی نئی ہے یعنی اگر رب تعالیٰ مصیبت بھیجے تو کوئی رب کا مقابلہ کر کے دفع

نہیں کر سکتا اس کے فضل و کرم اس کے ارادہ سے اس کے بندے بلکہ اس کی پیدا کی ہوئی جڑی بوٹیاں معیبت بیماری دفع کرتی ہیں یوں ہی حضرات انبیاء و اولیاء کی مدد و رب تعالیٰ کے اذن سے ہے (روح البیان) حضرت حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

گر رنج و دشت آید و گر راحت اے حکیم نسبت مکن بغیر کہ اس ہاخذ اکند!

بیماری آتی ہے تو اللہ کے ارادہ سے وہ نفع دیتی بیماری دفع کر دیتی ہے تو اللہ کے ارادہ سے دونوں اللہ کے ارادہ سے۔ دوسرا اعتراض: رب تعالیٰ نے اپنے کو یہاں قاهر فرمایا قاهر ہونا تو رب کی شہنشاہی کے خلاف ہے قاهر ظالم کو کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مظالم ذوقہ پھر اسے قاهر کیوں فرمایا گیا۔ جواب: تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قاهر کے بہت معنی ہیں قاهر معنی غالب۔ قاهر معنی ظالم، قاهر معنی دو سروں کو ذلیل کرنے والا۔ یہاں قاهر معنی غالب ہے جو سب سے غنی اور سب اس کے محتاج قرآن کریم میں ایک لفظ بہت سے معنی میں آتا ہے ہر جگہ ہر لفظ کے ایک ہی معنی نہ کر دے کہ وہ فرماتا ہے یخاد عون اللہ وہو خاد عہم دیکھو بندوں کا خداع اور ہے یعنی دھوکہ دینا رب کا خداع اور ہے یعنی دھوکہ کی سزا دینا ایک ہی آیت میں خداع دو دفعہ استعمال ہوا۔ مگر دو معنی میں جو کوئی ہر جگہ ایک ہی معنی کرے وہ گمراہ ہے۔ تیسرا اعتراض: جب رب تعالیٰ قاهر ہے سب بندے مقصور ہیں تو پھر بندے کو تو ثواب و جزا کیسا مجبور تو معذور ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ نکوئی احکام پر رب ایسا قاهر ہے کہ بندے بالکل مجبور ہیں ان پر ثواب و عذاب نہیں۔ مگر شرعی احکام میں تو وہ قاهر ہے مگر اس نے اپنے بندوں کو بھی قدرت و اختیار دیئے ہیں۔ مگر ان کے اختیار پر رب کا اختیار غالب ہے۔ چوتھا اعتراض: جیسے تم بلو شاہوں حاکموں کو با اختیار مانتے ہو۔ جواب: جیسے تم بلو شاہوں حاکموں کو با اختیار مانتے ہو۔

تفسیر صوفیانہ: عالم کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے یہاں کا ہر کام اللہ کے ارادہ سے ہے مگر رب تعالیٰ نے بعض مخلوق کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے کہ ان پر رب کی صفات کا ظہور ہوتا ہے عالم کے سیاہ سفید ان سے وابستہ ہوتے ہیں دیکھو دن رات، صبح شام، دوپہر سردی گرمی سب رب کی مخلوق ہیں مگر یہ سب سورج سے وابستہ ہیں بلکہ سورج کے حالات ہیں یوں ہی دیتا ہے۔ خیر و شر قلب و عزت بعض مخلوق سے وابستہ ہے۔ شر کا مظہر شیطان ہے تو خیر کا مظہر انبیاء کرام ہیں شیطان میں یہ طاقت رکھی گئی کہ وہ انسان کو دیوانہ کر دے رب فرماتا ہے۔ کالذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو اللہ نے مقبولوں کو یہ قوت عطا کی کہ وہ دیوانوں کی دیوانگی دور فرمادیں وہ حضرات بلذات پروردگار بندوں پر غالب بھی ہوتے ہیں بندوں کے دکھ درد بھی دور کرتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے نفوس پر بھی غالب ہے ان کے قلوب پر بھی اگر اس کی تجلی قہاری ہمارے نفس لامارہ پر پڑ جلے تو نفس کی کیا طاقت ہے کہ ہم کو بہکا سکے اور اگر اس کی تجلی قہاری کسی دل پر گر جلے تو ناممکن ہے کہ وہ دل سیدھے راہ پر آسکے خدا تعالیٰ ہمارے نفوس کو ہمیشہ مقصور و مغلوب رکھے اور غ دونوں کی شکل یکساں ہے صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اگر غیریت کے غر کا نقطہ مٹ جلے تو انشاء اللہ عینیت کے چشمہ میں غوطے لگیں یہ نقطہ کسی کامل کے ہاتھ سے ہی مٹ سکتا ہے۔ سائیں بلے شہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عین اور عین کی ایک ہی صورت ایک نقطہ نے شور مچایا ہے
اس نقطہ ہی کا سارا جھگڑا یہ نقطہ پیر مٹایا ہے!

بلے شاہ وی ذات نہ کوئی شاہ عنایت وا اس تے سلیہ ہے
ایک نقطہ شاہ سمجھایا ہے

صوفیاء فرماتے ہیں کہ مصیبتیں غافل کو جگانے کے لئے آتی ہیں عاقل کے درجے بڑھانے کے لئے واصل کو یار تک پہنچانے کے لئے کافر کو اس کی حرکتوں کا مزہ چکھانے کے لئے جیسے بھٹی میں گندالو ہا جاتا ہے۔ صاف ہونے کے لئے۔ صاف لو ہا جاتا ہے پرزہ بن کر قیمتی ہو جانے کے لئے سونا جاتا ہے زیور بن کر محبوب کے گلے میں جانے کے لئے مگر کوئلہ جاتا ہے وہل ہی رہنے اور راکھ بننے کے لئے۔ مصیبتوں میں صبر وہ تیز سواری ہے جس کے ذریعہ بندہ بہت جلد رب تک پہنچ جاتا ہے۔ کرپا میں چار دن صبر کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہل پہنچ گئے جہاں ہم چار سو سال عبادت ریاضت کر کے نہیں پہنچ سکتے عبادت ریاضت شب بیداری وغیرہ تمام چیزیں یار تک پہنچانے والی سواریاں ہیں مگر مصیبتیں نہایت تیز سواری ہیں۔

قُلْ أَمْرٌ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ

ہو کہ کون چیز بڑی ہے گواہی میں فرماؤ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وہی کیا گیا میری طرف تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میری

هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْتَكُمْ لَشْهَدُوا أَنْ مَعَ اللَّهِ

یہ قرآن تاکہ ڈراؤں میں تم کو اور اس کو جسے پہنچے کیا ہے شک تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ طرف اس قرآن کی وحی ہوئی کہ میں اس سے نہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے تو کہنا یہ گواہی دیتے ہو

إِلَهَ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ قَرَأْنِي بِرَحْمَةٍ مِّنَّا

معبود ہیں دوسرے فرماؤ میں نہیں گواہی دیتا ہوں۔ اس کے سوا نہیں کہو ایک ہی معبود ہے اور یہ شک میں کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اللہ ہی معبود

تُشْرِكُونَ ۚ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

بُری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ وہ لوگ کہ دی ہونے نہیں کتاب پہچانتے ہیں وہ اسے اس طرح کہ پہچانتے ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو اللہ نے کتاب دی اس بنی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ

میں بیٹوں کو اپنے وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا جانوں کو اپنی وہ بیس ایمان لائیں گے۔ بیٹے کو پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کی قہارت، علم و حکمت کا ذکر تھا اب اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی کتاب قرآن مجید کی صفت کا ذکر ہے یعنی توحید کا ذکر پہلے ہوا رسالت کا ذکر اب ہے ایمان کے دو ہی رکن اعلیٰ ہیں توحید، رسالت۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قہارت اس کے علم اس کی حکمت کا ذکر ہوا اب اس کی گواہی کا ذکر ہے کہ جیسے رب کی قہارت وغیرہ کامل ہے ایسے ہی رب کی گواہی بھی نہایت ہی کامل تو وہ جس کی گواہی دیدے وہ چیز بھی کامل ہے گویا صفات ذاتیہ کے ذکر کے بعد رب تعالیٰ کے صفات اضافیہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ کامیاب وہ ہے جو رب کے عذاب سے بچ جلے ناکام نامراد وہ ہے جو عذاب میں گرفتار ہو جلے اب فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس کامیابی ملنے کی جگہ کہاں ہے اور یہ سودا کس دوکان سے ملتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔

شان نزول: ایک بار سردار ان قریش رؤساء مکہ معظمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بولے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نبوت کے لئے آپ کے سوا اور کوئی نہ ملان کا مقصد تھا کہ نبوت کے لئے یہود و نصاریٰ کے پوپ پادریوں سے آپ کے متعلق پوچھا ان سب نے یہی کہا کہ توریت و انجیل میں آپ کا آپ کی نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہم آپ کو کس کی گواہی سے نبی مانیں آپ اپنا گواہ پیش فرمادیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (از تفسیر کبیر، خازن، روح المعانی، روح البیان وغیرہ) ان بے وقوفوں نے دو باتیں کیں اور دونوں غلط ایک یہ کہ نبوت کسی بڑے مالدار جتنے والے شان و شوکت والے بادشاہ یا سردار کو ملنی چاہئے تھی نہ کہ آپ جیسے مسکین کو حالانکہ سوائے تین پیغمبروں کے سارے نبی مساکین گزرے اور ان تین بادشاہ نبیوں کے دین نہیں نہ دین سلیمانی چلانہ دین یوسفی نیز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بادشاہ امیر ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اسلام میں ذاتی خوبی کوئی نہیں یہ تو طاقت کے بل بوتے پر چلایا گیا نیز طاقت سے منوائی ہوئی بات قائم نہیں رہتی۔ جب طاقت ختم ہو تو بات بھی ختم۔ جب ظاہر سلطنت نہ ہو اور پھر دین پھیلے تو پتہ لگتا ہے کہ دین میں کوئی قوت ہے دوسری بات اس لئے غلط تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو پتھروں درختوں جانوروں نے دی تھی اور یہود و عیسائی پوپ پادری عمر بھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے رہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر حسد سے انکاری ہو گئے دشمن بن گئے اور دشمن حاسد کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔

تفسیر: قل ای شئی اکبر شهادة۔ یہاں قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن یا تو انہیں کفار سے ہے جن کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یا سارے منکرین نبوت کافروں سے یہاں شئی سے مراد ہر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے جیسا کہ جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔ شئی کے بہت معنی ہیں۔ مفہوم، موجود، ممکن، معلوم وغیرہ یہاں معنی موجود ہے شہادت یعنی گواہی سے مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کیونکہ جن کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی گواہی مانگی تھی یعنی اے محبوب آپ ان سائل کفار سے پوچھئے کہ بتاؤ سب سے بڑی کس کی گواہی ہے گواہ بہت ہیں مگر سب سے بڑا گواہ کون ہے قل اللہ شہد یعنی و ہنکم۔ اس عبارت میں ای شئی کا جواب ہے سبحان اللہ کیا راز کی باتیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے خود اپنے محبوب سے سوال

کر لیا کہ ان سے یہ پوچھو اور پھر خود ہی اس کا جواب دلو لیا کہ آپ اپنے سوال کا جواب خود ہی نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن انہیں کفار سے جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ شہد کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ لفظ اللہ مبتدا ہے اور شہد اس کی خبر یعنی اللہ گواہ ہے۔ دوسرے یہ کہ لفظ اللہ کی خبر پوشیدہ ہے اکبر شہادۃ اور شہید پوشیدہ مبتدا ہو کی خبر لہذا یہ دو جملہ ہیں یعنی اللہ سب سے بڑا گواہ ہے کہ اس کی گواہی قطعی یقینی ہے۔ دوسروں کی گواہی ظنی نیز بندوں کی گواہی ظاہر ہے رب کی گواہی حقیقت پر۔ نیز بندوں کی گواہی عارضی اور وقتی ہے رب تعالیٰ کی گواہی دائمی نیز بندوں کی گواہی پر دوستی دشمنی اثر انداز ہو سکتی ہے کہ دوست کی ہر بات انہیں اچھی لگتی ہے۔ دشمن کی ہر بات بری لگتی ہے رب تعالیٰ کی گواہی ان اثرات سے پاک ہے نیز رب کی گواہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب گواہی دینے لگتے ہیں غرضیکہ رب تعالیٰ کی گواہی تمام مخلوق کی گواہی سے بڑی ہے اور وہی میری نبوت و رسالت کا گواہ ہے شہد اور شہید کا فرق بارہا بیان ہو چکا کہ یہ دونوں کبھی تو ہم معنی ہوتے ہیں مگر کبھی ان میں فرق ہوتا ہے شہد وہ جو ایک بار گواہی دے شہید وہ جو گواہی دینا رہتا ہو۔ شہد وہ جو سن کر یاد رکھ کر یا علامات سے گواہی دے شہید وہ جو عینی گواہ ہو۔ شہد وہ جو صرف واقعہ کی گواہی دے۔ شہید وہ جو واقعہ کی گواہی بھی دے اور مدعی مدعی علیہ کے حالات کی بھی گواہی دے کہ گواہ صفائی بھی شہد وہ جو صرف زبانی گواہی دے۔ شہید وہ جو زبانی، جلتی، ارکانی، عملی ہر طرح کی گواہی دے اس لئے راہ خدا میں مارے جانے والوں کو شہد نہیں بلکہ شہید کہتے ہیں کہ اس کے خون کے قطرے بھی توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی تمام صفات تمام حالات کی گواہی ہمیشہ سے ہر طرح دی اور دے رہا ہے اور دیتا رہے گا اس لئے یہاں شہید فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتوں سے درود پڑھوانا تمام نبیوں سے آپ کا اعلان کرانا آپ پر بے شمار معجزات کا ظاہر فرمانا۔ انہیں اعتراض کرنے والے کفار عرب کو اسلام کی توفیق دے کر ان سے گواہی دلو اور بنا قیامت آپ کے چرچے ہر جگہ رہنا آپ کی امت بے شمار ہو جائے سب رب تعالیٰ کی گواہیاں ہیں چونکہ یہاں شہادت میں فیصلہ کے معنی بھی ملحوظ ہیں یعنی فیصلہ کن گواہی یا گواہی بھی نہ ہو اور فیصلہ بھی نہ کرنا اس لئے اس کے بعد یعنی و عنکم ارشاد ہوا یعنی آپ ان سے خود ہی فرمادو کہ میرے تمہارے درمیان فیصلہ کن گواہ اللہ تعالیٰ ہے اس سے معلوم کر لو کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو واوحی الی هذا القرآن۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ نئی عبارت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دو سری گواہی کا ذکر ہے یعنی میرا دو سرا گواہ یہ قرآن مجید ہے جو مجھ پر وحی کیا گیا۔ خیال رہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی پچھلی کتابیں کلام اللہ تھیں مگر ان میں کلام اللہ تھیں قرآن کریم معجزہ ہونے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے کلام الہی ہونے کے گواہ ہیں یہ گواہی دو طرفہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ شہید کلیان ہو یعنی اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اس کی گواہی ہے کہ اس نے مجھ پر یہ قرآن اتارا اگر میں نبی نہ ہوتا تو اس کی کتاب مجھ پر کیسے آتی وحی کے معانی اس کی تفسیریں بارہا بیان ہو چکی ہیں وحی جلی مراد ہے جو بذریعہ فرشتہ کے ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مطلق وحی مراد ہو جلی اور خفی دونوں کیونکہ الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بذریعہ وحی خفی ہوا دیکھو لفظ اَلَمْو الصَّلٰوۃ کا نزول بذریعہ جبریل امین بعد معراج ہوا مگر صلوة کے معنی اس کے احکام اس کے اسرار کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ظہور نبوت ہے

سے پہلے ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اول سے ہی نماز پڑھتے تھے۔ پہلی وحی غار حرا میں بحالت اعتکاف آئی۔ وحی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا مگر نزول قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہوا مسلمانوں کی طرف بھی کفار کی طرف بھی سارے عالم کی طرف بھی۔ اسی لئے کہیں انزل الہک فرمایا جاتا ہے کہیں انزل الہکم کیونکہ تبلیغ کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہدایت ایمان کے لئے کفار کی طرف ہدایت اعمال کے لئے مومنین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آسمان کا سورج ہیں قرآن مجید آپ کی شعاعیں ان شعاعوں کا ایک کنارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دوسرا کنارہ مخلوق کی طرف وحی اور نزول کا یہ فرق خیال میں رہے لا نذو کم بہ ومن باغ یہ عبارت اوحی کے متعلق ہے اس میں نزول قرآن کی حکمت بیان فرمائی گئی۔ چونکہ قرآن کریم کے ذریعہ ڈرانا سب کو ہے مومن ہوں یا کافر پر ہیزگار ہوں یا فاجر مگر بشارت خاص مومنوں کو اس لئے یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہوا نیز ڈرانا پہلے ہے بشارت بعد میں چونکہ براہ راست قرآن کریم کسی کو نہ تو ڈرا سکتا ہے نہ بشارت دے سکتا ہے۔ نہ ہدایت بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہادی بھی قرآن کریم ذریعہ ہے ان چیزوں کا اس لئے یہاں انذو کا قائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا اور قرآن کریم کو ڈر کا ذریعہ بنایا گیا چونکہ اس زمانہ کے موجودین کو نذارت و بشارت پہلے ہوئی دو سروں کو بعد میں چونکہ قرآن مجید کا نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذارت ہدایت کسی خاص قوم سے محدود نہیں بلکہ سارے جہان کے لئے ہے اس لئے من باغ عام فرمایا گیا۔ چونکہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدایت و نذارت بشارت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں اس لئے یہاں کم اور من باغ فرمایا گیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں بشیر ہیں ہادی ہیں باقی لوگ منذرین مبشرین مہدین ہیں۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لئے نہیں آیا اس لئے اس نے کہیں فرمایا ہدی للمتقین کہیں فرمایا ہدی للناس یہ کہیں نہ فرمایا۔ ہدی لک خیال رہے کہ ضمیر کم اور من باغ میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ کم سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جو اس وقت حاضر بارگاہ تھے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اقربا اور من باغ سے مراد دوسرے مکہ والے یا عرب والے اپنے عزیزوں کو ڈرانا پہلے دو سروں کو بعد میں۔ دوسرے یہ کہ کم سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی نہ کبھی حاضری دے لی اور من باغ سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمانہ لوگ ہیں جو دیدار سے محروم رہے یعنی کم سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن تک پہنچے اور من باغ میں وہ لوگ مراد ہیں جن تک قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان پہنچے تیسرے یہ کہ کم میں خطاب سارے ہم زمانہ لوگوں سے ہے اور من باغ سے مراد قیامت تک کے لوگ ہیں یہ تیسری تفسیر زیادہ قوی ہے اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے واخرین منهم لما بلغوا بہم درخت اسلام کے لئے قرآن کریم کو یا پانی اور دھوپ کی طرح بیرونی فیض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جڑ کے اس کی طرح اندرونی فیض اگر یہ اندرونی فیض جو سینہ بہ سینہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے بند ہو جاوے تو قرآن کریم اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اس لئے وحی کیا گیا کہ اس کے ذریعہ میں اے اللہ مکہ تم کو اور سارے جہان کے جن وانس کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تبلیغ تو ولادت پاک سے ہی شروع ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اچھی باتیں اختیار کیں ہر برائی سے پرہیز کیا ہم کو تبلیغ نزول قرآن مجید سے شروع ہوئی یہاں اسی

تبلیغ قوی کا ذکر ہے انکم لشہدون ان مع اللہ الہتہ اخری۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی قل کے تحت ہے اس کا مفعول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ یعنی آپ ان سے یہ بھی کہو یہ بھی پوچھو اور ہو سکتا ہے کہ یہ نیا کلام رب تعالیٰ کا مقولہ ہو یہ سوال اظہار تعجب کے لئے ہے کہ تم انسان عاقل بالغ ہو کر پھر میرا زمانہ پا کر مجھے دیکھ کر بھی ایسی حماقت یا ایسی جرات کرتے ہو یا تعجب اس پر ہے کہ تم لوگ میری نبوت کے لئے گواہیں مل گئے ہو مگر لات وعزنی وغیرہ کو بغیر کسی گواہی کے خدا لان بیٹھے ہو نبوت کے لئے ایسی کج بحثی اور الوہیت کے لئے ایسی آسلی کہ بغیر گواہی پتھروں کو خدا کہہ رہے ہو حیرت ہے لشہدون شہادت سے بنا معنی گواہی یہاں بھی گواہی سے عام گواہی مرلو ہے زبانی ہو یا عملی یا اعتقادی کفار زبان سے کہہ دیتے تھے کہ معبود چند ہیں اعتقاد بھی رکھتے تھے اور دوسروں کے آگے سر بھی جھکاتے ان کی عبلت بھی کرتے تھے یہ ان کی گواہیں تھیں مع اللہ میں درجہ کی ہمراہی مراد ہے یعنی الوہیت میں اللہ کے برابر اس کے ساتھ الہتہ جمع ہے اللہ کی مگر یہ جمع بے عقلوں کے لئے آتی ہے چونکہ ان کے زیادہ معبود بے عقل بلکہ بے جان چیزیں تھیں پتھر، لکڑی، سورج، چاند تارے وغیرہ اس لئے یہ جمع لائی گئی دیکھو تفسیر روح المعانی وغیرہ قل لا اشدھد ان کفار کو سوال کے جواب کا موقعہ بھی نہیں دیا گیا بلکہ شرک کو باطل کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ تم کہدو میں ان معبود ان باطلہ کی معبودیت کی اور شرک کی گواہی نہیں دیتا میں گواہ الوہیت ہوں میری گواہی سے رب تعالیٰ کی الوہیت کا اعلیٰ ثبوت ہے۔ جب ان معبودوں کی گواہی نہیں دیتا تو ان کی معبودیت ثابت کیسے ہو سکتی ہے۔ میری زبان جھوٹی گواہی جھوٹی بات کے لئے نہیں بنی گواہی تین طرح کی ہوتی ہے عینی گواہی یعنی دیکھ کر سمعی گواہی یعنی دیکھنے والے سے سن کر علامات سے گواہی ان سب میں اعلیٰ گواہی عینی ہے مقصد یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ کا یعنی گواہ کہ میں نے کروٹوں مل اس کی اس طرح عبلت کی ہے کہ رب ایک معبود تھا میں ایک عابد اول ما خلق اللہ نوری پھر معراج کی رات میں نے اسے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جانا پہچانا جب میں عینی گواہ تو حید کی گواہی دے رہا ہوں تو تم شرک کی گواہی کس بنا پر دے رہے ہو میری گواہی کے ہوتے تمہاری گواہی قتل اعتبار نہیں قل انما هو الہ واحد۔ چونکہ یہاں توحید الہی کا ذکر ہے اور توحید کے گواہ اعظم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے بار بار قل ارسلوہ اس سے پہلے بتوں کی معبودیت اور شرک کی تردید کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں اس کا گواہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی لائق عبلت ہے اس کا کوئی ساجھی و شرک نہیں ہو جتنا کہ میں نے مرجع ذات باری تعالیٰ ہے اور الہ واحد دونوں مل کر ہو کی خبر ہے یعنی تم فرماؤ گواہی دو کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی لائق عبلت اور معبود برحق ہے و انی ہونی معا تشرکون یہ عبارت انما ہو لائق پر معطوف ہے اور دو علاقہ ہے اور یہ بھی قل مفعول ہوی بنا ہے ہوا سے معنی دوری یا بیزاری معا تشرکون میں ملتا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ یعنی تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں یا تمہارے ان معبودوں سے میں بیزار ہوں جن کو تم خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن شریف سے ہی شرک بلکہ گناہوں سے بیزار رہے یہاں اس کا ذکر ہے کہ تم نے میری زندگی دیکھ لی میں تم سے رہ کر تمہاری بد عقیدگیوں سے دور رہا تمہارے جھوٹے معبودوں سے بیزار رہا تم پر اپنی بیزاری ظاہر فرماتا رہا اب تک تو ان مشرکین مکہ سے گفتگو تھی۔ جن کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب ان لٹل کتب کامل بیان ہو رہا ہے جن کے متعلق مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ان کا انکار کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کیا انہما هم الکتاب یعرفونہ یہاں اللہ

یعنی سے مراد سود اور عیسائی دونوں ہیں اتنا سے مراد علم کتاب عطا فرمانا ہے لہذا اس میں ان کے پوپ پادری داخل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جانتے پہنچاتے تھے عام عیسائی یہودی توریت و انجیل سے ہی متوافق تھے کتاب سے مراد مطلق آسمانی کتاب ہے توریت ہو یا انجیل علم اور معرفت یعنی جاننے پہنچانے کا فرق ہم پہلے پارہ میں اسی آیت کی تفسیر میں عرض کر چکے کہ علم عام ہے معرفت خاص علم تو کلی اجمالی علم کو بھی کہا جاسکتا ہے مگر معرفت تفصیلی و شخصی جاننے کو ہی کہتے ہیں وہ کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی وہ اہل کتاب جن کے متعلق یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی نبوت کی کوئی نہیں دی وہ تو ان محبوب کو صرف جانتے ہی نہیں بلکہ انہیں بالتفصیل پہنچاتے ہیں مگر انہیں اب کفار عرب سے ان کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں محض جھوٹ اور ڈھٹائی ہے۔ خیال رہے کہ اگرچہ اہل کتاب مکہ معظمہ میں رہتے نہ تھے مگر مکہ والے اہل کتاب سے اپنے سفروں میں ملاقات کرتے رہتے تھے حضرت ابن نوفل جو پہلے یہودی تھے بعد میں عیسائی بن گئے تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور لول ہی میں آپ کی نبوت کی گواہی دے چکے تھے ابوذر غفاری جو کتب آسمانی سے واقف تھے مکہ مکرمہ آکر آپ کی گواہی دے گئے تھے بحیرہ راہب کی گواہی مکہ مکرمہ میں مشہور ہو چکی تھی اور حضور کی ہجرت کے بعد ابوسفیان شاہ روم ہر قل کی گواہی سن چکے تھے۔ عمرو ابن عاص نجاشی شاہ حبشہ سے آپ کی نبوت کی گواہی سن چکے تھے بہر حال اہل مکہ اہل کتاب کی گواہیوں ان کی معرفت سے خبردار تھے۔ لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے کما یعرفون انباء ہم یہ عبارت متعلق ہے یعرفونہ کے اس کا مقصود ہے معرفت کا کمال بیان کرنا یعنی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی نبوت و رسالت کو آپ کے خاتم النبیین شفیع المذنبین ہونے کو اس کا یقین سے جانتے پہنچاتے ہیں جس سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہنچاتے ہیں۔ خیال رہے کہ بیٹا اپنے باپ کو یقین سے جانتا پہنچاتا ہے مگر صرف لوگوں سے سن کر کسی اور دلیل سے نہیں دو سرے عزیزوں کو بھی جانتا ہے وہ بھی قریبوں علامتوں سے بھی پھر باپ کو دنیا میں آنے ہوش سنبھالنے کے بعد جانتا ہے مگر باپ اپنے بیٹے کو اس کی ولادت سے پہلے ہی جانتا ہے اور دلائل سے جانتا ہے پھر اگرچہ باپ اپنی لڑکیوں کو بھی جانتا ہے مگر اس کی شہرت نہیں کر تا مگر اپنے بیٹے کی شہرت کرتا ہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے اہل کتاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دلائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہنچاتے تھے لوگوں سے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے دعائیں کرتے تھے اس لئے اس معرفت کو بیٹوں کی معرفت سے شیشہ دی باپ یا دو سرے عزیزوں یا بیٹیوں کی معرفت سے شیشہ نہ دی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے والد ہیں۔ الذین خسروا انفسہم لہم لا یومنون۔ یہ آیت نیا جملہ ہے اس میں اہل کتاب کے کافر رہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ بتائی گئی الذین سے مراد یا تو سارے وہ کافر ہیں جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آچکا یا یہی پوپ پادری مراد ہیں جو لوگوں کو بجائے ایمان کی رغبت دینے کے اناس سے روکتے تھے۔ خسارہ وہ نقصان ہے جس میں اصل پونجی بھی بری ہو جائے۔ خسارہ مل کا بھی ہوتا ہے۔ جان کا بھی مگر خسارہ مل سے خسارہ جان بدتر ہے۔ تجارت پانچ طرح کی ہوتی ہے۔ مراہم (نفع کی) تولید (برابر برابر) نہ نفع نہ نقصان۔ نقصان کی جس میں کچھ مل کم ہو جائے۔ خسارہ مل کی جس میں لگایا ہوا سارا مل بری ہو جائے۔ خسارہ جان کی کہ جس میں لگایا ہوا مل بری ہو جائے اور اپنا گھریا بھی بک جائے اور تاجر مقروض ہو کر آفت میں پڑ جائے اردو میں اسے گھائے ٹوٹا دیوالیہ کہا جاتا ہے۔ خسروا انفسہم فرما کرتا ہے کہ ان پوپ پادریوں کی تجارت آخری پانچویں قسم کی ہے جس میں خسارہ مل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر

حسد کرنا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل ہو کرنی اسماعیل میں کیوں پہنچ گئی یعنی جن لوگوں پادریوں نے ان محبوب پر حسد کر کے اپنی جانوں کو گھائے میں ڈال دیا کہ اطاعت کے عوض نافرمانی الفت و محبت کے عوض نفرت و حسد کیا ان کے ایمان سے آپ مایوس ہو جاویں وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ سے آپ کی نبوت پر گولہ مارتے ہیں ان سے پوچھو تو کہ رب تعالیٰ کی گواہی سے برہ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک اس کے ہر حال سے خبردار ہے وہ جس چیز کی گواہی دے گا بالکل حق دے گا پھر تم خود ہی جواب دو کہ سب سے بڑا گولہ اللہ تعالیٰ ہے وہ میری نبوت تمہاری بے دینی کا گولہ ہے اس نے میری گواہی ہزار ہا طریقہ سے دی ان میں سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر اپنی کتاب یعنی قرآن مجید اتار دیا ایسی شاندار کتاب کے نزول کے لئے مجھے منتخب فرمایا اور اس لئے اتارنا کہ میں قرآن مجید کے ذریعہ تم کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور تاقیامت ان تمام جن و انس کو بھی جن تک قرآن پہنچے میرا ڈرنا کسی قوم کسی ملک کسی وقت سے خاص نہیں۔ اے یہ قوفو اتنی بڑی ربانی گواہی کے ہوتے پھر بھی تم ہی کہے جاؤ گے کہ رب تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہیں اس کی ذات و صفات کا معنی گولہ تو میں ہوں۔ میں نے اے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں تو اس شرک کی گواہی نہیں دیتا میں آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ہوں کہ معبود ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں میں تمہارے شرک و کفر سے ہمیشہ سے بیزار ہوں یہ تو تھا گواہی ربانی اور گواہی نبی کا ذکر ہے کہ رب میرا گولہ ہے رب کا گولہ رہے اس زمانہ کے عیسائیوں یہودیوں کے پوپ پادری وہ تو ان محبوب کو ان کی نبوت کو ان کی رسالت کو ان کی صفات علیہ کو ایسے یقین سے جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے آپ کو جانتے تھے اور آپ کا لوگوں میں چرچا کرتے تھے آپ کی توسل سے دعائیں مانگتے تھے۔ انہیں حسد کی آگ نے جلا دیا ایسے حامد لوگ جنہوں نے اپنی جان کو خسار میں ڈال دیا ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے آپ آپ ملے ہوئے ہیں۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے عالم یہود ایمان سے مشرف ہوئے تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن سلام سے پوچھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ علماء یہود و نصاریٰ ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو اے عبداللہ تم تو عالم یہود تھے۔ بتاؤ یہ معرفت کیسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ ہم حضور کو اپنے بیٹوں سے زیادہ یقین سے جانتے ہیں کیوں کہ اپنے بیٹے کے متعلق تو ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں (صلیٰ کبیرؒ خاتونؒ مدارکؒ بیضویؒ روح البیانؒ معانی وغیرہ)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا گواہ اعظم ہے یہ فائدہ اللہ شہد یعنی و عنکم سے حاصل ہوا۔ اس گواہی الیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ لگاؤ کہ جس کا گواہ ایسا عظیم الشان ہو وہ گولہ والا کیسا ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے و کفی باللہ شہدا محمد و رسول اللہ۔ دوسرا فائدہ: حضرت عائشہ صدیقہ بڑی درجہ والی بڑی عظمت والی ہیں کہ جناب مریم اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قسمت

مکی توپچوں سے سے گواہی دلاوی گئی مگر جب اس سورہ نور والی ہماری نورانی ماں کو تہمت لگی تو بلا واسطہ رب تعالیٰ نے گواہی دی

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پر لاکھوں سلام تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ اعظم ہیں کہ سب نے اس کی ذات و صفات کی گواہی سن کر دی حضور نے دیکھ کر یہ فائدہ قل لا اشهد اور قل انی الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: گواہی توحید سنت رسول اللہ ہے اور گواہی رسالت سنت الہیہ لہذا کلمہ شہادت میں یہ دونوں سنتیں جمع ہیں پہلے جزیں سنت رسول اللہ دو سرے جزیں سنت الہیہ۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کو شئی کہا جاسکتا ہے اگرچہ حق تعالیٰ کا نام شئی نہیں یہ فائدہ قل ای شئی الخ سے حاصل ہوا مگر یہاں شئی معنی موجود ہے نہ کہ معنی ممکن دیکھو رب تعالیٰ نے خود ہی یہاں فرمایا کہ کون شئی بڑی گواہی والی ہے اور پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ بڑی گواہی والا ہے (تفسیر کبیر)۔

مسئلہ: فرقہ جمیہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کو شئی نہیں کہہ سکتے کہ شئی یا مخلوق کو کہتے ہیں یا ممکن کو رب تعالیٰ فرماتا ہے خالق کل شئی مگر جمہور علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اسے شئی کہہ سکتے ہیں کہ معنی موجود بھی آتا ہے معنی معلوم بھی رب تعالیٰ موجود ہیں ہے اور مخلوق اسے جانتی تھی ہے (تفسیر کبیر روح المعانی)۔

مسئلہ: قرآن کریم میں لفظ شئی بہت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (1) ممکن موجود خالق کل شئی۔ دوسری جگہ فرمایا گیا خلقتک ولم تک شئی (2) وہ ممکن معدوم جو عنقریب ہونے والا ہو۔ فرماتا ہے ولا تقولن لشاء ان فاعل ذالک عدا۔ دیکھو اس کام کو شئی فرمایا گیا جو ابھی کیا نہیں گیا۔ بلکہ کیا جانے والا ہے فی الحال معدوم (غیر موجود) (3) معلوم خواہ ممکن ہو یا ناممکن یا واجب۔ فرماتا ہے وهو بکل شئی علیم۔ (4) موجود خواہ ممکن ہو یا واجب فرماتا ہے قل ای شئی اکبر شہادۃ۔ رب تعالیٰ کا نام شئی نہیں مگر اسے قرآن کریم میں شئی فرمایا گیا اس مسئلہ کی نہایت نفیس تحقیق تفسیر کبیر روح المعانی میں یہاں اسی آیت کی تفسیر میں دیکھو۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بلکہ مخلوق کا آپ کی نبوت کی گواہیاں دینا رب تعالیٰ ہی کی گواہی ہے جو اس نے اپنے حبیب کی ذات و صفات کی وی یہ فائدہ واوحی الی الخ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاقیامت تمام جن وانس و ملائکہ کے نبی ہیں اور قرآن کریم سارے جن وانس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانہ کسی قوم سے خاص نہیں یہ فائدہ ومن باغ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: جس کو اسلام و قرآن کی تعلیم کی خبر ہی نہ پہنچے اس کی نجات کے لئے صرف عقیدہ توحید کافی ہے۔ یہ فائدہ بھی من باغ سے حاصل ہوا لہذا نفرت والے موحد لوگ جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین جنتی ہیں۔ نواں فائدہ: قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے یا ڈرانے کے لئے نہیں آیا بلکہ دوسروں کے لئے ہدایت و بشارت و نذارت ہے یہ فائدہ بھی لا نذ و کم سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے ہدی للمتقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے ہی ہدایت پر تھے تقویٰ و پرہیزگاری عبادت الہیہ پر پہلے ہی سے کار بند تھے۔ دسواں فائدہ: قرآن کریم بذات خود بشیر و نذیر و ہادی نہیں ہادی بشیر نذیر حضور صلی

اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن ذریعہ ہدایت و بشارت ہے یہ فائدہ بھی لائے کم سے حاصل ہو لپانی صلیب خود گندے کپڑے کو پاک و صاف نہیں کرتا تو صفائی کا ذریعہ ہے پاک و صاف تو کسی کلبا تھ کر تباہ یوں ہی قرآن مجید خود حاکم نہیں حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حکم قرآن ہے فرماتا ہے لتحكم بين الناس يا رسول الله ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے اتارا کہ اس کے ذریعہ آپ لوگوں میں فیصلے کریں۔ گیارہواں فائدہ: مومن کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کر دے تمام بے دینوں سے دور رہے کفر و شرک سے بیزار رہے۔ تقیہ کر کے کفار میں گھلا مانہ رہے اپنے قول اپنی صورت اپنی سیرت سے اپنے ایمان کا اعلان کرے یہ فائدہ انہی ہی لائح سے حاصل ہوا۔ حضرات اہل بیت خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی تقیہ نہیں کر سکتے تھے وہ کھلے علانیہ مومن بلکہ مومن گر تھے۔ بارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پہچاننا ایمان نہیں بلکہ انہیں ماننا ایمان ہے یہ فائدہ بعد وفات سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ سچے نبی ہیں اسے ایمان نصیب نہیں ہوا یہ فائدہ فہم لا یومنون سے حاصل ہوا۔ شیطان کو حضرت آدم سے حسد ہوا اس سے وہ کافر ہوا لوگوں کو سارے نبیوں کو کھتا رہا ایمان نہ لایا حسد وہ آگ ہے جو دل کی قوت ہدایت کو جلا ڈالتی ہے۔

پہلا اعتراض: اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں اس کا کلام بلا واسطہ ہم نے سنا نہیں پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیسے دے دی گواہی کے لئے گواہ کا سامنے ہونا اس کا ام سنا ضروری ہے تو اللہ شہید یعنی و بینکم کیسے درست ہوا۔ جواب: یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ گواہ کا سامنے ہونا اس کا کلام سنا ضروری ہے۔ گواہی قولی بھی ہوتی ہے تحریری بھی۔ علامات و دلائل کی بھی سر شکیلیٹ 'تمغہ' پٹی و ردی حکومت کی طرف سے عہدوں کی گواہی ہے۔ افسر کا تمغہ و ردی دیکھ کر اس کے افسر ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن کریم کا نزول و غیرہ تمام غلطی کی گواہی رب تعالیٰ کی گواہی ہے جو اس نے اپنے محبوب کی ذات و صفات کی وی اس کی مفصل بحث پہلے پارہ کی تفسیر میں گزر گئی۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ کو شئی کہنا جائز نہیں کیونکہ شئی خدا تعالیٰ کا نام نہیں آج تک کسی مسلمان کا نام عبد اللہ شئی نہیں ہوا نیز قرآن مجید میں معدوم کو بھی شئی کہا گیا ہے نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ خالق کل شیء اگر خدا تعالیٰ بھی شئی ہو تو لازم آوے گا کہ وہ اپنے خالق خالق ہو نیز بری چیز کو بھی شئی کہا جاتا ہے۔ چونکہ شئی ہر اچھی بری چیز صلیق آتا ہے۔ لہذا رب تعالیٰ نہ شئی ہے نہ لے شئی کہنا درست ہے۔ نوٹ: فرقہ جمیہ رب تعالیٰ کو شئی کہنے سے منع کرتا ہے۔ باقی تمام اسلامی فرقے جائز مانتے ہیں یہ اعتراض اس فرقہ جمیہ کا ہے اسے تفسیر کبیر و روح البانی نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ جواب: لفظ شئی کے بہت معنی ہیں بعض معنی ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ شئی کے معنی ذات بھی ہیں حقیقت بھی رب تعالیٰ کو اس معنی سے اس کیت کر کے میں شئی کہا گیا ہے اور اسی معنی سے اسے شئی کہنا جائز ہے۔ خالق کل شیء و غیرہ آیات میں شئی معنی ممکن ہے اس معنی سے رب تعالیٰ کو شئی کہنا حرام بلکہ کفر ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ کو نفس معنی ذات قرآن کریم میں کہا گیا ہے ولا اعلم ما لی نفسک نفس کے اور کئی معنی ہیں ان معنی سے اسے نفس نہیں کہہ سکتے ہیں نہ رب تعالیٰ کا نام نفس ہے اور نہ آج تک کسی بندے کا نام عبد النفس ہوا (تفسیر کبیر و روح البانی)۔ تیسرا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں بشیر بھی پھر میں صرف ڈرانے کا ذکر کیوں ہوا لا نذ و کم لائح جواب: اس لئے کہا میں روئے خن کفار سے ہے انہیں کے سوا کل لو ابدا جارہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف نذیر ہیں (تفسیر صلی) نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا نام ہے

بشارت خاص ہے صرف مسلمانوں کے لئے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علمہ کا ذکر ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ جسے قرآن پہنچے ہیں اس کے لئے نذیر ہوں قرآن کریم تو قیامت تک لوگوں کے پاس پہنچتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو آپ قیامت تک نذیر کیسے ہوئے اور یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر یعنی علماء اولیاء اللہ تاقیامت تبلیغ کرتے رہیں گے لوگوں کو ڈراتے رہیں گے ان حضرت کا ڈرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ڈرانا ہے شاہی خدام بحکم سلطان جو کام کرتے ہیں وہ سلطان کلمی کام ہوتا ہے دوسرے یہ کہ قرآن کریم کا ڈرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ڈرانا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن پہنچ گیا اس نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قول ہے۔ محمد ابن کعب قرطبی کا (تفسیر روح البیان) خازن کبیر (روح المعانی وغیرہ) تیسرے یہ کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر ہم سے چھپ گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بند نہ ہوا سورج غروب ہو کر بھی چاند تارے چمکتا ہے یہ فیض تاقیامت مسلمانوں کو ایسے پہنچتا رہے گا جیسے جڑ کا خفیہ فیض درخت کے ہر شاخ ہر پتا ہر پھل پھول کو پہنچتا ہے۔ لہذا تاقیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے سے ہی ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے قرآن تو ایمان کی آب یاری کرتا ہے۔ پانچواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے باپ کی مثل ہیں حتیٰ کہ ان کی ازواج پاک مسلمانوں کی مائیں ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو بیٹے کی پہچان سے کیوں شبہ دی کما بعد فون ابنا ہم نیز صرف بیٹوں کی پہچان سے شبہ کیوں دی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہ فرمایا۔ جواب: اس کا نہایت مفصل جواب پہلے پارے کی تفسیر میں اسی آیت کے ماتحت دیا گیا اور ابھی یہاں بھی تفسیر میں اور فوائد میں عرض کیا گیا کہ انسان اپنے باپ کو صرف سن سنا کر پہنچاتا ہے وہ بھی ہوش سنبھالنے کے بعد مگر باپ اپنے بیٹے کو دلائل سے اور اس کی پیدائش سے پہلے سے ہی جانتا ہے وغیرہ۔ لہذا بیٹے کی پہچان باپ کی پہچان سے قوی ہے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ ڈالا وہ ایمان نہ لائیں گے سارے ہی کافر خسارہ میں مگر ان میں سے بہت سے ایمان لا چکے ہیں اور لاتے رہتے ہیں پھر یہ فرمان عللیٰ کیونکر درست ہوا۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں خسارہ سے مراد مطلقاً کفر نہیں بلکہ حسد کا کفر مراد ہے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حامد ہو کر اسلام کا منکر ہو اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے عام پوپ پادریوں کا حال تھا۔ دیکھو شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر کافر ہوا آج تک کافر ہے اور کافر ہی رہے گا۔ خدا تعالیٰ پیغمبر کے حسد سے بچائے۔

تفسیر صوفیانہ: عالم کی ہر چیز شئی ہے مگر معنی مشی یعنی رب کی چاہی ہوئی کہ اس کریم نے چاہا تو یہ ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ شئی ہے مگر معنی شائی یعنی چاہنے والا کہ جسے رب تعالیٰ نے جو چاہا وہ وہی بن گیا۔ شئی مصدر ہے جو فاعل مفعول دونوں معنی میں آ سکتا ہے۔ ہمارا امتی ہونا شئی ہے کہ رب نے ہمارے لئے یہ چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا شفیع المذنبین ہونا کروڑوں صفات سے موصوف ہونا شئی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہی چاہا ہم شئی ہیں اور معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شئی ہیں دوسرے معنی سے اب کوئی دعویٰ نبوت کرے تو اس کی نبوت شئی نہیں کیونکہ رب نے وہ چاہی نہیں۔ جب رب تعالیٰ ہر چیز کا شائی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شائی کی کوئی شئی ہی قوی ہے کہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ جب سامع

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

الظالمون ﴿٣٠﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

ہوتے ظالم لوگ اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو سب کو پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظالم نہ بنائیں گے اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں میں تمہارے

آئین شُرکاءُ وکم الذین کنتُم تزعمون ﴿٣١﴾ ثُمَّ لَمَّا تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ

شرک کیا کہاں میں شریک تمہارے تھے تم گمان کرتے پھر نہ ہوا فتنہ ان کا

وہ خریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ وہ بولے

إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ

مگر یہ کہ کہا انہوں نے قسم اللہ کی رب ہمارے کی نہیں تھے ہم شرک کرنے والے دیکھو کیا جھوٹ بولے ہیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے دیکھو کیا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر

أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٣﴾

وہ اوپر جانوں کے اپنی اور غائب ہو گئے ان سے وہ جو تھے وہ گھڑتے

اور گم ہو گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آخری آیت میں خسارہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کا دنیاوی انجام بتایا گیا۔ ان کا ایمان نہ لانا اب ان آیات میں اسی حسد کا اخروی انجام ارشاد ہو رہا ہے۔ ان کا ظالموں میں شمار ہونا کوئی مددگار نہ ہونا وغیرہ۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد تھا کہ یہود و نصاریٰ کے پوپ پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صفات عالیہ ایسے یقین سے جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو مگر کرتے انکار ہیں اب اس جان پہچان کے بعد انکار کرنے کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں اپنے دین اپنے نبیوں بلکہ اپنے رب پر تہمت باندھتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر نہ کیا یا یہ کہ آپ کی ذات والا میں نبی آخر الزمان کے اوصاف و علامات نہیں ہیں اس جھوٹ باندھنے کی سزا نہایت سخت ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کی بد عقیدگیوں کا ذکر تھا کہ وہ شرک پر گواہی دیتے ہیں اب ان کی اس گواہی کی بے بنیادی اور کمزوریوں کا ذکر ہے کہ وہ آخرت میں یہ سب کچھ بھول جائیں گے بلکہ ان سے انکاری ہو جائیں گے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں یہود کی ان خیانتوں کا ذکر ہے جو وہ اپنی کتاب اپنے دین اپنے نبی کے فرمانوں میں کرتے تھے تا کہ معلوم ہو کہ جو قوم اپنی کتاب اپنے نبی کی تعلیم میں خیانت کرنے سے باز نہیں آتی اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں خیانت کرے تو اس سے کیا بعید ہے۔

تفسیر: ومن اظلم ممن اتوری علی اللہ کذبا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من میں تعجب دلانے کا استفہام و سوال ہے مگر قوی یہ ہے کہ یہ سوال انکاری ہے اظلم بنا ہے ظلم سے معنی اندھیرا اسی سے ہے ظلمت اصطلاح میں کسی چیز کو بے

موقع استعمال کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں اور کسی کا حق مارنے کو بھی اور کسی کو بے قصور سزا دینے کو بھی آیت کریمہ ان الله لا يظلم مقال ذرة میں ظلم اسی تیسرے معنی میں ارشاد ہوا ہے۔ قرآن کریم نے شرک و کفر کو ظلم فرمایا ہے کہ کافر کفر کر کے اپنے نفس اپنے اعضاء کا حق مارتا ہے کہ انہیں دوزخ میں لے جاتا ہے۔ یہاں معنی کفر و شرک ہے یعنی اس سے بڑا شرک و کافر کون ہے معنی کا من صلہ کا ہے اور من سے مراد ہر کافر جن وانس ہے الفناء کی تحقیق بارہا کی جا چکی ہے کہ یہ بنا ہے فرو سے معنی چڑا چھینا اصطلاح میں کسی پر جھوٹ گھڑنے کو افترا کہا جاتا ہے۔ افترا کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ کسی کی بات میں زیادتی کر کے لوگوں تک پہنچانا۔ دوسرے بالکل ان کی بات اس کی طرح نسبت کر دینا۔ تیسرے اس کے فرمان کے الٹ لوگوں تک پہنچانا۔ یہاں یہی تیسرے درجہ کا افترا مراد ہے۔ یہود اسی کے مرتکب تھے۔ کذب سے مراد یہاں خدا کا شریک ماننا۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں ماننا۔ بعض نبیوں کو خدا کا بیٹا ماننا ہے یہ کہنا کہ توریت اور انجیل میں نبی آخر الزمان کے لوصاف مذکور نہیں۔ یا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزمان کے لوصاف موجود نہیں وغیرہ غرضیکہ سارے مشرکین اور یہود و نصاریٰ سب ہی اس میں داخل ہیں یعنی اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے کہ اپنی طرف سے کچھ عقیدے ایجاد کرے اور کہہ دے کہ یہ رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقیدے ہیں۔ او کذب باہاتہ۔ یہ عبارت افتراء پر مبنی ہے کذب بنا ہے تکذیب سے معنی جھوٹا کرنا کسی کو جھوٹا کہنا یا جھوٹا سمجھنا۔ یہاں آخری دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی آیات سے مراد یا قرآن مجید کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا توریت و انجیل کی آیتیں اور ہو سکتا ہے کہ آیات الہیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات مراد ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اس کی صفات کی ایک دلیل و نشانی نہیں بلکہ دلائل و نشانات کا مجموعہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لواہر جنبش آیت الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تپا اللہ کی شان ہیں۔ حضرت قبلہ پیر مرعلی شاہ صاحب گوڑی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اس صورت نوں میں جان آکھل جانن کہ جان جنان آکھل!
سچ آکھل تے رب دی شان آکھل جس شان تھیں شانیں سب نیہاں!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آیات اللہ ہیں کہ جس پر ہاتھ رکھ دیں وہ آیت اللہ بن جلوسے گویا آیت ہیں اور آیت گریں ہذا اس جملہ کی چار تفسیریں ہیں۔ یہود و نصاریٰ آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دل سے زبان سے نکلے ہوئے حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے توریت و انجیل کی آیات کے بھی منکر ہو گئے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ آیات جو توریت و انجیل میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے ان سب کی تکذیب ہو گئی نیز توریت و انجیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوں تو وہ آیات سچی کیونکر ہو سکتی ہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتابوں نبیوں کے معجزات کے گواہ ہیں یا ہا النبی انا اور سنا کہ شاہدا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانا جلوسے تو وہ کتابیں اور نبی سچے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اگر مدعی خود ہی اپنے گواہ کو جھٹلائے تو وہ اپنا مقدمہ کیسے جیتے گا لہذا کذب باہاتہ بالکل درست ہے انہ لا یظلمون الظالمون یہ نیا جملہ ہے جس میں ظلم کے انجام کا بیان ہے۔ چونکہ ظلم بہت قسم کا ہوتا ہے اس لئے ظالمون جمع ارشاد ہوا۔

لاح کے معنی ہیں کامیابی اس کی دو صورتیں ہیں کمزورت سے بچنا۔ اپنا مطلوب و مقصود حاصل کر لینا لا بفتح میں دونوں قسم کی کامیابی کی نفی ہے یعنی کافر ظالم خواہ کیسا ہی ہو کسی درجہ کا ہو کامیاب نہیں ہوتا اس فرمان علی کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ سارے ظالم مشرکین یہود نصاریٰ وغیرہ سب مل کر تمہارے دین تمہارے احکام مٹانا چاہ رہے ہیں اور چاہتے رہیں گے مگر کامیاب نہ ہوں گے۔ سورج تمہارا ہی چمکے گا تمہارا ہی روشن ہو گا۔ دین تمہارا ہی قائم رہے گا یہ ظالمین یا فتنہ ہونگے یا تمہارے دامن میں پناہ لیں گے رب نے یہ وعدہ پورا فرمادیا۔ دوسرے یہ کہ قیامت کسی قسم کے ظالم خواہ جانی ظالم ہوں خواہ ملی کبھی پھلیں پھولیں گے نہیں۔ یہ خائب خاسر رہیں گے یہ خبر بھی بالکل درست ہے جس کا مشاہدہ ہو رہا ہے و یوم نحشروہم جمیعاً یہ جملہ نیا ہے یوم یا تو عرف مقدم ہے نحشروہم کا یا مفعول بہ ہے اذکو پوشیدہ کا یا ذکر ہم کا یا اذکروا کا۔ لہذا اس کی چار تفسیریں ہیں۔ چونکہ انسان جرم و قصور کرتا ہے اپنی موت کو اور قیامت کو بھول کر اگر یہ چیزیں یاد رہیں تو گناہ کرنے کی ہمت نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہیں۔ بھولی باتیں یاد دلانے والے اس لئے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پر دونوں چیزیں یاد دلاتا ہے۔ نحشو ہونا ہے حشر سے معنی جمع کرنا خواہ ایک زمانہ میں جمع کرنا ہو یا ایک زمین میں یا دونوں میں یہاں آخری جمع فرمانا مراد ہے کہ قیامت کے دن ان سب کا اجتماع ایک وقت اور ایک جگہ میں ہو گا ہم کا مرجع یا تو مشرکین ہیں یا دوسرے کفار یا سارے ہی یا بت پرست اور ان کے جھوٹے معبود جمیعاً" تاکید ہے ہم کی جمیعاً" فرما کر یہ بتایا کہ تمام کفار کو جمع کریں گے کسی کو چھوڑیں گے نہیں اگرچہ مومنین بھی اس دن اٹھائے جائیں گے مگر ان کی جگہ دوسری ہوگی اس لئے ہم فرما کر مومنوں کو علیحدہ کر دیا یعنی اے محبوب انہیں یاد دلاؤ یا یاد کرو یا اے لوگوں وہ وقت وہ دن بھی یاد کرو۔ جب ہم سارے کفار کو ایک وقت ایک جگہ جمع کریں گے۔ قیامت کا دن جمع کرنا لا بھی ہے اس لئے اسے حشر کہتے ہیں اور یہ دن کفار و مومنین کو الگ کرنے والا بھی اس لئے اسے یوم الفصل کہتے ہیں جیسے قرآن مجید کا نام قرآن بھی ہے یعنی سب مسلمانوں کو جمع فرمانے والی کتاب اور اس کا نام فرقان بھی ہے یعنی کافر و مومن منافق و مخلص کو الگ کر دینے والا۔ ثم نقول للذین اشرکوا۔ چونکہ کفار کا جمع فرمانا پہلے ہو گا اور یہ کلام فرمانا صمد ہاسل کی خاموشی کے بعد ہو گا اس لئے یہاں ثم ارشاد ہوا یہ فرمان یا تو رب تعالیٰ ہی کا ہو گا ان پر عتاب فرماتے ہوئے یا فرشتوں کا ہو گا بحکم الہی۔ لہذا نقول فرمانا بہر حال درست ہے الذین اشرکوا سے مراد یا تو صرف بت پرست مشرکین ہیں دوسرے کفار کی موجودگی میں ان سے ہی یہ کلام ہو گا انہیں ذلیل کرنے کے لئے یا سارے کفار مراد ہیں حتیٰ کہ اہل کتاب بھی کہ انہوں نے اپنے پوپ پادریوں کو حرام و حلال کا مالک مان کر انہیں گویا خدا کا شریک مان لیا پہلی توجیہ قوی ہے ان شرکاء کم الذین کتمت تزعمون یہ عبارت نقول کا مفعول ہے ان مکانی استفہام (پوچھ گچھ) کے لئے آتا ہے یہ سوال انہیں شرمندہ کرنے کے لئے ہو گا شرکاء کم سے مراد وہ بت یا پوپ پادری ہیں۔ جنہیں ان کفار نے شریک الہی مانا تھا یعنی تمہارے مانے ہوئے خدا کے شریک تزعمون بنا ہے زعم سے معنی گمان و خیال خواہ صحیح ہو یا غلط مگر قرآن کریم میں زعم جھوٹے گمان اور غلط خیال کو فرمایا جاتا ہے یہی حضرت عبد اللہ ابن عباس کا قول ہے۔ حدیث شریف میں سچے گمان و خیال کو بھی زعم فرمایا گیا ہے جیسے زعم جبریل یا جیسے ضمام ابن غلبہ کی روایت میں ہے تزعمونہم شرکاء۔ خیال رہے کہ قیامت میں اولابت پرست اور بت یوں ہی ان کے پاپ پادری اور ماتحت سب یکجا ہوں گے پھر کچھ عرصہ بعد بتوں کو بت پرستوں سے اور معبودوں کو عابدوں سے ماتحتوں کو سرداروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس

علاج کے بعد ان سے یہ سوال ہو گا کہ بتاؤ تمہارے وہ شرکاء جن کی مدد کی تمہیں آس تھی آج کہاں گئے پھر حساب کتاب کے بعد دوزخ میں اکٹھے کر دیئے جائیں گے۔ لہذا آیت واضح ہے یا اس سوال کے وقت معبودین ان کے ساتھ ہی ہوں گے مگر بے بس لاچار مجبور ہوں گے تب یہ ارشاد ہو گا یعنی تمہارے بتوں کی مدد کہاں ہے تم لم تکن لتنتھم چونکہ کفار یہ فرمان علی بن کر سینکڑوں سال کی مدت تک حیران خاموش رہیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں گے بہت عرصہ خاموش رہنے کے بعد یہ عرض کریں گے اس لئے یہاں تم ارشاد ہوا فتنہ کے لغوی معنی ہیں سونے کو آگ میں تپانا تا کہ کھراکھوٹا معلوم ہو جاوے۔ اصطلاح میں اس کے سات معانی ہیں۔ عذاب، آزمائش، بلا، مصیبت، کفر و شرک، گناہ، گمراہی اور معذرت و عذر خواہی (تفسیر روح المعانی بحوالہ امام راغب) یہاں یا تو معنی معذرت ہے تب مطلب واضح ہے یا معنی کفر و شرک ہے تو اس سے پہلے عاقبت پوشیدہ ہے اس کی اور بہت تو جیسے کی گئی ہیں مگر یہ دونوں تو جیسے ہی واضح ہیں یعنی ان کی معذرت یا ان کے شرک کا انجام اس کے سواء اور کچھ نہ ہوا الا ان قالوا یہاں الا حصر کے لئے ہے اور حصر بھی اضافی ہے حقیقی نہیں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت میں مشرکین اس کے سواء اور کوئی کلام نہیں کریں گے یہ کلام تو بہت طرح کے کریں گے۔ ہاں اس سوال کے جواب میں اس کے سواء اور کچھ نہ کہیں گے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مشرکین کے مختلف کلام نقل فرمائے جو قیامت کے مختلف حالات میں ہوں گے کسی وقت وہ اپنے کفر و شرک کا انکار کریں گے پھر دوسرے وقت اقرار کر لیں گے لہذا ساری آیات درست ہیں ان میں تعارض نہیں واللہ و ہنا ما کنا مشرکین یہ عبارت قالوا کا مفعول بہ ہے ان کا یہ کہنا کسی غلطی یا بھول کی بنا پر نہ ہو گا بلکہ دیدہ و دانستہ ہو گا جب اللہ تعالیٰ مومنین کی بخشش کرے گا تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے مومنوں کے ساتھ مل جانے کی کوشش کریں گے کہ شاید ان کے ساتھ ہماری بخشش بھی ہو جاوے جب ان کو روکا جاوے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی مومن ہیں۔ مشرکین نہیں (خازن، روح المعانی، روح البیان وغیرہ) غالباً یہ منکر فرشتوں سے کریں گے اس لئے واللہ و ہنا کہیں گے یہ کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم دنیا میں کافر نہ تھے مومن تھے ہم کو ان کے پاس جانے دو انظر کف کذبوا علی انفسہم۔ یہ نیا جملہ ہے انظر میں خطاب یا تو عام قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہے تو نظر معنی غور کرنا ہے تب مقصد یہ ہے کہ اے مسلمان غور کرو کہ کفار اس جھوٹ سے لئے خود بخود گمراہ ہیں جب بھی ہماری بارگاہ میں آئے تو اپنے قصور و گناہ کا اقرار کرنے کے سواء کچھ نہ کرنا یہاں کوئی جھوٹ و فریب کے ذریعہ ان سے نہیں بچ سکتا یہاں صرف عجز و نیاز سے بچ سکتے ہیں یا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تب انظر معنی دیکھنا ہے یعنی دیکھو تو اے محبوب یہ بے وقوف کیسے جھوٹ بولے جو خود ان کے لئے مضرب ہے چونکہ نبی کی نظر گزشتہ اور آئندہ چیزوں کو دیکھتی ہے اس لئے انظر فرمانا بالکل درست ہے آج سائنس ریڈیو ٹیلیفون کے ذریعہ ہزار ہا میل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دور بین کے ذریعے صد ہا میل کی چیز دیکھائی دیتی ہے بذریعہ ہوائی جہاز ہزار ہا میل گھنٹوں میں پہنچا رہا ہے بلکہ اب سائنس کوشش کر رہی ہے کہ گزشتہ لوگوں کی آوازیں ان کی باتیں سنا دیتیں قوت نبوت سائنس کی قوت سے قوی ہے۔ کذب ہوا سے مراد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مشرک نہ تھے انفس جمع ہے نفس کی معنی جان یا ذات یہ علی یا تو لزوم کے لئے ہے یا نقصان کے لئے کیونکہ ان کا یہ جھوٹ ان کے لئے اور بھی وبال جان ہو جاوے گا اس کا اثر خود ان کی اپنی جانوں پر پڑے گا کہ حاکم کے سامنے عدالت میں جھوٹ بولنا سے دھوکا دینے کی کوشش کرنا بھی جرم ہے اگر یہ لوگ اپنا تصور مان لیتے تو ممکن تھا کہ عذاب ہلاک ہو جاتا اور دھوکا

کی کوشش کرنے سے عذاب اور سخت ہو یہ یعنی اے محبوب آپ نظر تو فرماؤ کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولیں گے یا یہ کیسا جرم کریں گے کہ جس کا وبال اور نقصان ان کی جانوں پر پڑے گا۔ یہاں کف تعجب دلانے کے لئے ہے۔ خیال رہے کہ مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ ہم مشرک نہ تھے درپردہ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ ہے یعنی ہم مشرک نہ تھے مومن نہ تھے۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے کفر و ایمان کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا ہے کہ شرک اپنے ہی معنی میں ہو چونکہ یہ گفتگو مشرکین کی ہے اس لئے انہیں نے اپنے سے شرک کی نفی کی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم مشرک نہ تھے ایک حصہ یوں بول پائیں گے کہ فرشتے انہیں جھڑک کر خاموش کر دیں گے کہ خاموش رہو وذل عنہم ما کانوا یفترون۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے جس میں وقت کی حالت کا ذکر ہے ضلال سے مراد ہے بہک جانا ما کانوا سے مراد ان کے اپنے شرکیہ عقیدے ہیں یعنی انہیں اپنے دنیاوی شرکیہ عقیدے ظاہر کرنے کی جرات نہ ہوگی وہ سب عقیدے یا بھول جائیں گے یا چھپائیں گے یہ تفسیر عام مفسرین نے کی ہے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ بھی یہ ہی بتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ضل سے مراد ہو غائب ہو جانا ما کانوا الخ سے مراد ہوں ان کے بت اور پوپ پادری وغیرہ یعنی جن معبودوں کے متعلق انہوں نے اقترأ اللہ ہونے کا عقیدہ اختیار کیا تھا وہ سب ان سے آج غائب ہو جائیں گے یا اس طرح کہ ان کے پاس رہیں گے ہی نہیں یا اس طرح کہ وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے ان کی مدد ان سے غائب ہو جاوے گی۔ پہلی تفسیر قوی ہے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور تو فرمائیں کہ اس سے بڑھ کر یا اس کی برابر کافر و مشرکین دنیا میں کون ہو گا جو دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ رب ایک ہے وحدہ لا شریک ہے وہ چند رب مانے نیز رب تعالیٰ ولادت سے پاک ہے وہ اس کے لئے اولاد مانے بت مردود ازل ہیں وہ انہیں اپنا شفیع مانے آپ کی صفات کا انکار کرے یا پچھلی آسمانی کتابوں میں تبدیل و ترمیم کرے یہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے کہ نہ تو وہ آفات سے بچ سکتے ہیں نہ مراد پا سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو وہ دن بھی یاد دلادو۔ جس دن ہم ایک جگہ میں تمام کفار اور ان کے باطل معبودوں کو جمع فرمائیں گے۔ پھر بت دراز سکوت کے بعد ان کے معبودوں کو ان سے الگ کر دیں گے پھر ان کفار سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے وہ شرکاء کہاں گئے جن کو تم خدا تعالیٰ کا شریک اور ساجھی سمجھتے تھے بولو وہ تمہارے مددگار کہاں ہیں اس سوال پر اولاد تو عرصہ تک ان پر خاموشی چھائی رہے گی بیت الہی کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں گے پھر کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے رب کی قسم ہم دنیا میں مشرکین و کافر نہ تھے۔ ہم تو مومن موحّد تھے۔ محبوب غور تو فرماؤ کہ کیسے یہ لوگ خود اپنے پر جھوٹ باندھیں گے کہ تھے مشرک مگر کہیں گے ہم تو موحّد تھے اور تھے کافر اور کہیں گے ہم مومن تھے اس وقت ان کی یہ تمام کفریہ باتیں مشرکانہ باتیں تھیں بھول جائیں گی۔ جو وہ دنیا میں گڑھا کرتے تھے۔ ان کی یہ باتیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک ان کی حاکم کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہوئی۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جو رب نے نہ فرمایا ہو اسے رب تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کفر ہے اور اس ذات کریم پرستان یہ فائدہ الفوری علی اللہ کذا الخ سے حاصل ہوا اس میں وہ علماء سوء بھی داخل ہیں جو قرآن مجید کی دیدہ دانستہ غلط تاویلیں خلاف اسلام تحریفیں کریں کہ وہ جھوٹی بات کو کہتے ہیں کہ یہ رب کافر مان ہے اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو غلط حدیثیں گھڑیں یا ان کی غلط ظہر و اسلام تاویلیں کرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پر جھوٹ گڑھنا اور اصل رب تعالیٰ پر جھوٹ گڑھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرین رب تعالیٰ کافرین ہے۔ دو سرافائدہ قیامت میں کفار کفار کے ساتھ ہوں گے مومن مومن کے ساتھ بلکہ کفار کے ساتھ ان کے جھوٹے معبود بھی جمع کر دیئے جاویں گے۔ انشاء اللہ مومنین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہونگے یہ فائدہ نعتشرہم جمیعاً سے حاصل ہوا قیامت میں ہمراہی اور شجاعت ایمان سے ہوگی نہ کہ جسمانی قربت سے قرآن کریم فرماتا ہے احشروا والذین ظلموا و ازواجہم وما کانوا یعبدون جس سے پتہ لگا کہ سارے کفار ان کے سرداران کے معبودین ایک جگہ ہونگے اور فرماتا ہے کہ واما زوا الیوم ایہا المجرمون۔ تیسرا فائدہ: حاکم کلزم سے کچھ پوچھنا کبھی اس کو شرمندہ کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے یہ سوال حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں یہ فائدہ ابن شرکاء کم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کبھی کسی کو غلط نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اسے شرمندہ کرنے کے لئے جیسے کسی جاہل کو مولوی صاحب کہہ کر پکاریں یہ فائدہ بھی ابن شرکاء کم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے بتوں کو شرکاء فرمایا جیسے دوزخی کفار سے کہا جلوے گا ذی انک انت العزیز الکرم دیکھو ذلیل دوزخی کافر کو عزیز کریم فرمایا اسے شرمندہ کرنے کو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آتے ہوئے مرتدین کو فرمائیں گے اصحابی یہ میرے صحابی ہیں کیوں صرف ذلیل کرنے کو نہ کہ بے خبری سے۔ پانچواں فائدہ: کفار مشرکین کی زبان وہاں بارگاہ الہی میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آوے گی یہ ہے ان کی انتہائی بے حیائی ورنہ انہیں اپنے دین اپنے اعمال کی خبر ہوگی یہ فائدہ ما کنا مشرکین سے حاصل ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم یبذکرا الانسان ما سعی اس لئے یسار ارشاد ہوا کذبوا علی انفسہم۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں پیشواؤں کا کام نہ آنا کفار کے لئے ہوگا کہ ان کے بت ان کے پوپ پادری ان کے کام بالکل نہ آئیں گے یہ فائدہ ما کانوا یلتقون سے حاصل ہوا انشاء اللہ مسلمانوں کی حضرات انبیاء اولیاء علماء بلکہ ان کے چھوٹے بچے بلکہ قرآن مجید رمضان مبارک شفاعت کریں گے قرآن کریم فرماتا ہے الا خلاہ یومئذ بعضہم لبعض عدوا لا المتقین۔ اللہ تعالیٰ کفار کے عذاب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا بے یار و مددگار ہونا بھی کفار پر عذاب الہی ہوگا۔ رب تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ساتواں فائدہ: قیامت میں اللہ کا کرم ہوگا تو بندہ کو درست جواب بن پڑے گا ورنہ بندہ الہی باتیں کر کے زیادہ بھنسنے کا یہ فائدہ و ما کنا مشرکین سے حاصل ہوا کہ اگر مسلمان عرض کرتے ہیں خداوند اہم ظالم و جاہل ہیں ہم سے سواء ظلم و جہالت کے لئے کیا ہو سکتا ہے کیکر کے درخت میں پھل کیسے آویں تو غور ہے رحیم ہے جس لائق ہم تھے ہم نے کر لیا جو تیری شان کے لائق ہے تو کر۔ شاید اس عرض و معروض پر دوبارہ متوجہ ہوں میں آجاوے۔

پسلا اعتراض: عربی زبان میں تم آتا ہے دیر کے لئے تو یہاں تم نقول کیوں ارشاد ہوا قیامت کے دن لٹختے ہی سوال و جواب شروع ہو جاویں گے۔ جواب: یہ غلط ہے حساب و کتاب سوال و جواب بہت عرصہ کے بعد شروع ہوگا۔ صد ہا سال خاموشی رہے گی پھر صد ہا سال تلاش شفیق میں گزریں گے پھر کبھی سوال و جواب کی نوبت آوے گی لہذا تم نقول فرماتا بالکل درست ہے۔ دوسرا اعتراض: رب تعالیٰ کے سوال کے بعد فوراً ہی مشرکین جواب دیں گے پھر تم لم تکن لتستہم کیوں فرمایا تم تودیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جواب: نہیں وہ لوگ فوراً جواب عرض نہ کریں گے بلکہ بیت الہی سے خاموش رہیں گے پھر حواس ٹھکانے آئے پھر جواب دیں گے اس لئے تم ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: جب کفار و مشرکین اور سرداران کے

جھوٹے معبود ایک ہی جگہ ہوں گے پھر فرمانا کہ این شرکاء کم تمہارے معبود کہاں ہیں کیونکہ درست ہو اوہ تو وہاں ہی موجود ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت میں پہلے تو یہ عابدین و معبودین ایک جگہ ہوں گے پھر ان میں فاصلہ کر دیا جاوے گا۔ پھر دوزخ میں جمع کر دیئے جاویں گے یہ سوال اس وقت ہو گا جب فاصلہ اور دوری ہو چکی ہوگی۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سوال کے وقت معبودین ہوں گے وہاں ہی مگر بے بس ولاچار لہذا ان کی موجودگی ان عابدوں کے لئے محض بے کار ہوگی اس صورت میں این شرکاء کم فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی مدد کہاں گئی دیکھ لو وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ مگر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ چوتھا اعتراض: یہی حال ان مسلمانوں کا ہو گا جو نبیوں و ولیوں کو اپنا سفارشی شفیع اور مددگار مانتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہو گا بتاؤ کہ تمہارے نبی ولی کہاں گئے (نوٹ) یہ سوال موجودہ دور کے بعض وہابی مولویوں کا ہے یہ آیت حضرات انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ جواب: اس کا تفصیلی جواب تیسرے پارے میں شفاعت کی بحث میں گزر چکا یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ اور اس جیسی دوسری آیات کافروں اور ان کے جھوٹے معبودوں سرداروں کے متعلق ہیں انہیں مسلمان اور حضرات انبیاء کرام پر چسپاں کرنا محض بے دینی ہے۔ حضرات انبیاء و اولیاء کی شفاعت ان کی مدد دنیا و آخرت میں برحق ہے اس کے متعلق بہت سی آیات ہیں دیکھو ہمارے کتب فرست القرآن۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا اور فرماتا ہے لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ لولا اور فرماتا ہے ولوا نہم اذ ظلموا انفسہم جاء وک لہم اور فرماتا ہے النبی ولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں کہ جان نکل کر جسم کو چھوڑ دیتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مرے بعد بھی نہیں چھوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت گناہ کبیرہ والوں کے لئے بھی ہوگی رب کے مقابلہ کی مدد اور ہے اس کے لڑن سے اس کے محبوبوں کی مدد کچھ۔ پانچواں اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ قیامت میں مشرکین اپنے شرک و کفر کا انکار کریں گے مگر دوسری آیات میں ہے کہ وہ ان جرموں کا اقرار کریں گے آیات میں تعارض ہے۔ جواب: قیامت کے حالات مختلف ہیں بعض حل اور بعض وقت میں وہ انکاری ہونگے دوسرے وقت میں اقراری آیات قرآنیہ میں مختلف حالات کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: یہ کفار یہ کیوں کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے یہ کیوں نہ کہیں گے کہ ہم مومن تھے۔ جواب: ان کے عذاب کی وجہ ان کا شرک و کفر ہے اسی کا وہ انکار کریں گے۔ خیال رہے کہ دائمی عذاب کی وجہ صرف کفر ہے مگر حنت کے حصول کی وجہ بہت ہیں جن تک نبی کی تبلیغ پہنچی ان کے لئے ایمان۔ جن کو تبلیغ نہ پہنچی ان کے لئے صرف عقیدہ توحید اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو صرف جنت پر کرنے کے لئے پیدا کئے جائیں گے وہ محض عطاء الہی سے بغیر کسی عمل کے جنتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ: ظلم ایک جرم ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں بعض ہلکی بعض بھاری جیسا ظلم ویسی اس کی نوعیت پھر جیسا مظلوم ویسا ظلم۔ کسی پر آبرو کا ظلم، مال کا ظلم، جان کا ظلم پھر کسی اجنبی پر ظلم اپنے عزیز پر ظلم خود اپنی ذات پر ظلم یہ سب ظلم ہی ہیں مگر ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض ہلکے ہیں بعض بھاری ان تمام ظلموں میں بدتر ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے بگاڑ کر اپنے کو دائمی دوزخی بنالے کہ اس میں اپنے پر ظلم ہے اور ظلم بھی اخروی ایسا ظلم نہ دنیا میں کامیاب ہو نہ آخرت میں صوفیاء کرام

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے مگر اس کے آثار بے شمار ہیں یہ آثار کی کثرت اس وحدت کے خلاف نہیں جیسے تخم ایک ہے مگر اس کے آثار بہت کہ درخت کا پتہ پتہ اسی ایک تخم کے آثار ہیں یہ آثار اس کی توحید کی دلائل ہیں یہی آیات الہیہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آثار بلکہ خود خالق جبار کے آئینہ ہیں۔ جیسے آئینہ میں گھر کی ہر چیز بلکہ خود گھر والا نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سارا عالم بلکہ خالق عالم کا مشاہدہ ہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اس نے ساری آیات کو جھٹلایا اس لئے ارشاد ہوا او کذب ما یاتہ۔ دیکھو آم کے درخت کا پتہ پتہ ڈالی ڈالی اپنے تخم کا پتہ بتاتے ہیں درخت کی ہر چیز تخم کے ایک وصف کو ظاہر کرتی ہے مگر اس کا پھل تخم کی قسم اس کی رنگت لذت بوسب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کا تخم لنگڑے آم کا ہے یا بمبئی آم کا کھٹے کا ہے یا میٹھے کا سرخ رنگ کا ہے یا سیندوری رنگ کا وغیرہ وغیرہ دنیا گویا درخت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کا گویا پھل اس کا خلاصہ جو ہر چیز کا پتہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے رب کی ہر صفت کے انکاری ہیں یہ جھٹلانے والے جن مردودوں کے بھندوں میں پھنس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی توڑ بیٹھے ہیں قیامت میں وہ سب انہیں چھوڑ بیٹھیں گے اس توڑنے کا انجام وہ چھوڑنا ہو گا اس لئے رب تعالیٰ فرمائے گا۔ بلاؤ اپنے خیالی بدو گاروں کو جن کی وجہ سے تم نے حقیقی محبوبوں سے منہ موڑا تھا۔ اس وقت یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے مگر اس وقت کے یہ بہانے اور جھوٹ زیادہ عذاب کا باعث بنیں گے لہذا انسان کو چاہئے کہ اپنے انجام کو نہ بگاڑے دوست و دشمن میں فرق کرے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

تادم وحدت زوی حافظ شوریدہ حل خامہ توحید کش بروق این دآں

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي

اور ان میں سے وہ ہیں جو بغور سنتے ہیں آپ کی طرف اور کر دینے ہم نے ان کے دلوں پر پردے

اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کا لگا تا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر قلائف کر دیئے

إِذَا نَزَّلْنَاهُمْ وَقَرَأُوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ

یہ کہ سمجھیں اسے اور ان کے کانوں میں بوجھ اور اگر دیکھیں وہ ہر نشان نہ ایمان لائیں وہ اس پر یہاں تک

ہیں کہ اسے سمجھیں اور ان کے کان میں ٹینٹ اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ دے میں گئے یہ سنگ

لَوْ أَنَّكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ

کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو جھگڑتے ہیں آپ سے کہتے ہیں وہ جو کافر ہوئے نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی کہانیاں

کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کیس یہ تو نہیں مگر انگوں کی داستانیں اور وہ اس

يَهْبُونَ عَنْهُ وَيَتَنَوَّنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

انگوں کی اور وہ تنگ کرتے ہیں اس سے اور زور دیتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے وہ مگر جانوں کو اپنی اور انہیں

سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں اور انہیں

يَسْعُرُونَ ﴿٣٧﴾

شعور برکھتے

شعور نہیں

تعلق: ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اخروی انجام کا ذکر تھا آخرت میں بے یار و مددگار رہ جانا رب کا غضب ہونا وغیرہ اب ان کے دنیاوی انجام کا ذکر ہے دلوں پر مہر لگ جانا کانوں پر پردے پڑ جانا وغیرہ گویا کفر کے دو انجاموں میں سے ایک انجام کا ذکر پہلے ہوا دوسرے کا ذکر اب ہے (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اخروی انجام کا ذکر تھا۔ اب اس انجام کی وجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں اندھے بن کر جیسے اس لئے ٹھو کریں کھا کر دوزخ میں گریں گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اس جھوٹ کا ذکر تھا جو وہ قیامت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بولیں گے اب ان کے اس جھوٹ کا ذکر ہے جو وہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولتے ہیں کہ وہاں تو اپنے متعلق کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں اور قرآن کریم کتاب اللہ نہیں۔

شان نزول: ایک بار صفرا بن حرب یعنی ابوسفیان، ابو جہل بن ہشام، ولید ابن مغیرہ، نضر ابن حارث، ربیعہ کے دو بیٹے عتبہ، شیبہ اور خلف کے دو بیٹے امیہ، ابی حارث ابن عامر کسی جگہ جمع تھے ان کے قریب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ بہت غور سے کچھ دیر سنتے رہے ان لوگوں نے نضر ابن حارث سے کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں وہ بولا کچھ نہیں یوں ہی زبان ہلا رہے ہیں اور میری طرح قصے کہانیاں کہہ رہے ہیں یہ مردود بڑا قصہ گو تھا اس پر ابوسفیان بولے کہ محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعض باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں۔ اس پر ابو جہل بولا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سچا کہنے سے تو یہ بہتر ہے کہ ہم کو موت آجائے ان کے متعلق یہ پہلی آیت ومنہم الخ نازل ہوئی۔ (2) ابوطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اور دیگر کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتے تھے مگر خود ایمان قبول نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے خطبے پڑھتے تھے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے مگر اسلام میں داخل نہ ہوتے تھے ان کے متعلق دوسری آیت وہم بنہون عنہ الخ نازل ہوئی (تفسیر خازن، روح المعانی، کبیر، روح البیان، صلوٰی وغیرہ) تفسیر صلوٰی نے ابوطالب کے یہ اشعار نقل کئے۔

ولقد علمت بان نفن محمد
لولا الملامتہ او حناری سبتہ
فاصدع بامرک ما علیک غضاظتہ
من خیرا لہان البرہ دنیا
لوجدتنی سمعا بئالک مبہنا
حتی اوسد فی التراب دنیا

marfat.com

Click For More Books

والله لن يصلوا اليك بجمعهم!
فاصدع بامرک ما عليك غضاضة
حتى ارسد في التراب رهنا
والبشر بناک ولومنها عیونا
من خیراد بان البرية دينا
ودعوتی وعرفت انک ناصحي
لولا الملائکة او حنار مسبہ
لوجدت سمعا بئناک مبينا

یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین سارے دینوں سے بہتر ہے اگر مجھے ملامت اور قوم کے طعن کا اندیشہ نہ ہو تا تو میں یہ دین ضرور قبول کر لیتا اے محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنا کلام خوب اچھی طرح کر دیجو جب تک کہ میں قبر میں دفن نہ ہو جاؤں تب تک آپ کا کفار کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں اور مجھے اچھی چیز کی طرف بلارہے ہیں مگر ملامت کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتا۔

تفسیر: من يستمع اليك۔ جیسے قرآن مجید کو لکھنا چھوٹا پڑھنا سمجھنا سب سے عبادت ہے جو قرآن ہو یکہ کر سمجھ کر چھو کر پڑھے وہ بیک وقت چار عبادتیں کرتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آپ کی گفتار سنتا مجلس پاک میں بیٹھنا سب سے عبادت بلکہ اعلیٰ عبادت میں جن سے انسان صحابی بن جاتا ہے مگر اس شرط سے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص والفت ہو اس آیت کریمہ میں ان کفار کی ان تینوں نعمتوں سے محرومی کا ذکر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ صحبت پاک میں حاضر ہوتے ہیں مگر بغیر الفت منہم میں سے اس جملہ میں ان کے حضور کی گفتار سننے کا ذکر ہے۔ یہ جملہ مستقل ہے اور نیا ہے منہم کی ضمیر کفار قریش کی طرف ہے چونکہ یہ کلم سارے قریش نے نہیں کیا تھا بلکہ ان کے بعض نے اس لئے من تبغیہ ارشاد ہوا۔ من سے مراد وہی لوگ ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی يستمع بنا ہے۔ استماع سے معنی کان لگانا اور بغور سننا چونکہ اس میں اصحاء کے معنی ملحوظ ہیں معنی توجہ کرنا اس لئے اس کے بعد الی آیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں الی کے بعد قراۃ یا تلاوت پوشیدہ ہے مگر حق یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں جو کسی کی بات یا تلاوت بغور سننا چاہتا ہے وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف کان لگاتا ہے اس لئے الیک فرمانا بالکل درست (از روح المعانی) یعنی بعض کفار وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کان لگاتے ہیں آپ کی تلاوت بغور سنتے ہیں چونکہ من لفظاً واحد ہے اس لئے يستمع واحد ارشاد ہوا اگرچہ یہ کان لگانے والے بہت سے آدمی تھے وجعلنا علی قلوبہم اکتہ اس عبارت میں ان کان لگانے والوں کے دل کی حالت کا بیان ہے اس میں جعل معنی خلق ہے قلوبہم میں ہم کا مرجع وہی کان لگانے والے کفار ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا تھا من يستمع الیک چونکہ من معنی جمع تھا اس لئے یہاں ہم ضمیر جمع ارشاد ہوئی اکتہ جمع ہے کنان کی جیسے عطا کی جمع ہے اعلیٰ یا خباء کی جمع انیہ۔ کنان کا مادہ ہے کن معنی آڑ پر وہ اسی لئے بارش سے بچانے والے خس پوش چھپر کو کن کہتے ہیں چونکہ ان کفار کے دلوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہت سے پردے تھے کفر کا پردہ حسد کا پردہ کینہ کا پردہ اس لئے اکتہ جمع ارشاد ہوا۔ ان بفقہوہ یہ جعلنا کا مفعول لہ ہے اس سے پہلے کراہتہ پوشیدہ ہے بفقہوہ بنا ہے فقہ سے فقہ حاضرین کا جانتا تھا آپ کے علم کے لئے لہذا فقہ خاص علم عام اس سے ہے فقہاء یہاں سے لفقہوا الی الدین۔ اصطلاح میں شریعت کے احکام

کالم فقہ کہلاتا ہے یہاں فقہ سے مراد دین کی سمجھ قرآن کریم کی فہم ہے یعنی ہم نے ان سننے والوں کے دلوں پر کفر نبی سے حسد بعض کے پروے پیدا کر دیئے ہیں تاکہ وہ قرآن کریم نہ سمجھیں ولی اذا انہم وقوا یہ عبارت معطوف ہے علی قلوبہم اکتہ پر چنانچہ فی افانہم تو معطوف ہے علی قلوبہم پر اور وقوا معطوف ہے اکتہ پر وقوا کے معنی ہیں بوجہ سکون قرار اسی سے ہے وقار معنی تحمل و برداشت یہاں کلن کا بوجہ مراد ہے جسے ثقل سماعت کہتے ہیں یعنی ہم نے ان کے کلن میں بوجہ ڈال دیا جس سے الفاظ قرآن ان کے دماغ تک نہیں پہنچتے وان یروا کل ابتہ لا یومنوا بہا اس جملہ شریف میں دل کے پرووں کلن کے بوجہ کے انجام کا ذکر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ روایت سے مراد آنکھ کا دکھنا ہے نہ کہ دل کا دکھنا اسی لئے اس کا ایک مفعول آیا۔ آیت میں چار احتمال ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد گزشتہ آسمانی کتابوں کی ساری وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد قرآن کریم کی ساری آیات مراد ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات مراد ہیں قرآنی آیات یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بعض ہجرت سے پہلے آئے بعض ہجرت کے بعد مدینہ منورہ وغیرہ میں۔ چوتھے یہ کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے تمام صفات و احوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثل سمندر کے ہیں جس کا ظاہری پانی ہر ایک کو نظر آتا ہے مگر اندرونی کیفیات خاص خاص شوروں کو ہی دکھائی دیتی ہیں اندرونی موتی، غنبر ہر ایک کو نظر نہیں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت عام لوگوں نے دیکھی نبوت خاص خاص نے اور محبوبیت کے نظارے حضرت صدیق جیسے آنکھ والوں نے کئے یہاں بیاصلہ کی ہے یا سبب لہذا اس کے چار معنی ہیں یعنی اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات یا قرآن کریم کی ساری آیات دیکھ لیں یا ساری کتاب آسمانی کی ساری آیات دیکھ لیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات دیکھ لیں تب بھی ان آیات کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا خود ان آیات پر ایمان نہ لائیں گے۔ حتی اذا جاء وک بجادلونک۔ خیال رہے کہ یہ حتی ابتدائیہ ہے جو نئے جملہ پر داخل ہوتا ہے۔ حتی انتہاء مفرد پر آتا ہے (روح المعانی) اذا شرطیہ ہے۔ جاء وک شرط ہے اور بجادلونک جاء وک کے فاعل سے حل بجادلون بنا ہے جدال سے معنی بہت سخت جھگڑا بجادلون فرما کر یہ بتایا گیا کہ ان کا آپ کی بارگاہ میں آنا ایمان لانے برکت لینے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ ہٹ دھرمی سے جھگڑنے کے لئے ہوتا ہے بقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین یہ عبارت اذا جاء وک کی جزا ہے چونکہ ان کی اس بکواس کی وجہ ان کا کفر و عناد ہے اس لئے يقول کفار کا فاعل ضمیر نہ لائی گئی بلکہ الذین کفروا فرمایا اساطیر جمع ہے اسطورہ کی جیسے اعا حسیب جمع ہے اعجوبہ کی اغلیق جمع ہے اغلوۃ کی اضافیک جمع اضحوکہ کی اسطورہ کی اصل سطر ہے معنی لکھنا۔ رب فرماتا ہے والقلم وما یسطرون۔ فرماتا ہے و کتاب مسطور۔ فرماتا ہے کان ذالک فی الکتاب مسطورا اصطلاح میں اسطورہ وہ جھوٹ ہے جو گھڑ کر لکھ لیا جاوے اولین سے مراد گزشتہ انبیاء کرام یا اولیاء اللہ نہیں بلکہ اگلی قومیں ہیں جن کی جھوٹی داستانیں قصے کہانی کے طور پر عام لوگوں کی زبان زد تھیں جیسے آج قصے ناول وغیرہ ہیں یعنی یہ لوگ جب آپ کے پاس زیارت کے لئے نہیں ایمان لانے کے لئے بلکہ جھگڑنے کے لئے آتے ہیں تو کفار قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ اگلوں کے جھوٹے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں اور قرآن مجید نعوذ باللہ ایک ناول ہے وہم بنہون عنہون بنہون عند۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں اگر

یہ آیت انہیں ابو جہل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کا ذکر کیا گیا تو دونوں جگہ عنہ کی ضمیر قرآن کریم کی ہے اور اگر ابو طالب کے متعلق ہے تو دونوں عنہ کی ضمیریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں ہنہون بنا ہے نہی سے معنی دوسروں کو منع کرنا روکنا اور ہنہون بنا ہے نہی سے معنی دور رہنا الگ رہنا رب تعالیٰ فرماتا ہے اعرض ونا بجانبہ غرضیکہ دوسروں کو روکنا نہیں ہے۔ خود رکنا دور رہنا ہی ہے یعنی یہ ابو جہل وغیرہ دوسروں کو بھی قرآن اسلام سے روکتے اور دور رکھتے ہیں اور خود ہی رکھتے اور دور رہتے ہیں کہ اسلام و قرآن قبول نہیں کرتے یا یہ ابو طالب وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کو روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے انہیں منع کرتے ہیں اس کے باوجود خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہتے ہیں اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہیں آتے ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن حلال سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس یا گیارہ بچے تھے جن میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے مقابلہ میں بڑی حمایت کرتے ہیں ان کے شر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے مگر خود اسلام قبول نہ کرتے تھے (روح المعانی) حضرت حمزہ عباس کے سوا باقی بچا ایمان نہ لائے۔ جن میں الہب خبیث ترین کافر تھا اور ابو طالب آپ کے بڑے ہی خدمت گزار تھے وان یھلکون الا انفسہم وما یشعرون۔ اس عبارت شریف میں کفار کے اس عمل کے نتیجہ کا ذکر ہے واؤابتدائیہ ہے ان نافیہ ہے یھلکون بنا ہے ہلاکت سے معنی بربادی خواہ دنیا کی بربادی ہو یا آخرت کی یا دونوں کی نفیس جمع ہے نفس کی معنی جان بشعرون بنا ہے شعور سے معنی حواس ظاہری یا باطنی سے جانتا علم عام ہے۔ شعور خاص یہ لوگ اپنے ان اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا اسلام کو نقصان پہنچا سکتے خود اپنے ہی کو اپنی ذات کو ہی دنیا و آخرت میں ہلاک کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔

خلاصہء تفسیر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند نعمتیں اپنے ساتھ ہی لے گئے باقی نعمتیں دنیا کو دے گئے اپنا پیرا اپنی گفتار اپنی محبت پاک اپنے ساتھ لے گئے لوگ ان نعمتوں سے صحابی بن جاتے تھے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ محرومی انہی میں تینوں نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مستمعون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا ذکر ہے وان یرو میں وہ لوگ شریف کا ذکر ہے اور واذا جاء وک میں محبت پاک کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض گفتار آپ کی تلاوت قرآن کے وقت آپ کی طرف کان لگاتے آپ کی تلاوت بغور سنتے ہیں مگر چونکہ ان کا یہ منہ بند ہوتا ہے تو آپ کی ذات اور قرآن کریم میں عیب نکالنے کی نیت سے اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر تو کفر حسد عداوت بندھتی ہے ہونے کے برابر ڈال دیئے۔ لہذا وہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کا کانوں میں ٹینٹ (بوجھ) کر دیا اللہ ان کے کانوں میں قبول کے سننے کی طاقت بند کر دی اب ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے سارے معجزات اور قرآنی آیات کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ آپ کی خدمت میں آپ سے لڑنے جھگڑنے کے لئے آتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ قرآن تو دوسرے قصے کہانیوں والی کتابوں کی طرح ہے جس میں گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں دلچسپ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ناول سے بڑھ کر نہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اسلام و قرآن سے روکتے ہیں خود بھی رکھتے ہیں یا بعض وہیں جو دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ان کی حفاظت کرتے ہیں مگر خود ایمان نہیں لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے ہیں یہ لوگ اپنے ان اعمال سے اسلام

قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑتے ان کا چاند تو چمکے گا اور تاقیامت چمکتا رہے گا۔ خود اپنے کو دین دنیا میں ہلاک کر لیتے ہیں مگر انہیں اس کا ابھی شعور نہیں اس وقت شعور ہو گا جب شعور ہو نا فائدہ نہ دے گا اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کرتے تو حضرات صحابہ کرام کی طرح یہ بھی دنیا میں چمک جاتے اور آخرت میں سرخرو ہو جاتے۔ اب دونوں جہان میں رو سیاہ ہو گئے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قرآن کریم کی سچی سمجھ اس کو نصیب ہوگی۔ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت ہو اس جناب کی محبت کے بغیر قرآن کریم سننا پڑھنا سب بیکار ہے یہ فائدہ وجعلنا علی قلوبہم ارجح سے حاصل ہوا جیسے ناپاک ہاتھ قرآن مجید چھو نہیں سکتے ایسے ہی ناپاک دل و دماغ مضامین قرآن نہیں چھو سکتے۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ سے رشہ غلامی قائم کئے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کان لگا کر سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا محض بیکار ہے بلکہ مضر ہے یہ فائدہ من يستمع الیک سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان کان لگانے والے اور غور سے سننے والوں کو منہم فرمایا یعنی وہ ہیں کفار ہی میں سے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابی نہ بنا۔ حضرت صدیق صحابی بن گئے۔ جمل مصطفوی کے لئے آنکھ صدیقی چاہئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وترجم ينظرون الیک وہم لا یبصرون یہ آپ کو دیکھتے تو ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ تیسرا فائدہ: ظاہر بین نگاہ اور ہے حقیقت بین نگاہ کچھ اور حقیقت بین نگاہ مفید ہے۔ اس سے ایمان ملتا ہے ظاہر بین نگاہ سے ایمان نہیں ملتا یہ فائدہ وان ادوا کل امت ارجح سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لڑنے جھگڑنے کے لئے آنا کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاں ان کے پاس گناہوں کی معافی کے لئے حاضر ہونا ایمان کی ترقی کا باعث ہے یہ فائدہ جاء وک بعدا لونک ارجح سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں جاء وک کے بعد فرمایا الذین کفروا۔ دوسری جگہ جاء وک کے بعد مغفرت کا وعدہ ہے ولوانہم اذ ظلموا انفسہم جاء وک ارجح جو دکن پر نقد لے کر جلوے وہ سودا خریدے گا۔ جو خلی ہاتھ جلوے وہ خلی لوٹے گا جو چوری کرنے جلوے وہ گرفتار ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ دنیاوی اخروی سودوں سے بھری ہوئی رب کی دو کن ہے جو اخلاص محبت کی نقدی لے کر جلوے گاسب کچھ پائے گا۔ جو ان سے خلی ہو گا محروم لوٹے گا جو ان سے لڑنے جھگڑنے کے لئے جلوے مار کھائے گا۔ جیل جلوے گا۔ پھر نقدی والا اگر بھاری رقم لائے گا تو بھاری سودے خریدے گا معمولی رقم لائے گا ہلکا سودا لے گا۔ پانچواں فائدہ: عتلو کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنا بے دینی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگنے کے لئے جھگڑنا یعنی ناز غلامانہ کے طور پر ان سے جھگڑ جھگڑ کر لینا عین ایمان ہے دیکھو یہاں جھگڑنے والوں کو کافر کہا گیا بجا د لونک بقول الذین کفروا اور دوسرے مقام پر اوس ابن صامت کی بیوی خولہ بنت عجلہ کو (رضی اللہ عنہا) جھگڑنے پر مومن متقی مانا گیا ارشاد ہوا قد سمع اللہ قول الی تعالیک فی زوجھا لفظ جدال ایک ہے مگر نو عیتوں میں فرق ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کے کچے بچے رب تعالیٰ سے جھگڑ کر اپنے ماں باپ کو بخشوائیں گے اور رب تعالیٰ فرمائے گا ایھا السقط المراعہ وہ اے اپنے رب سے جھگڑنے والے بچے لے جا اپنے ماں باپ کو جنت میں یہ جھگڑا کچھ لوری قسم کا ہے انشاء اللہ ہم گنہگار قیامت میں اپنے نبی سے جھگڑ کر شفاعت کی بھیک مانگیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوف کہا۔

جبکہ دیکھیں گے بخشش میں کچھ دیر ہے ان کا دامن پکڑ کر چل جائیں گے ایک پنجابی شاعر نے کیسی ایمان افروز بات کہی۔

وقت آخری جہنم آجا توں نیڑے نیڑے! دکڑے میں کنوں دسوں جھگڑے نے تیرے میرے! چھٹا فائدہ: خود ایمان سے رکنا بھی کفر ہے۔ دوسرے کو ایمان سے روکنا بھی کفر ہے روکنے والا ڈبل کافر ہے یہ فائدہ ہنہون اور ہنہون کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا اگر یہ آیت ابو جہل وغیرہ کے متعلق ہو۔ یوں ہی ایمان لانا بھی ثواب ہے اور دوسرے کو مومن بنانا بھی ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی تبلیغ پر ایمان لائے۔ ساتواں فائدہ: شرعی ایمان قبول کئے بغیر نیکیاں قبول نہیں ایمان جڑ ہے اور نیکیاں پھل یہ فائدہ اسی ہنہون اور ہنہون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اگر یہ آیت ابو طالب کے متعلق ہو دیکھو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاندار خدمات انجام دیں کہ سبحان اللہ مگر ظاہر طور پر ایمان قبول نہ کیا تو فائدہ نہ اٹھایا نہ ابو طالب صحابی بنے۔

نوٹ ضروری: ابو طالب کے ایمان میں بہت اختلاف ہے یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ان کے ایمان کی مفصل بحث انشاء اللہ اپنے مقام پر ہوگی۔ (تفسیر روح المعانی) مگر خیال رہے کہ ان کا ذکر احترام سے کیا جاوے کہ ان کی بے ادبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا اندیشہ ہے کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی مثل ہیں چچا بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے والے بھی اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خاتمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا یعنی حضرت علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ حضور کی والدہ کی مثل ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آغوش میں پرورش پائی ابو طالب کا معاملہ رب کے سپرد کرو۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں کرتے نہ کسی کے ایمان و تقویٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نفع ہے نہ کسی کے کفر و فسق سے ان سرکار کا کچھ بگڑتا ہے یہ فائدہ وان ینھکون الا انفسہم سے حاصل ہوا۔ نویں فائدہ: عذاب کا بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوبوں سے دور ہو جاوے اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس کے مقبول عباد کے عذاب نصیب ہو جاوے یہ فائدہ ہنہون عنہ سے حاصل ہوا جو یہ جانتا چاہے کہ میں رب تعالیٰ سے قریب ہوں یا دور ہوں اسے کس قدر غور کرے کہ میں اللہ کے مقبولوں سے قریب ہوں یا دور یہ قریب اور دوری دل کی معتبر ہے اگر دلی قریب کے ساتھ جس قریب کی نصیب ہو جاوے تو زہے نصیب۔

پہلا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں پر پروے ڈال دیئے اور کان بہرے کر دیئے تو پھر کفر و عناد میں ان کا کیا قصور ہے انہیں عذاب کیوں ہو گا۔ جواب: اس قسم کے اعتراضات کے جواب بارہا دیئے جا چکے ہیں کہ ان انصاف کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف خلق کی ہے ان کا سبب بندہ ہے اسے اپنے کسب کی سزا ملے گی جیسے قاتل کسی کے گلے پر چھری پھیرے جس سے وہ مرحلوے تو اس کی موت دینے والا رب تعالیٰ ہے مگر اسباب موت کے کسب کا مجرم قاتل ہے اسے اسی کسب پر دنیاوی آخرت میں سزا ملتی ہے ان کفار نے دلوں پر پروے بڑ جانے کان بہرے ہو جانے کے اسباب جمع کئے رب تعالیٰ نے ان اسباب کی

وجہ سے پردے ڈال دیئے۔ دوسرا اعتراض: کفار عرب صاحب زبان تھے قرآن کریم ان کی زبان عربی میں آیا پھر وہ اسے ضرور سمجھتے تھے رب تعالیٰ نے ان کے سمجھنے کی نفی کیوں فرمادی کہ فرمایا ان یفہموہ۔ جواب: یہاں رب العالمین نے ان کے فہم قرآن کی نفی نہیں فرمائی بلکہ فقہ قرآن کی نفی کی فقط معانی سمجھ جانا فہم ہے اور حقیقت سمجھ جانا جس سے دین مل جاوے یہ فقہ ہے اللہ تعالیٰ فقہ قرآن نصیب فرماوے آمین۔ تیسرا اعتراض: اگر یہ آیت کریمہ وہم یمنہون عنہ الخ ابو طالب کے متعلق ہے اور یمنہون کے معنی ہیں کفار کو حضور سے دور رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی شر سے بچانا تو یہ ابو طالب کا مکمل ہے اور بہت بڑی نیکی پھر رب تعالیٰ نے اسے عیوب میں کیوں گنایا۔ جواب: صرف یمنہون برا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے کفار کے شر سے بچا کر خود ایمان قبول نہ کرنے پر عتاب ہے جیسے کوئی کسی بے عمل عالم سے کہے کہ تو عالم ہو کر عمل نہیں کرتا تو اس کے علم پر اعتراض نہیں بلکہ علم کے بعد عمل نہ کرنے پر اعتراض ہے۔ (روح المعانی) چوتھا اعتراض: اگر یہ آیت وہم یمنہون الخ ابو جہل وغیرہ کے متعلق ہے اور یمنہون کے معنی ہیں لوگوں کو اسلام سے روکنا نہی یعنی روکنے کا ذکر پہلے اور نفی یعنی خود روکنے کا ذکر بعد میں کیوں ہے انسان پہلے کسی چیز سے خود روکتا ہے پھر دوسرے کو روکتا ہے یہاں ترتیب ذکر الہی کیوں ہے۔ جواب: کبھی خود روکنے کا ذکر روکنے کی تاکید و تائید کے لئے ہوتا ہے ایسی صورت میں رکناروکنے کا تتمہ ہوتا ہے کہ انسان قولاً و عملاً دوسروں کو روکتا ہے یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ سردار ان کفروں کو اسلام سے زبانی طور پر بھی روکتے تھے اور خود کافر رہ کر دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم بھی اسلام قبول نہیں کرتے اس لئے یہ ترتیب نہایت ہی سوزوں ہے (روح البیان) یعنی ان کا اسلام سے رکننا بھی دوسروں کو روکنے کے لئے تھا۔

تفسیر صوفیانہ: کلن دماغ کا بھی دروازہ ہیں اور دل کا بھی دروازہ۔ دروازہ کے ذریعہ گھر میں پہنچنا جب ہی ہوتا ہے کہ دروازہ بھی کھلا ہو اور درمیان آڑ بھی نہ ہو اگر آگے روک ہے تو دروازہ کھلنا بیکار ہے کفار کے دلوں پر کفر، عناد، حسد کے پردے تھے ان کے دماغوں پر ضد کی آڑ تھی اسی وجہ سے وہ لوگ قرآن مجید کی آواز صرف کانوں سے سن لیتے تھے مگر قرآن ان کے دماغ یا دل تک نہیں پہنچتا تھا۔ اس لئے ان کا سننا بیکار تھا بلکہ اور نقصان وہ تھا اسی وجہ سے ان کے دلوں تک قرآن کے انوار نہیں پہنچتے تھے اس کی لذت سے نا آشنا اس کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ مولانا جہاں فرماتے ہیں۔

عجب نبود کہ از قرآن نصیت نیست جز حرفے کہ از خورشید خز گرمی نہ بیند چشم نابینا

یعنی اندھا سورج کی صرف گرمی پاتا ہے روشنی نہیں پاتا یوں ہی بے دین قرآن سے صرف حرف سنتا ہے اور کچھ حاصل نہیں کرتا اسی محرومی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کو سحر شعر اور نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے۔ چونکہ وہ اس کی لذت سے بے خبر تھے اس لئے خود بھی قرآن سے بھاگتے تھے۔ دوسروں کو بھی بھاگاتے تھے۔ جیسے صغریٰ بخار والا حلوہ کو کڑا محسوس کر کے اسے تھوکتا ہے۔ دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اسے مت کھاؤ بڑا کڑوا ہے اس میں ان کا اپنا تصور تھا قرآن مجید رب تعالیٰ کی طرف سے روحانی بجلی کا تار ہے جس میں ایمانی، عرفانی بجلی کپاڑ بھرا ہوا ہے اس پادار سے نور وہی حاصل کر سکے گا جس کے پاس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلب یا ثوب ہو انسان کے دل اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے خالی ہیں تو وہ فیوز شدہ بلب ہیں ان میں روشنی کیسے آئے ان کفار کے دل ایسے ہی بیکار بلب تھے۔ اندھیرے میں رہے رب تعالیٰ کسی کے دل کے بلب کا فیوز نہ اڑا دے خدا کرے فیوز درست رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مرجح کو کاٹنے کے لئے لٹا دیا جاتا ہے۔ لٹا دیا جاتا ہے توڑتے ہیں بسولی سے لکڑی

کھٹے ہیں آری سے لوہا کھٹے ہیں چھنی سے کھڑا کھٹے ہیں قہنجی سے۔ بعض چیزیں کھتی ہیں چاقو سے اسی طرح دل پر جو حسد بغض کینہ کے پردے ہیں یہ کھٹے ہیں عشق رسول کی قہنجی سے اس قہنجی کی دھار لگتی ہے آستانہ لولیا سے ان کفار کے پاس یہ قہنجی نہ تھی اس لئے ان کے یہ پردے کٹے نہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا يَكُنْتَنَا رُدًّا وَلَا تُكْذِبُ بَايَاتِ

اور اگر دیکھو تم جب ٹھہرائے جائیں گے وہ آگ پر تو کہیں گے ہائے کاش ہم لوٹا دیئے جاتے اور نہ جھٹلاتے اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے

رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲۸ بَلْ يَدَّالِمُمْ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ

ہم آئیں اپنے رب کی اور جوئے ہم مسلمان بلکہ ظاہر ہو جاوے گا ان کے واسطے وہ جو تھے جھپٹے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور ہوتے ہم مومنوں سے بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے جھپٹتے تھے

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۲۹

وہ پہلے سے اور اگر لوٹا دیئے جاتے وہ تو لوٹتے وہ طرف اسکے کہ منع کئے تھے جس سے اور بیک البتہ وہ جھوٹے ہیں اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کئے تھے اور بے شک وہ فرد جھوٹے ہیں

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے دلوں پر پردے اور کانوں میں بوجھ کا ذکر ہوا جن کی وجہ سے وہ ایمان لاتے لب فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت میں یہ پردے بھی اٹھ جائیں گے اور کانوں کا بوجھ بھی جاتا رہے گا مگر اس وقت اس سے کچھ فائدہ نہ ہو گا گویا پچھلی آیات میں پردوں کا ذکر تھا ان آیات میں یہ پردہ ہٹانے کے وقت کا تذکرہ ہے مبارک ہے وہ جس کے پردے دنیا میں ہی اٹھ جاویں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ یہ کفار دنیا میں کسی آیت یا معجزہ پر ایمان نہ لائیں گے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں دوزخ کھڑا ہو گیا کہ ایمان لائیں گے جو قبول نہ ہو گا یعنی آج انہیں ہم متا رہے ہیں وہ نہیں مانتے کل قیامت میں یہ ہم کو متائیں گے ہم نہ مانیں گے۔

آج لے ان کی پناہ آج حیا کر ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ کفار خود بھی ایمان سے دور رہنے والے لوگوں کو روکنے والے ہیں اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں اب اس ہلاکت کی تفصیل بیان ہو رہی ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفصیل بلکہ تفسیر ہے۔

ن تفسیر: وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے وَاوِ ابْتَدَا یہ ہے لو شرط ہے معنی فی تمنا یا آرزو کا نہیں تری الخ اس کی شرط ہے اور جزا آگے آری ہے تری بنا ہے۔ رویت سے رویت سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے لہذا یہ ایک ہی مفعول چاہتا ہے اس کا مفعول یا تو پوشیدہ ہے یعنی ہم یا حالہم اِذْ وَقَفُوا طرف ہے اور ہو سکتا ہے کہ خود اِذْ وَقَفُوا ہی مفعول ہو وَقَفُوا یا تو بنا ہے وقف معنی ٹھہرانے سے یا وقف معنی اطلاع دینے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ علی

النار ہیں علی معنی فی ہے جیسے علی ملک سلیمان میں علی معنی فی ہے (خازن) بعض نے فرمایا کہ علی اپنے ہی معنی میں ہے لہذا اس جملہ کی کئی تفسیریں ہیں حق یہ ہے کہ توی میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار کا وہ حال دیکھیں جب انہیں دوزخ کی آگ میں کھڑا کیا جاوے گا وہاں داخل کر کے یا جب انہیں دوزخ میں داخلہ سے پہلے پلٹے یا کنارہ دوزخ پر کھڑا کیا جاوے گا اور انہیں اپنے داخلہ کا یقین نہ ہو جاوے گا یا جب انہیں دوزخ کی آگ پر مطلع کر دیا جاوے گا کہ وہ اس میں جھانک کر دیکھ لیں گے اس وقت آگ کا انکار نہ کر سکیں گے یہ انکار اور مانا اس وقت تک ہے جب تک کہ آگ دیکھی نہیں ہے فقالوا بل متنا نرد ولا نکذب بايات ربنا یہ عبارت جواب ہے اذ وقفوا کا چونکہ اذ ظرفہ میں شرط کے معنی بھی تھے اس لئے فقالوا پر جزائیہ آئی اگرچہ کفار کا آگ پر روکا جانا اور ان کا یہ سب کتنا تمنا کرنا بعد قیامت ہو گا مگر چونکہ یقیناً ہو گا اس لئے اسے ماضی سے ارشاد فرمایا یقینی ہونے والی چیز کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں قالوا سے زبانی قول مراد ہے یعنی وہ کفار آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم پر جو یا آتا ہے وہ یا تو نداء اور پکارنے کے لئے ہوتا ہے اور اس کا منہ لوی قوم پوشیدہ ہوتا ہے اور یا تنبیہ کا ہوتا ہے یعنی اے قوم کاش ایسا ہوتا جیسے، یا لمتنی کنت تراہاد سے مراد ہے پھر دنیا کی طرف واپس کیا جانا اور اچھے عقائد اچھے اعمال کا موقع مل جانا کیونکہ عمل کی جگہ دنیا ہے آخرت نہیں ولا نکذب یا تو معطوف ہے نرد پر تب واو عاطفہ ہے اور یہ بھی تمنا ہی کا جز ہے مگر چونکہ اس تمنا میں وعدہ بھی شامل ہے لہذا انہیں جھوٹا قرار دیا گیا یا یہ علیحدہ عبارت ہے اور واو ابتدائیہ ہے لہذا اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں آیات رب سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات مراد ہیں کہ یہ سب آیات رب ہیں یعنی کاش ہم دنیا میں لوٹا دیئے جاتے اور وہاں جا کر اب آیات الہیہ نہ جھٹلائیں گے۔ دونوں احتمال درست ہیں (تفسیر کبیر) ونکون من المومنین اس پوری عبارت میں تین فعل ہیں نرد۔ لا نکذب۔ نکون تمام قاری اس پر متفق ہیں کہ نرد مرفوع ہے مگر لا نکذب اور نکون کی چند قرائیں ہیں دونوں کو پیش دونوں کو فتح لا نکذب کو پیش اور نکون کو فتح ہماری قرات میں دونوں فعلوں کو فتح ہے ان کو فتح ہونے میں بہت سی گفتگو ہے ہم اس کی صرف دو جمیں عرض کرتے ہیں ایک یہ کہ ولا نکذب اور نکون کے واو کی جگہ آگئے ہیں یہ دونوں جملے تمنا کا جواب ہیں اور تمنا کے جواب میں ف کے بعد فعل کو فتح ہوتا ہے جیسے لو ان لی کرة فاکون من المحسن۔ کیونکہ اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے دوسرے یہ کہ یہ دونوں جملے معنی حال ہیں اور دونوں واو حالیہ ہیں جیسے لا تا کلب السمک وتذرب اللبن میں تشرب کو فتح ہے تفسیر کبیر نے یہی دو جمیں بیان کیں روح المعانی نے بہت وجوہ بیان فرمائیں لہذا معنی یہ ہے کہ ہائے کاش ہم لوٹا دیئے جاتے تا کہ ہم آیات الہیہ نہ جھٹلاتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے یا ہم اس طرح لوٹا دیئے جاتے کہ اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلاتے اور مومنوں میں سے ہو جاتے لہذا یہ تینوں فعل تمنا میں داخل ہیں۔ جنہوں نے انہیں علیحدہ جملے مانا ہے وہ تینوں فعلوں کو پیش پڑھتے ہیں بل ہنالہم ما کانوا یخفون من قبل۔ یہ کلام رب تعالیٰ کا اپنا ہے ان کفار کے کلام کی تردید کے لئے اسی واسطے اسے ہل سے شروع فرمایا گیا بل ایک چیز کی نفی دوسری چیز کے ثبوت کے لئے آتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا وہیسی کی تمنا کرنا ایمان و تقویٰ قبول کے لئے نہیں ہے بلکہ اس دیکھے ہوئے عذاب سے بچنے کے لئے ہے ایمان وہ قبول ہے جو رضاء الہی کے لئے وہ قبول نہیں جو صرف دوزخ سے بچنے کے لئے ہو (تفسیر کبیر و روح المعانی) یا یہ مطالب ہے کہ اب یہ

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھوں سے اس وقت کا ظاہری نظارہ کرتے تو عجیب نظر دیکھتے جبکہ یہ کفار اور ضدی منافقین کنارہ دوزخ پر یا دوزخ کے اندر آگ میں ٹھہرائے جائیں گے تو گھبرا کر کہیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں

واپس لوٹا دیئے جائیں ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ اب کی بار جا کر اپنے رب کی آیات یعنی قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں جھٹلائیں گے اور ہم زے کھرے مومن ہو جائیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے ہیں یہ دنیا میں واپسی کی تمنا ایمان لانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا دنیا میں انکار کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئیں اس لئے یہاں سے بھاگنے کے عذاب سے بچ جانے کی آرزو کر رہے ہیں یہ ایسے ضدی بے ایمان ہیں کہ اگر بفرض محال انہیں دنیا میں واپس کر بھی دیا جاوے تب بھی یہ انہیں عقائد اور بد کاریوں کی طرف لوٹ جائیں گے جن سے انہیں منع کیا گیا ہے یہ کافرویت پرست ہی رہیں گے یہ حرام خوری میں ہی زندگی گذاریں گے یہ علوی مجرم ہیں جب چھوٹیں گے جرم ہی کریں گے یہ ان وعدوں میں جھوٹے ہیں ایسے علوی مجرموں کی سزا دائمی دوزخ ہی ہے۔

نوٹ: اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں ہم نے ان میں سے ایک تفسیر عرض کی باقی کچھ تفسیریں ابھی تفسیر میں عرض کر دیں۔ خیال رہے کہ کفار کو یوں تو ہر وقت ہی ندامت رہے گی مگر چارہ وقوعوں پر خاص طور پر شرمندگی و ندامت ہو گئی ایک تو مرتے وقت عذاب کے فرشتے دیکھ کر۔ دوسرے قبر میں امتحان میں فیل ہو کر تیسرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علی دیکھ کر۔ چوتھے اس موقع پر جو یہاں مذکور ہے مگر پہلے تین موقعوں پر ہر ایک کافروں میں شرمندہ ہو گا کسی پر اپنی شرمندگی ظاہر نہ کرے گا۔ اس موقع پر اس شرمندگی کا اظہار کرے گا گویا پہلی امتیں مخصوص نوعیت کی تھیں یہ ندامت جماعتی و قونی ہوگی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان ہی چار موقعوں پر بڑی ہی خوشی ہوگی حتیٰ کہ مومن کی موت عرس کہی جاتی ہے وہ ہر موقع پر اپنا خوشی ظاہر کرنے کی تمنا کرے گا تاہم اعمال ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفار کو دوزخ میں پھینکنے سے پہلے دوزخ کے کنارہ پر کچھ وقت کے لئے کھڑا کیا جاوے گا۔ یہاں ان سب کا اجتماع ہو گا اور آپس میں بھی ان کی بہت بات چیت ہوگی۔ رب تعالیٰ سے بھی بہت عرض معروض پھر اپنے اپنے دوزخی ٹھکانوں میں دھکیلے جائیں گے یہ فائدہ اذ وقفوا علی النار کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دوزخ میں کفار کبھی کبھی جمع کیا جائیں گے اور اس اجتماع میں وہ اپنی گزشتہ سرکشتیوں پر حسرت بھی کیا کریں گے اور دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو بھی کیا کریں گے پھر اپنی اپنی کال کو ٹھڑیوں میں بند کر دیئے جایا کریں گے۔ یہ فائدہ اذ وقفوا علی النار کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ علی معنی فی ہو غرضیکہ ان کا جمع ہونا اور الگ الگ ہونا مختلف وقتوں میں ہوا کرے گا۔ تیسرا فائدہ: عمل کی جگہ دنیا ہے آخرت جزا کی جگہ ہے نہ کہ عمل کی یہ فائدہ بلیتنا نرد سے حاصل ہوا کہ کفار دنیا میں لوٹ کر اعمال کرنے کی آرزو کریں گے یہ نہ کہیں گے کہ مولیٰ اب ہم ایمان لاتے ہیں اور یہاں ہی نمازیں وغیرہ ادا کئے لیتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اس جگہ کے کسی عمل پر ثواب نہیں بلکہ دوزخ کے اعمال کی بھی جزا نہیں۔ لہذا وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ بعض قبر والے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور وہ حدیث بھی درست ہے کہ بعض قبر والے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور وہ حدیث بھی درست ہے کہ مردے اپنے زندوں سے ثواب بخشنے کی آرزو کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اس نماز و تلاوت کا ثواب کوئی نہیں ثواب دنیا کی نماز تلاوت وغیرہ پر

ہے دیکھو قبر میں سب مردے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں مگر صحابی کوئی نہیں بننا کیونکہ صحابی نمازی، غازی بننے کی جگہ دنیا ہے دنیا کی زندگی کو غنیمت جانو جو کرنا ہے کر لو۔

اس دنیا کا ایک ہی پھیرا مڑ نہیں آتا دوجی وار
جو کرنا ہے کر لے یار توبہ کر لے ایک ہی بار

چوتھا فائدہ: مرنے کے بعد اس دنیا میں آنے کی آرزو کوئی مسلمان نہیں کرے گا جسے خدا تعالیٰ بخش دے دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرنا کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ بھی نود سے حاصل ہوا ہیں حضرات شہداء تمنا کرتے ہیں کہ ہم پھر دنیا میں جا کر حملہ کریں مگر ان دونوں تمناؤں میں بڑا فرق ہے۔ پانچواں فائدہ: علوی مجرم کی سزا دنیا میں عمر قید ہے اور آخرت میں دائمی دوزخ یہاں دنیا کی عمر موت پر ختم ہو جاتی ہے مگر آخرت کی عمر کبھی ختم نہ ہوگی مجرم علوی وہ ہے جو جب چھوٹے تب جرم کرے یہ فائدہ لعاد و الی مانہو الخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: عیش و غم رنج و راحت بد نصیب کی آنکھیں نہیں کھول سکتے وہ بد نصیب ہی رہتا ہے یہ فائدہ بھی لعاد و الخ سے حاصل ہوا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اگر دوزخ دیکھ کر بھی واپس کئے جاویں تب بھی وہی پرانی حرکتیں کریں گے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ مصیبت میں پھنس کر ہائے وائے کرتے ہیں مگر مصیبت جلتے ہی پھر وہی اعمال کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق دے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تین فعل ہیں نود، لا نکذب، نکون، نود کو پیش ہے اور لا نکذب کو اور نکون کو فتح اس کی وجہ کیا ہے معطوف کا حل معطوف علیہ کا سا ہوتا ہے یہاں اختلاف کیوں ہے۔ جواب: تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں دونوں ولوؤف کے معنی میں ہیں اور تمنا کے بعد جوف آتی ہے اس کے بعد فتابہ پوشیدہ ہوتا ہے لہذا ان دونوں فعلوں کو فتح ہوا اس کے جوابات اور بھی ہیں مگر یہ جواب آسان تر ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر یہ دونوں ولوؤف معنی ف ہیں عاطفہ نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ کفار وہاں تین تمنائیں کریں گے۔ دنیا میں لوٹنا وہاں جا کر آیات الہیہ کو نہ جھٹلانا۔ وہاں مومنوں میں سے ہونا اور تمنا انشا کی قسم ہے۔ جس میں سچ جھوٹ کی گنجائش نہیں کہ سچ جھوٹ تو خبر میں ہوتا ہے پھر قرآن مجید میں انہیں جھوٹا کیوں کہا کہ وانہم لکاذبون۔ یہ کلام درست کیسے ہوا۔ جواب: اس اعتراض کے بھی بہت جواب ہیں آسان تر جواب جو تفسیر کبیر نے دیا وہ یہ ہے کہ اس تمنا میں وعدہ شامل ہے کہ اگر ہم اب دنیا میں پہنچ گئے تو منیٰ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ آیات جھٹلائیں گے نہ کافروں میں سے ہونگے۔ اس ضمن وعدے کو جھوٹا کہا گیا جس کی مثل یہی تفسیر میں عرض کی گئی۔ تیسرا اعتراض: کفار کے دنیا میں آنے کی تمنا روکیوں کر دی گئی۔ اگر وہ واپس کر دیئے جاتے تو یہاں آ کر ایمان لے آتے تو اچھا ہی تھا۔ جواب: اب ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہ رہی تھی ایمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ نبی تبلیغ فرمائیں ان کی تبلیغ کے ذریعہ لوگ ایمان بالغیب قبول کریں اب یہ چیزیں ان کے لئے غیب نہ رہی تھی۔ شلوت بن چکی تھیں نیز ان کے ایمان کے لئے حضرات انبیاء کرام بھی دنیا میں بھیجے جانے چاہیں تھے تا کہ وہ تبلیغ کریں یہ ایسا مطالبہ ہے جو بالکل انقلاب کا باعث ہے کیونکہ یہ دنیا اس وقت ختم کی جا چکی ہوگی اب اگر انہیں دوبارہ وہاں بھیجا جاوے تو ان کے لئے آسمان زمین، چاند سورج بلکہ غذائیں، دوائیں، بارشیں دوبارہ بنائی جاویں تا کہ یہ وہاں زندہ رہ سکیں تو گویا ان کی خاطر ختم شدہ دنیا پھر از سر نو آباد کی جاوے یہ کسے ہو سکتا ہے۔ چوتھا اعتراض: رب تعالیٰ نے یہاں ان کفار کے متعلق فرمایا ما کانوا یصلون

کہ ان کی چھپائی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئیں وہ تو اپنا کفر دنیا میں ظاہر کرتے تھے کھلے کافر تھے۔ پھر آیت کیونکر درست ہوئی۔
جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے بھی بہت جواب دیئے ہیں ان میں سے آسان جواب یہ ہے کہ یخفون معنی پکڑ
ہون ہے یعنی جن چیزوں کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے وہ چیزیں سامنے آ گئیں انکار کو چھپانے سے بغیر کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انکار کو کفر
کہا جاتا ہے کفر کے معنی ہیں چھپانا لہذا آیت واضح ہے۔ پانچواں اعتراض: بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفار دوزخ کو دیکھ کر وہاں
گرمی وغیرہ کا مشاہدہ کر کے بھی دنیا میں آ کر کافر رہیں۔ جواب: انسان بہت جلد بھولنے والا ہے کافر انسان تو ضدی بھی ہے
ضدی آدمی سب کچھ دیکھ کر بھی ضد کرتا ہے۔ دیکھو ابلیس نے دوزخ کا عذاب بالتفیل دیکھا ہے اسے یاد بھی ہے مگر کرتا ہے
بد معاشیں تو جس میں ضد بھی ہو بھول بھی اس کا کیا پوچھنا۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی نگاہ اگلی پچھلی چیزیں نہیں دیکھتیں۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا ولو توی اگر آپ دیکھتے یا اگر آپ دیکھیں لہذا تمہارا یہ
خیال کہ نگاہ انبیاء کرام پر کوئی اگلی پچھلی کھلی چھپی چیز پوشیدہ نہیں غلط ہے (دہلی)۔ جواب: اس قسم کے اعتراضات کے
جوابات بارہا دیئے جا چکے ہیں کہ یہاں ظہور علم یا علم ظہور مراد ہے رب تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے ولما بعلم اللہ ہم نے
اب تک یہ نہ جانا حالانکہ وہ علیم وخبیر ہے یعنی علم ظہور سے نہ جانا وہ شئی موجود کر کے نہ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
وسعت علم کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق جلد اول کا مطالعہ فرماؤ۔ وہاں مکمل بحث کر دی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: مبارک بندہ وہ ہے جو ہر کام وقت پر کرے وقت ٹل جانے کے بعد کف افسوس ملنا اور الٹی سیدھی آرزوئیں
کرنا اپنے کو دھوکا دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اترے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاکھ آتا ہے یہ دو دن کی اجلی ہے
ایک نور بزرگ فرماتے ہیں۔

جو کل کر آتا ہے آج ہی کر جو آج کرے سواب کرے جب چڑیوں نے چک کھیت لیا پھر ہو ہو سے کیا ہودت ہے
اس آیت سے ہم لوگوں کو عبرت لینی چاہئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کی عبادت میں اپنی غرض کو شامل نہ کرو۔ محض رضاء الہی
کے لئے کرو۔ جنت کے لئے یا دوزخ سے بچنے کے لئے عبادت کرنا بھی خود غرضی ہے۔ دیکھو شہید دنیا میں واپس آنے کی تمنا
کرتے ہیں کہ محبوب ہیں یہ کفار اس کی تمنا کریں گے اور زیادہ مردود ہونگے اس لئے کہ شداء یہاں واپس آنا چاہتے ہیں
اطاعت الہی کے لئے کفار یہ آرزو کریں گے۔ محض جنت کمانے کے لئے۔ جب تک رحمت الہی دیکھیں نہ کرے تب تک کوئی
چیز انسان کو راہ راست پر نہیں لاسکتی۔ دیکھو کفار نے وہاں دوزخ کے عذاب اب حضرات انبیاء کرام بلکہ اللہ تعالیٰ کے مومنوں پر
انعام و اکرام سب کچھ دیکھ لئے مگر پھر فرمایا گیا کہ اگر لوگ اب بھی دنیا میں جائیں تو کریں گے وہی جو پہلے کرتے تھے کیونکہ رحمت
الہی نے ان کی دیکھیں نہ کی۔ یار کی لقاء کی تمنا نہ کرو۔ اس کے رضا کے آرزو کرو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

آں ندامت از نتائج بود نہ ز عقل روشنی چوں گنج بود
چونکہ شد رنج آدمیت شد عدم! می نیر زد خاک آں توبہ ندم!
می کند او نو بیر خرد! بانگ ولور و لعاو و میزند

یعنی ان کفار کی یہ شرمندگی و ندامت توبہ کے لئے نہیں بلکہ موجودہ آفت و بلا سے بچنے کی وجہ سے یہ ندامت کا

لعدم ہوگی اس ندامت کی بارگاہ الہی میں کوئی قیمت نہیں۔ چونکہ یہ توبہ غرض کی ہے اس لئے اس کا جواب ملا ولود والعاد ولما نہوا عند خلاصہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں اخلاص کی قیمت ہے۔ اخلاص سے خالی کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب کرے توبہ وہ آرمی ہے جو گناہ کی سلیں کاٹ ڈالتی ہے مگر اس آرمی کے دانستے دل کا اخلاص آنکھوں کا پانی ہے۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ ایک ہی بات نیک نیت والے کے لئے ایمان ہے بد نیت کے لئے کفر۔ ایک ہی کام نیک نیت کے لئے بذریعہ بخشش ہے بد نیت کے لئے ذریعہ عذاب۔ جندع ابن ضمیرہ کفر کی بات منہ سے نکالیں تو مومن ہی تو ہیں الا من اکرہ و قلبہ مطمئن بالا یمان اور منافقین کلمہ شہادت پڑھیں تو کافر رہیں مومن نہ بنیں ان المنافقین لکذبون موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کی درخواست کریں وہ ادنیٰ تو ان کی محبوبیت میں اور ترقی ہو جاتی ہے بنی اسرائیل یہ ہی تمنا کریں۔ حتیٰ نوری اللہ جہرۃ تو ان پر قہر آ جاتا ہے یہ ہے نیتوں کا فرق۔ حضرات شہداء دنیا میں واپس آنے کی آرزو کریں ان کی آرزو محبوب اور کفار کی آرزو کریں تو ان کی آرزو مردود ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

درجیء او شد در حق تو ہم در حق او مدح در حق تو ذم

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ

اور کہا انہوں نے نہیں ہے وہ مگر ہماری زندگی دنیاوی اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے اور اگر دیکھیں آپ اور وہ بولیں گے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا زندگی ہے اور ہمیں اٹھانا نہیں اور کبھی تم دیکھو

قِفُوا عَلَىٰ رَبِّكُمْ قَالِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا

جبکہ ٹھہرائے جائیں گے وہ اپنے رب فرمائے گا کیا نہیں ہے یہ حق کہیں گے ہاں قسم ہمارے رب کے فرمائے کہیں اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گے فرمائے گا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں میں اپنے رب

الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے

کی قسم فرمائے گا۔ تو اب عذاب چکھو بدلتا اپنے کفر کا

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ لوگ جس چیز کا دنیا میں انکار کرتے تھے آج قیامت میں وہ ظاہر ہو گئیں اب اس چیز کی تفصیل دی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں اس اخروی زندگی کے منکر تھے آج آنکھوں کو دیکھ لی گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ کی تفصیل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر یہ دنیا میں لوٹا دیئے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے انہیں منع کیا گیا اب اسی کی شرح ہو رہی ہے کہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ اخروی زندگی کوئی چیز نہیں زندگی صرف دنیاوی ہے یعنی اس اخروی زندگی کو دیکھ کر جائیں پھر بھی انکار کریں گے۔ دنیا میں دوبارہ پہنچ کر یہی کہیں گے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ظلمت ہی تھی چاہے جو ہم پر کیا گیا تھا۔ جیسے یہ لوگ

آپ کے معجزات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ معجزے نہیں جلد اور نظری ہے ہم نے جو کچھ قیامت وغیرہ میں دیکھا وہ ایک خواب و خیال تھا۔ قیامت وغیرہ کے لئے گویا لعانہوا کی شرح یہ آیت فرماری ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ وہ کفار جھوٹے ہیں اب ان کا جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عقیدے بھی جھوٹے ان کے کلام بھی جھوٹے غرضیکہ یہ آیات اس آیت کی تفصیل ہیں۔

تفسیر: وقالوا ان هی الاحیاء الدنیا۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور رواؤ ابتدا یہ ہے یا یہ معطوف ہے لعادوا پر اور رواؤ عاطفہ ہے لہذا اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں۔ قول سے مراد یا تو منہ سے بولنا ہے یا دل سے اعتقاد رکھنا اعتقاد کو قرآن کریم نے بہت جگہ قول فرمایا ہے اس کا فاعل وہ کفار ہیں جو قیامت کے منکر ہیں بہت کفار قیامت کے قائل ہیں وہ یہاں مراد نہیں۔ ان شرطیہ نہیں بلکہ ثانیہ ہے معنی نہیں ہے ہی کا مرجع حیات ہے جو حیاتنا سے معلوم ہو رہا ہے۔ عربی میں ضمیر اوہر لوٹائی جا سکتی ہے جو عنقریب معلوم ہو رہا ہے مرجع کا مذکور ہونا ضروری نہیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ خواہ پہلے سے معلوم ہو یا ابھی معلوم ہو رہا ہے۔ بعض مفسرین نے ہی کو ضمیر قصہ مانا مگر یہ درست نہیں کیوں کہ ضمیر قصہ یا ضمیر شان کے بعد جملہ ہونا ضروری ہے جیسے قل هو اللہ احد میں ہے (روح المعانی) یہ تحقیق خیال میں رہے دنیاوی زندگی وہ ہے جو ماں کے پیٹ اور قبر کے درمیان ہو اس زندگی کے دو حصے ہیں ایک تکلیفی دو سرا غیر تکلیفی بچپن نیند بے ہوشی غیر تکلیفی زندگی ہے عقل بلوغ بیداری کی زندگی تکلیفی زندگی ہے جس میں انسانی شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے دنیاوی زندگی محسوس ہے اخروی زندگی غیب ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا انکار کفر ہے یہاں کفار کے اس کفر کا ذکر ہے وما نحن بمبعوثین یہ جملہ مستقبل ہے جو پہلے جملہ کی تفسیر کر رہا ہے۔ مبعوث بنا ہے بعث سے معنی اٹھنا اس اٹھنے سے مراد قبر ہے اور قیامت میں اٹھنا ہے یعنی مرنے کے بعد ہم حساب و کتاب کے لئے نہیں اٹھائے جائیں گے نحن سے مراد ساری نوع انسان ہے نہ کہ صرف کفار ولوتری اذ وقفوا علی رہم۔ اس جملہ میں کفار کی مذکورہ بد عقیدگی کے انجام کا ذکر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ توری میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بیت سے مراد آنکھ کا کھلنا ہے وقفو بنا ہے یا تو وقف سے معنی ٹھہرنا کھڑا کرنا یا وقف سے بنا معنی اطلاع دینا اسی سے ہے۔ واقعیت پہلی صورت میں علی رہم سے علی حضور رہم مراد ہے۔ دوسری صورت میں کچھ پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں یعنی اگر تم وہ وقوع دیکھو جب یہ کفار اپنے رب کی حضور پیش کئے جائیں گے یعنی بخوشی پیش نہ ہوں گے بلکہ پھانسی کے ملزم کی طرح بذریعہ ملائکہ کے ہم پیش کئے جائیں گے مومنین بخوشی حاضر ہوں گے یا اپنے رب پر مطلع کئے جائیں گے انہیں رب کی قدرت کا مشاہدہ ہو گا (کبیر و روح المعانی) اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ کفار دنیا میں رب تعالیٰ کو صحیح طور پر نہ جان سکے تھے کیونکہ انہوں نے رب کو اپنی عقل سے جانتا تھا اس کی ذات و صفات عقل سے وراء ہیں مومنین نے چونکہ رب تعالیٰ کو نبی کی معرفت سے جانتا تھا اس لئے وہ پہلے ہی سے رب تعالیٰ سے واقف تھے کفار آج واقف کئے گئے۔ رب تعالیٰ رب العالمین بھی ہے رب انبیاء کرام بھی رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور رب المومنین بھی ہے رب کافرن بھی اپنے دشمنوں کو ان کی دشمنی و نافرمانی کے بلوجود پرورش فرماتا ہے انہیں روزی دیتا ہے دنیا میں کوئی اپنے دشمن کو نہیں پالتا اس آخری معنی کے لحاظ سے یہاں رہم فرمایا یعنی ان کافروں کا رب جس نے انہیں کفر و نافرمانی کے بلوجود پالا۔ قال المس هذا بالحق بچھلے جملہ کا وقفوا اس جملہ کا قال اگرچہ ماضی میں مگر معنی مستقبل ہیں قال

کافاعل رب تعالیٰ ہے یا بلا واسطہ ان سے یہ کلام فرمائے گا یا فرشتوں کے ذریعہ یہ سوال اظہار غضب کے لئے ہو گا۔ ہذا سے مراد روز قیامت، حساب و کتاب اخروی زندگی ہے جس کے یہ کفار دنیا میں منکر تھے اور ہو سکتا ہے کہ ہذا سے اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو مقام محمود کے نظارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب کو دکھا کر فرمایا جلوے گا کہ بولویہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یا نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہر کام ہر فعل برحق ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کہا ہے یعنی رب تعالیٰ بطور عتاب ان سے پوچھے گا کہ بولویہ چیزیں جن کے تم منکر تھے ہیں یا نہیں۔ یا بتاؤ کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں یا نہیں قالوا ہلی ورنہنا یہ ان کا جواب ہے جس میں قسمیہ اقرار ہے کہ یہ سب کچھ حق ہے یعنی عرض کریں گے کہ ہمارے رب تیری قسم یہ سب کچھ حق ہے ہم پہلے غلطی پر تھے قال فنوقوا العذاب یہ رب تعالیٰ کافرمان ہے جس میں ان کی سزا سنائی گئی ہے۔ لذوقوا میں نصیبیہ ہے ذوق بنا ہے ذوق سے معنی چکھنا برداشت کرنا۔ چونکہ کفار کو ہمیشہ وہی تکلیف محسوس ہوتی رہے گی جو اولاً محسوس ہوئی یہ نہ ہو گا کہ عذاب کی تکلیف پہلے تو زیادہ محسوس ہو بعد میں علوت پڑ جانے پر آسان ہو جلوے اس لئے اسے ذوق یعنی چکھنا فرمایا چکھو یعنی برداشت کرو عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے جو کفار سے خاص ہے یا ذلت و خواری کلذاب یا سخت عذاب بہر حال یہ عذاب اور نوعیت کا ہے گنہگار مسلمان کو عذاب اور نوعیت کا ہو گا اسی لئے ارشاد ہوا ہما کنتم تکفرون اس عبارت میں فرد جرم کا ذکر ہے اس میں ب سیہ ہے اور ماصد ریہ یعنی اپنے کفر کرنے کی بنا پر یہ سزا پوچھو نہ کفر کرنے کی جگہ دنیا تھی آخرت میں یہ سب لوگ ہر چیز میں لیں گے اور سزا کی جگہ آخرت نیز کفار نے بہت سی قسم کے کفر کئے تھے اور کفر پر مرتے دم تک قائم رہے تھے اس لئے کنتم تکفرون ماضی استمراری ارشاد ہوا۔ اس طرح فرمانے میں بھی سخت عتاب کا اظہار ہے۔

خلاصہء تفسیر: یہ لوگ عذاب قیامت دیکھ کر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دیا جلوے تو ہم اب آیات الہیہ نہ جھٹلائیں اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ اگر اب بھی یہ دنیا میں بغرض محل لوٹو یے جلوے تو کفری کریں اور قیامت حلات قیامت دوزخ وغیرہ کو دیکھنے کے بعد بھی یہ ہی کہیں گے کہ ہماری صرف ایک ہی زندگی ہے وہ ہے زندگی دنیاوی اس کے سوا اور کوئی زندگی نہیں نہ تو برزخی زندگی جب یہ ہے تو ایمان کیوں لائیں اور نیک اعمال کیوں کریں یہ بڑے ڈھیٹ ہیں سب کچھ دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ جو کچھ ہم نے قیامت وہاں کا حساب کتاب وغیرہ کھلوہ خواب

کہ تھا جس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ آپ بھی وہ نظارہ دیکھیں جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گی ذات و صفات پر واقف و مطلع کئے جائیں گے اس وقت رب تعالیٰ عتاب و غضب فرماتے ہوئے فرمائے گا کہ بولو کیا راخروی زندگی یہاں کے ثواب و عذاب برحق نہیں یا یہ رسول برحق نہیں جن کی شان تم نے اپنی آنکھوں سے مقام لی۔ تو کہیں گے کہ رب کی قسم یہاں ہاں بالکل برحق ہے۔ اب ہم مان گئے تب رب تعالیٰ فرمایا گا کہ ابدان لینے سے کیا رخ میں اپنے کفر و بد عملیوں کی سزا بھگتو اور اس سزا کا مزہ خوب اچھی طرح چکھو۔

ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ضدی دیکھ کر بھی نہیں مانتا انکار ہی کئے جاتا ہے اپنی بات

تایہ فائدہ وقالوا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جب کہ یہ لعادوا پر معطوف ہو اللہ تعالیٰ ضد سے بچائے۔
 ندہ: انسان کی تین زندگیاں ہیں دنیاوی زندگی جو مہل کے پیٹ اور قبر کے درمیان ہے۔ برزخی زندگی جو موت سے
 سرے نفعہء صورت تک ہے۔ اخروی زندگی جو صور کے دوسرے نفعہ سے ابد الابد تک ہے۔ منکرین قیامت صرف
 مانتے ہیں۔ یعنی دنیاوی باقی دو زندگیاں کے منکر ہیں یہ انکار کفر ہے یہ فائدہ وقالوا ان ہی کی دوسری تفسیر سے
 جب کہ یہ نیا جملہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے اعمال کرائے اور ان کا اجر و ثواب نہ دے کہ ہم کسی کی
 نہیں مارتے۔

وری: ہندوستان کے موجودہ مشرکین اعمال کی سزا و جزا کے تو قائل ہیں مگر دنیا ہی میں اس طرح کے مجرم لوگ
 بعد کتابا وغیرہ بن کر آتے ہیں اور یہاں دھکے کھاتے ہیں موجودہ تمام جانور پہلے انسان ہی تھے جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ
 ن کے روپ میں آئے ہیں مگر یہ عقیدہ عقلاً
 دنیا دار العل ہے آخرت دار الجزا ہے فیصلہ کے لئے قیامت اور سزا و جزا کے لئے دوزخ و جنت ہی ہو سکتے ہیں دنیا نہ
 جگہ ہے نہ سزا و جزا کیونکہ قیامت میں سارے انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو چکی ہو گئی اور ان کے سارے اعمال بھی
 ن کے سب اعمال کا فیصلہ اس دن ہونا چاہئے نیز دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خالص نیک کاروں کو جزا دی جاوے
 ن کا ہر آرام تکلیف سے مخلوط ہے نیز دنیا کے موجودہ جانوروں کو نہ تو یہ خبر ہے کہ ہم پہلے انسان تھے نہ یہ خبر ہے کہ
 یہ آرام تھے اب یہ تکلیف ہیں تو پھر انہیں سزا کیا ہوئی لہذا مشرکین ہند کا تلخ کا عقیدہ غلط ہے۔ تیسرا فائدہ: کسی چیز
 کل کی بے علمی کی دلیل نہیں کبھی سوال اظہار غضب یا مجرم سے اقرار کرانے کے لئے ہوتا ہے یہ فائدہ البس هذا
 صل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اچھے عقیدے اچھے اعمال اگر دنیا میں اختیار کئے جاویں تب ان کا ثواب ہے آخرت بلکہ
 علامات موت دیکھ کر سب کچھ اختیار کرنا بالکل بے کار ہے کیونکہ نبی پر یقین کر کے یہ کام کرو تو مفید ہیں اپنی آنکھ سے
 سب کچھ مانتا تو بے کار ہے یہ فائدہ لال لذ ولوا العذاب سے حاصل ہوا کہ وہ لوگ قیامت وغیرہ کا اس وقت اقرار
 مگر جائیں گے دوزخ میں۔ پانچواں فائدہ: کفار کے ناسمجھ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ دوزخ میں نہ جائیں گے
 ما کتم تکفرون سے حاصل ہوا۔ دوزخ بد عقیدگی یا بد عملی کی سزا ہے وہ نہ بد عقیدہ تھے نہ بد عمل انہیں نہ
 وقت ملانہ عمل کا۔

پہلا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ کفار رب تعالیٰ پر پیش کئے جاویں گے مگر دوسری آیت میں ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے حجاب میں
 رہیں گے ویدار الہی ان کو میسر نہ ہو گا کلا انہم عن وہم یومئذ لمحجوبون۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔
 جواب: یہاں اس آیت میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ذکر ہے۔ یہ پیشی بے حجابانہ نہ ہوگی بلکہ حجاب میں رہ کر لہذا یہ
 آیت اس آیت کے خلاف نہیں رب تعالیٰ کا دیدار تو جنت کی نعمت ہے دنیا میں بھی بہت دفعہ مجرم حاکم کے سامنے پیش ہوتے
 ہیں مگر سامنے نہیں لائے جاتے اور اگر یہاں وقف و قوف معنی اطلاع سے ہو پھر تو اس سوال کی گنجائش ہی نہیں اور ہو سکتا
 ہے کہ انہیں رب کا دیدار ہو مگر رحمت و کرم کے ساتھ نہیں بلکہ قہر و غضب کے ساتھ مشکوٰۃ شریف باب الحساب والقصاص کی
 پہلی فصل میں جو حدیث بروایت مسلم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کفار بھی رب تعالیٰ ملاقات فرمایا گا۔

قال نطقی العبد ليقول اے فلاں اس صورت میں آیت کریمہ انهم عن ربهم لمحبوبون کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ دوزخ میں رب کے دیدار سے محروم ہوں گے یا قیامت میں رحم و کرم والے دیدار سے محروم ہوں گے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کفار سے کلام فرمایا گا مگر دوسری آیت میں ہے ولا یكلمهم الخ رب تعالیٰ ان سے کلام نہ کرے گا۔ ان آیات میں تعارض ہے جواب: تمہاری پیش کردہ آیت میں کلام سے مراد رحم و کرم اور محبت کا کلام ہے وہاں اس کی نفی کی گئی ہے اور یہاں اس آیت میں غضب و قہر کے کلام کی ثبوت ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں رب تعالیٰ ان سے محبت و کرم کا کلام نہ کرے گا قہر و غضب کا کلام کرے گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عذاب صرف کفر پر ہو گا کہ فرمایا گیا ہما کنتم تکفرون تو کیا مسلمان کیسا ہی گناہ کریں ان سے کچھ نہ کہا جاوے گا انہیں ہر جرم کی اجازت ہے (آریہ)۔ جواب: یہاں عذاب سے مراد سخت تر اور دائمی ہمیشہ کا عذاب ہے وہ صرف کفر پر ہی ہو گا۔ العذاب میں القلام عمدی ہے مسلمان گنہگاروں کو عذاب ہو تو عارضی اور ہلکا ہو گا لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کو صرف کفر کا عذاب ہو گا تو انہیں اور گناہوں پر عذاب نہ ہو گا چاہئے تو یہ کہ انہیں کفر و گناہ دونوں پر عذاب ہو۔ جواب: اس کا جواب ابھی تیسرے اعتراض کے جواب میں گزر گیا کہ یہاں دائمی عذاب اور سخت عذاب کا ذکر ہے جو کفر پر ہو گا اس کے گناہوں کے عذاب کا ذکر دوسری آیات میں ہے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین ہر مل آیات درست ہیں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جو بد نصیب رب کے ہاں سے محروم ہے وہ ایمانی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتا اس کی آنکھیں اس کے نوشتہ تقدیر کو نہیں بدل سکتیں ابلیس نے سارا کارخانہ غیب لاکھوں سال تک آنکھوں سے دیکھا مگر کافر ہے۔ اور کافر رہے گا اسی کا ذکر یہاں ہے کہ اگر یہ شقی ازلی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا میں واپس جائیں تب بھی وہاں جا کر کسی کیس کہ نہ قیامت ہے نہ وہاں انھما صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت سب کو پہنچتی ہے مگر اس کی معرفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے آخرت میں ظاہری معرفت سب کو ہو جاوے گی مگر وہ معرفت کامل نہ آوے گی معرفت الہی وہ مفید ہے جو دنیا میں ہو اسی لئے ارشاد ہوا اذ ولقو علی ربهم وہ کفار اپنے رب پر واقف مطلع کر دیے جائیں گے اور پھر کہا جاوے گا کہ چکو عذاب صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفار بھی پیش ہوں گے۔ مومنین بھی گنہگار بھی صالحین بھی اولیاء اللہ بھی حضرات انبیاء کرام بھی مکران کی مدھیوں میں بہت فرق ہو گا۔ پھری میں حاکم کے سامنے مدعی بھی پیش ہوتا ہے ملزم بھی گواہ بھی اور وکیل و مدعی بھی پھری ایک ہے حاکم ایک ہے پیشی کی جگہ کثرت کا ایک ہے مگر پیش ہونے والوں کی حیثیتیں مختلف ہیں کفار ایسے پیش کئے جائیں گے جیسے پھالی کے ملزم کو پولیس پیش کرتی ہے۔ مومنین ایسے پیش ہوں گے جیسے یار اپنے محبوب کے سامنے پیش ہو۔ ملاقات کے لئے قرآن کریم فرماتا ہے۔ یوم نخرج المظنن الی الرحمن ولدا ونسوق المجرمین الی جہنم ودا یہاں ولقو فرما کر یہ بتایا کہ وہ بخوشی حاضر نہ ہوں گے انہیں فرشتے جبرائیل کہتے ہوئے پیش کریں گے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ المس هذا بالعق میں ہنا سے اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یعنی بتا دو یہ محبوب برحق ہیں یا نہیں اس صورت میں حق یا مقل باطل کا ہے جھوٹ باطل ہے حق باطل ہے۔

مقل ہے زائل کافی چیز زائل ہے بقی چیز حق ہے یا حق رب تعالیٰ کا نام ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل ہر اوجہ ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں ہمارے اعمال افعال مخلوط ہیں لہذا ہم حق نہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام و کلام بلکہ کسی ادا کو زمانہ مثلاً نہ سکے نہ مٹا سکے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق نیز جیسے دوسرے مکانات پر لوگ اپنی ملکیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان میں مختلف کاموں کے لئے بناتے ہیں۔ مگر مسجد پر نہ کسی کا دعویٰ نہ کسی کے دنیاوی کام کے لئے کوئی کمرہ وہاں بنے ایسے ہی دوسرے بندوں پر شیطان یا نفس کا دعویٰ ہے ان کے اعضاء مختلف کاموں کے لئے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا۔ آپ کا ہر عضو اللہ کے لئے ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں حق والے ہیں اس لئے آپ کا نام ہے مصطفیٰ یعنی رب کے چنے ہوئے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لَئِنْ كُنَّا بِرَبِّنا

يَقِينًا نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے طے کو حسی کہ جب آئے گی انکے پاس قیامت اچانک کہیں بیشک ہاں میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے طے کا انکار کیا یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آگئی بولے ہائے

عَلَىٰ مَا قَرَضْنَا فِيهَا وَهُمْ يَخْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۝۳

گئے ہائے حسرت ہماری اوبہا کے جو کوتاہی کی ہم نے اس میں اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے اوبہا پیٹھوں کے اپنی فہر دار افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے مانتے ہیں ہم نے تقصیر کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں افسوس

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۝۴

بڑا ہے وہ جو اٹھاتے ہیں اور نہیں ہے زندگی دنیاوی مگر کھیل اور کود اور البتہ آخری گھر بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے کتنا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود اور بے شک کچھلا گھر کھلا ان

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۵

جو ڈرتے ہیں تو کیا نہیں عقل رکھتے وہ لوگ

کے لئے جو ڈرتے ہیں تو کیا نہیں سمجھتے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں رب تعالیٰ نے کفار کی دھٹائی کا ذکر کیا وہ اگر قیامت دیکھ کر بھی دنیا میں آئیں پھر بھی اس کا انکار کریں اب ان کی اس دھٹائی کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں کفر پر پختگی بربادی کا باعث ہے ایمان پر پختگی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کی رب کی بارگاہ میں پیشی اور اس وقت ان کی حسرت کا ذکر تھا اب ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ حسرت و ندامت دلی عذاب ہے اور گناہوں کا بوجھ اٹھانا جسمانی عذاب ہے دلی عذاب کے بعد جسمانی عذاب کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کی اخروی زندگی کی بربادی کا ذکر تھا اب ان کی دنیاوی زندگی کی بربادی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس زندگی کو کھیل کو نہ لیا۔

تفسیر: قل خسرو الذین کذبوا بقاء اللہ۔ چونکہ کفار اپنے کفر و بد عقیدگی کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے ایمان کو ناکامی جانتے تھے اور واقعہ میں معاملہ برعکس ہے۔ اس لئے اس مضمون کو قل سے شروع فرمایا کہ وہ لوگ اس مضمون کے منکر تھے۔ خسرو بنا ہے خسرو ان سے خسرو ان وہ نقصان ہے جس میں اصل پونجی بھی برباد ہو جاوے کافر کفر کر کے اپنی زندگی کو بالکل ہی برباد کر لیتا ہے۔ اس لئے وہ خسارہ میں ہیں ہر انسان تاجر ہے۔ زندگی کے عوض اعمال کما رہا ہے۔ ہر دن زندگی کھتی ہے۔ برے یا اچھے عمل بڑھتے ہیں اس لئے خسارہ ارشاد فرماتا ہے بہت موزوں ہے اگرچہ پچھلی آیت میں کفار کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے یہاں ضمیر ہی کافی تھی مگر چونکہ خسارہ و نقصان کی وجہ بتانا مقصود ہے اس لئے بجائے ضمیر کے اسم موصول الذین لرحلہ ارشاد ہوا کہ یہ لگے کہ ان کے خسارہ کی وجہ ان کا جھٹلانا ہے۔ کذب ہوا بنا ہے کذب سے کذب بیا تو مبالغہ کے لئے ہے یا جھٹکی بتانے کے لئے یعنی ہر طرح جھٹلایا عقیدے سے قول سے عمل سے یا مرتے وقت تک جھٹلاتے رہے لقاء اللہ سے مراد قیامت میں اٹھ کر اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نہ کہ عزت و احترام سے ملاقات کرنا کفار کو یہ عزت کمال نصیب سلطان سے اس کا خاص و قلمدار ملازم بھی ملتا ہے مگر عزت کے ساتھ مجرم باغی بھی پیش ہوتا ہے مگر ذلت و خواری کے ساتھ بعض مفسرین نے عذاب یا قبر پوشیدہ ملتا ہے بقاء عذاب اللہ یا بقاء قرآن۔ مگر پہلی بات بہت قوی ہے یعنی پورے پورے نقصان میں رہے۔ وہ جنہوں نے قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار خوب اچھی طرح کیلایا مرتے وقت تک انکار کرتے رہے اسی انکار پر مر گئے حتیٰ اذا جاء نهم الساعة بغتہ۔ یہاں حتیٰ انتہاء کے لئے ہے اور انتہاء جھٹلانے کی مراد ہے نہ کہ نقصان و خسارہ کی ساعت سے مراد قیامت صغریٰ ہے یعنی ان کی موت چونکہ موت کی حقیقت ہے سانس کا بند ہو جانا روح کا جسم سے نکل جانا یہ آنا "قانا" ہو گا بیماریاں وغیرہ اسباب موت ہیں نہ کہ موت اس لئے موت کو ساعت فرمایا گیا اس صورت میں مطلب بالکل واضح ہے کہ کفار قیامت وغیرہ کا انکار موت سے پہلے پہلے کرتے ہیں موت آتی ہی سب کچھ مان لیتے ہیں مگر یہ ماننا معتبر نہیں ہو سکتا ہے کہ حتیٰ ان کے خسارہ کے انتہاء بیان کرنے کے لئے ہو کہ کمائی کا زمانہ زندگی ہے۔ انسان زندگی میں اچھے برے جیسے اعمال چاہے کئے مرتے ہی کمائی ختم ہو گئی اب اس کے نتیجہ دیکھنے کا وقت آگیا تب بھی معنی ظاہر ہیں ممکن ہے کہ حتیٰ نقصان کی انتہاء بیان کرنے کے لئے ہو اور ساعت سے مراد قیامت ہو کہ قیامت تک نقصان میں رہے کہ زندگی میں نیک اعمال نہ کئے بعد مرے کسی نے انہیں ایصال ثواب نہ کیا قیامت میں خسارہ کا انجام دیکھا اللہ اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں سے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین قیامت کا دن انہیں کی ایک لعنت کی انتہاء ہے اور دوسری لعنت کی ابتداء ہے پھر ہی کفار کا نقصان ہے مومن کے تینوں حال کفار سے جدا لگنے ہیں مومن زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے ہر موسم میں اپنی زندگی کے کھیت کے الگ الگ پھل توڑتا ہے تندرستی کے موسم میں وہ عابد ہوتا ہے بیماری کے موسم میں تائب ہوتا ہے امیری کے زمانہ میں وہ سخی ہوتا ہے شاکر ہوتا ہے غریبی کے موسم میں وہ قانع ہوتا ہے معیبتوں میں صابر ہوتا ہے غم کے جیسے اعلیٰ زمین ہر موسم میں الگ پھول پھل دیتی ہے ایسے ہی مومن کی زندگی پر مختلف موسم آتے ہیں وہ ہر موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور محنت مختلف قسم کے پھل کھاتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی کھیتی سے مبرور رضا کے کیسے اعلیٰ پھل لئے اور مومن بعد مرے بھی رحمت سے مرحوم نہیں رہتا اس کی لولہ و قربت دار مومن اسے نیک اعمال کا ثواب بھیجتے رہے ہیں وہ قیامت تک نفع میں ہی رہتا ہے کافران۔ یہ باتیں مجھ سے غرض کہ جیسا اچھی زمین سے بھی لگتی بہار غرض کہ مومنوں میں مختلف پھل

دیتی ہے ایسے ہی مومن کا باغ امیری، غریبی وغیرہ موسموں کے مختلف پھل دیتا ہے پھر مومن کھجور کے درخت کے طرح خزاں سے محفوظ اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے (حدیث) مومن کے کلمہ کی جڑ زمین میں شاخیں آسمان میں پھل ہمیشہ (قرآن)۔ خیال رہے کہ قیامت کے بہت نام ہیں ان میں سے ایک نام ساعت بھی ہے معنی گھڑی چونکہ قیامت کی ابتداء معمولی سی گھڑی میں ہوگی یا اس دن حساب و کتاب ساری خلقت کا صرف گھڑی بھر میں ہوگا ان اللہ سبحانہ الحساب یا اتادرازون اللہ کے مقبول بندوں کو گھڑی بھر کا محسوس ہوگا ان وجوہ سے اسے ساعت کہا جاتا ہے اگرچہ علامات قیامت صدیوں پہلے سے ظاہر ہوں گی مگر قیامت کی آمد اچانک ہوگی جبکہ خلق بالکل بے خبر اپنے کام کاج میں مشغول ہوگی اس لئے ارشاد ہوا بغضتہ۔ خیال رہے کہ بغضتہ مصدر ہے۔ غت۔ بغت کا۔ غتہ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا اچانک آجانا جہاں سے اس کی آمد کا گمان نہ ہو یہاں بغضتہ یا تو معجزنا پوشیدہ مصدر کی صفت ہے تو مفعول مطلق ہے یا حل ہے (روح المعانی وغیرہ) قالوا بحسرتنا یہ عبارت افا کی جزا ہے قول سے مراد زبانی قول ہے اس کا فاعل وہی خسارے والے کفار ہیں کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر یا برے کام کے کر لینے پر جو انتہاء درجہ کی ندامت و شرمندگی ہوتی ہے اسے حسرت کہا جاتا ہے اس شرمندگی و ندامت کو پکارنا اظہار حسرت کے لئے ہوتا ہے یعنی اور تو کوئی ہمارا مددگار ہے نہیں اے شرمندگی تو ہی آجاکہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں یا یہ پکارنا نہیں بلکہ زبہ ہے جیسے ہائے مصیبت ہائے غم۔ علی ما لوطنا فیہا۔ علی کا تعلق حسرت سے ہے ما مصدر یہ ہے لوطنا بنا ہے تفریط سے جس کا لہوہ فرط ہے معنی ارادۃ "آگے بڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لوطکم علی العوض ہم بچوں کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللھم اجعلہ لنا لوطا افراط کے معنی ہیں حد سے آگے بڑھ جانا تفریط کے معنی ہیں آگے بھڑنے میں کوتاہی کی یا جنت کے حاصل کرنے میں کوتاہی کی یا قیامت کی تیاری میں کوتاہی کی۔ بعض نے فرمایا کہ ما سے مراد ہیں نیک اعمال اور ما موصولہ ہے لیہا کی ضمیر اس ما کی طرف ہے یعنی ہائے شرمندگی ان نیک اعمال پر جن میں میں نے کوتاہی کی مجھے موقع ملا اور میں نے وہ اعمال نہ کئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یا صدمہ اس چیز کا ہو گا کہ ہم نے اپنی عمر کے ترکش کے تیرے عقاب کا شکار نہ کیا یعنی آخرت نہ کمائی بلکہ عقاب کے سایہ پر تیر چلا کر رہا کر دیئے وہ سایہ بھی ہاتھ نہ آیا (یعنی دنیا کمانے میں عمر صرف کی) وہ بھی ہاتھ نہ آئی منٹ بھر میں چھوٹ گئی یا صدمہ اس چیز کا ہو گا۔ دوسرے اعضاء جلوت خانہ تھے دل رب کا خلوت خانہ ہم نے اس دل کو جلوت خانہ بنا کر غیروں کو بسالیا اب کیا کریں وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم یہ عبارت قالوا کے فاعل سے حل ہے۔ لہذا واؤ حالیہ ہے یہاں حمل اور اوزار اور ظہور سب اپنے ظاہری معنی پر ہیں کسی تلویل کی ضرورت نہیں۔ حمل کے معنی اٹھانا اور لینا ہیں اوزار جمع ہے دوزر کی معنی بھاری بوجھ۔ رب فرماتا ہے لا تذروا ذرۃ وزر اخوی۔ کوئی بوجھل نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اسی سے ہے اوزار معنی بھاری ہتھیار رب فرماتا ہے حتی تضع الحرب اوزارہا۔ اسی سے ہے وزیر یعنی ملک و سلطنت کا بوجھ اٹھانے والا اوزار سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے قیامت میں گناہوں کی شکل بھی ہوگی ان میں وزن اور بوجھ بھی ہوگا۔ نیک اعمال پر مومنین سوار ہوں گے اور بد اعمال گنہگار پر سوار ہوں گے۔ ظہور جمع ہے ظہر کی معنی پیٹھ ہاں بوجھ ہاتھ سے اٹھایا جاتا ہے قدرے وزنی بوجھ سر پر بڑا بھاری بوجھ پیٹھ پر لا دیا جاتا ہے۔ زیادہ وزن ظاہر کرنے کے لئے ظہور فرمایا یعنی کفار یہ اس وقت کہیں گے جب وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لا دے ہوئے ہوں گے بوجھ سے بریشان ہوں گے۔ کافروں کی پیٹھ اور گردن اتنی

بسی کر دی جاوے گی کہ اس پر سارے اعمال سوار ہو جائیں حتیٰ کہ ان کے خزانے بھی ان پر لدے ہوں گے خیال رہے کہ مومن کے نیک اعمال کا وزن میزان میں بہت ہو گا۔ کفار کی نیکیوں کا وزن کچھ نہ ہو گا۔ یوں ہی مومن کے گناہ ہلکے ہوں گے۔ کافر کے گناہ بہت ہی بھاری الاماء ما یزدون۔ یہ گزشتہ مضمون کا ترمیم ہے مابا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ لہذا اس عبارت کے دو معنی ہیں کفار کے وہ گناہ بہت ہی برے ہیں جو وہ اٹھائیں گے یا ان کا اٹھانا بہت ہی برا ہے وما الحیوة الدنیا الا لعب ولہو۔ کفار کی اخروی زندگی کی خرابی دکھانے کے بعد ان کی دنیاوی زندگی کی خرابی دکھائی جا رہی ہے دنیاوی زندگی۔ دنیا کی زندگی اور دنیا میں زندگی ان تینوں میں فرق ہے دنیاوی زندگی وہ ہے جو خواہشات نفسانی میں گزرے جیسے غفلتوں کی زندگی اور دنیا کی زندگی وہ ہے جو شیطان کی اطاعت اور گناہوں میں گزرے جیسے کفار کی زندگی دنیا میں زندگی وہ ہے جو دنیا میں مگر اس کے ذریعہ کام آخرت کے لئے کئے جاویں جیسے حضرات انبیاء کرام یا خاص ان کے خدام کی زندگی ہے دنیاوی یا دنیا کی زندگی نہیں۔ دنیا یا تو دنوں سے بنا ہے معنی قریب الفنا چیز یا د فناء سے معنی حقیر و ذلیل چیز اس کا ذکر لوٹی ہے یہ اس کا مومنٹ ہے ناجائز چیزوں سے خوشی حاصل کرنا لعب ہے۔ بے فائدہ چیز میں مشغول ہو کر فائدہ مند چیز سے محرومی ہو ہے جس کا ترجمہ اردو میں کھیل کود ہے جس کا ظاہر خوش کن ہے حقیقتہً ”کچھ نہیں بلکہ ان بچے دن بھر ریت کے گھروندے بیٹاتے ہیں اس سے دل بہلاتے ہیں پھر خود ہی بگاڑ کر اپنے گھر آجاتے ہیں یہ ہے لعب اور لو غافل اور کافر کی دنیا ایسی ہی بیکار چیز ہے جس کی زندگی حیات دنیا میں اس کا ہر کام دنیا ہے کھانا پینا نماز روزہ حتیٰ کہ مرتبہ سب ہی دنیا ہے اور دنیا کے لئے فتنے تو اس کی ہر چیز کو فتنہ ہے اللہ والے کی یہ کوئی چیز دنیا نہیں اس کی چیز دین ہے وللدنیا الاخرة خیر للذین یعقلون۔ ہماری قرأت میں خورہ کو پیش ہے بعض قراءتوں میں لدن الاخرة ہے اخورہ کو کسر آخری گھروہ ہے جہاں دو سری یا تیسری زندگی گزارنی ہے وہ سری زندگی بدوشی ہے۔ تیسری زندگی اخروی دو سری زندگی ہزار ہا سال کی تیسری زندگی ابد الابد کی یہاں تیسری زندگی کا گھر ملو ہے۔ جہاں قیامت سے لے کر ہمیشہ تک رہنا ہے یعقون کا مفعول پوشیدہ ہے المعاصی و الکفر وغیرہ یعنی آخری گھر جہاں ان سب کو ہمیشہ کے لئے رہنا سہنا ہے وہ ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جو بد عقیدگیوں بد عملیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں یہ زندگی گزارتے ہیں افلا تعقلون۔ اس میں خطاب انہیں کفار سے ہے۔ جن کا کرباب تک ہوا یعنی اے کافر تم اپنی ظاہری بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ فانی سے باقی اعلیٰ ہے۔ مخلوط سے خالص۔ برتری زندگی دنیاوی فانی ہے اور مصیبتوں تکلیف سے مخلوط ہے۔ زندگی باقی ہے اور وہاں خالص راحت و عیش ہے تم اس زندگی میں پھنس کر اس زندگی کو خراب کیوں کئے لیتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تاجر قرار دیا ہے اس کی زندگی کی حاجات اس کی اصل رقم ہے اور طاعات و کفارات اس کی کمائی ہے۔ ساعات کم ہو رہی ہیں طاعات و کفارات بڑھ رہی ہیں یہ ہے نفع کی تجارت غافل و کافر کی ساعات خراج ہو رہی ہے اور معاصی یعنی گناہ بڑھ رہے ہیں یہ ہے خسار کی تجارت اس آیت کریمہ میں کفار کی تین قسم کے خساروں کا ذکر ہے زندگی میں خسارہ ہر وقت خسارہ یہ بقاء اللہ تک ارشاد ہوا مومن کے وقت اور اس کے بعد خسارہ یہ لی اذا جاء تہم سے لے کر علی ما فرطنا لہا تک بیان ہوا قیامت اور اس کے بعد خسارہ یہ وہم و حملوں سے آخر تک بیان ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ پورے نقصان میں رہے جنہوں نے قیامت میں اٹھنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو جھٹلایا اس کا انکار کیا

کیونکہ جب وہ قیامت کی پیشی کے ہی منکر ہو گئے تو نیک اعمال کیوں کریں اور گناہوں سے بچیں کہ یہ دونوں کام تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینے کے خوف سے کئے جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ بندوں کو اتنی نعمتیں دے اور ان کا حساب نہ لے ان کا یہ جھٹلانا اسی وقت تک ہے جب کہ انہیں موت نہیں آتی یا جب تک انہوں نے قیامت نہیں دیکھی ہے جب اچانک انہیں موت یا قیامت آئے گی تو یہ سب بھول جائیں گے پھر تو کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے اس قیامت کے متعلق بڑی کوتاہی کی کہ اس کی تیاری کے بجائے اس کا انکار کرتے ہوئے اس انکار میں قیمتی عمر کی ساعتیں گزار دیں۔ ان کا حال یہ ہو گا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے۔ ان کا بوجھ لادنا بہت ہی تکلیف دہ ہو گا کہ محشر کی سخت دھوپ تانبے کی زمین سایہ کیس نہیں اور پیٹھ پر اتنا بھاری بوجھ خدا کی پناہ مل ہوں یا اعمال اگر ان کی ابتدا بقاء اور انتہاء اچھی ہے تو انشاء اللہ وہ عامل کے لئے سواری ہے۔ ورنہ عامل پر وہ سوار ہے۔ مل حلال راستے سے آئے یعنی جائز ذریعوں سے حاصل کیا جاوے۔ حلال طریقہ سے رہے کہ اس کی زکوٰۃ صدقہ نکلتا رہے۔ حلال جگہ یا عبادات و رضاء اللہ کے مقابلت پر خرچ ہو جاوے تو انشاء اللہ دین دنیا میں منافع ہے ورنہ زراویل ہے بات عمل وغیرہ سب کا یہی حل ہے۔ کفار کے اعمال کا یہی حل لہذا وہ کفار پر سوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ دنیاوی زندگی یعنی غفلت کی زندگی نفسانی زندگی محض کھیل کود ہے جس کا ظاہر بڑا اچھا حقیقت کچھ نہیں آخرت کا گھر جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے وہ پرہیزگاروں کے لئے بہت اچھا ہے کہ وہاں کے عیش و آرام خالص ہیں کوئی تکلیف نہیں اور اسے فنا نہیں یہ لوگ اتنی بات سمجھتے کیوں نہیں اور اس دائمی عیش کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ امام سعدی فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت خوشبودار چیز حاضر ہو گی اور مومن سے کہے گی کہ تو مجھے پہچانتا ہے مومن کہے گا نہیں وہ کہے گی میں تیرے نیک عمل ہوں دنیا میں تو میں تجھ پر سوار تھا آج تو مجھ پر سوار ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن ولفدا۔ یعنی ہم پرہیزگاروں کو سوار کر کے حشر کرائیں گے کافر جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے نہایت بد شکل سخت بدبودار چیز آوے گی اور کہے گی کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں تو یہ کہے گی کہ میں تیرے برے عمل ہوں دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا آج میں تجھ پر سوار ہوں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہم یحملون اوزارہم (ابن جزیرہ۔ ابن ابی حاتم) تفسیر روح المعانی (کبیر بیان وغیرہ)۔

فائدے : ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دنیا میں ہر انسان تاجر ہے زندگی اس کی دوکان ہے ہر گھڑی جو گزر رہی ہے اس کی اپنی اصلی پونجی ہے ہر عمل جو روزانہ بڑھ رہے ہیں یہ اس کی قیمت ہے جن کے عوض وہ زندگی کی گھڑیاں فروخت کر رہا ہے نیک اعمال کرنے والا نفع کما رہا ہے گنہگار مسلمان نقصان کی تجارت کر رہا ہے کافر خسران کا یو پار کر رہا ہے یہ فائدہ لہ خسر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: گنہگار مومن اگرچہ نقصان میں ہے مگر خسران میں نہیں کہ اس کی اصل پونجی برباد نہیں ہوتی اس کے عقائد درست رہتے ہیں کافر خسران میں ہے کہ اس کی اپنی اصلی پونجی ہی برباد ہے یہ فائدہ الذین کذبوا الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: جو موت کی تیاری نہ کرے اس کے لئے موت کا آنا گویا اچانک ہی آتا ہے اگرچہ کتنی ہی بیماریاں آچکی ہوں یہ فائدہ جاء تہم الساعة ہضتہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ ساعت سے مراد موت ہو یہ غافل بیماری مرتے دم تک دواؤں حکیموں کی طرف بھاگتا ہے احکم العاکمین کی طرف رجوع نہیں کرتا اسی طرح عاقل مومن صلح کی موت اگرچہ اچھا ہے مگر اچانک نہیں آتا بلکہ تیاری سے ہوتا ہے وہ جو حدیث شریف میں ہے

کہ موت فجاءت یعنی اچانک موت غضب کی پکڑ ہے وہاں بھی اچانک موت سے یہی غفلت کی موت مراد ہے ورنہ حضرت موسیٰ و سلیمان علیہما السلام کی وفات بغیر بیماری اچانک ہی ہوئی تھی۔ چوتھا فائدہ: اگرچہ علامات قیامت صد ہاسل پہلے سے قائم ہو جائیں گی مگر قیامت کی آمد اچانک ہوگی جبکہ دنیا والے بالکل غافل ہوں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص منہ میں لقمہ دے رہا ہو گا دے نہ سکے گا کہ قیامت آج لوے گی یہ فائدہ جاء تھم الساعة کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ ساعت سے مراد قیامت ہو۔ پانچواں فائدہ: کافر پر اس کے اعمال سوار ہوں گے مگر مومن اپنے اعمال پر سوار ہو گا۔ دیکھو قربانی کے جانور پر سوار ہو کر مومن پل صراط سے گزرے گا مومن کی نیکی وزنی ہوگی کافر کے گناہ وزنی ہوں گے یہ فائدہ بحملون اوزارہم سے حاصل ہوا۔ معدہ اچھا ہو تو کھانا ہلکا ہو کر سواری بن جاتا ہے اگر معدہ خراب ہو تو کھانا بھاری ہو کر انسان پر سوار ہو جاتا ہے زندہ اور تندرست گھوڑا ہمارے سہلن کا بوجھ اٹھاتا ہے زندہ مگر بیمار گھوڑا ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا مگر مردہ گھوڑا ہینکچروالی سائیکل ہم پر سوار ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں روحانی مل و اعمال ہمارے بوجھ اٹھائیں گے ہم کو اپنے پر سوار کریں گے نفسانی اعمال نہ ہمیں اٹھائیں نہ ہم انہیں اٹھائیں مگر شیطانی مل و اعمال ہینکچروالی سائیکل مردہ گھوڑے کی طرح ہم پر سوار ہوں گے کفار کے مل و اعمال اقوام احوال سب مردہ گھوڑے کی طرح ان پر سوار ہو گئے مومن کا بے زکوٰۃ والا مل جانور اس پر سوار ہو گا۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں نیکو بد اعمال بلکہ کفر و ایمان جسمانی شکل میں ہوں گے ان میں بوجھ بھی ہو گا کفار کی ہتھیں اور گردنیں اس قدر دراز کر دی جائیں گی کہ ان کے خزانے اور سارے اعمال ان پر سوار ہو جائیں گے یہ فائدہ بھی بحملون اوزارہم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: مبارک ہے وہ جو دنیا میں رہے منحوس ہے وہ بدہ جس میں دنیا رہے۔ تم دنیا میں رہو تم میں دنیا نہ ہو بلکہ دل میں اللہ رسول کا نور ہو یہ فائدہ الا لعب و لہو سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: قیامت اور اس کے بعد کا زمانہ پرہیزگاروں کے لئے بہتر ہے بدکاروں کے لئے آفت یہ فائدہ خبر للذین یقون سے حاصل ہوا دنیا بونے کی جگہ ہے آخرت کا ٹٹنے کی جگہ۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا وہ خسارہ میں رہے تو کیا جن کفار نے قیامت کا انکار نہ کیا وہ خسارہ میں نہیں جیسے عیسائی یہودی۔ جواب: سارے کفار ہی خسارہ میں ہوں گے مگر جو قیامت کے منکر ہیں وہ زیادہ خسارہ میں ہوں گے کہ وہ دنیا میں کسی قسم کی نیکی نہیں کرتے قیامت کو ماننے والے کفار کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات جھوٹ سے پرہیز بچ بولنا پورا تو لانا وغیرہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیش ہوئے ہیں۔ لہذا ان کا عذاب قدرے ہلکا ہو گا۔ دوسرا اعتراض: دیکھا گیا ہے کہ مشرکین ہند یعنی ہندو آریہ قیامت کے انکاری ہیں مگر صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ منکرین قیامت نیکیاں نہیں کرتے۔ جواب: ہاں کرتے ہیں مگر آخرت کے ثواب کے لئے نہیں کہ وہ نہ آخرت کے قائل ہیں نہ وہاں کے ثواب کے بلکہ اپنی ماموری اور شہرت کے لئے خدمت دین کے لئے نہیں خدمت ملک خدمت قوم کے لئے لہذا ان کا یہ سب کچھ کرنا کچھ بھی نہ کرنا ہے کرنا وہ مقبول ہے جو رب کو راضی کرنے کے لئے کیا جاوے۔ تیسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ قیامت اچانک آوے گی۔ حالانکہ اس کی علامات صد ہاسل پہلے سے قائم ہو چکیں گی اب بھی بہت سی علامات موجود ہیں۔ پھر اچانک اور بے خبری میں ہی ہو گا۔ جواب اگرچہ آثار و علامات بہت پہلے سے موجود ہوں سورج نکلتا ہے۔ اچانک اگرچہ اس کی علامات بہت پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ یہ کہ چونکہ وہ لوگ بالکل غافل ہوں

گے انہوں نے قیامت کی تیاری بالکل نہ کی ہوگی اس لئے ان کے واسطے قیامت اچانک ہی آوے گی اس لئے یہاں فرمایا جاء نهم الساعة بضمتہ ان کے پاس قیامت اچانک آوے گی۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ کفار کا خسارہ قیامت تک ہو گا حتیٰ انتہاء کے لئے ہے تو کیا قیامت کے بعد ان کا خسارہ ختم ہو جاویگا۔ جواب: ہاں یہ خسارہ یعنی اعمال و ایمان سے محروم رہنے کا خسارہ ختم ہو جاوے گا پھر دوسرا خسارہ عذاب و قہر کا شروع ہو گا جیسے ابلیس سے فرمایا گیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے بعد ابلیس پر لعنت ختم ہو جاوے گی بلکہ دنیاوی لعنت قیامت تک ہے اور دوسری قسم کی لعنت قیامت اور اس کے بعد ہے۔ پانچواں اعتراض: قرآن مجید میں دنیا کو کبھی بھی دار نہیں کہا گیا۔ آخرت یا برزخ ہی کو دار کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس لئے کہ قرآن مجید دنیا کو انسان کا دار یعنی گھر نہیں مانتا یہ تو مسافر کی منزل یا ریل کی سیٹ کی طرح عارضی قیام گاہ ہے۔ برزخ اس کا ایسا عارضی گھر ہے جیسے پردیس میں کرایہ کیا ریت کا گھر اور آخرت یعنی بعد قیامت جنت یا دوزخ اس کا اپنا اصلی گھر ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس لئے دنیاوی جسم نہایت کمزور بنایا گیا کہ اس میں ایک کاٹنا بلکہ پھانسی کی برداشت نہیں ہزار ہا بیماریوں کا مرکز جیسے مسافر کا چند روزہ خیمہ نہایت کمزور ہوتا ہے برزخ اور آخرت میں جو جسم ملے گلوہ مضبوط اور ان بیماریوں وغیرہ سے محفوظ ہو گا۔ چھٹا اعتراض: کفار قیامت میں اپنے گناہ اٹھائے ہوں گے یا گناہوں کے دفتر گناہ تو عرض ہیں جن میں کوئی بوجھ نہیں اس کے اٹھانے کے کیا معنی۔ جواب: وہاں سارے اعمال اور سارے اعراض جو ہر ہوں گے۔ جن کی شکل بھی ہوگی ان میں بوجھ بھی وزن بھی گناہوں کا وزن کفر سے بڑھے گا۔ نیکیوں کا وزن ایمان و اخلاص سے زیادہ ہو گا لہذا حق یہی ہے کہ وہ گناہ ہی اٹھائے ہوں گے اور مسلمانوں کی نیکیاں مسلمانوں کو اٹھائیں گی ان کی سواریاں بنیں گی۔ ساتواں اعتراض: بوجھ تو پیٹھ پر اٹھایا جاتا ہے پھر علی ظہور ہم کیوں فرمایا یہ کلمہ زائد ہے۔ جواب: ہاں بوجھ ہاتھ میں لٹکایا جاتا ہے کچھ وزنی ہو تو کندھے پر رکھا جاتا ہے مگر بہت بھاری بوجھ پیٹھ پر لاد جاتا ہے علی ظہور ہم فرما کر بتایا کہ ان کا بوجھ بہت زیادہ ہو گا گنہگار مسلمان اپنے بے زکوٰۃ والے مل اپنے کندھوں پر لادے ہوں گے معلوم ہوا کہ کفار کے بوجھ سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گا کہ وہ زکوٰۃ کے منکر نہ تھے۔ آٹھواں اعتراض: دنیا کی زندگی کو کھیل کو کیوں فرمایا گیا وہ تو آخرت کے لئے اعمال جمع کرنے کا ذریعہ ہے اس کے تو بڑے فائدے ہیں جواب: جو زندگی کھیل کو دھس میں گزرے وہ زندگی بھی خود کھیل کو دھسے اسی کا نام دنیاوی زندگی ہے اور جو کام رب سے غافل کرے وہ کھیل کو دھسے حیاۃ الدنیا اور ہے۔ الحیوۃ الدنیا کچھ اور الحیوۃ الدنیا وہ زندگی ہے جو خود دنیا بن جاوے یہاں الحیوۃ الدنیا صفت موصوف ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ نواں اعتراض: اگر اخروی گھر صرف پرہیزگاروں کے لئے اچھا ہے تو گنہگارو بد عمل مسلمان اور بے عمل مسلمان یعنی مسلمانوں کے شیرخوار بچے کہاں ہوں گے وہ تو متقی و پرہیزگار تھے نہیں کیا آخرت ان کے لئے اچھی نہیں۔ جواب: فاسق گنہگار مسلمان بھی ایک معنی سے متقی ہے کہ وہ کفر سے بچا رہتا ہے اور مسلمانوں کے فوت شدہ بچے اپنے متقی ماں باپ کے تابع ہو کر متقی ہیں لہذا ان کے لئے بھی آخرت انشاء اللہ اچھی جگہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: آخرت میں اللہ تعالیٰ سے لقاء اس سے ملاقات صرف انہیں میسر ہوگی۔ جنہیں دنیا میں لقاء اولیاء اللہ اور لقاء اولیاء اللہ کے ذریعہ لقاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی جو اللہ کے بندوں کی ملاقات سے محروم رہے وہ اللہ کی ملاقات سے محروم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات قرب جسمانی سے نہیں بلکہ قرب روحانی سے میسر ہوتی

ہے ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم رہا اور قیامت مسلمان خصوصاً عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء سے مشرف ہیں یہاں بزرگوں کی ملاقات رب تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کو خواہد ہمیشہ با خدا اوشیند در حضور اولیاء!!
چوں شدی دور از حضور اولیاء آں چنل داں دور گشتی از خدا!

فرمایا جا رہا ہے کہ نقصان میں وہ رہے جو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی ملاقات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے انکاری رہے اس محرومی کا پتہ قیامت میں چلے گا وہ بعض اظالم علیہم بقولنا لہننا تخلفتم مع الرسول سبلا اس وقت یہ محرومین کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے کیسی کوتاہی کی کہ دنیا میں اللہ کی لقاء کا موقع ملا مگر ہم نے حاصل نہ کی نبیوں ولیوں سے دور رہے اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے سارے گناہوں کا جو جہ ان کی اپنی پیٹھوں پر ہو گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں ان مجلسوں میں حاضر ہو کر اپنے گناہ معاف نہ کر لئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کو ساعتہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بنا ہے سستی سے معنی دوڑنا قیامت کفار کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے لہذا ساعتہ ہے (روح البیان) خیال رہے کہ قیامت کفار کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اور مومن شوق و ذوق میں قیامت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ غفلتوں کو موت ڈھونڈتی ہے اور عشق موت کو ڈھونڈتے ہیں کہ موت یا ر سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارا تیرا!!
حضرت آسی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آسی جسکے جویاں تھے ہے اس گلی کی ملاقات کی رات
اس لئے ارشاد ہوا فا جاء تہما لسا عتدان کفار کے پاس قیامت آوے گی بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مرتے وقت موت کو دیکھ کر بستر مرگ سے اٹھ کر موت کو آغوش میں لینے دوڑے یہ کہتے ہوئے تو کجائی تو کجائی تو کجاء حضرت غازی عبد الرشید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب شروہ حانند مردود کے قتل کی سزا میں پھانسی دینے لگے تو وہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر بولے اے پیار سے ملانے والے تو نے اتنی دیر کیوں لگائی غرضیکہ مومن کے لئے موت تحفہ ہے کہ یا ر سے ملنے کا ذریعہ کافر کے لئے عذاب کہ اس کی دنیا چھوٹی ہے کافر کو موت آتی ہے مومن موت کو پا تا ہے آنا اور ہے پانا کچھ اور ناگوار تکلیف وہ چیز آتی ہے محبوب کو انتظار کے بعد پایا جاتا ہے۔ کفار کی زندگی حیوة دنیا ہے کہ اس زندگی میں دنیا رہتی ہے لہذا یہ زندگی کھیل بھی ہے کو بھی۔ جس کا نتیجہ سوء افسوس کے اور کچھ نہیں مومن کی زندگی دنیا میں ہوتی ہے اس کی زندگی میں دنیا نہیں ہوتی لہذا مومن کی زندگی آخرت کی کاشت کرنے کی زندگی ہے اس لئے آخرت مومن کے لئے اچھی ہے کہ اس کے کھیت کٹنے کا دن ہے کافر کے لئے مصیبت کہ اس کی بربادی کے ظہور کا دن۔

نہ عمر خضر بمائد نہ ملک اسکندر! نزع بر سر دنیا دوں مکن درویش!!

صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو چیز رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے جو رب تک پہنچا دے وہ دین ہے اگر کسی کی ریا کی نماز اسے رب سے غافل کر دے تو وہ نماز اس کے لئے دنیا ہے اور اگر کسی کی غفلت رب سے غافل نہ کرے۔ نماز تہجد کا ذریعہ بن جاوے تو وہ نیند اس کے لئے دنیا نہیں عین دین ہے شہید کی موت بھی حیات ہے۔ ہا حبا ولیکن لا تشعرون اور کافر کی زندگی بھی موت

ہے فرماتا ہے اموات غیر احماء کہ کافر جیتے جی رب سی غافل ہے۔ شہید مر کر بھی اس سے واصل ہے جو حرم و ہوس کے ساتھ استعمال ہو وہ کافریا غافل کی دنیا جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے جیسے جو مکھی شہد میں گر جاوے وہ ہلاک ہو جاتی ہے جو کنارے سے کھلوے وہ مزے میں رہتی ہے جو دنیا دین سے خالی ہو وہ کافریا غافل کی دنیا ہے وہ اکیلے صفر کی طرح بالکل خالی ہے جو دنیا دین کے ساتھ واصل ہو وہ نبیوں کی دلیوں کی دنیا ہے وہ دنیا دین کو دس گنا کر دیتی ہے جسے صفر عدد سے مل کر اسے دس گنا کرتا ہے غرضیکہ انبیاء کرام کی دنیا اور ہے مومنوں کی دنیا اور اولیاء اللہ کی دنیا اور ہے کافروں کی دنیا اور صوفیاء فرماتے ہیں مومن کے لئے برزخ اور آخرت دنیا سے بہتر ہے اس لئے کہ دنیا میں اللہ رسول فرشتے جنت دوزخ نہاں ہیں وہاں عیاں یہاں نہیں ہیں وہاں شہوت یہاں قتل ہیں وہاں حل۔ دنیا جگہ ہے فراق کی وہ مقامات جگہ وصال کی مرتے ہی رب کی آواز سنی جاوے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گا یہ جگہ تردد کی ہے وہاں اطمینان و ايقان ہے کہ یہاں خبر نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں وہاں قبولت کا ظہور غرضیکہ جیسے دولہا کو بعض خوشیاں دولہا بننے سے پہلے ہوتی ہیں بعض دولہا بننے وقت بعض خوشیاں بارات کے ساتھ راستہ میں بعض دلہن کے گھر پہنچ کر بعض خوشیاں وہاں سے رخصت ہوتے وقت بعض اپنے گھر دلہن لا کر بعض ولیمہ کی دعوت میں یونہی مومن کو بعض خوشیاں مرتے وقت بعض قبر میں بعض حشر میں اور بے شمار خوشیاں جنت میں پہنچ کر۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَدُونَ وَلَكِنْ

بے شک جانتے ہیں ہم کہ غمگین کرتی ہے تم کو وہ بات جو کفار کہتے ہیں بس بے شک وہ نہیں جھٹلاتے تم کو اور لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نہیں رنج ریتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی

الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ

ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں اور بے شک جھٹلائے گئے بہت سے پیغمبر آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے

فَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَادُّوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ تَصِرُنَّ آوَابًا مُّبْدِلًا لِّكُلِّ مَتِّ

آپ سے پہلے پس صبر کیا انہوں نے اور پھر اس کے کہ جھٹلائے گئے اور تے گئے وہ یہاں تک کہ آئی ان پر صبر کیا اس جھٹلانے پر اور ایذا میں پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدلنے

اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايَ الْمُرْسَلِينَ ۝

مدد ہماری اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا فرمان اللہ کے اور بیشک آئی آپ کے پاس خبر رسولوں کی والا کوئی نہیں اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آچکی ہیں

marfat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار کی بد عملیاں ان کا کفر ان کا قیامت کو جھٹلانا قیامت میں ان کے لئے بھاری بوجھ ہو گا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب کفار کی یہ حرکات آپ کے دل پر بوجھ بن جائیں آپ ان سے غم نہ کریں گویا پہلے ان کے لئے بوجھ ہونے کا ذکر تھا اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بوجھ نہ ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار کی زندگی کھیل کود ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دیوانوں کے کھیل کود کا اثر آپ نہ لیں گویا پہلے کفار کی زندگی ان کے اعمال کی حقیقت بیان ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دیوانوں کے کھیل کود کا اثر آپ نہ لیں گویا پہلے کفار کی زندگی ان کے اعمال کی حقیقت بیان ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ ارشاد ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں ان کفار کی تردید تھی جو حشر و نشر کا اس لئے انکار کرتے تھے کہ یہ ہونا غیر ممکن ہے مرنے بعد زندگی کو خلاف عقل جانتے تھے ان کی بھی تردید ہوئی جو بشری نبوت کو ناممکن سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نبی صرف فرشتہ ہو سکتا ہے اب ان کافر کی تردید ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے گویا کفار کے کفر چند قسم کے تھے بعض کی تردید پچھلی آیات میں تھی بعض کی ان آیات میں۔ (تفسیر کبیر) چوتھا تعلق : پچھلی آیات میں کفار کے اعمال اقوال کے بوجھ کا ذکر تھا اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی وسعت قلبی کا ذکر ہے جو ان بوجھوں کی پرواہ نہیں کرتا جیسے سمندر بھاری لکڑی کے بوجھ کی پرواہ نہیں کرتا اسے تراوتا ہے۔ پانچواں تعلق : پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کفار کی زندگی حیوۃ دنیا ہے اور حیوۃ دینا کھیل کود ہے جس سے پتہ لگا تھا کہ کفار کے اقوال اعمال احوال سب کھیل کود ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ محبوب ان کے اقوال کی پرواہ نہ کریں یہ سب کچھ کھیل کود محض بکواس ہے نا سمجھ بچوں کے پیشاب پاختہ کی پروا نہیں کی جاتی۔

شان نزول : ان آیات کے نزول کے متعلق چند روایات ہیں (1) ابو جہل کا دوست اخنس ابن قیس ایک بار اسے غلٹی میں لے گیا بولا ابو جہل سچ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ سچ بول دے میں کسی سے نہ کہوں گا ابو جہل بولا وہ بالکل سچے ہیں ان کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا میں اس لئے انہیں نہیں مانتا کہ اس کے خاندان یعنی قصی ابن کلاب میں پہلے ہی سے بہت عظمت جمع ہے اگر نبوت بھی ان میں پہنچ جائے تو دوسرے قریشیوں کے لئے کیا بچے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی، تفسیر کبیر) (2) حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا علانیہ آپ کی تکذیب کرتا تھا مگر جب اپنے گھر پہنچا تو گھروالوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں وہ بالکل سچے ہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی) (3) ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے آپ بالکل سچے ہیں ہم تو اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں (روح المعانی) اس کے نزول کے متعلق اور بہت روایات ہیں۔

تفسیر : قد نعلم انہ لم یحونک یہاں قد تفصیل یعنی کمی بیان کرنے کے لئے نہیں لہذا اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم کبھی کبھی جان لیتے ہیں کبھی نہیں بلکہ یا تو قد زائدہ ہے جس کے کوئی معنی نہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ سے ظاہر ہے یا تحقیق کے لئے ہے معنی یقیناً بے شک جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا انکشیر کے لئے ہے یعنی ہم خوب جانتے ہیں علم سے مراد مشاہدہ کا

جانتا ہے جسے علم ظہور کہتے ہیں، جانتے، دیکھنے، سننے کی بہت نوعیتیں ہیں، بیٹے کی آمد جان کر خوش ہوتے ہیں حاجی کی آمد جان کر ہار پھول گھرے لے کر استقبال کے لئے جاتے ہیں چور کی آمد جان کر لاشی سے اس کا انتظام کرتے ہیں غنیم کی چڑھائی جان کر فوج اس کے مقابل بھیجتے ہیں، غرضیکہ محبوب کو جاننے کی نوعیت اور بہد دشمن کو جاننے کی نوعیت اور دوست کو جاننے کی نوعیت کچھ اور اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کو جانتا ہے مگر محبوب کی ہر ادا کہ نہایت ہی کرم سے جانتا ہے اس لئے یہاں نعلم خصوصیت سے فرمایا گزشتہ واقعہ پر جو رنج ہوا سے حسرت یعنی غم کہا جاتا ہے، غم بہت قسم کے ہیں اپنی ذات کا غم، قوم کا غم، ملک کا غم، دین کا غم، قرآن کا غم، لولاد کا غم، مل کا غم، رسول کا غم، اللہ کا غم، ذات کا غم دو طرح کا ہے دنیا کا غم دین کا غم اس غموں میں بعض غم حرام ہیں بعض غم عیب ہیں بعض غم عبادت ہیں بعض غم ایمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم مختلف قسم کے تھے۔ امت کا غم، قرآن مجید کا غم، اللہ تعالیٰ کا غم، یہ غم عین عبادت ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو غم مراد ہیں، اس فرمان عالی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کی حالت کا ذکر فرمایا اللہ یقولون یہ عبارت بحزن کا فاعل ہے چونکہ بحزن لازم بھی آتا ہے متعدی بھی یعنی غمگین ہونا اور غمگین کرنا، یہاں متعدی ہے اس لئے اس کا مفعول بھی آیا فاعل بھی اس قول سے مراد کفار کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا گمڑ لیا یا قرآن مجید اگلوں کے جھوٹے سچے قسے کہانیاں ہیں یا آپ کے معجزات جادو ہیں یا آپ دیوانے ہیں، ان کی اس بکواس سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم غلط کرنے قلب پاک کو تسکین دینے کے لئے دو باتیں ارشاد فرمائیں ایک یہ کہ فأنهم لا یکنذونک اس عبارت میں ف جزائیہ نہیں بلکہ تعلیلیہ ہے اور یہ جملہ لا تعزن پوشیدہ کی علت ہے ہم کا مرجع وہی بکواس کرنے والے کفار ہیں ہماری قراۃ میں یکنذون ذال کے شد سے باب تفعیل کا مضارع ایک قراۃ میں یکنذون ذال کی تخفیف سے ہے باب افعال کا مضارع دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی جھوٹا سمجھنا یا جھوٹا کہنا یا جھوٹا جانتا یعنی یہ لوگ درحقیقت آپ کو جھوٹا نہیں کہتے جھوٹا نہیں جانتے نہیں مانتے آپ کو تو دل سے صلوٰۃ اور امین سمجھتے ہیں، ظہور نبوت سے پہلے انہوں نے ہی آپ کو صلوٰۃ الودع اور امین کے خطابات دیئے تھے یہ آپ کی ہر بات ہر ادا سچی سمجھتے ہیں ولکن الظالمین بایات اللہ یجحدون لکن آتا ہے وہم یا شبہ دور کرنے کے لئے چونکہ گزشتہ فرمان سے شبہ ہوا تھا کہ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے نہیں تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اسلام قبول کیوں نہیں کرتے اس شبہ کو دفع فرمانے کے لئے یہ کلام لکن سے شروع فرمایا گیا، اگرچہ بجائے ظالمین کے لکنہم کہنا بھی کافی تھا مگر یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کفر ہے، بجائے ضمیر کے صاف طور پر ظالمین ارشاد ہوا، ظالمین سے مراد کافرن مشرکین ہیں کہ کفر و شرک بڑا ظلم ہے بندہ کا حق مارنا چھوٹا ظلم ہے اللہ کا حق مارنا یعنی کفر کرنا بڑا ظلم، بایات اللہ سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی، قوی یہ ہے کہ آیات اللہ سے مراد قرآن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہچانی جاتی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود آیات اللہ ہیں یجحدون بنا ہے جحدیا حجو سے دل سے مان کر زبان سے انکار کرنے کو حجو کہا جاتا ہے لہذا انکار عام ہیں حجو و خاص یعنی لیکن کفار آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی صرف زبان سے ورنہ دل ان کے بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم حق ہے، آپ سچے ہیں کیوں نہ مانیں کہ انہوں نے پتھروں

لکڑیوں کو کلمہ پڑھتے سنا شجر و حجر کو آپ پر سلام کرتے دیکھا یہ صرف ڈھٹائی سے صرف زبانی انکار کرتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب تم رنج کیوں کرتے ہو یہ ظالم نہیں جھٹلاتے تمہیں تو صادق امین کہتے ہیں یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں کہ میرے کلام کا انکار کرتے ہیں یہ تسلی کی ایک نوعیت تھی دوسری طرح یوں تسلی دی کہ فرمایا ولقد کذب رسول من قبلك اس آیت کریمہ کی تفسیر بارہا ہو چکی ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ رسول سے مراد سارے انبیاء کرام ہیں از آدم تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو سب نے مان لیا ہو سب کے انکاری بھی رہے بلکہ بعض نبی ایسے تشریف لائے کہ انہیں کسی نے نہیں مانا۔ سب نے انکار ہی کیا بعض کو صرف ایک دو نے بعض کو چند نے بعض کو بڑی جماعت نے مانا باقی نے انکار کر دیا من قبل کیا تو کذبت ہے یا پوشیدہ جا عوا کے متعلق ہو کر رسول کی صفت ہے یعنی آپ سے پہلے سارے رسولوں کا انکار کیا گیا آپ سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب ہی کو جھٹلایا گیا یہ بڑی پرانی رسم ہے چنانچہ حضرت آدم کو جو پہلے نبی ہوا بشر ہیں شیطان نے بلکہ خود آپ کے بیٹے قابیل بیٹی، اقلید نے ان دونوں کی لولا دے نہ مانا۔ حضرت سلیمان کو سب نے بلا شاکہ تو مان لیا مگر سب نے نبی نہ مانا بہت سے جن و انس کافر رہے یہی سب نبیوں کا حال ہے فصبروا علی ما کذبوا۔ یہ عقیبہ ہے اور یہ جملہ کذبت پر معطوف ماصدر یہ ہے یعنی ان تمام حضرات نے جھٹلائے جانے پر صبر ہی کیا رنج و غم نہیں کیا نہ تبلیغ میں کمی کی آپ بھی صبر فرمائیں رنج و غم نہ کریں واو ذوا حتی اتاہم نصرنا واو عاقلہ ہے اور او ذوا معطوف ہے کذبوا پر لہذا معنی یہ ہوئے کہ ان حضرات نے جھٹلانے جانے اور ستانے جانے پر صبر ہی فرمایا، حتی کا تعلق یا تو کذبت سے ہے یا صبر و عافا اور ذوا سے نصرت سے مراد کفار کی ہلاکت یا حضرات انبیاء کرام کا جہاد میں غلبہ ہے یعنی ان حضرات کو یہاں تک جھٹلایا گیا ان حضرات نے اس وقت تک صبر فرمایا جب تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچی کہ انہیں جہادوں میں غلبہ عطا فرمایا کفار کو شکست دی یا کفار کو ہلاک فرمادیا اسی طرح آپ کی مدد بھی ہوگی آپ کا چاند چڑھے گا کفار یا مغلوب ہوں گے یا مسلمان ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی چند صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ جرم کرے اس کے عوض اسے تکلیف دی جائے جیسے زانی کو رجم یا چور کے ہاتھ کاٹنا اسے سزا یا تعزیر کہتے ہیں دوسرے یہ کہ بے قصور کو تکلیف دی جائے بلا وجہ اسے ایذا ظلم کہتے ہیں تیسرے یہ کہ وہ تو ہم پر احسان کرے اور ہم اسے بتائیں یہ اول درجہ کی ایذا ہے یہاں اسی قسم کی ایذا مرلو ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام خلق کے محسن اعلیٰ ہادی ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ احسان عارضی اور لالچ سے ہیں ان کے احسانات دائمی اور بغیر لالچ کے ان کو ستانا انتہائی ظلم ہے ولا تبدل لکلمات اللہ گذشتہ مضمون کا ترجمہ ہے کلمات اللہ سے مراد وہ آیات ہیں جن میں حضرات انبیاء کرام کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خواہ تو ریت شریف کی آیات ہوں یا انجیل شریف کی یا قرآن مجید کی جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لا یغیبن انا ورسلی اور فرماتا ہے انہم المنصورون و ان جندنا لہم الغلبون اور فرماتا ہے ولقد سبقت کلما تنالعبادنا المرسلین اور ممکن ہے کہ کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ہوں کہ رب تعالیٰ کے وعدوں میں تبدیلی ناممکن بالذات ہے تبدیل اور تغیر کا فرق بارہا بیان ہو چکا ہے کہ اصل چیز کا بدلنا تبدیلی ہے اس کے وصف کا بدلنا تغیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہم نے گزشتہ مضمون میں بھی نصرت و مدد کا وعدہ کیا تھا آپ سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی فتح و نصرت ہوگی کفار کا یہ ظاہری غلبہ محض عارضی ہے ولقد جانتک من نباء المرسلین یہ گزشتہ مضمون کی دہلی ہے نبیہ قصہ اور خبر یا تو ہم معنی ہیں یا نبیہ شاید اربعہ اور خبر کو

کہتے ہیں قصہ 'خبر' ہر قصہ کو بناء کی جمع ہے انباء اسی سے ہے نبی بھی شاید از خبریں دینے والے مرسلین سے مراد مطلقاً انبیاء کرام ہیں خواہ رسول یا مرسل بھی ہوں یا نہ ہوں نبی رسول مرسل کا فرق بیان ہو چکا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک نبیوں کی خبریں آچکی ہیں جن سے آپ کو معلوم ہو چکا کہ رب تعالیٰ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا سارے انبیاء کرام نے اولاً کفار سے تکلیفیں پائیں پھر فتح ان کی ہی ہوئی۔

خلاصہ و تفسیر : دنیا آخرت کا نمونہ ہے دنیاوی حکومتیں اپنے ان ملازمت کے دل و دماغ کو آسودہ رکھنے کے لئے بہت کوشش کرتی ہیں جن پر بہت ذمہ داری ہو جن سے انتظام ملک وابستہ ہے دیکھو انجن کا ڈرائیور نیند نشہ بے خودی میں ڈیوٹی پر نہیں بھیجا جاتا کہ اس سے ساری ریل کے مسافروں کی جانیں وابستہ ہیں کہ اس کی ذرا سی پریشانی سے سینکڑوں جانیں تباہ ہوں گی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے سارا عالم ایمان وابستہ کیا لوگوں کے ایمان 'عرفان' نمازیں 'عبادات قرآن' فرمان احکام سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں دنیا کے سورج سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے دن رات موسم پھل پھول اس سے ہیں 'آسمانی نبوت کے اس سورج سے سارا عالم ایمان وابستہ ہے اسی لئے رب چاہتا ہے کہ محبوب کا دل غمگین نہ ہو آپ کو پریشانی نہ ہو جب کفار کی بکواس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی تو رب تعالیٰ کئی طرح آپ کی تسکین فرماتا ہے کبھی ان کا جواب دے کر جیسے تبت ہذا ای لہب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فضائل سنا کر کبھی ان کفار کے الزامات کی تردید کر کے کبھی گزشتہ نبیوں کے صبر و تحمل کے واقعات سنا کر وغیرہ مگر سہل نرالے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی کہ ارشاد فرمایا: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کی باتوں سے آپ کو بہت رنج و غم ہوتا ہے آپ کے دل کو بہت صدمہ پہنچتا ہے مگر آپ یہ تو سوچیں کہ یہ لوگ آپ کو ہر گز نہیں جھٹلاتے یہ تو شروع سے ہی آپ کو صلوق الوعدہ 'امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں آپ کی دیانت داری 'سچائی کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں یہ تو درحقیقت مجھے جھٹلا رہے ہیں کیونکہ میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یا آپ میرے رسول ہیں میرے حکم سے میرے بندوں کو میرا کلام پہنچاتے ہیں آپ کو جھٹلاتا مجھے جھٹلاتا ہے جب میں ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہیں کرتا تو تم میری ذات و صفات کے منظر اتم ہو آپ بھی اس کی پرواہ نہ کریں یہ بھی آپ سوچیں کہ شروع سے ہی جو نبی تشریف لائے ان کو ضرور جھٹلایا گیا انہیں ستایا گیا انہیں جلی 'ملی' بدنی ایذا میں دی گئیں مگر ان سب نے صبری کیا حتیٰ کہ ان تک اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت پہنچی اور غالب وہی رہے خیال رہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں گناہوں سے صبر یعنی نفس کو گناہوں سے روکنا نیکوں پر صبر یعنی نفس کو نیک کاموں پر روکے رکھنا بٹنے نہ دینا مصیبتوں میں صبر یعنی قدرتی آفتوں 'انسانی تکالیف میں گھبرانے سے اپنے نفس کو روکنا ہر قسم کا صبر سنت انبیاء ہے صبر کے معنی ہیں روکنا اور روکنے کی یہ تین نوعتیں ہیں اور اے محبوب آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بدلنے والا پلٹنے والا کوئی نہیں اور آپ کو گزشتہ انبیاء کرام ان کی قوموں کی خبریں معلوم ہو چکی ہیں کہ اولاً ان کی قوموں نے شور مچائے زور دکھائے مگر آخر کار تمام کے زور ٹوٹ گئے نبیوں کا چاند چڑھایا انجام آپ کے دشمنوں کا ہو گا یہ جھٹلاتا وغیرہ عارضی ہے آپ بھی صبر سے کام لیں کہ آپ تو تمام خلق کے دائمی نبی ہیں وہ حضرات خاص خاص قوموں کے وقتی انبیاء کرام تھے ان دونوں باتوں میں غور کرو اور دل میں رنج و غم کو جگہ نہ دیں ہماری مدد کبھی دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے خاص بندوں کو دشمنوں میں چھوڑ دیں۔

محل است چوں دوست دارد ترا! کہ در دست دشمن گذارد ترا

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو میلا نہیں ہونے دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم سمجھا بچھا کر گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات یاد دل کروا کر دلاتا ہے کیوں نہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات اصل کائنات جان ایمان ہیں، حضور ہی سے سارا نظام دین قائم ہے۔ دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دل میلا ہو جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے یہ فائدہ قدغن عمل سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: کفار کی طعن و تشنیع پر غیر اختیاری رنج و غم برا نہیں بلکہ اسی رنج و غم کی برداشت پر ثواب عظیم ہے یہ برداشت بھی سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائدہ لمحزونک الخ سے حاصل ہوا یوں ہی مومنین صلوٰۃ کی اطاعت ہر خوشی بھی ثواب ہے کہ یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیانت راست بازی کمالات کے کفار بھی قائل تھے جو کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب ڈھونڈھے وہ کافر سے بھی بدتر ہے یہ فائدہ لا یکنیونک سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار درحقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کا انکار ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف درحقیقت رب تعالیٰ کی عظمت و عزت کا اقرار ہے یہ فائدہ ولكن الظالمین کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بلا شلہ کے کہ جو میرے وزیر کا انکار کرے اسے جھوٹا کہے وہ اسے جھوٹا نہیں کہتا مجھے جھوٹا کہتا ہے اللہ کے کمال ماننے کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تباہت ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ: قانون قدرت ہے کہ اچھوں کے دشمن ضرور ہوتے ہیں بلکہ رب تعالیٰ جب کسی بندے کو عروج دینا چاہتا ہے تو اس کے مخالف پیدا فرماتا ہے۔ ولقد کذب رسول الخ سے حاصل ہوا۔

تندی بلو مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلی ہے تجھے لونچا اڑانے کے لئے

جب تک مد مقابل سامنے نہ ہو تب تک قوت و طاقت کا پتہ نہیں چلتا نیز حضرات انبیاء کرام لوگوں کے لئے نمونہ اور مثال ہوتے ہیں لوگ ان کے صبر کو دیکھ کر صبر کرنا سیکھیں گے اگر ان پر مصیبتیں نہ آئیں اور وہ صبر کا موقع نہ پاتے تو دوسرے کو مصیبت کا پہاڑ سمجھتے اور صبر نہ کر سکتے نیز رب تعالیٰ کے ہاں کچھ درجات شاکرین کے ہیں کچھ صابرین کے بلکہ صابرین کے درجے زیادہ ہیں رب چاہتا ہے کہ ان حضرات کو یہ دونوں درجے عطا ہوں لہذا انہیں صبر کا موقع پھر اس کی توفیق دی جاتی ہے۔ ہر محل حضرات انبیاء کرام کی تکالیف ان کے صبر میں بہت کم تھیں ہیں۔ چھٹا فائدہ: دنیا کی مصیبتوں مخالفوں کی مخالفتوں پر دل تنگ نہ ہونا چاہئے۔ جلد گھبرا جانا بہلاری کے خلاف ہے صبر تمام مشکلات کا حل ہے یہ سنت انبیاء کرام سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فائدہ لصبروا علی ما کذبوا سے حاصل ہوا، مگر صبر کے یہ معنی نہیں کہ ان کے مقابلہ اور ان کے دفعیہ کی تدبیریں نہ کی جائیں تدبیر خلاف توکل نہیں ہم صبر کے معنی اس کی قسمیں اور صبر کی قسموں کے احکام کہ بعض صبر کفر ہے بعض حرام بعض جائز بعض فرض بعض ایمان کا رکن ہیں گناہوں سے صبر مصیبت میں صبر عبادات پر صبر ان سب کا تفصیلی ذکر دوسرے پارہ و بشوا لصابرین میں عرض کر چکے ہیں، ساتواں فائدہ: کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت دیر میں آتی ہے اس دیر سے مایوس نہ ہو جانا چاہئے۔ اس کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے یہ فائدہ حتی اتاہم نصرنا سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ:

اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال بالذات اور بالکل ناممکن ہے جھوٹ منافی الوہیت ہے یہ فائدہ لا مبدل لکلمات اللہ سے حاصل ہو اللہ سچا اس کے وعدے سچے اس کے رسول سچے۔ نواں فائدہ: قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کمال اس کی محنت و مشقت کے بعد دیتا ہے دانہ ملا ہے مگر بونے کھیت کی حفاظت کرنے کاٹنے وغیرہ کی تکلیف کے بعد انسان افسر یا حاکم بنتا ہے بی اے پاس کرنے کلج و سکول کی پابندیاں اٹھانے محنت کرنے کے بعد مل گود میں چاند سا بچہ لیتی ہے مگر حمل اور جننے کی مصیبتوں کے بعد سونا زیور بنتا ہے مگر سنار کی بھٹی اس کی ہتھوڑی کی تکلیف اٹھا کر یوں ہی انسان رب کو پاتا ہے مگر عبادات ریاضات، مجاہدات کی مشقت کے بعد یہ فائدہ بھی لا مبدل لکلمات اللہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ اللہ کے اس قانون کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پیغمبروں کے سارے حالات پر مطلع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نبی کو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، یہ فائدہ ولقد جاء ک من نباء المرسلین سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وکلا نقص علیک من انباء الرسل من کلا فرما کر تمام نبیوں کے متعلق فیصلہ فرما دیا وہ جو قرآن مجید میں ہے منہم من لم نقصہم علیک وہاں قرآن مجید میں قصہ بیان نہ فرمانے کا ذکر ہے واقعی قرآن کریم میں بعض رسولوں کی خبریں ہیں، بعض کی نہیں۔ گیارہواں فائدہ: تاریخی واقعات کا معلوم ہونا ان سے سبق لینا بہت ہی بہتر ہے اس سے بہت کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں قرآن کریم نے قوموں کے جغرافیائی حالات تاریخی حالات جگہ جگہ بیان فرمائے اس سے علم جغرافیہ علم تاریخ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ کفار آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جب وہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں اور کفر انہیں جھٹلاتے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کسی کی بات کو جھوٹا کہنا خود بات کرنے والے کو جھوٹا کہنا ہے کلام سچ تو مشکلم سچا کلام جھوٹا تو مشکلم جھوٹا مثلاً کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نہیں اتاریں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود آیتیں بنا کر انہیں اللہ کی آیتیں بتاتے ہیں اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جھٹلایا۔ جواب: علماء کرام نے اس کے بہت جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ وہ کفار علانیہ آپ کو جھٹلاتے ہیں مگر اپنی خفیہ مجلسوں میں آپ کی تصدیق کرتے آپ کو سچا کہتے ہیں دوسرے یہ کہ یہ ظاہری تمہاری تکذیب کرتے ہیں مگر درحقیقت آیات قرآنیہ کو جھٹلاتے ہیں یہ جواب تفسیر کبیر وغیرہ نے دیئے مگر ان سے اصلی اعتراض نہیں اٹھا فقیر کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ بات کا سچا جھوٹا ہونا کچھ اور ہے اور بولنے والے کا سچا جھوٹا ہونا کچھ اور جھوٹی بات وہ ہے جو واقعہ کے خلاف ہو مگر جھوٹا آدمی وہ ہے جو جھوٹی خبر دینے کا رلوہ کر کے جھوٹی بات منہ سے نکالے اگر وہ جھوٹ کا ارادہ نہیں کرتا تو جھوٹا نہیں لہذا سونے والا، نشہ والا، دیوانہ بیہوش جو غفلت میں جھوٹی بات بولے تو بات جھوٹی ہے مگر وہ شخص جھوٹا نہیں بعض سیانے کہتے ہیں دیکھو وہ آسمان پھٹ گیا، دیکھو زمین ٹوٹ گئی مگر انہیں جھوٹا نہیں کہا جاسکتا کفار کہتے تھے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ تو جھوٹ ہے (نعوذ باللہ) مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں وہ سچے ہیں کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے یا دیوانگی طاری ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ ہلکی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ دوسری آیات میں اس کا صراحت ذکر ہے اس قلعہ سے قرآن کریم ہلکا فرماتا ہے کہ وہ تم کو جھوٹا نہیں کہتے میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں غرضیکہ کلام کا جھوٹا ہونا کچھ اور دیکھو رب تعالیٰ منافقین کے متعلق فرماتا ہے کہ جس قوم نے کہا کہ رسول اللہ سچا ہے اور ان کے رسول ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ

آپ اللہ کے رسول ہیں مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کفار آپ کے متعلق کہتے ہیں انتری علی اللہ کذابا ام بہ جنبہ" یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا انہیں دیوانگی ہے فقیر کے نزدیک یہ جواب بہت قوی ہے۔ دوسرا اعتراض: جب کفار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہی نہ تھے تو رب تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کی مثل کیوں پیش کی کہ فرمایا ولقد کذبہ رسول من قبلک یہ مثل کیونکر درست ہوئی۔ جواب: وہاں بھی مطلب یہی ہے کہ گزشتہ نبیوں کی باتوں کو جھوٹا کہا گیا یہ مطلب ہے کہ یہ کفار تم کو سچا مانتے ہیں تم سے بچھلے نبیوں کو تو صاف جھوٹا کہتے تھے جب وہ صبر فرماتے رہے تو آپ کو بھی صبر چاہئے۔ تیسرا اعتراض: یہاں رب تعالیٰ نے ہا مات اللہ بجدون کیوں فرمایا بنکرون فرمانا زیادہ مناسب تھا۔ جواب: انکار اور جحد کافرق ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ جحد خاص ہے انکار عام۔ چوتھا اعتراض: قانون قدرت یہ کیوں مقرر ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کے انکاری اور جھٹلانے والے پیدا کئے گئے جس سے انہیں مدد بھی پہنچے ایذا میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنکروں پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں تو ابو جہل ابو لب کو کلمہ کیوں نہ پڑھایا۔ جواب: اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طریقے سے کفار کو مسلمان کر لیتے تو آئندہ علماء و اولیاء کی تبلیغ کے لئے مثل قائم نہ ہوتی وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات تھے معجزانہ طریقہ پر لوگوں کو مسلمان کر لیا ہمارے پاس معجزہ نہیں ہم تبلیغ کیسے کریں نیز اس صورت میں ان مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کا ثواب نہ ملتا اختیاری ایمان پر ثواب ہوتا ہے نہ کہ مجبوری ایمان پر نیز اس صورت میں حضرات انبیاء کرام کو تبلیغ اور صبر کا ثواب نہ ملتا وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا ولقد جاءک من نباء ی المرسلین جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی ساری چیزیں پہنچ گئیں دوسری جگہ فرماتا ہے وکلا نقص علیک من انباء المرسل ما ثبت بہ فوادک مکرر دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے منہم من نقصنا علیک و منہم من لم نقص علیک جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نبیوں کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے بعض کی نہیں دی آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: تمہاری پیش کردہ آیت منہم من لم نقص علیک میں قرآن مجید میں ہر جگہ قے بیان فرمانے کی نفی ہے یعنی قرآن مجید میں بعض رسولوں کے قے صراحہ "بیان نہیں فرمائے گئے یہاں کی اس آیت میں کلا نقص کی آیت میں اور طریقوں سے سارے نبیوں کی خبریں عام لوہے بطور کشف و الہام معراج کی رات تک نبیوں کی ملاقات ان سے کلام لامکان میں پہنچ کر معراج کی شب وحی خاص تا وحی الی عبدہ ما اوحی ان ذریعوں سے ہوا۔ اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے سارے تفصیلی حالات بتائے گئے بلکہ وکلائے گئے لہذا آیات میں تعارض نہیں اس لئے کہ جلاء کار شلو ہو لو وحی قرآن کفر نہیں ہوا۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ دشمنوں کو بھی جانتا ہے دوستوں کو بھی مگر دشمنوں کو جانتا ہے قہر غضب کے ساتھ دوستوں کو جانتا ہے کرم و مہر کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی حالات کو خاص کرم کے ساتھ جانتا ہے اس خصوص کرم کے اظہار کے لئے فرمایا نعلم انہ لحوزنک ساری قلوب رب تعالیٰ کی معلوم ہے مگر معلومیت محبوبین اور معلومیت مردودین میں بڑا فرق ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فانی الذات کا درجہ حاصل ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار رب تعالیٰ کی اطلاع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار رب تعالیٰ کا انکار ہے یہاں یہ فرمایا کہ

وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ آیات اللہ کو جھٹلاتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے فرمایا گیا کہ آپ نے نکر نہ پھینکے ہم نے پھینکے ما رمت اذ رمت ولكن الله رمى اس آیت کریمہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علی بتایا گیا، حضرات انبیاء سورج و چاند ہیں کفار ظلمت و تاریکی جیسے نور تاریکی میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا یوں ہی ان حضرات سے راضی نہیں ہو سکتے اس ناراضگی پر صبر و تحمل کرنا اور زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی قرب الہی کی تعلیم دی گئی صوفیاء فرماتے ہیں کہ لیحزنک الذی یقولون قیامت تک کے لئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر و مومن کے ہر قول و عمل سے خبردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری برائیوں گناہوں سے غم ہوتا ہے ہماری نیکیوں سے خوشی ہم کو چاہئے کہ گناہوں سے اس لئے بچے کہ ہماری ان حرکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم اور نیکیاں اس لئے کریں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے خوش نصیب ہے وہ اولاد، شاگرد، مرید، امتی جو اپنے والدین، استاد، پیر، نبی کو خوش رکھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ صبر اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور بندہ کی بھی اس کے لفظی معنی ہیں روکنا اگر رب کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں گنہگاروں سے اپنا عذاب روکنا ان کے گناہوں پر جلد پکڑنا فرماتا، اس لئے اس کا نام مبارک بھی ہے صبور بھی دیکھ لو ہم کیسے کیسے گناہ کرتے رہتے ہیں مگر ہم کو عیش، روزی، ہر قسم کی نعمت ملتی رہتی ہے یہ ہے اس کی شان مبارک پھر اگر کوئی عمر بھر جرم و گناہ کرتا رہے ایک بار سچی توبہ دل سے کرے تو معاف فرماتا ہے یہ ہے اس کی شان صبور اسی مبارک اور صبور کا طور تھا کہ فرعون جلدو گر جو عمر بھر کفر و گناہ کرتے رہے ایک مقبول سجدہ کی برکت سے مومن صلح کلیم اللہ کے صحابی صابر اور شہید سب کچھ ہو گئے۔

وَإِنْ كَانَ كِبُرُكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي

اور اگر بھاری ہوتا ہے آپ پر ان کا منہ مڑنا پس اگر طاقت رکھو تم یہ کہ ڈھونڈ لو وہ خانہ زمین

اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ

الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى

میں یا سیدھی آسمان میں پھر لاؤ تم ان کے پاس کوئی نشان، اور اگر چاہتا اللہ تو جمع کر دیتا ان

تلاش کر لو یا آسمان میں زمین پھر ان کے لئے نشان لے آؤ اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اٹھا

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى

کو اور ہر ہدایت کے پس ہرگز نہ ہوؤ تم نادانوں سے قبول کرتے ہیں وہ ہی لوگ جو سنتے ہیں اور مردے

کو دیتا تو اسے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں اور مردہ دلوں

يُعْثِمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

اٹھائے گا انہیں اللہ پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے

کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے

marfat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ہٹ دھرمی پر دو طرح تسکین یہ گئی ایک اس طرح کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ مجھے جھٹلاتے ہیں دوسرے اس طرح کہ گزشتہ نبیوں کو جھٹلایا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں اب تیسری طرح تسلی دی جا رہی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد بختوں کے ایمان سے مایوس کیا جا رہا ہے مایوسی بھی ایک قسم کی تسلی و راحت ہوتی ہے یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ اس سے زنجیدہ نہ ہوں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ گزشتہ نبیوں نے قوم کے جھٹلانے پر یہاں تک صبر کیا کہ ان حضرات کو اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ قوم ایمان نہ لائی بلکہ مغلوب یا ہلاک کر دی گئی اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو گا کہ یہ سب لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ بلکہ آپ کو ان پر غلبہ دیا جائے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان بد بختوں کے متعلق بھی ارادہ الہی یہی ہو چکا ہے کہ انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے پھر آپ ان کے ضد ہٹ دھرمی پر طول کیوں ہوتے ہیں گویا قانونی الہی بیان فرمانے کے بعد اس کے ایک نتیجہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

شان نزول : ایک بار حارث ابن عامر نوفل ابن عبد مناف جماعت قریش کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بولایا رسول اللہ آپ کوئی ایسا معجزہ ہم کو دکھائیں جو معجزہ گزشتہ انبیاء کرام دکھاتے تھے (یعنی یا تو ہمارے منہ مانگا معجزہ جیسے مکہ کے پہاڑوں کو سونابنا دینا وغیرہ یا جیسے صلح علیہ السلام کی لوثنی عصا موسوی وغیرہ) تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ منظور نہ فرمایا اس پر وہ شور مچایا مذاق اڑایا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ہمت ہی صدمہ ہوا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لئے یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں (تفسیر کبیر 'مدح اللطیف' خازن' تفسیر صلوٰی وغیرہ) بعض مومنین کی بھی تمنا تھی کہ یہ معجزہ دکھلایا جائے شاید یہ لوگ اس ذریعہ سے ہی ایمان لائیں اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کی اشاعت میں مدد ملے گی۔

تفسیر : وان کان کبر علیک اعراضہم یسألان شرطیہ کف پر لایا گیا کہ کبر پر یعنی وان کبر نہ فرمایا گیا کہ کف ماضی کو مستقبل بنادیتا ہے سواء کف کے کہ کف کوئی معنی مستقبل نہیں کر سکتا مقصود تھا کہ ماضی رکھنا (مدح اللطیف) کف کا اسم یعنی ضمیر شان پوشیدہ ہے اور کبر اس کی خبر ہے معین یہ ہوئے کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ آپ کو ان کا منہ پھیرنا شاق گزار رہا ہے یہاں ان بیان شک کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ شک سے پاک ہے وہ تو علیم و خبیر ہے بلکہ محض تعلق کرنے کے لئے ہے کبر کا کبر سے معنی بڑا ہونا یا بھاری ہونا یہاں معنی بھاری ہونا ہے یعنی شاق گذرنا چونکہ حارث اور اس کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر ہی چل دیئے تھے یہ حالت بیان فرمانے کے لئے اعراضہم ارشاد ہوا انکو ہم یا عناد ہم نہ فرمایا گیا اعراض کے معنی ہیں منہ پھیرنا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے منہ پھیرنا مراد ہے یعنی ایمان قبول نہ کرنا فان استطعت ان تبغی نفقا فی الارض یسألان جزائیہ ہے اور اس کے بعد والا پورا جملہ شرطیہ پہلے فقرہ کی جزا ہے استطعت بنا ہے طوع سے معنی قدرت و طلاق یہ طوع معنی خوشی نہیں نفق زمین میں نہ خانہ جس کے دو منہ ہوں ایک داخل ہونے کا دوسرا نکلنے کا اسی لئے گوہ کے سوراخ کو نفقہ کہا جاتا ہے اس کے تین دروازے ہوتے ہیں 'نفقۃ' 'قامعۃ' 'رامیۃ'

ایک دروازہ ظاہر ہوتا ہے باقی دو چھپے ہوئے جن پر مٹی کی تہہ جمی ہوتی ہے جب شکاری اس کے ظاہری دروازہ پر جاتا ہے تو وہ دوسرے چھپے دروازہ سے نکل جاتی ہے اس سے ہے متفق جس کی زبان دل ایک نہ ہوں اسی سے ہے نفقہ معنی خرچہ کہ جمع شدہ رقم متفرق جبکہ خرچ کر دی جاتی ہے (تفسیر صلی وغیرہ) نفقا "مفعول ہے تبتغی کا و سلما فی السما عیہ عبارت معطوف ہے" نفعاء پر اور تبتغی کا مفعول مسلم بنا ہے سلامتہ سے معنی چھڑنا مسلم معنی اسم آلہ ہے "سلم چڑھنے کا آلہ یعنی مرقاۃ (سیڑھی زینہ) فی السما عیہ لغا کے متعلق ہو کر سلم کے صفت ہے یعنی ایسی سیڑھی جو آسمان میں پہنچا دے لہذا تبہم ہا بتبہ عبارت تبتغی پر معطوف ہے ان کے تحت ہے اس لئے اس پر فتح آیا ہم کا مرجع وہی مطالبہ کرنے والے کفار ہیں لہذا سے مراد ان کفار کا منہ مانگا معجزہ ہے خیال رہے کہ اننا استطعت کی جزا پوشیدہ ہے لات تبہا یعنی اگر آپ پر ان بد بختوں کا ایمان سے منہ پھیرنا گراں ہے اگر تو آپ زمین کے اندر تہہ خانہ سے یا آسمان سے بذریعہ سیڑھی کے ان کے منہ مانگے معجزے لا سکیں تو لے آئیں ان کا مطالبہ پورا کریں ہم تو ان کے لئے ایسے واہیات مطالبے پورے نہیں کریں گے ان کی ہر ضد نہیں مانیں گے اگر انہیں ایمان لانا ہے تو آپ نے بے شمار معجزے دکھادیئے ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی یہ فرمان گزشتہ مضمون کا تتمہ ہے جس میں بتایا گیا کہ ان بد نصیبوں کا ایمان نہ لانا اتفاقاً "نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں کچھ کافر رہیں تا کہ جنت و درزخ دونوں بھرے جائیں صفت غفاری و قہاری دونوں ظاہری ہوں خیال رہے کہ یہاں شاء معنی ارادہ ہے نہ کہ معنی پسندیدگی اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو پسند تو فرماتا ہے مگر اس کا ارادہ نہیں فرماتا ہم کا مرجع یا تو وہی کفار ہیں یا سارے جن و انس ہدی سے مراد ہے اسلام و ایمان یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ نہ فرماتا تو سارے بندوں کو ایمان و اسلام پر جمع فرمادیا کہ سب مسلمان ہو جاتے کوئی کافر نہ رہتا مگر اس نے یہ چاہا نہیں لہذا سب بندے ایمان نہ لائیں گے آپ اس سے غم نہ کریں فلا تکونن من الجاہلین یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے لما کان کذا الک ظاہر یہ ہے کہ یہ فرمان عتاب کے اظہار کے لئے ہے اور اس میں خطاب عام قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ایمان کی تعریف فرمائی ہے۔ حصص علیکم یہ آرزو کہ سب مسلمان ہو جائیں اچھی آرزو ہے اس پر عتاب کیسا اور ایک عبارت میں چند ضمیروں کا مختلف طرف لوٹنا جائز ہے جب کہ اس سے کچھ فائدہ ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک ویکھوا عرض کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اور استغفری کی زینحاک طرف اسی صورت میں جاہلین سے مراد ہے معترضین یعنی اے مسلمان تو اللہ پر اعتراض کرنے والوں میں سے نہ ہو یہ نہ کہہ کہ سب کو ہدایت کیوں نہ دے دی اور اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو تو بھی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے جیسے یا ایہا النبی افا طلقتم النساء اور اگر سنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہو تو یہ عتاب نہیں بلکہ اظہار کرم ہے بغیر شیشہ یوں سمجھو کہ کسی مہربان استاد کا بہت شوقین محنتی لائق فائق شاگرد طاقت سے زیادہ محنت کرتا ہو استاد عتاب نہ لہجہ میں کہے کہ تجھ سے ہو سکے تو ایک دن میں ہی عالم فاضل بن جاتو نادان کیوں ہو گیا زیادہ محنت سے تیری صحت خراب ہو جائے گی ظاہر ہے کہ اس شفیق استاد کا یہ فرمان عتاب کے لباس میں شفقت و رحمت ہے کیونکہ وہ شاگرد عتاب والا کام نہیں کر رہا ہے اب تک ارشاد ہو کہ معجزات وغیرہ ان کفار کو مفید نہیں اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ معجزات آیات قرآنیہ اسے فائدہ دے سکتے ہیں جو آپ کی بات سنے تو یا جو

زندہ تو ہو یہ تو آپ کے کلام سے بہرے اور مردے ہیں پھر انہیں فائدہ کیسا چنانچہ ارشاد ہے انما يستجيب الله الذين يسمعون یہ نیا جملہ ہے جس میں اور طریقہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی ہے اور آپ کا رنج و غم دور فرمایا گیا احصا کر کے لئے ہے استجب معنی بجا ہے۔ استجا بہت دقت معنی اجابت آتا ہے معنی قبول کرنا یہاں سننے سے مراد قبولیت کا سننا ہے کہ کلن کی پڑی آواز دل میں اتر جائے اور دل سے مان لے یعنی وہی لوگ آپ کی بات قبول کرتے ہیں جو آپ کا فرمان سننے ہوں یہاں مختصر سی عبارت پوشیدہ ہے دون الموتی نہ کہ مردے مطلب یہ ہے کہ یہ مردے ہیں آپ کی بات کیسے سنیں خیال رہے کہ دل کے تین دروازے بیرونی ہیں دو اندر جانے کے اور ایک اندر سے باہر نکلنے کا کلن اور آنکھیں وہ دروازے ہیں جن سے باہر کی چیزیں اندر جاتی ہیں انسان دیکھ کر سن کر دل سے اقرار یا انکار کرتا ہے اور زبان وہ دروازہ ہے جس سے دل کی بات باہر آتی ہے پھر ایک دروازہ ہے دل میں اندرونی جس کے ذریعہ یہ چیزیں دل میں اترتی ہیں دل انہیں قبول کرتا ہے یہاں فرمایا یہ گیا کہ یہ لوگ آپ کے معجزات یا کلام سے مسلمان کیسے ہوں ان کے دل کا اندرونی دروازہ بند ہے جن کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ تو ایک معجزہ دیکھ کر آپ کی ایک بات سن کر ایمان لے آتے ہیں۔ استجب میں دل کے اندرونی دروازہ کا ذکر ہے سمعون میں بیرونی کا الموتی بمعنی جمع ہے میت کی اس سے مراد دل کے مردے یعنی کفار ہیں جو ایمان قبول نہ کریں گے جن کے نصیب میں ایمان ہے وہ اگرچہ ابھی کافر ہوں مگر میت نہیں ہوتے میت سے مراد قیامت میں سزا کے لئے قبروں سے اٹھانا ہے۔ لہذا آیت واضح ہے یعنی ان مردہ دل کافروں کو رب تعالیٰ قیامت میں سزا کے لئے ان کی قبروں سے اٹھائے گا جس سے معلوم ہوا کہ یہ مرتے وقت تک کافر ہی رہیں گے خیال رہے کہ جسم کی زندگی جان سے ہے اور دل کی زندگی ایمان سے جان کے بغیر جسم کی کوئی قیمت نہیں اور ایمان کے بغیر دل کی کوئی قدر نہیں نیز جسم میں جان ہے تو سارے اعضاء کام کرتے ہیں جان نکلتے ہی سب بیکاریوں ہی دل میں ایمان ہے تو سارے اعمال کام کے ہیں ایمان کیا تو سب کیا جسمانی زندگی کے لئے غذا اور ہوا ہے دلی زندگی کے لئے بیت خدا اور غیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دونوں چیزیں زندہ دلوں کی صحبت سے میسر ہوتی ہیں روشن چراغ سے اپنا گل شدہ چراغ لگھو تا کہ وہ بھی روشن ہو جائے۔

کہ بیداری بخت از بخت بیداری شود حاصل

چراغ زندہ می خواہی در شب زندہ داری زن

اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ دلوں کی قدر ہے و اکثر اقبل کہتے ہیں۔

تن بے جان سے بیزار ہے حق! خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے

اس موت سے جسم مردہ ہو جاتا ہے مگر زندہ دل ابد الابد تک زندہ رہتا ہے اسے قافیں۔ ہل احیاء ولكن لا تصعرون ثم اللہ یوجعونہ جو تک قبروں سے اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے میں دراز فاصلہ ہو گا اس لئے ہم ارشاد ہوا نیز اس دن رب تعالیٰ کے سوا کسی بلا شایا حاکم کی پکھری نہ ہوگی اس لئے حصر کے لئے اللہ کو یوجعون سے پہلے فرمایا گیا نیز اس دن کفار خوشی پیش نہ ہوں گے وہ تو چھپنے کی کوشش کریں گے فرشتے جبرائیل انہیں پیش کریں گے اس لئے یوجعون مجہول ارشاد ہوا نیز تمام بندے وہاں سے ہی اسی دنیا میں آئے اور پھر وہاں ہی جائیں گے اس لئے یذہبون نہ کہا بلکہ یوجعون ارشاد ہوا۔ یعنی یہ مردے کفار رب کے دربار میں پیش ہوں گے تب آپ کی باتیں سنیں گے مگر اس وقت سننا کام نہ آئے گا سننے اور قبول کرنے ایمان لانے عمل کرنے کی جگہ دنیا ہے۔ یہاں عمل ہے حساب نہیں وہاں حساب ہوگا عمل نہیں۔

خلاصہ و تفسیر : اس آیت میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ ان کا ان کبر علیک سے فلا تکونن من الجاهلین تک کے سارے خطاب قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہوں۔ دوسرے یہ کہ اگلے سارے خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو عتاب مقصود ہے اور اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو عنایت بے غایت کرم بے نہایت ہے ہم خلاصہ و تفسیر میں آخری تیسری تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں 'ارشاد باری ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کافر کا آپ کی تبلیغ سے منہ پھیرنا آپ کی بات نہ مانگا اگر ان گزرا ہو تو اگر آپ سے ہو سکے کہ زمین کے خانہ میں کوئی زمین دوز سرنگ تلاش کریں یا آسمان پر پہنچنے کے لئے کوئی سیڑھی تلاش کر کے آسمان پر پہنچ جائیں اور زمین میں سے یا آسمان پر سے ان کے منہ مانگے معجزات انہیں دکھائیں تو ایسا کر لیں ہم تو ان کے منہ مانگے معجزے نہیں دکھائیں گے آپ نے صد ہا معجزات دکھادیئے ثبوت نبوت کے لئے وہ کافی ہیں ضدی آدمی کسی چیز سے بھی نہیں مانتا آپ یہ خیال فرمائیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی یا نقصان نہیں ان بد نصیبوں کا قبول نہ کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت پر آنے کا ارادہ نہ فرمایا۔ اب یہ ہدایت پر کیسے آئیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا کہ ایک بھی کافر نہ رہتا مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے باغ میں زرے پھول ہی نہیں ہوتے وہاں گھاس بھی ہوتی ہے اے قرآن سننے پڑھنے والے مسلمان تو بھی یہ بات دھیان میں رکھنا ان نہ بن یا اے محبوب آپ بتاؤ ان نہ بنیں اپنے کو ان کی فکر میں پریشان نہ کریں آپ کی پریشانی ہم کو پسند نہیں یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کی تبلیغ وہی سن سکیں گے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں یہ تو مروے ہیں ان میں سننے کی صلاحیت کہاں ان مردوں کو اللہ تعالیٰ جب ان کی قبروں سے اٹھائے گا پھر بہت عرصہ محشر میں سرگرداں رہنے کے بعد اپنے رب کی طرف سزا کا فیصلہ سننے کے لئے لوٹائے جائیں گے تب سنیں گے اور دنیا میں لوٹ جانے کی تمنا کریں گے مگر اس وقت سننا کام نہ دے گا کہ سننے کا وقت نکل چکا ہو گا۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرپا رحمت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کی بہت ہی حرص ہے یہ حرص رب تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے اسی حرص کی تعریف رب نے فرمائی کہ فرمایا حرص علیکم اس حرص عظیم کی وجہ سے لوگوں کی ضد و عناد سے بہت صدمہ ہوتا تھا جسے رب تعالیٰ جبکہ جبکہ رفع فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ : اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں جانے یا آسمان پر پہنچنے وہاں سے ان کے منہ مانگے معجزات لانے کی اجازت دے دی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر لیتے صرف ان کی ایمان کی خواہش میں یہ فائدہ ان تبخی نفقارح سے روح المعانی وغیرہ نے اخذ کیا۔ تیسرا فائدہ : کوئی نبی خلاف ارادہ الہی کوئی معجزہ نہیں دکھاتے وہ حضرات جو کچھ دکھاتے ہیں اللہ کے ارادہ اس کی اجازت سے یہ فائدہ بھی فان استطعت سے حاصل ہوا۔ وہ حضرات اپنے خدا کو اختیار رب تعالیٰ کی اجازت سے استعمال کرتے ہیں ایک متقی آدمی ناجائز چیز کو دکھایا سنتا نہیں یا ممنوع جبکہ جاتا نہیں اس کی وجہ سے نہیں کہ وہ دیکھنے سننے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ان طاقتوں کو بغیر حکم الہی استعمال نہیں کرتا اس پر وہ برا ثواب پاتا ہے۔

مسئلہ : معجزات انبیاء تین قسم کے ہیں ایک وہ جو نبی کی ذات کے ساتھ لازم ہوتے ہیں۔ کبھی ان سے جدا نہیں ہوتے جیسے

حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یا داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کا بے سایہ اور خوشبودار ہونا دوسرے وہ جو انبیاء کرام کے اختیار میں ہوتے ہیں جب چاہیں دکھائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو آپ کے پھینکنے پر سناپ بنتا تھا یا ید بیضا جو بغل میں ہاتھ دینے پر چمکتا تھا یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر بار رب سے پوچھتے نہ تھے کہ کیا عصا پھینکوں یہ سناپ بنے گا یا نہیں بلکہ جب چاہتے سناپ بناتے۔ تیسرے وہ جن میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں رب جب چاہے ظاہر فرمادے ہاں ان کی دعا سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے لہذا یہ ان کے معجزے ہوتے ہیں جیسے حضرت مسیح کی دعا سے دسترخوان آسمان سے آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بعض آیات آئیں۔ جیسے آیات قرآنیہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانی دسترخوان مگر یہ سب معجزے رب تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں اس کے بغیر چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا بلکہ کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی باعث ثواب تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ ان کفار کے منہ مانگے معجزے دکھادیے جائیں شاید یہ ایمان قبول کر لیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے تھی اہو ہدایت دینے کی تھی اچھی چیز کی تمنا بھی اچھی ہے جس پر ثواب ملتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد بختوں کے ایمان سے مایوس تو کیا مگر اس آرزو سے نہ منع فرمایا نہ انہیں تبلیغ فرمانے سے روک پانچواں فائدہ: جن کفار کے ایمان سے مایوس ہے انہیں بھی تبلیغ کرنے کا حکم ہے اور اس تبلیغ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر و ثواب ہے مریبان طبیب لا علاج بیمار کا بھی علاج کرتا ہے اس پر فیس لور و دواؤں کی قیمت کا حقدار ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سوا علیہم اندرتہم ام لم تنذرہم لا یومنون ذلک علیہم فرمایا علیہم فرمایا یعنی ایسے کافروں کو تبلیغ کرنا ان کے لئے برابر ہے آپ کے لئے برابر نہیں آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ: تمام انسان ایمان نہ لائیں گے بعض کفار ضرور رہیں گے یہ فائدہ و نواشا عالم سے حاصل ہو اس میں رب تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ساتواں فائدہ: انسان کو چاہئے کہ راضی بہ رضار ہے قدرت کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کرے نہ رب کی شکایت کرے اگر ہم اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہ ہوں تو حوالہ بہ خدا کریں سمجھیں کہ اس میں اس کی حکمت ہے۔

گر زمین را بہ آسمان دوزی نہ دہدت زیادہ از دوزی
یہ فائدہ بھی فان استطاعت ان تبغی الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ تھی کہ سارے ہی لوگ ایمان لے آئیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جھکا دیا جائے۔ رب تعالیٰ نے کس نفیس طریقہ سے اپنے محبوب کو سمجھایا۔ آٹھواں فائدہ: جو کلن حق نہ سنیں وہ سبے ہیں جو زبان حق نہ بولے وہ کوئی ہے جو زندہ حق تک نہ پہنچوہ مردہ ہے غرضیکہ جو شے اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ گویا ہے ہی نہیں دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں سننے والے کافروں کو بہرہ فرمایا اور زندہ مشرکین کو موتی قرار دیا کہ انہوں نے اپنے قوت سماعت اور زندگی کا مقصد پورا نہ کیا اور وفات یافتہ شدہ کو زندہ کہا۔ نواں فائدہ: سب کو جانا ہے بارگاہ الہی میں ہی مگر کوئی پیش ہو گا انعام پانے کے لئے اور کوئی پیش ہو گا سزا پانے کے لئے سب کا رجوع لوہری ہے مگر رجوع کی نوبت میں فرق ہے یہ فائدہ الہیہ رجوعوں سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں کے ایمان کی حرص فرماتا تو بڑی اعلیٰ عمل ہے جس کی تعریف خود

رب تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فرمایا جو صلی علیکم پھر میں اس حرم شریف کی وجہ سے عتاب کیوں فرمایا آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں تفصیل سے عرض کر دیا گیا کہ میں روئے سخن اگر ان مسلمانوں کی طرف ہے جو سب کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں اور سب کے مسلمان نہ ہونے سے رب تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتا ان سے فرمایا گیا کہ جہل نہ بنو اس میں ہماری حکمت ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اس ہی طرف اشارہ کر رہا ہے تب تو کوئی اعتراض نہیں اور اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے تو یہ عتاب نہیں انتہائی کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اظہار ہے جس کی نفیس مثل تفسیر میں دے دی گئی عتاب ہوتا ہے فرض منصبی میں کوتاہی کرنے پر نہ کہ فرض سے زیادہ کام کرنے پر رب تعالیٰ کے اس کریمانہ کا ظہور ان آیات سے ہو رہا ہے طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشی اے محبوب ہم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں لعلک باخع نفسک الا یكونوا مومنین شاید آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اس لئے کہ وہ مومن نہیں بنتے ولا تسئل عن اصحاب الجحیم دوزخیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہ ہو گا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ تھی کہ کون ہدایت پائے گا اور کون نہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ہدایت کی کوشش نہ فرماتے اور یہ آیت اتارنے کی نیت نہ آتی پھر تم کیسے کہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب اور ہر ایک کے انجام کی خبر عطا ہوئی۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے انجام کی خبر ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان کفر پر مرنے والے کفار سے کہہ دو لا انتم عابدون ما اعبدتم میرے معبود حقیقی کی کبھی عبادت کرنے والے نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رحمت اللعالمین اس رحمت کا تقاضا تھا کہ سب کا بھلا چاہیں سب کو رب کے دروازے کی طرف بلائیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی ملا۔ مریض طبیب لا علاج مریض سے مایوس ہو کر بھی اس کا علاج کئے جاتا ہے سورج ہر چیز پر ہکمتا ہے بادل ہر زمین پر برساتا ہے خواہ زمین اچھی ہو یا بیکار ٹالی گھورا ہو یا اور یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر کرم کرتے ہیں کوئی کرم سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو! تم ایسے رحمت للعالمین ہو! اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے روزی سب کو دیتا ہے خواہ کوئی روزی کھا کر اس کی عبادت کرے یا اس کی نافرمانی دوستو! خیال رکھو ہم جرم کرنے کی عادت نہیں چھوڑتے حضور کرم پروری بندہ نوازی شفاعت سفارش بخشوانے کی عادت نہیں چھوڑتے گناہ کرنا ہمیں آتا ہے، بخشوانا نہیں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

قدرت کی تحریریں جانے امی اور تقریریں جانے، بخشش کی تدبیریں جانے وہ ہے سب کا پیارا جن کا نام ہے محمد ان سے دو جگ ہے اجیالا!

تیسرا اعتراض: تم نے کہا کہ سارے انسان کبھی ہدایت پر جمع نہ ہوں گے گمراہ اور کافر ضرور رہیں گے مگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر ساری دنیا میں مومن ہی ہوں گے کافر کوئی نہ رہے گا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت نہ دی وہ سب کو ہدایت دے دیں گے (مرزائی)۔ جواب: اس زمانہ میں سب کو ہدایت نہ ملے گی بلکہ کفار اور وہ جو دجل کو خدا مان چکے تھے ہلاک کر

دیئے جائیں گے، صرف مومن باقی رکھے جائیں گے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانہ شریف میں سارے کفار غرق کر دیئے گئے۔ صرف وہی مومن رہے جو کشتی میں سوار تھے نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یا اسلام یا قتل ہو گا کسی کافر کو جزیہ دے کر رہنے کی اجازت نہ ہوگی کفار کو ہلاک کر دینا اور یہ ہدایت دے دینا کچھ اور یہ فرق خیال میں رہے۔

چوتھا اعتراض: آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ دنیا میں کفار ضرور ہیں اگر سارے انسان مسلمان ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہو کہ زمین اللہ کی اطاعت سے بھر جائے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ باغ میں پھول بھی ہوں کانٹے بھی زمین میں دودھ والے جانور بھی ہوں زہریلے سانپ کچھو بھی ہم میں بھوک پیاس بیماریاں بھی ہوں اور تندرستی وغیرہ بھی اگر سارے ہی پھول ہوتے سارے اچھی چیزیں ہی ہوتیں تو کتنا اچھا ہوتا جواب تحقیقی وہ ہے جو ہم پہلے سپارہ میں شیطان کے پیدا کرنے کی حکمتیں بیان کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت سی عبادت کفار کی وجہ سے ہیں۔ جملہ شہادت، تبلیغ کفار کی ایذا پر صبریہ سب عبادتیں ہیں جو کفار کی وجہ سے ادا ہو سکتی ہیں نیز روشنی کی قدر اندھیرے سے تندرستی کی قدر بیماری سے ٹھنڈے پانی اچھی غذا کی قدر پیاس اور بھوک سے معلوم ہوتی ہے ایمان تقویٰ ہدایت کی قدر بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کفار وغیرہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار نہیں دیکھو حادث پہاڑوں کو سونا بنانے کا مطالبہ کرتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش بھی کرتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ منظور نہیں فرماتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر تم حضور کو کیوں مختار مالک مانتے ہو۔ جواب: ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مختار مالک مانتا ہے نہ کہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعتبار سے بلذکر پروردگار مالک و مختار ہیں جیسے گورنر پبلک کے لحاظ سے بادشاہ کے ہٹنے سے با اختیار ہوتا ہے مگر بادشاہ کے مقابل اور بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتا ہم اپنی زندگی موت بلکہ ہر حرکت و سکون میں رب تعالیٰ کے محتاج ہیں مگر ہر اختیار والے بھی ہیں اسی اختیار پر سزا و جزا ہے۔ چونکہ یہی ارلوه الہی نہ تھا کہ پہاڑ سونا بنے نہ بن سکے اللہ کے ارلوه سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پتھر کو سونا بنایا ہے۔ حضرت خواجہ فرید گنج شکر نے سورہ اخلاص دم کر کے مرنے کے بعد فرمایا کہ سونا بنادیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں (حدیث) فرماتے ہیں کہ زمین کے خزاؤں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں (حدیث) غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ وہ اختیارات بغیر حکم الہی استعمال نہیں فرماتے۔ چھٹا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا لا تظلمون میں الجاہلین اس میں آپ کی بے ادبی ہے کیا ہم بھی یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جواب: مختلف الفاظ کے لئے مختلف زبانیں بنی ہیں ہر لفظ اسی زبان پر جمل ہے جو اس کے لائق ہو بدشگاہ کو اس کے دل باپ بیٹا کہیں تو اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر نوکر یہ کہے تو سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے یہ کلمہ نہایت محبت و پیار کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ہوا۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لَعَمْرُهَا اَلْاِنْسَانُ اَنَّهُ** **كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا** ہماری امانت کو انسان نے اٹھالیا وہ بڑا ظالم و جہل ہے۔ کیا امانت الہی اٹھانے کا یہ بدلہ ملا کہ ظالم و جہل فرمایا گیا۔ یہ الفاظ نہایت ناز و انداز کے ہیں نہ کہ عتاب یا عذاب کے یہ تمام گنگو جب ہے جبکہ روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور اگر مسلمانوں سے خطاب ہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بخت بد بخت کی نہ پہچان ہے نہ خبر ورنہ آپ بد بختوں کو تبلیغ کیوں فرماتے اور ان کے ایمان نہ لانے پر غم کیوں کرتے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک عالمانہ و سرعاشقانہ۔ جواب عالمانہ تو وہ ہے جو ابھی تفسیر میں گذرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے مبلغ اعظم ہیں ہر ایک کو تبلیغ فرماتا آپ کا منصب ہے جس پر آپ کو ثواب ملتا ہے جیسے مایوس مریض کے علاج پر طبیب کو فیس اور دوا کی قیمت ملتی ہے۔ جواب عاشقانہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت علیحدہ بنائی ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق ضرور عمل کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہے شفاعت۔ رحمت کرم نوازی بندہ پروری ہر ایک کی غمخواری اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سعید و شقی کی خبر ہے مگر فطری کرم کی بنا پر بے دنیوں پر غم ہوتا ہے۔ اس لئے علاج بچے کے علاج کی بھی کوشش کرتی ہے اس پر آنسو بہاتی ہے بے خبری اور چیز ہے کرم نوازی کچھ اور۔

تفسیر صوفیانہ : انسان چار قسم کے ہیں (۱) سعید سعادت کے لباس میں جیسے حضرات انبیاء اولیاء اور ان کے متبعین شقی لباس شقاوت میں جیسے کفار جو کافر بنے کافر مرے شقی بد بخت سعادت کے لباس میں جیسے بلغم باعورا بر صیما ابلیس وغیرہ کہ اولاً بہت عابد زاہد تھے مگر آخر میں خراب ہو گئے۔ سعید مگر شقاوت کے لباس میں جیسے وہ کفار جو مومن ہو کر مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا بادل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت کی بارش ہے بارش ہوئے تھم کو اکا سکتی ہے مگر بدل نہیں سکتی بارش کی وجہ سے بول کا تھم آم نہیں اکا سکتا یوں ہی جس کے دل میں شقاوت کا تھم ہے وہ سعید نہیں بن سکتا اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بیجا مطالبوں اور کفر پر ضد کرنے کی وجہ سے ملول نہ ہوں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں خواہ کیسے ہی معجزات دیکھیں۔ جب ان کے دلوں میں ایمان کا تھم ہی نہیں تو معجزات دیکھ کر ایمان کیسے لائیں ان کے بد بخت رہنے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کچھ کمی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ خود ہی بد بخت ہیں ان مختلف قسم کے تھم بولنے میں ہماری صد ہا حکمتیں ہیں اگر ہم چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے مگر پھر دنیا میں اور جنت میں فرق کیا ہوتا۔ جہاں سارے مومن ہی رہیں وہ تو جنت ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ارادۃ الہی اور چیز ہے محبت الہی کچھ اور اللہ تعالیٰ پسند تو یہ ہی فرماتا ہے کہ سارے بندے ایمان قبول کر لیں مگر اس کا ارادہ نہیں فرماتا یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کچھ اور ہے محبت کچھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ درحقیقت ارادۃ الہیہ میں گم ہے یہ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ارادۃ الہیہ کچھ ارادہ فرمائیں ایسے کفار کے ایمان کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارادہ نہیں فرماتے۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انک لا تھدی من احببت ولكن اللہ یھدی من یشاء دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احببت فرمایا۔ اپنے متعلق یشاء فرمایا محبت نہیں فرمایا یہ ناممکن ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایمان کا ارادہ فرمائیں اور وہ مومن نہ ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مظہر ارادۃ الہیہ ہے ناممکن ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش کا ارادہ فرمائیں اور پھر بخشش نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارادہ کرتے ہیں جو رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا

کفار کے ایمان نہ لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و غم محبت کی بنا پر تھا نہ کہ ارادہ کی بنا پر مضمون نہایت باریک ہے۔ اسے

غور سے سمجھو، صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان استطعت ان تبغی سے دھوکہ نہ کھاؤ یہاں حسی طاقت یعنی قدرت کی نفی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں سے اوپر پہنچے اور یہ لڑن الہی آیات دیکھ کر آئے آیات لائے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بلکہ طاقت شرعی یعنی اجازت کی نفی ہے روزہ دار روزے میں کھانے پینے صحبت پر شرعاً قدرت نہیں رکھتا طہی احرام میں سلعے کپڑے نہیں پہن سکتا صحبت نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کھانے پینے صحبت کی حسی طاقت نہیں طاقت تو ہے اجازت نہیں وہ شرعاً یہ کام نہیں کر سکتا سوار اپنی سواری داہنے ہاتھ نہیں چلا سکتا یعنی اسے اجازت قانونی نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ

اور کہا انہوں نے کیوں اتاری گئی ان پر نشانی ان کے رب کی طرف سے فرمائیے کہ بیشک اللہ قدرت والا ہے اور بولے ان پر نشان کیوں نہیں اتری ان کے رب کی طرف سے تم فرمادو کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی

يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

اور ہر اس کے کہ اتارے نشانی اور لیکن بہت سے ان میں سے نہیں جانتے اور نہیں ہے کوئی چلنے والا اتارے لیکن ان میں سے بہت ندرے جاہل ہیں اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا

وَلَا ظَرِيطٌ يَّجْنَحُ إِلَّا أَمْثَلَكُمْ مَا فَطَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ

زمین میں اور نہ کوئی اڑنے والا جوڑے اپنے بازوؤں سے مگر آمتیں ہیں تمہاری طرح نہیں چھوڑی بہنے اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہو مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ نہ اٹھا

شَيْءٍ تُحَرِّلِي رَبِّمُ يُحْشَرُونَ ﴿٣٧﴾

اس کتاب میں کوئی چیز بھر اپنے رب کی طرف جمع کئے جائیں گے رکھا پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ کفار ہرے بلکہ مردے ہیں اس لئے آپ کی تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھاتے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھئے آپ نے ایسے شاندار بے مثل معجزے دکھائے مگر یہ یہی کہے جارہے ہیں کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا جو آپ کی نبوت کو ثابت کرے اگر یہ اندھے ہرے مردے نہ ہوتے تو یہ کیوں کہتے گویا پہلے ایک دعویٰ کیا گیا تھا اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر رب چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا جس سے معلوم ہوا کہ سب کی ہدایت نہ ملے گی اس میں حکمت الہی ہے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق و مالک ہے مگر ہر مخلوق کو اس کی استعداد لو کے مطابق نعمتیں

دیتا ہے یوں ہی انسانوں کا حل ہے کہ جو جسے دیا گیا ٹھیک دیا گیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں چند طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی تھی کہ آپ کفار کے اعتراضات پر ملول نہ ہوں اب ایک اور طرح تسکین دی جا رہی ہے کہ کفار آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں آپ اس کا یہ جواب دے دیں، ہر حال اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین ہی ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں کفار کی سرکشی بے دینی کا ذکر تھا اب ان کو فہمائش فرمائی جا رہی ہے کہ تم دو سرے جانوروں سے افضل نہیں ہو اپنے حالات اور جانوروں کے حالات میں موازنہ کرو تو تم کو پتہ لگے گا کہ تم میں ان پر کوئی برتری کی وجہ نہیں ہے بلکہ اگر تم ایمان قبول نہ کرو تو ان سے بدتر ہو گویا پہلے کفار کی سرکشی کا ذکر تھا اب اس کا علاج ارشاد ہو رہا ہے۔

تفسیر: **وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَاتُهُ مِنْ رَبِّهِ** یہ جملہ نیا ہے لہذا اوّل ابتدائیہ ہے **قَالُوا** کا فاعل سرداران قریش ہیں جو کفار قریش کے سرغنہ تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ سرداران قریش یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھی کفار سے کرتے تھے تا کہ وہ کفر پر جسے رہیں اسی لئے علیہ ارشاد ہوا۔ علیکم نہ فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں **قَالُوا** فرما کر کہیں تو حضرات انبیاء اولیاء صالحین کے قول نقل فرمائے جاتے ہیں اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان ارشادات سے فیض لو ان کے کلاموں میں تاقیامت فیض بھرا ہے اور کہیں **قَالُوا** سے ان کی دعائیں نقل فرمائی جاتی ہیں اس کا منشاء ہوتا ہے کہ تم بھی ہماری بارگاہ میں یہ دعائیں مانگا کرو کیونکہ ان میں الفاظ کی تاثیر ہے اور ان زبانوں کی بھی اور ہمارے نقل فرمانے کی بھی اور کبھی **قَالُوا** سے کفار کے کلام ان کی بیہودگیوں نقل فرمائی جاتی ہیں۔ اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانو تم ایسی بات کبھی نہ کہنا اس پر ہمارا غضب آچکا ہے اگر تم نے بھی ایسی باتیں کیں تو تمہارے لئے خطرہ ہو گا، یہاں تیسری قسم کا **قَالُوا** ہے کہ اس کا فاعل کفار ہیں مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں انہیں رب نے کچھ دیا ہی نہیں، ان پر کچھ اترا ہی نہیں، چونکہ آیات قرآنیہ اور نبیوں کے معجزات رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کی سلطنت و کبریائی کا مرکز آسمان ہے کہ وہاں سے رزق، آسمانی کتابیں، چاند تاروں کی روشنی وغیرہ اترتی ہیں۔ اسی لئے نازل کہا گیا نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو (اترنا) نیچے سے اوپر جانے کو صعود (چڑھنا) کہا جاتا ہے۔ علیہ کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے آیت سے مراد یا تو آیت قرآنیہ ہے یا مطلقاً معجزہ گویا ان اندھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اتری ہوئی آیات قرآنیہ کو آیت مانا ہی نہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے جادو ہے اور جو کچھ سنایا جا رہا ہے پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت لا دیں جسے ہم آیت مان لیں اور ہو سکتا ہے کہ آیت سے مراد گزشتہ انبیاء کرام کے معجزے ہوں جیسے حسن یوسف یحییٰ و یونس علیہ السلام، عصاء موسیٰ اور ید بیضا آسمان سے غیبی دسترخوان آنا وغیرہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزے نہیں مانتے ہم تو وہ معجزے چاہتے ہیں جو گزشتہ نبیوں نے دکھائے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے مذکورہ معجزات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں، امام برقی فرماتے ہیں۔

بما كذب الفواد لفهت معنی

وان قابلت لفظه لن ترانی

فان الجذع حتی له وانی

وان يك خاطب الاموات عسی

یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا لن ترانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہوا ما كذب الفواد و ما

طفی ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ حضرت کلیم دیدار الہی نہیں کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا تو پاک بھی نہ جھپکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مروے زندہ کئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی لکڑیوں میں جان ڈال کر کلمہ پڑھا لیا یا آیت سے مراد ہے ان کے منہ مانگے معجزات جیسے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنانا سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلنا یا زمین مکہ کو اور جگہ منتقل کر دینا اور قتل کاشت زمین مکہ میں لے آنا وغیرہ ہو سکتا ہے کہ آیت سے یہ ساری چیزیں مراد ہوں کیونکہ بعض کافر تو کہتے تھے کہ ہماری منہ مانگی ہماری منشا کے مطابق قرآن مجید کی آیات کیوں نہیں آئیں اور بعض کہتے تھے کہ گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دکھاتے بعض کہتے تھے کہ ہمارے منہ مانگے معجزے کیوں نہیں دکھاتے اس ایک فرمان عالی میں ان سب کے جوابات دے دیئے یہ آخری احتمال زیادہ قوی ہے جیسا کہ آئندہ جواب سے ظاہر ہے یعنی کفار قریش کے سردار اپنے عوام سے کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ان پر ہمارے منہ مانگے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے قل ان اللہ قادر و علی ان یزال البتہ سبحان اللہ نجیب جواب ہے ان کفار نے اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا مگر جواب میں رب کی قدرت کا ذکر ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اور حقیقت رب کی قدرت کا انکار ہے اور نبوت کا اقرار رب کی قدرت کا اقرار ہے۔ دیکھو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کی عصمت پر اعتراض کیا تھا مگر حضرت مسیح نے جواب میں اپنے فضائل بیان فرمائے اپنی والدہ کی پاکدامنی کا ذکر نہیں فرمایا مقصد یہ تھا کہ پھل کو دیکھ کر درخت کا پتہ لگاؤ مجھ جیسے بیٹے کی ماں کس شان کی مالک ہوگی خود سوچ لو۔ یہاں اس کے برعکس رب نے اپنی قدرت کا ذکر فرما کر اپنے محبوب کی عظمت ظاہر فرمائی کہ وہ میرے نمونہ اکمل ہیں میری شان میں غور کر لو اور میرے محبوب کی شان معلوم کر لو لہذا یہ جواب بالکل درست ہے پھر قل فرما کر جواب کو اور شائد اربنا دیا کہ ہم تو ان مردودوں سے کلام نہیں کرتے آپ ہماری طرف سے فرماؤ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قل تین مقصودوں کے لئے آتا ہے کبھی اس کا مقصد ہوتا ہے تم ہم سے کو جیسے قل اعوذ برب اللہ یا قل اعوذ برب الناس تم ہم سے مانگو ہم تم کو عطا فرمائیں اور تمہارے طفیل و سروں کو تمہارا رب بلا لے گا ہماری طلب کے رد و اذی کی کنجی ہے یا آپ مسلمانوں سے فرماؤ تمہارا کلام مومنوں کے دلوں کا چین ہے ان صلوات تک سکنی لہم بکلمہ اللہ میں برکت ہے۔ طلب ہے دوسرے قل سے کرم ہے تیسرے قل میں غضب ہے جیسے قل عباد اللہ ان اسوا الیہا کلمات اللہ ہے۔ دو جیسے قل یا ایہا الکافرون وغیرہ یہ تو حکمت عام ہے حکمت خاصہ ان معجزات کے نہ آتے ہیں یہ ہے کہ ہر معجزہ گزشتہ انبیاء کرام کو دیئے گئے وہ ان کی خصوصیت تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دکھائیں تو خصوصیت چلی رہے گی جیسے ناطق ہونا انسان کے لئے خاص ہے اور ناطق ہونا گدھے کے لئے اب جو مطالبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ گدھے کو ناطق کر دے انسان کو ناطق بنادے وہ غلطی کرتا ہے۔ خاصہ کا خاصہ رہنا قانون قدرت ہے اور حضرت خلیل اللہ نے ولوی مکہ کو ولوی فیروز کی زرع فرمایا۔ یعنی بغیر کھیتی باڑی کی زمین اب اگر ہم کے کہنے سے اسے چمن بنائیں تو میرے خلیل کی زبان غلط ہو جائے گی یا اپنے حبیب کے وطن آخری مدینہ کو چمن بنائیں گے اور مکہ مکرمہ خالص عہدوت کی جگہ ہے اگر یہاں کے پہاڑ سونے کے کر دیئے گئے تو یہاں خالص دنیا ہو جائے گی اور یہ جگہ جھگڑے فسادوں کا مرکز بن کر رہ جائے گی اگر ان کے منشاء کے مطابق قرآنی آیات آئیں تو یہ شرک کفر و کاریوں کے جائز ہونے کی آیات ثابتائیں گے پھر قرآن کلام الہی نہ رہے گا یہاں محبوب کی خواہش پر آیات

آئیں گی یہاں قل میں روئے کفر کی طرف ہے یعنی آپ ان منکر کافروں سے فرما دو جیسا کہ شان نزول اور کلام کی روشنی سے معلوم ہو رہا ہے قاف اور قلم کا فرق بارہا بیان ہو چکا ہے یہاں قافور فرمائی زیادہ مناسب ہے آیت سے مراد یا گزشتہ نبیوں کے معجزات ہیں یا ان ضدی کفار کے منہ مانگے معجزات جیسا کہ شان نزول میں عرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ نزول آیت کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے اور اظہار معجزہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیونکہ نبی کا معجزہ نازل تو ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے مگر ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ مانگے معجزات اتارنے پر قادر ہے اور میں اس کے دکھانے پر قادر ہوں نہ وہ اتارنے سے عاجز نہ میں دکھانے سے عاجز ایسے معجزات کا نزول اور ظہور غیر ممکن نہیں غیر واقع ہے اس میں رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون نہ وہم کو رفع کرنے کے لئے آتا ہے۔ یہاں گزشتہ مضمون سے وہم ہوتا تھا کہ ان معجزات کا نہ اتارنا بلا وجہ ہے اس میں کوئی حکمت نہیں یہ وہم اس عبارت سے دور کیا گیا لہذا اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ فی عدم انزالہ حکمتہ ان کے مطالبے پورے نہ کرنے ان معجزات کے نہ اتارنے میں ہماری حکمت ہے لیکن بہت سے کفار وہ حکمت جانتے نہیں چونکہ بعض کفار کو حکمت معلوم تھی مگر صرف عنایا ضد کے طور پر یہ مطالبے کرتے تھے اور بہت کفار کو معلوم نہ تھی اس لئے اکثرہم فرمایا گیا لا یعلمون کا مفعول پوشیدہ عبارت ہے یعنی لیکن بہت سے کفار اس حکمت کو جانتے نہیں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اگر نبی کفار کا منہ مانگا معجزہ مانگیں اور وہ دکھادیا جائے پھر وہ ایمان نہ لائیں تو عذاب الہی سے ہلاک کر دیئے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں عذاب الہی دنیا میں آئے اس لئے وہ ایسے معجزات نہیں اتارتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھاتے دیکھو فرعون نے عصاء موسویٰ پر بیضاء کا انکار کیا ہلاک نہ ہوا بہت عرصہ کے بعد غرق ہوا اور قوم صالح علیہ السلام نے غیبی اونٹنی کا انکار کیا ہلاک کر دی گئی کیونکہ عصاء اور بیضاء کا مطالبہ فرعون نے نہ کیا تھا مگر قوم صالح علیہ السلام نے اسی غیبی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا وما من فائتہ فی الارض اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا ذکر ہے اور اس کا مقصد ہے گزشتہ فرمان کی تائید مطلب یہ ہے کہ چرند و پرند تمہاری طرح ہماری مخلوق ہیں ہم سب کو ان کی حیثیت کے لائق روزی دیتے ہیں غیر ضروری چیز نہیں عطا فرماتے بقدر ضرورت تمہیں معجزات دکھادیئے گئے غیر ضروری مطالبے پورے نہیں فرمائیں گے دانا بہنا ہے جب سے معنی آہستہ آہستہ چلتا دابہ ہر چلنے والی جاندار چیز ہے اس میں دریائی اور خشکی کے سارے جاندار شامل ہیں کیونکہ دریائی جانور تیر کر پانی کی تہ والی زمین طے کرتے ہیں دیکھو جہاز چلتا ہے پانی میں مگر طے کرتا ہے زمینی فاصلہ اسی حساب سے کرایہ لیا جاتا ہے کہ جدہ کراچی سے اتنے میل ہے فی میل اتنا کرایہ کل اتنا کہہ دیا اس عبارت میں دریائی جانور داخل ہیں۔ ولا طائر بطور جناحہ یہ دوسری جاندار مخلوق کا ذکر ہے یعنی ہوا میں اڑنے والے یا ہوا میں ہی رہنے والے چھوٹے بڑے پرندے۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں دابہ اور طائر دونوں اسم جنس ہیں جس میں ایک اور سارے سب ہی داخل ہیں چونکہ عربی میں طائر تیز رفتار چیز کو بھی کہا جاتا ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

قوم اذا بشراہی ناجزہ لہم طاروا الہ زاقات و وجد انا!

اس شعر میں طاروا کے معنی ہیں بھاگ کر جانا اور قرآن مجید میں ہے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ اس آیت میں طائر سے مراد انسان کے اعمال یا اعمال کا بدلہ ہے اس لئے یہاں طائر کے ساتھ طے فرمایا گیا کہ معلوم ہو کہ یہاں طائر سے مراد

پرنده ہے (روح المعانی و کبیر) جناح بازو کو کہتے ہیں پروں کو بھی یہاں معنی پر ہے اس کی اصل جمع ہے معنی جھکتا نکل ہوتا وان
 جنحو للمسلم لاف جمع لھا چونکہ پرنده کسی طرف پروں سے ہی جھکتے ہیں اور انسان بازوؤں سے کسی طرف جھکتا یا مڑتا ہے
 اس لئے پرندهوں ازو بازوؤں کو جناح کہتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے واخفض لها جناح الذل من الرحمة خیال رہے
 کہ سواء چنگاؤں کے سارے پرنده پروں سے ہی اڑتے ہیں اس لئے یہاں پروں سے اڑنے کا ذکر ہوا لہذا اس سے چنگاؤں خارج
 نہیں چونکہ ہم کو یہ ہی مخلوق نظر آتی ہے۔ فرشتے جنات نظر نہیں آتے ان کے وجود پر ایمان ہے بغیر دیکھے اس لئے ان ہی
 محسوس چیزوں کا ذکر ہوا چونکہ یہ محسوس پرنده دو پروں سے ہی اڑتے ہیں زیادہ کم سے نہیں اس لئے جناحہ شیعہ ارشاد ہوا
 فرشتوں کے پروں سے زیادہ بھی ہیں رب فرماتا ہے جاعل الملائکة رسلا اولی جناحتہ مشی وثلاث و رباع لہذا
 آیت کریمہ واضح ہے۔ الا امم مثالکم یہ عبارت مذکورہ ملکی جز ہے الا کے اضافہ سے الا فرماتا احصر ملات کے لئے ہے امم
 جمع ہے امت کی امت اور امام بنا ہے ام معنی قصد سے اس کے معنی پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض ہو چکے یہاں معنی جماعت جمع
 کثرت ارشاد ہوا اس میں گفتگو ہے کہ یہاں کسی چیز میں مشابہت یا مماثلت مراد ہے اس میں بہت قول ہیں (1) زندگی اور موت
 میں جسمانی عضاء اور غذا (2) دھوپ و ہوا کے محتاج ہونے میں (3) سمجھ و شعور رکھنے میں (4) رب تعالیٰ کی معرفت میں (5) اللہ
 تعالیٰ کے زیر فرمان ہونے میں (6) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے حصہ پانے میں (7) رب تعالیٰ کی حمد تسبیح و تلیل و عبادت کرنے میں
 (8) قیامت کے دن اٹھنے حساب لئے جائے سزا پانے میں (9) عقل و دانش رکھنے میں (10) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت
 سے حصہ پانے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتہ للعالمین (11) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہونے آپ
 کی اطاعت کرنے میں (12) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے میں رب فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا۔ آخری چار
 قول صوفیاء کے ہیں۔ باقی آٹھ قول علماء کے۔ خیال رہے کہ جن دانس کے سوا کسی مخلوق میں کافر مشرک حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے دشمن نہیں ان دو جماعتوں کے سواء تمام مخلوق موحد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار رب کی حمد تسبیح کرنے
 والی ہے جس پر قرآن مجید اور احادیث شریفہ شاہد ہیں پندوں پتھروں لکڑیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف سنایا
 ہے۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق ابھی تفسیر صوفیانہ میں کی جائے گی ما لوطنا لی الکتاب من شئ کھلی عبارت میں رب
 تعالیٰ کی ربوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عموم بیان ہوا اب اللہ تعالیٰ کی مکمل تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل
 علم کا ذکر ہے ہر چیز ہماری مخلوق مرزوق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہر چیز ہمارے علم میں ہے اور ہمارے
 بتانے سے ہمارے محبوب کے علم میں خیال رہے کہ لوطنا ہمارے تقریب سے جس کلمہ فرط معنی حصہ ہے۔ اصطلاح میں زیادتی
 کرنے کو افراط کہی کرنے کو تقریب کہا جاتا ہے یہاں معنی ترک یا اغفل ہے دیکھو روح المعانی وغیرہ لہذا اس کے معنی ہوئے نہیں
 چھوڑی ہم نے نہیں اٹھا رکھی ہم نے اس کا صلہ فی آتا ہے الکتاب سے مراد یالوح محفوظ ہے یا قرآن مجید اکثر مفسرین کا قول
 ہے کہ قرآن مجید مراد ہے دیکھو تفسیر کبیر روح المعانی تفسیر خازن وغیرہ یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ جب کسی اسم پر القیاس آتا
 ہے تو اس سے وہ فرد مراد ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو اس سے پہلے قرآن کریم کا ہی ذکر ہے لوح محفوظ کا ذکر یہاں کہیں نہیں
 لہذا واجب ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہو (تفسیر کبیر) بہر حال قوی یہی ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے ورنہ آیات
 قرآنیہ میں سخت بے ربطی ہو گئی من شئ میں من استفاتیہ ہے جس کے معنی ہیں کوئی بھی شے سے مراد صرف وحی احکام نہیں

بلکہ دینی و دنیاوی ہر چیز ہے ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ کیونکہ ابھی چرندوں پرندوں وغیرہ کا ذکر ہوا وہ یہاں بھی مراد ہیں (روح المعانی و خازن) یعنی اس کتاب قرآن مجید میں ہم نے دین و دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑی سب بیان کر دی رب تعالیٰ فرماتا ہے و نزلنا علیک الكتاب تبیاناً لكل شئی وہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے ثم الی ربهم بحشرون : ثم عطف تراخی کے لئے ہے چونکہ مرنے کے بہت عرصہ بعد اٹھنا ہو گا اس لئے ثم ارشاد ہوا ربهم کا مرجع دینی مذکورہ دہا اور طائر ہیں چونکہ ان میں بعض اہل عقل بھی ہیں اور عقل والے ہی اشرف ہیں اس لئے بحشرون جمع مذکر ارشاد ہوا یعنی پھر تمام مخلوق چرند پرند جن و انس قیامت میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف جمع کی جائے گی وہاں سب کا انصاف ہو گا حتیٰ کہ جس سینگ والی بکری نے بے سینگ (بندہ) بکری کو دنیا میں سینگ گھونپا ہو گا۔ وہاں اس بے سینگ کو سینگ عطا ہوں گے وہ مظلومہ بکری ظالمہ بکری سے اپنا بدلہ لے گی۔ پھر جانور اس بدلہ کے بعد مٹی بنا دیئے جائیں گے دوزخ کی سزا صرف مجرم جن و انس کو ہوگی اور جنت کا ثواب صرف مومن انسانوں کو جانوروں کا یہ انجام دیکھ کر ہی کفار تمنا کریں گے۔ و بقول الکفار ما لہنّی کنت تو اباما کاش کہ ہم بھی مٹی بن جاتے دوزخ میں نہ جاتے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم کی جامعیت کا ذکر فرما کر سب کے حشر کا ذکر فرمانا عجیب حکمت سے ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ قرآن کریم بہت مختصر سی کتاب ہے اس میں سارے علوم ساری چیزوں کا ذکر کیونکر ممکن اور ما فرطنا فی الكتاب من شئی کیونکر درست ہے جواباً فرمایا کہ حشر کا نظارہ کرو جواب مل جائے گا کہ از ابتداء آفرینش تا قیامت ساری مخلوق ایک چھوٹے سے علاقہ فلسطین میں بیک وقت جمع کر دی جائے گی جواب اتنی بڑی مخلوق اتنے چھوٹے علاقہ میں جمع کر سکتا ہے وہ ساری چیزوں کا ذکر مختصر سی کتاب میں بھی فرما سکتا ہے۔ ہماری قوت حافظہ میں جو کچھ دماغ کے ایک انچ حصہ میں ہے سارا قرآن مجید ہزاروں باتیں لاکھوں احادیث سینکڑوں اشعار جمع ہو جاتے ہیں نطفہ کی ایک بوند میں سارا جسم مضمر ہوتا ہے۔ درخت کے بیج میں سارا درخت جڑ، تن، شاخیں، پتے، پھل پھول وغیرہ سب ہوتے ہیں، ایسا قلور مطلق قرآن مجید میں سب کچھ ذکر فرما سکتا ہے۔

خلاصہء تفسیر : ضدی، عنادی کفار اپنے ماتحت کافروں سے کہتے ہیں کہ اگر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ان پر وہ معجزات رب تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں اترتے جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ ان کے ساتھ چلیں زمین مکہ نخل کر کے یسار دو سری سبزہ زار زمین رکھ دی جائے یا ان پر وہ معجزات کیوں نہ اترے جو گزشتہ نبیوں پر اترے تھے جیسے ید بیضا عصاء آسمانی و ستر خوان وغیرہ یا قرآن میں وہ آیتیں کیوں نہیں اتریں جو ہم چاہتے ہیں۔ نزول قرآن ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوتا۔ آپ فرما دو کہ تمہارے ان مطالبات کے پورے نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ ان کے اتارنے پر لور میں ان کے دکھانے پر قلور نہیں وہ رب کریم قلور ہے کہ یہ سارے معجزات نازل فرماوے اور میں قلور ہوں کہ اس کے نازل کئے ہوئے معجزات تم کو دکھا دوں اس نہ اتارنے میں رب تعالیٰ کی حکمت ہے مگر ان میں کہ بہت سے معترضین یہ حکمت نہیں جانتے یہ مطالبے پورے نہ فرمانا بھی اللہ رسول کی رحمت ہے کہ مانگے معجزات پر اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو عذاب الہی سے ہلاک کر دیئے جاتے تم لوگ ایمان لاؤ گے نہیں تو یقیناً مارے جاؤ گے یا ان مطالبوں کے پورا نہ کرنے میں اور وہ خصوصی علمتیں ہیں جو ابھی تفسیر میں ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کی نبوت ایسی عام ہے کہ تمام زمین کے چرندے پروں سے اڑنے والے پرندے اے کافرو یا اے انسانوں تم جیسی امتیں ہیں دو سب میری مخلوق مملکت مذنوبہ میں ان نبی کے مطیع و فرمانبردار

ہیں وہ تمہاری طرح سمجھ بوجھ، معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، تسبیح و تہلیل، اطاعت رسول اپنے میں رکھتے ہیں بلکہ تم نے بہت سے کام جانوروں سے سیکھے ہیں قاتیل نے دفن کا طریقہ کوئے سے سیکھا، ہدہد نے حضرت خلیل کی آگ بجھانے کی کوشش کی، بہت دوائیں تم نے جانوروں سے معلوم کیں، ان تمام کا ذکر ہم نے اس کتاب قرآن میں کر دیا ہے ان میں سے کوئی چیز بغیر ذکر چھوڑی نہیں تا کہ محبوب اپنی ان تمام امتوں سے خبردار رہیں پھر یہ ساری مخلوق رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف کے لئے حاضر کی جائے گی۔

علوم قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ

حضرات صحابہ سے لے کر آج تک قریباً تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں پر قرآن کریم کہ بہت وجہ سے فوفیت دی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں تمام دینی اور دنیاوی علوم جمع فرما دیئے ازاں تا ابد ہر چیز کا اس میں ذکر فرما دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ماضی کا اور ماضی کا علم بتا دیا۔ اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ ایک ہے فعل اور ایک ہے صفت کل فعل اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے اس کے فعل ہر وقت وہ دیکھتا ہے تو ہر وقت سنتا ہے تو ہر وقت جانتا ہے تو ہر وقت مگر مخلوق کی صفات کے فعل دائمی نہیں ہوتے دیکھو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے اندر دیکھنے، سننے، سوچنے، بولنے کی صفات تو رہتی ہیں ہم اس وقت اندھے بہرے نہیں ہو جاتے مگر ان صفات کے کام بند ہو جاتے ہیں کہ سونے میں نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں صفات ہیں افعال نہیں یوں ہی ہماری صفت علم کا حامل ہے، حضرات انبیاء کرام کی صفت علم عطا ہوتی ہے مگر بعض وقت فعل علم نہیں ہوتا شیخ سعدی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔

بگفت احوال ما کم برق جہانت وے پیدا و دیگر دم نہانت

اسی کو صوفیاء قبض و سط کہتے ہیں اگر کسی وقت نبی کو کسی چیز کی خبر نہ ہو تو اس کی وجہ بے علمی نہیں بلکہ وجہ وہ کہ علم غیبی کی چنانچہ قرآنی علوم کے متعلق بہت جگہ اعلان فرمایا و نزلنا علیک الكتاب تبیاناً لکل شیء ہم نے آپ پر یہ قرآن ساری چیزوں کا روشن بیان فرمانے کے لئے نازل فرمایا۔ یہاں فرمایا ما لو ملنا فی الكتاب من شیء ہم نے اس کتاب قرآن مجید میں کوئی دینی و دنیاوی چیز چھوڑی نہیں کہیں فرمایا ولا وطب ولا یاس الا فی کتاب مبین نہیں ہے کوئی تردید کا چیز مگر اس روشن کتاب میں ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ قرآن کو قرآن اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آسمانی کتابوں سارے اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے یہ بنا ہے قرن سے معنی ملتا جمع کرنا یہ تمام علوم کا جامع ہے پھر یہ بھی فرمایا الرحمن علم القرآن لیسے محبوب کو رحمن نے سارا قرآن خوب اچھی طرح سکھا دیا۔ جن سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم قرآن مجید میں ہے اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نتیجہ نکلا کہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے اس کے متعلق لیل اسلام کے عقیدے سنو۔ (1) ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قرآن مجید میں سارے

علوم ہیں اور اس میں ساری چیز بیان کر دی گئی ہیں۔ ہمارے علوم میں کوتاہی ہے کہ اس سے ہر شے نکال نہیں سکتے۔ (2) ابو الشیخ نے کتاب العظمت میں بروایت حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں چھوڑی جاتی تو چھوٹی۔ پھر رائی کڈ کر نہ ہوتا کہ یہ بہت حقیر چیزیں ہیں مگر ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے (3) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم جائے تو میں قرآن مجید سے اس کی جگہ معلوم کر سکتا ہوں۔ (4) امام موسیٰ فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین کے سارے علوم قرآن مجید میں ہیں مگر انہیں اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں (5) بعض صحابہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

جمع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنہ انہام الرجال

سارے علوم قرآن مجید میں ہیں مگر لوگوں کی سمجھ کم ہے۔ حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی ایک بار اپنی سواری سے گر گئے۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا فرمایا ٹھہر جاؤ پھر فرمایا اچھا مجھے اب اٹھاؤ آپ کپاؤں سوچ چکا تھا۔ لوگوں نے روکنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اس میں میرا یہ واقعہ سواری سے گرنا پاؤں سوچ جانا موجود ہے سورہ فاتحہ میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے (7) بعض علماء نے آل عثمان کے بلا شاہوں کے نام ان کی مدت حکومت ان کے حالات سورہ فاتحہ سے نکالے ہیں۔ (8) ایک بار امام شافعی نے مکہ معظمہ میں فرمایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی طرف قرآن کریم رہبری نہ کرتا ہو کسی نے پوچھا کہ فرمائیے حاجی کو بحالت احرام تنبوڑی (بھڑ) مارنا جائز ہے یا نہیں فرمایا قتل کر سکتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں للمحرم قتل الزانیہ محرم کو تنبوڑی مار دینا جائز ہے لہذا یہ قرآنی مسئلہ ہوا۔ نوٹ: یہ تمام حوالہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ملاحظہ کرو (9) ایک جگہ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام مہدی کے ظہور کی تاریخ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ ان کی تاریخ پیدائش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مہسوطی عدد ہیں ان کی پیدائش کے پانچ سو سال بعد قیامت آئے گی لہذا بسم اللہ سے قیامت کا پتہ چلتا ہے پھر فوراً زبان شریف روک لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح سے شام تک وعظ فرمایا جس میں ازاول پیدائش تا روز قیامت ہر ذرہ ہر قطرہ تک کڈ کر فرمادیا حرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کے کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں فرمایا عمر ابن خطاب کی معلوم ہوا کہ آسمانوں کے ہر تارے سے خبردار ہیں زمین کے ہر شخص کے اعمال پر معطل ہیں ازواج پاک نے پوچھا کہ حضور ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا۔ فرمایا لمبے ہاتھ والی یعنی خنی معلوم ہوا کہ ہر ایک کے وقت موت کیفیت موت آخرت کے مقام سے خبردار ہیں۔ (10) یہاں تفسیر ابن کثیر نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل فرمایا کہ جو یعنی فضا میں جو پرندہ پر مارے گا ہم کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم بھی دے دیا ان وجوہ سے روح المعانی نے فرمایا کہ یہاں منشی میں کسی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہر شک و شبہ ترجیح قرآن کریم میں ہے۔

لطیفہ : میرے مرشد برحق ولی نعمت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب قدس سرہ۔ غفلت تعالیٰ جامع کلمات تھے۔ علوم نقلیہ و عقلیہ کے علاوہ بہت سے فنون میں پوری مہارت تھی جیسے خوشنویسی، علم طب وغیرہ چنانچہ آپ لاٹھی گھمانے لاٹھی چلانے کے بھی استاد تھے۔ جسے اہل فن مانتا اور نوٹ کرتے ہیں ایک جگہ حضرت کی مجلس میں اسی آیت کریمہ کی تحقیق ہو رہی

تھی کسی نے پوچھا حضور کیا قرآن مجید میں اس فن (نبوٹ) کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا اس کا مکمل بیان موجود ہے چنانچہ ارشاد باری ہے
فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنیان یعنی کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو ان کے ہر جوڑ پر چوٹ لگو فرمایا
جب دشمن کو جان سے مارنا ہو تو نبوٹ والا گردن کے اوپر یعنی کھوپڑی پر مارتا ہے اگر کوئی عضویہ بیکار کرنا ہو تو اس کے جوڑ پر چوٹ
مارتا ہے اور ضرب حیدری میں ایسی چوٹ ماری جاتی ہے کہ سارے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس کا مکمل بیان
ہے۔ کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں علم طب بھی ہے فرمایا ہاں علم طب بہت آیات میں مذکور ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ
تو بہت ہی جامع ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا کھاؤ پو اور زیادتی نہ کرو۔ یعنی کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو۔ اسی فیصد
بیماریاں معدے سے پیدا ہوتی ہیں اور معدہ زیادہ کھانے پینے سے خراب ہوتا ہے کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں قمری
مہینوں کا ذکر تو ہے کیسے شمسی مہینوں کا بھی ذکر ہے فرمایا ہاں رب فرماتا ہے ولبسوا فی کھفہم ثلث مانتہ متین وازداد
وتسعا اصحاب کف اپنے غار میں تین سوسل رہے اور نو زیادہ برہمائی یعنی شمسی مہینوں سے تین سوسل اور قمری سے تین سو
نوسل کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں علم جغرافیہ بھی ہے فرمایا ہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے وجدھا تغرب فی عن حمتہ
سکندر ذو القرنین نے سورج کو دلدل میں ڈوبتا ہوا پایا معلوم ہوا است مغربی میں اتنی برف ہے کہ وہاں سمندر برف کھول دلتا ہوا
ہے اور سورج اس میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے علم تاریخ تو قرآن کریم کا حصہ ہے یہ تو اس آستانہ علیہ کے ذروں کا علم ہے علوم کے
سمندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے علوم قرآنیہ کس قدر عطا فرمائے یہ دینے والا جانے یا لینے والے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم اب پڑھو ما فرطنا لی الکتاب من شئی غرضیکہ قرآن مجید علوم کا جامع ہے اگر کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو
تو مقصود ہی ہے کہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہیں اور لوح محفوظ قرآن مجید میں اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم
میں بلکہ خود لوح محفوظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے منگتے لوح محفوظ پر
نظر رکھتے ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچہ محفوظ اند محفوظ از خطاء

بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود لوح محفوظ ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں سے شود زآں ظہار

بلکہ حضور وہ آئینہ حق نما ہیں کہ سارا عالم بلکہ خود خالق عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا دیکھا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

گرفت من آئینہ معقول دوست ترکی و ہندی بہ نیند آنچہ لوست

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: جو اللہ تعالیٰ کو مجبور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معذور
مانے وہ بے دین ہے یہ فائدہ ان اللہ قادر علی ان بنزل سے حاصل ہوا۔ دیکھو اس کی تفسیر اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے آستانہ سے محروم ہے تو یہ وجہ نہیں کہ خزانہ خلی ہے بلکہ یہ وجہ ہے کہ اس کے مقدر میں ہی محرومی ہے اعلیٰ حضرت
قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

بخدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقرر جو وہاں سے ہو نہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت حضور کی شان اللہ کی قدرت و شان کا نمونہ ہے پروردگار ایسا قادر ہے جس نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو ایسی قدرتیں قوتیں بخشیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کا یہ حال ہے تو رب کی قدرت کا کیا کہنا۔ دوسرا فائدہ: اگر کوئی مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھائے تو اس میں رب تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہیں یہ فائدہ اکثر ہم لا علمون سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔ تیسرا فائدہ: معجزات اتارنے دکھانے کا مقصد صرف نبی کی نبوت ثابت فرمانا ہوتی ہے کہ معجزات سے ان کا سچا نبی ہونا جانا جائے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا۔ مقصود نہیں ہوتا۔ دیکھو عصا موسوی سانپ بن جانا تھا مگر اس نے کبھی نہ تو کسی فرعون کو کاٹا نہ کسی کو نکلا صرف جاوہ گروں کے ہانس رے سے جو سانپ بنا کر دکھائے گئے تھے نکل لئے تلف مایا فکون یہ فائدہ بھی اکثر ہم لا علمون کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ بہت سے کفار معجزات کا مقصد نہیں جانتے۔ نبی کی نبوت ایک معجزہ سے بھی معلوم ہو جاتی ہے پھر اپنے منہ مانگے معجزے حاصل کرنا حماقت و بے علمی ہے۔ چوتھا فائدہ: ہر جن و انس تمام جانور بلکہ ہر خشک و تر شجر و حجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے نبی ہیں سب کے شہنشاہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائدہ الا امم امثالکم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: جانوروں میں سمجھ بوجھ بلکہ عقل و شعور ہے منطقی انہیں بے عقل مانتے ہیں اور انہیں حیوان غیر ناطق کہتے ہیں قرآن کریم ان میں عقل و شعور مانتا ہے یہ فائدہ امم امثالکم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اس پر چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

(1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوا ہجرت کے دن سواء حضرت ابویوب انصاری کے مکان کے اور کسی دروازے پر نہ بیٹھی۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس کی مہار چھوڑ دو یہ مہر ہے ظاہر ہے کہ عقل و شعور کے بغیر امر الہی کیسا۔ (2) یہی بات صلح حدیبیہ کے موقع پر راستہ میں اڑ کر بیٹھ گئی مار پیٹ پر بھی نہ اٹھی وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روک لیا جس نے مکہ سے ہاتھی روک لئے تھے۔ معلوم ہوا کہ شعور رکھتی ہے (3) حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کی عقل و دانائی تو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس نے دوسری چیونٹیوں کو سوراخوں میں داخل ہونے کا حکم دیا یہ کہ کرا لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یسمعون تمہیں بے خبری میں لشکر سلیمان کچل نہ دے اس میں یہ عقیدہ بیان کیا کہ نبی اور نبی کے صحابی عہد اچیونٹی کو بھی نہیں ستاتے تم ان کی بے خبری ہی میں کچلی جاؤ گی یہ ہے چیونٹی کی عقل اور اس کا عقیدہ۔ (4) حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمد کا واقعہ تو قرآن مجید میں بہت تفصیل سے مذکور ہے کہ اس کے ذریعہ ملک بلقیس بلکہ سارے یمن والوں کو ایمان نصیب ہوا اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں ایمان افروز تقریر کی ہے کہ اس پر سارے منطقی اور متکلمین کے علوم نثار ہو جائیں دیکھو سورہ سبا شریف بلکہ اس کے ایک قول پر آج بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ (5) آج شہد کی مکھیوں کا ہمت دیکھو مکڑی کا جلا دیکھو کہ وہ کس طرح بنتی ہے۔ بیجہ کا گھر دیکھو کہ وہ ایک گھونگہ میں کس طرح کمرے بناتا ہے یہ ہے ان جانوروں کی دانائی۔ (6) چیونٹی گرمی کے موسم میں سردی کے لئے کس طرح دانے جمع کرتی ہے اور گندم کو خراب ہو جانے سے بچانے کے لئے بیج میں سے ایسا کاٹتی ہے کہ کسی آری سے نہ کٹ سکے۔ (7) پالتوں شیر چیتا اپنے خادم پر حملہ نہیں کرتا بلکہ اس کے آگے دم ہلاتا ہے شکاری کس تدبیر سے شکار کرتا ہے اور مالک کے لئے کس خوبی سے شکار محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ بلکہ کنکر، پتھر، لٹی کرتے سنے گئے اس کی تحقیق اسی جگہ تفسیر روح المعانی میں دیکھو۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید میں سارے دینی

دنیاوی علوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کے علوم کا جامع بنایا، اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

معدن اسرار علام الغیوب برزخ بحرین امکان و وجوب

یہ فائدہ ما فرطنا فی الكتاب سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص اپنی مثل نہیں کہہ سکتا جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہیں اور انما انا بشر مثکم سے دلیل پکڑتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو تمام جانوروں کی مثل کہیں دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے تمام چرند پرند کے متعلق فرمایا امم امثالکم اب اگر باطن کی وجہ سے ہم تمام جانوروں سے ممتاز ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی وجہ سے تمام انسانوں سے ممتاز ہو گئے۔

پہلا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ زمین پر چلنے والا ہر جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے تم جیسی امتیں ہیں تو کیلئے جانور اور جنات و فرشتے امتیں نہیں یہ قیدیں کیوں لگائی گئیں۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ جن و فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے اس لئے ان کا ذکر نہ ہوا مچھلی وغیرہ بھی بالواسطہ زمین پر ہی چلتی ہے کہ وہ پانی میں تیز کر زمین طے کرتی ہے جیسے پانی کے جہاز لہذا اس آیت میں وہ بھی داخل ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں کتب سے مراد لوح محفوظ ہے نہ کہ قرآن مجید اگر قرآن مجید ہی مراد ہے تو وحی سے مراد وحی مسکونہ ہیں نہ کہ دنیاوی علوم لہذا قرآن مجید میں سارے علوم نہیں اور رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم نہ بخشے (وہابی دیوبندی) جواب: ان دونوں احتمالات کو خود یہ آیت کریمہ ہی رد کر رہی ہے کہ اس مقام پر نہ تو لوح محفوظ کا ذکر ہے نہ علوم دہشہ کا تذکرہ پہلے قرآن مجید کی آیات اور چرند پرند وغیرہ کا ذکر ہے جس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم میں سارے علوم موجود ہیں، تفسیر کبیر و روح البیان وغیرہ کے حوالہ ابھی تفسیر میں گزر گئے اگر بالفرض یہاں الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہی ہو تب بھی وہ تمام غیبی علوم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں کہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں ہیں اور لوح محفوظ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام بعض فرشتوں اور بعض اولیاء کے علم میں ہے اس لئے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے یعنی ظاہر کرنے والی کتاب اگر لوح محفوظ پر کسی کی نظر نہیں تو وہ مبین کیسے بنی نیز رب تعالیٰ نے اس میں تمام چیزیں لکھیں کیوں کیا اسے بھول جانے کا خطرہ تھا نہیں بلکہ بعض بندوں کو بتانا مقصود تھا۔ تیسرا اعتراض: اگر لوح محفوظ جائے کہ قرآن کریم میں سارے علوم ہیں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ علوم حاصل ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کریم میں سب کچھ ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ نہ بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کمالِ طہارت ہے و کمالِ قرآن مجید کے تشابہات قرآن مجید میں ہیں مگر ان کا علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ (وہابی دیوبندی) جواب: دوسری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مکمل علم دیا گیا، رب فرماتا ہے نزلنا علیک الكتاب تبیاناً لکل شیء اور فرماتا ہے وعلیک ما لم تکن تعلم اور فرماتا ہے۔ الرحمن علم القرآن وغیرہ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشابہات کا علم نہیں تو ان کا نازل فرمانا بیکار ہو گا ان چیزوں کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق پہلے حصہ کا مطالعہ کرو، چوتھا اعتراض: ہاں ہر طور دونوں واحد ہیں جس کے معنی ہیں ایک چرند اور ایک چیز یا تو انہیں امم کیوں فرمایا ایک جانور تو امت نہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا

کہ داہد اور طہر دونوں اسم جنس ہیں جو ایک اور تمام افراد پر بولا جاتا ہے نیز بطور بیجا حمہ صفت عامہ ہے جس نے اسے عام کر دیا۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ورنہ کفار یہ کیوں کہتے لولا نزل علیہ ایما اگر انہوں نے مابھی تھا تو اس کے جواب میں یہ کیوں نہ کہا گیا کہ فلاں فلاں معجزہ دکھایا گیا تم غلط مطالبہ کیوں کرتے ہو (بعض بے دین)۔ جواب: اس اعتراض کے علماء نے تین جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ آیت سے مراد ان کے منہ مانگے معجزات تھے۔ جیسے سونے کے پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا مکان ہونا زمین مکہ میں نہریں جسٹے جاری ہونا وغیرہ یا گزشتہ نبیوں کے معجزے پید بیضا وغیرہ ہیں یا وہ معجزات جو کفار کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا ایسے ہی ابو جہل وغیرہ کو کلمہ کیوں نہ پڑھایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرے وہ نرا اندھا ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو آج بھی دیکھے جا رہے ہیں قرآن کریم کی ہر آیت معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت عامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ان کی کرامات سب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ جلوس معجزات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے معجزات ہیں جو اب تک دیکھے جا رہے ہیں (از تفسیر کبیر مع اضافہ)۔ چھٹا اعتراض: جب سارے جانور اور اک، معرفت، عبودیت میں ہم جیسے ہیں تو پھر انسان اشرف المخلوق کیسے ہوا، رب فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ جواب: اس اشرفیت کی بہت وجہیں ہیں رب کی امانت کا حامل ہونا، شرعی احکام پر عامل ہونا، چنانچہ عالم، صوفی، غازی، شہید انسان ہی ہے، عشق الہی کا مرکز ہونا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوع بشریت میں جلوہ گر ہونا۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے جانور بھی قائل ہو گئے، مگر انکاری ہو تو کون اپنے کو عاقل و ہوشیار کہنے والا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکاری ہوا اگر انسان سید عالم ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے اگر ٹیڑھا چلے تو جانور سے بدتر ہو جائے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی ظاہری صفات آنکھ، ناک، کان وغیرہ گویا چاندے ہیں جو بشریت کی زمین میں حرکت کرتے ہیں۔ اور نفس اور اس کے صفات دل اور روح اور اس کے صفات گویا پرندے ہیں جو شریعت و طریقت کے بازوؤں سے فضا میں پرواز کرتی ہیں یہ تم جیسی امتیں ہیں جنہیں تمہاری طرح قیامت میں جمع کیا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا حشر عام ہے جہاں سب جمع ہوں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذَا الْوُحُوْشُ حَشَرَتْ حَشَرَاتٌ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر حیوان، نبات، جملہ میں زندگی ہے بلکہ شعور ہے بعض مقبول بندے ان کی حیات و شعور کو محسوس کرتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل	بست محسوس حواس اہل دل
فلسفی کو منکر حقا نہ است	از حواس اولیاء بے گناہ است
چوں سلیمیں سوئے مرغان سبا	یک صغیرے کر دست آں جملہ را
جز نگر مرغے کہ بت بے جان و پر	چو مہی گنگ بد از اصل کر

نے غلط گفتہ کہ کر کر سرہند پیش وحی کبریا یا سمش دہ
صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور پیشانی اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے ہر چیز ظاہر ہوتی ہے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا نور بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب بھی رب فرماتا ہے قد جاء کم من اللہ نور و کتاب
مبین مولانا فرماتے ہیں۔

روح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں می شور زان آشکار

یہاں ارشاد ہوا ہے کہ اپنی اس کتاب محبوب میں کوئی چیز اٹھائیں رکھی سب کچھ اس میں ہے دیکھنے والا چاہے نیز فرماتے ہیں کفار
مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مطالبے کئے تھے ایک یہ کہ زمین مکہ بدل دی جائے دوسرے یہ کہ آیات قرآن
ہماری خواہش کے مطابق آئیں۔ تیسرے یہ کہ گزشتہ نبیوں کے معجزے آپ دکھائیں۔ مردے زندہ کرنا وغیرہ ان کے مطالبے
پورے نہ کئے گئے مگر یہ ساری باتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں دیکھو مدینہ منورہ کی ہوا پانی زمین سب ہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی اور دعا کی برکت سے بدل دی گئیں کہ وہ زمین و باوالی تھی۔ وہ خاک شفا بن گئی۔ نیز قرآن
کریم کی بہت آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء کے مطابق آئیں جیسے تبدیلی قبلہ کی آیات بلکہ بہت سی آیات حضرت
عمر کی منشاء کے مطابق آئیں جیسے شراب کی حرمت پر، مقام ابراہیم کو صلی بنانے کی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
عصاء، ید بیضا، دم عیسیٰ سب ہی دکھائے مگر اور نوعیت سے لاشعری سے لاشعری کو بیٹری بتلویا اپنے دانت شریف کی روشنی سے کم
شدہ سوئی تلاش کروادی کنکروں پتھروں سے کلمہ پڑھوایا حضرت صدیق اکبر کی خبر پر مالک ابن منن شہید ہونے کے بعد زندہ
کئے گئے وغیرہ اس آیت کی تفسیر 22 شعبان 1387ھ 25 نومبر 1967ء کو دن میں ختم ہوئی رات کو مجھے حضور غوث پاک کی
زیارت ہوئی غوث پاک نے میرے دل پر اپنی انگلی سے کلمہ طیبہ لکھا اور فرمایا انشاء اللہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گا یہ خواب رات
کو دو بجے دیکھا گیا۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوْا بَكْمُ فِي الظُّلُمٰتِ مَن يَشَا اللّٰهُ

اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا کہا ہماری آیتوں کو وہ ہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں وہ کہ چاہے اللہ کرے

اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلایں ہرے اور گونگے ہیں اندھیریوں میں اللہ جیسے چاہے کرے

يُضِلُّهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ

کرے اُسے اور وہ کہ چاہے اللہ کرے اُسے اوپر راستے سیدھے کے فرماؤ بناؤ تو تم اگر

کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈالے تم فرماؤ بھلا بناؤ

اَتَاٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَاٰتُكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ

آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا یا آئے تمہارے پاس قیامت تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اگر ہو

اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر

صَدِیقِینَ ۝ بَلْ اِیَّاهُ تَدْعُوْنَ فِیْکُشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَیْهِ اِنْ شَاءَ

ہے بلکہ اسی کو پکارو گے تم پس کھول دے وہ کہ پکارتے ہو تم جس کی طرف
ہے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر وہ چاہے جس پر اُسے پکارتے ہو اسے اٹھالے

وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرُکُوْنَ ۝

اگر چاہے اور بھول جاتے ہو تم ان کو جنہیں شریک بناتے ہو
اور شریکوں کو بھول جاؤ گے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار
بہرے ہیں مردے ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ اندھے اور گونگے بھی ہیں پھر ہدایت پر کیسے آئیں گے گویا ان کی بعض دلی
بیاریوں کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا اور دوسری بعض بیاریوں کا ذکر ان آیات میں ہے دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں کفار کا
ایک قول نقل فرمایا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت یا معجزہ کیوں نہیں اتار آگیا۔ اب ان کے اس قول کی وجہ
بیان ہو رہی ہے کہ اے محبوب آپ پر آیات معجزات تو بہت نازل ہوئے یہ تو بہرے گونگے ہیں کہ انہیں نہ تو کچھ سوجھے نہ کچھ
سنیں۔ اس وجہ سے ایسے مطالبے کرتے ہیں۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں کفار کی کج بحثیوں کا ذکر ہوا اب ارشاد ہوا رہا
ہے کہ یہ کج بحثیاں اور یہ زوردار اعتراضات اس ہی وقت تک ہیں جب تک کہ یہ آرام میں ہیں جب عذاب الہی یا قیامت
دیکھیں گے تو سواء اللہ کی پناہ لینے کے اور کچھ نہ کریں گے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں رب تعالیٰ کی ربوبیت عام
اور قرآن کریم کے جامع کتاب ہونے کا ذکر ہوا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بہرے گونگے لوگ قرآن کی جامعیت کا ہی انکار کئے
جائیں گے کہ اس میں کچھ نہیں اس انکار کی وجہ ان کا اپنا بہرہ گونگا اندھا دنا ہے نہ کہ قرآن مجید کا ناقص ہونا اندھا آدمی اگر
خطرہ کی چیز نہ دیکھے تو دیکھنے والے کی سن کر مان لیتا ہے مگر جو اندھا بھی ہو بہرہ انہی وہ نہ تو خود کچھ دیکھے نہ پکار کر بتانے والے کی سن
اللہ تعالیٰ کے مقبول اور آنکھ والے بندے پکار رہے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو سارے علوم عطا فرمائے ہیں مگر اندھے بہرے کفار یہی کہے جائیں گے کہ اس میں کچھ نہیں نہ تو خود اتنا علم رکھتے ہیں کہ
قرآن مجید سے سب کچھ معلوم کر لیں نہ عالموں کی بات مانتے ہیں۔

تفسیر : وَالَّذِیْنَ كَذَبُواْ بِمَا تَنَآیَہِ جملہ نیا ہے اس لئے واو ابتداء ہے۔ الفنون سے مراد سارے کافر ہیں خواہ موحد ہوں
یا مشرک کیونکہ کافر عام ہے مشرک خاص کذبوا بنا ہے تکذیب سے معنی جھوٹا کہنا یا جھوٹا جھٹلانا یعنی جھوٹا ثابت کرنے
کی کوشش کرنا خیال رہے کہ سارے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کو جھوٹا کہتے کہلواتے تو تھے مگر سب جھوٹا سمجھتے نہ
تھے ان کے دل کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں معروفونہ کما معروفون ابنا ہم یہ بھی خیال رہے کہ اگرچہ
جنات میں بھی کفار ہیں مگر حق ناقصان انسانی کفار پہنچاتے رہے اور پہنچاتے ہیں اتنا نقصان جنات کفار نہیں پہنچاتے قتل انبیاء کفار
انسانوں نے کیا وغیرہ اس لئے یہاں الذین سے مراد کفار انسان ہیں آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے معجزات کیونکہ ہر آیت قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ معرفت الہی کی نشانی اور دلیل ہے یا آیات سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے (تفسیر کبیر خازن) کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا قدم شریف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو شریف ہو وصف ہر ادا آیت الہیہ ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمایا کہ ارشاد ہوا۔ قد جاءکم برہان من ربکم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سر یا خدا کی شان ہیں۔

محمد مصطفیٰ یعنی خدا کی شان کے صدقے میں ہر ہر آن یا رب ان کی ہر ہر آن کے صدقے اعلیٰ حضرت گو لڑوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اس صورت نوں میں جان آکھل جانن کہ جان جہان آکھل
سچ آکھل تے ربدی شان آکھل جس شان تھیں شانیں سب بنیاں

یہ تیسری تفسیر بہت قوی بھی ہے اور لذیذ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہر چیز کا انکار ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار سارے ایمانیات کا اقرار ہے نیز اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کی نشانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بلکہ ذات کی نشانی ہیں اور خاموش نشانی نہیں بلکہ بولتی ہوئی نشانی اس لئے لوگ دو سری نشانیوں کو خدا مان بیٹھے مگر حضور کے ذریعہ کوئی نہیں بھکا بلاشبہ آئینہ دار کے ظاہر کو پورا پورا ظاہر کرتا ہے اور ایک سرے آئینہ دار کے اندونی اعضاء ظاہر کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صفات اللہ تعالیٰ کی ظاہری صفات کو ظاہر کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفات عالم علم لدنی ہوتا جو دو سخا نورانیت اللہ تعالیٰ کی مخفی صفات کو اجاگر کرتی ہیں اس لئے آپ صرف آیت لہذا نہیں بلکہ آیات اللہ ہیں۔ صم ویکم فی الظلماتیہ عبارت والذین کذبوا کی خبر ہے صم جمع ہے اصم کی اصم ہوتا ہے صم سے معنی بوجہ اصم وہ جس کے کان میں بوجہ ہو۔ جس سے وہ سن نہ سکے ہکم جمع ہے اہکم کی معنی گونا گوا بول نہ سکے فی الظلمات یا تو الذین کی دو سری خبر ہے یا کسی پوشیدہ خبر کے متعلق ہو کر صم ویکم کا اصل یا ان کی صفت ہے ظلمات جمع ہے ظلمت کی معنی تاریکی نور کی مقابل کفار، جہالت، کفر، غلو، اندھی تقلید، ضد وغیرہ میں گرفتار تھے ان میں سے ہر چیز اندھیرا ہے جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا اس لئے یہاں الظلمت جمع ارشاد ہوا اگر ہر گونا گوا آدمی اندھیروں میں پھنس جائے تو اس کی ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ نہ تو راستہ دیکھ سکے نہ کسی سے پوچھ سکے نہ کسی رہبری کو سن سکے اب ہدایت پائے تو کیسے من بشاء اللہ بظلمہ اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کفار کے دلوں پر مر لگ جانے کا ذکر من سے مراد جن وانس ہیں کہ ان دونوں کے سوا کسی حقوق میں گمراہی نہیں مشیت سے مراد ارادہ ہے نہ کہ محبت کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر کا ارادہ تو کرتا ہے مگر اس سے راضی نہیں ان تکفروا لہم یروضہ لکم بظلمہ بنا ہے اضلال سے معنی گمراہ کرنا یا گمراہی پیدا فرمانا یہاں دوسرے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ضلال ہے۔ ضلال کی نسبت اس کی طرف خلق کی ہے بندہ میں گمراہی پیدا فرمانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گمراہی کا کسب کرتا ہے رب تعالیٰ اس کسب سے گمراہی پیدا فرما دیتا ہے جیسے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ مقتول میں موت پیدا فرما دیتا ہے۔ محبت یعنی موت دینے والا قاتل نہیں رب تعالیٰ ہے مگر اسباب موت جمع کرنے والا قاتل ہے اس کسب قتل کا قاتل مجرم ہے۔ ومن بشاء یجعل علی عرأط مستقیم تصور کا وہ سرار مخ ہے یہاں بھی یجعل کے

وہی معنی ہیں جو بظلمہ میں عرض کئے گئے کہ ہدایت کا سبب بندہ ہوتا ہے اور خالق رب تعالیٰ سے کسب ہدایت کا بندہ کو اجر و ثواب ملتا ہے صراطِ مستقیم کی تفسیر اس کے اقسام سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مرض کئے جا چکے ہیں کہ سیدھی راہ عقائد، عبادات، معاملات، شریعت، طریقت سب ہی میں ہے صراطِ مستقیم وہ دین و ملت ہے جس میں حضرات اولیاء اللہ ہوں جو فرقہ و ولایت سے خالی ہو وہ ہی ٹیڑھا راستہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين اور فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اب فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کا یہ سہرا گونگان پن اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب ان پر کوئی دنیاوی آفت آجائے ان مصائب آجانے پر ان کی یہ اندھیریاں چھٹ جاتی ہیں اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے قل اوبتکم قوی یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چونکہ اس مضمون کا تعلق توحید الہی سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ ہیں لہذا قل ارشاد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی توحید کے گواہ ہیں اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ ہو سکتا ہے کہ قل میں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہو ولہذا میں ہمزہ تو استفہامیہ ہے اور ولہذا صیغہ واحد مخاطب ہے کم زائد ہے۔ جوت خطاب کی تاکید کے لئے ہے یہ کسی اعراب کے محل میں نہیں جیسے انا ک میں کاف خطاب زائد ولہذا کی ت تو ایک ہی حل میں رہتی ہے اور کم میں تبدیل ہوتی رہتی ہے ارا بتکم ارا بتکم اس کے لفظی معنی ہوئے کیا دیکھا تم نے اب اصطلاح میں اس کے معنی ہوئے بتاؤ تو خبر تو دو اقرار کرانے کے لئے استعمال ہوتا ہے (تفسیر کبیر، روح المعانی) یہاں یہی معنی ہیں۔ ان انا کم عذاب اللہ میں عذاب اللہ سے مراد دنیاوی غیبی عذاب ہے جیسے گذشتہ قوموں پر آئے اوا بتکم الساعة یہ عبارت پہلے جملہ انا کم الخ پر معطوف ہے اور اپنے معطوف علیہ سے مل کر شرط ہے یعنی اگر تم پر عذاب الہی آجائے یا تم پر قیامت قائم ہو جائے قیامت سے مراد یا تو ان کی اپنی قیامت ہے یعنی موت یا وہی قیامت جس میں دنیا ختم ہو جائے گی خیال رہے کہ غیبی عذاب عمومی طور پر آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بند ہو گئے مگر خصوصی طور پر آسکتے ہیں بلکہ قریب قیامت آئیں گے اور کفار عرب عموماً قیامت کے قائل تھے اس لئے یہ دونوں چیزیں بیان فرماتا اور ست ہو اور ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد عادی عذاب ہوں قحط سالی وبائی بیماری وغیرہ۔ اغیر اللہ تدمعون ان کنتم صادقین یہ جملہ اراء بتکم کا مفعول ہے غیر اللہ سے مراد کفار کے وہ بت ہیں جنہیں وہ مصیبت کے موقعوں پر مرد کے لئے پکارتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ بت خدا کی بھیجی مصیبت ٹال دیتے ہیں یہ خدا کے برابر ہیں یہی تو ان کا شرک تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ ثم الذین کفروا برہم یحفلون۔ خیال رہے کہ لفظ غیر اللہ کبھی ماسوی اللہ کے معنی میں آتا ہے کبھی خدا کے مقابل کے معنی میں کبھی خدا کے دشمن کے معنی میں اللہ کے مقبول بندے پہلے معنی سے تو غیر اللہ ہیں دوسرے دو معنی سے غیر اللہ نہیں وہ تو اللہ کے اپنے ہیں غیر نہیں جب لفظ غیر اللہ یا دون عبادت یا الوہیت کے ساتھ آئے گا تو معنی سوا یا علاوہ ہو گا اس وقت اس میں نبی سلطان حکام سب ہی داخل ہوں گے جیسے قل اغیر اللہ تا مرونى اعبدا یہا الجاہلون اور اگر لفظ غیر اللہ یا دون اللہ مدیا پکارنے یا حاکم بنانے کے ساتھ استعمال ہو گا تو اس کے معنی ہوں گے خدا کے اجنبی خدا کے غیر یا خدا کے دشمن جیسے قل اغیر اللہ ابتغی حکما فاطر السموات والارض۔ یہاں چونکہ پکارنے کے ساتھ غیر اللہ ارشاد ہوا ہے۔ لہذا معنی دشمن خدا ہے یا خدا سے اجنبی یہ قاعدہ خیال میں رہے دیکھو قرآن مجید میں غیر اللہ کو حکم و تیئین بنانے سے منع فرمایا گیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

سعد ابن معاذ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما نے عمرو ابن عاص اور ابو موسیٰ کو حکم پہنچایا۔ کیونکہ آیت میں غمراہی سے مراد اللہ کے دشمن ہیں۔ تدعون بنا ہے دعاء سے معنی پکارنا بلانا یہاں آئے ہوئے عذاب آئی ہوئی قیامت کو ٹالنے کے لئے اللہ کے مقابلہ میں کرنے کے لئے بلانا مراد ہے۔ خیال رہے کہ ان کتیم صلیق شرط موخر ہے اس کی جزا ہے ادا یتکم الخ صادقین کا مفعول بہ ایک پوشیدہ عبارت ہے انا مکمل لہتہا عبا دتھا نالعتہ (روح المعانی) یعنی اگر تم اس عقیدہ میں سچے ہو کہ بت سچے معبود ہیں یا ان بتوں کی عبادت فائدہ مند ہے تو بتاؤ کہ اگر اللہ کل عذاب یا قیامت تم پر آجائے تو کیا اللہ کے مقابلہ میں عذاب یا قیامت دفع کرنے کے لئے بتوں کو بلاؤ گے۔ یہ نہایت نفیس الزام ہے کیونکہ کفار عرب مصیبتوں میں بتوں کی عبادت بھول جاتے تھے صرف رب تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے اس سے دعائیں کرتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کتالین کشت ننا الرجز لنومن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اے موسیٰ اگر آپ نے اس بار عذاب دفع کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رب تعالیٰ عذاب دفع کر دیتا تھا فرماتا ہے فلما کشفنا الخ ہل ایاہ تدعون اس عبارت میں ان کے عمل کا بیان ہے جو وہ مصیبت میں کرتے تھے بل سے پہلے لا تدعون پوشیدہ ہے یعنی اس وقت تم بتوں کو نہیں بلاؤ گے بلکہ ایک اللہ کو ہی پکارو گے یا بلا واسطہ یا اس کے کسی مقبول بندے کے واسطہ وسیلہ سے چنانچہ قیامت میں سارے مومن و کفار پہلے حضرات انبیاء کرام کے پاس ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ تب حساب و کتاب شروع ہو گا۔ لکشف ما تدعون الیہ ان شاء یہ عبارت ایاہ تدعون پر معطوف ہے لکشف کا قائل رب تعالیٰ ہے کشف کے معنی ہیں کھولنا یہاں مراد ہے دور فرما دینا اسے مراد عذاب ہے یا قیامت کی مصیبتیں کیونکہ قیامت کسی کی دعا سے نہ رک سکتی ہے نہ ٹل سکتی ہے۔ تدعون کا مفعول پوشیدہ ہے جس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے الیہ سے مراد ہے الی کشفہ ان شاء شرط موخر ہے اور لکشف جزاء مقدم ہے معنی یہ ہیں کہ عذاب یا قیامت آجائے گی صورت میں تم اپنے بتوں کو مدد کے لئے نہیں پکارتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہو اور مانگو گے رب تعالیٰ اگر چاہے عذاب یا قیامت کی مصیبت دور فرما دے۔ وتسنون ما تشرکون یہ جملہ بھی تدعون پر معطوف ہے تسنون کا معنی ہے جیسے جس کے معنی ہیں بھول جانا لکشف کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کافر کی دعا سے اس کی مصیبت فوراً دور ہو جاتی ہے یا کہ وہ جلد ہی بھاگ جائے اگر کبھی مسلمان کی دعا پر قبول ہو تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان کی دعا اس کی کو زاری رب کو پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ اسی ذریعہ مسلمان پر حاضر رہے مولا کا فرماتے ہیں۔

خوشی بپاید نالہء شہائے تو ذوق ہا دارم بہ یار ہمائے تو

نسیان کے حقیقی معنی ہیں بھول جانا مجازی معنی ہیں چھوڑ دینا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں کیونکہ کفار عذاب آنے پر خصوصاً قیامت میں بد خواہ ہو کر اپنے تمام بتوں کو بھول جاتے ہیں قیامت میں ان سے متنفر ہو جائیں گے ماسے مراد بت میں تشرک کون کا مفعول پوشیدہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام گفتگو مشرکین سے ہے اور ان تمام چیزوں میں بت مراد ہیں کہ مشرکین اور کفار بتوں کو بھول جاتے ہیں مومنین تو مصیبت میں اللہ کے مقبولوں کی طرف رجوع کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءواک قیامت میں مومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہوں گے بلکہ سب

سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے داور سی کریں گے نیز مومنین مقبولان خدا کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے۔

خلاصہء تفسیر : پہلی آیت کریمہ کے تین حصہ ہیں، پہلے حصہ میں اس تخم کا ذکر ہے جو کفار نے اپنے دلوں میں بولایا کذب ہوا یا ہا تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و تکذیب دو سرے جز میں ان تین شاخوں کا ذکر ہے، جو اس تخم سے پیدا ہوئیں دو ذاتی جن میں سے ایک کفار کے کانوں کی طرف نکلی، صم دو سری ان کی زبان کی طرف پھوٹی، تیسری شاخ عارضی فی ظلمات ثلث بول کے تخم سے جو درخت پیدا ہوتا ہے اس کے کانٹے یکساں پھل بدبودار ہوتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ ہماری آیات قرآنیہ یا ہمارے محبوب کے معجزات یا خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خود آیات الہیہ ہیں انہیں جھوٹا جانتے ہیں وہ ہم کو ہماری صفات کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ وہ تو ایسے سرے گو نکلے ہیں جو ان قوتوں کے بیکار ہونے کے ساتھ کفر و عناد حسد کی اندھیروں میں پھنسے ہیں انہیں راہ حق کیسے نصیب ہو کہ یہ نہ خود راستہ جانتے ہیں کہ اندھیروں میں پھنسے ہیں نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ گو نکلے ہیں نہ کسی کی رہبری سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ سرے بھی ہیں کسی کی سنتے نہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس بندے میں چاہئے گمراہی پیدا فرما دے جسے چاہے سیدھے راہ پر لگا دے حتیٰ سے بھیک مانگنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی تعریف اس کے جلن مال کو دعائیں دے کر عرض مدعی کرو جو بھکاری داتا کے دروازے پر کھڑے ہر کرو داتا کی برائیاں کرے اس کے بال بچوں کو کو سے وہ بھیک نہ پائے گا۔ مار کھائے گا یہ کفار رب کا انکار اس کی آیات کا انکار اس کے محبوب کی عداوت کر کے رب سے انعام نہیں پائیں گے بلکہ سرے گو نکلے ظلمات وغیرہ کی سزائیں ہی پائیں گے۔ یہ مشرکین جو آپ سے منہ موڑ کر بتوں کو اپنا دغا رکھتے بیٹھے ہیں ان سے آپ اتنا تو پوچھیں کہ اگر دنیا میں تم پر بھی عذاب آ جائے یا اگر قیامت قائم ہو جائے تو کیا تم ان اللہ کے دشمنوں یعنی بتوں کو یہ عذاب رفع کرنے کے یا قیامت میں مدد کرنے کے لئے بلاؤ گے۔ اگر اپنے اس عقیدے میں سچے ہو کہ بت خدا کے شریک ہیں خدا کے عذاب کو دفع کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دواے بے وقوفی تم ایسے موقعوں پر کسی بت وغیرہ کو مدد کے لئے نہیں بلاؤ گے بلکہ ایسی آفت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے اس سے دعا کرو گے پھر وہی اگر چاہے تو بھی عذاب یا قیامت کی مصیبت کو تم سے دفع فرما دے تم تو ایسے موقعوں پر اپنے معبودوں کو بالکل بھول جاتے ہو جب تمہیں آخر کار رب تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور پڑے گا تو اب آرام و سکون میں بھی اسی کی عبادت کرو کسی کو اس ذات کریم کا شریک نہ ٹھہراؤ۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : نبی کا حاسد ان کا دشمن کبھی ہدایت نہیں پاسکتا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یہ فائدہ ہا یا تنا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ آیات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو دیکھو رب تعالیٰ نے انہیں سراگونگا بھی فرمایا اور اندھیروں میں گرفتار بھی جو نہ خود ہدایت پائے نہ کسی سے ہدایت حاصل کرے دیکھ لو ابلیس عنادی حسد پیغمبر کا مارا ہوا ہے تو باوجودیکہ وہ جنت و دوزخ فرشتے وغیرہ سارے عالم غیب کو دیکھ چکا اور از حضرت آدم تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ان کے معجزات کو دیکھ چکا ان کے وعظ سن چکا مگر ہدایت پر نہیں آیا یہ ہے نبی کے عنادی پر اللہ کی مار۔ دو سرا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یعنی دو سری مخلوق ایک ایک آیت و نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر لیا نشانیاں اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہر عضو ہر حال ہر کام

آیت اللہ ہے اور حضور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تمام صفات کی نشانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رب پہچانا جاتا ہے یہ فائدہ بھی ہا ہا تنہا کی اسی تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: جو شخص قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دانستہ انکار کرے اس کی ہدایت بہت مشکل ہے یہ فائدہ ہا ہا تنہا کی دوسری تفسیروں سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: گمراہی اور ہدایت دونوں کا خالق رب تعالیٰ ہے اس سے ہر چیز ملتی ہے یہ فائدہ من بشاء اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ مگر اب یہ ہے کہ بندہ گمراہی بلکہ ہر برائی کو اپنی طرف نسبت کرے کہ مولیٰ یہ حرکت میں نے کی اور ہدایت بلکہ ہر بھلائی کو رب کی طرف سے سمجھے کہ خدا یا تیری توفیق تیرے کرم سے ہم مسلمان اور نمازی وغیرہ بن گئے اگر ہم کچھ تجھ سے مانگ بھی لیتے ہیں وہ مانگ بھی تیری مہربانی سے ہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

ماکہ بودیم و دعا ماچہ بود! لطف تو دل داد اے رب وودو
زرہ بر روئے خاک افتادہ بود آفتابے آمد و روشن نمود!

مولانا فرماتے ہیں۔

ما ز حرص و آز خود را سوختم این دعا را ہم ز تو آموختم
حرمت آن کہ دعا آموختی اندرین ظلمت چراغ افروختی
دستگیرم در چنیں بیچارگی شاد گر دانم دریں غم خواری

پانچواں فائدہ: انسان آرام میں عموماً ”رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے“ تکلیف و مصیبت میں خدا کو یاد کرتا ہے یہ فائدہ ہل اماہ تد عون الخ سے حاصل ہوا۔ غفلتیں مگنہ، سرکشیں آرام و راحت کا نتیجہ ہیں فرد عمن بھی ڈوبتے وقت بندہ یں گیا تھا آرام میں خدا بنا رہا۔ چھٹا فائدہ: جو مصیبت میں بھی خدا تعالیٰ کو یاد نہ کرے وہ مشرکین سے بھی زیادہ سخت دل ہے یہ فائدہ بھی ہل اماہ تد عون الخ سے حاصل ہوا۔ ہندوستان کے مشرک بیماریوں میں نمازیوں سے دم کراتے ہیں بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ ساتواں فائدہ: دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں محض قبولیت دعا محبوبیت کی علامت نہیں شیطان نے دورازی عمر کی دعا مانگی جو کچھ ترمیم کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ فائدہ لکشف ما تد عون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشرکین بھی مصیبت میں پھنس کر غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں اس وقت صرف خدا تعالیٰ ہی کو مدد کے لئے پکارتے ہیں افسوس کہ مسلمان مصیبتوں میں بھی یا رسول اللہ یا غوث یا پیر کہنا نہیں چھوڑتے یہ مسلمان ان مشرکین سے بدتر ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں دو الزامی تیسرا تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ تمہارے علماء و مشائخ بھی مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکارتے ہیں چنانچہ تم سب کے شیخ المشائخ حاجی امدا اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
اور مولانا محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند فرماتے ہیں۔
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ آپ حضرات بھی مصیبتوں میں بجائے رب تعالیٰ کے دروازے پر جانے کے حاکموں، حکیموں، امیروں کے دروازوں پر جا کر ان کی دہائی دیتے ہو اپنے پیروں کو پکارتے ہو، تمہارے شیخ المند مولانا محمود حسن صاحب کا شعر ہے مرفیہ رشید احمد صاحب گنگوہی میں۔

حوالہ دین و دنیا کے کہاں لے جائیں اب یارب گیا وہ قبلہ حاجات ایمان و ایمانی بلکہ حضرات انبیاء و اولیاء نے بھی اللہ کے بندوں سے مدد مانگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود کی طرف سے سخت خطرہ ہوا تو فرمایا من انصاری الی اللہ جواب میں حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اعمنونی بقوة۔ رب فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی مشکوٰۃ باب الشفاعۃ میں حضرت انس کی روایت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخی لوگ دوزخ میں جاتے وقت جنتیوں کی راہ میں کھڑے ہوں گے ایک دوزخی کسی جنتی کو جاتے دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا آج میری شفاعت کروہ شفاعت کرے گا رب اسے بخش دے گا وہ اس دوزخی کو لے کر جنت میں جائے گا یہ سب اللہ کے بندوں کی مدد ہی تو ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ سے مراد اللہ کے دشمن اللہ کے غیر یعنی بت ہیں اس لئے آگے ارشاد ہوا وتسنون ما تشرکون اور اس میں خطاب مشرکین سے ہے نہ کہ مومنین سے وہی مصیبتوں میں بتوں کو بھول جاتے تھے۔ مصیبتوں میں اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانی ان کے توسل سے دعا کرنی بلکہ ان سے فریاد کرنے کا حکم خود رب تعالیٰ نے دیا ہے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ محبوبین اور مردودین میں فرق کرو کعبہ کی طرف سجدہ ایمان کا رکن ہے بتوں کی طرف سجدہ شرک ہے گنگا کے پانی کی تعظیم شرک آب زمزم کی تعظیم حق ہے۔ ہولی دیوالی کے دنوں کی تعظیم شرک ہے عید بقرعید کے دنوں کی تعظیم رکن ایمان غرضیکہ دنیا میں دودھڑے ہیں۔ شیطانی دھڑا حزب الشیطان اور رحمانی دھڑا حزب اللہ ان میں فرق کرنا ضروری ہے اللہ کے دشمنوں سے مدد لینا شرک ہے۔ اللہ کے مقبولوں سے مدد لینا ایمان ہے ہم تو انشاء اللہ قیامت میں مصیبت پر پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکاریں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بلکہ تم بھی انہیں کو پکارو گے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا

ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے نجدی آج ان سے التجا نہ کرے

دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں عذاب اللہ اور قیامت کے دنوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ فیکشف ما تدعون قیامت تو کسی کی دعا سے نہیں ملے گی پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں قیامت کی مصیبتیں مراد ہیں وہاں کی بعض مصیبتیں کفار کی دعا چنچ پکار سے بارادۃ الہی ہلکی ہو جانے کی امید ہے کفار کے کچھ نیک اعمال صدقہ خیرات عدل و انصاف وغیرہ کی وجہ سے ان کے عذاب ہلکے ہو سکتے ہیں ابولسب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی منائی تو اسے سو موار کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے اور کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے جس کے اشارہ سے اس نے اس خوشی میں ثوبہ لونڈی (رضی اللہ عنہا) کو آزاد کیا تھا۔ (بخاری شریف شروع کتاب الرضاع) تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مگر دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وما دعاء الکفرین الا فی ضلال کفار کی دعا پکار سب برباد ہے۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: یہاں اس آیت کریمہ میں دوزخی کفار مراد

ہیں اور ان کی دعا سے مراد دوزخ میں شور و پکار ہے۔ کبھی مالک (داروغہ دوزخ) سے فریادیں کرنا کبھی رب تعالیٰ سے۔ وہ سب بیکار ہو گا یہاں اس آیت کریمہ میں کفار کی دنیاوی دعائیں یا میدان محشر کی بعض دعائیں مراد ہیں لہذا آیات میں تعارض نہیں۔
چوتھا اعتراض: جب گمراہی اللہ کے چاہنے سے انسان کو ملتی ہے تو کفار یا گنہگاروں کو عذاب کیوں ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا وہ اس نے کر لیا۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی یہ ہے کہ جب ہدایت اللہ کے چاہنے سے انسان کو ملتی ہے تو نیک کاروں کو ثواب کیوں ملتا ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ اس نیک کار نے کر لیا۔ جواب تحقیقی ابھی تفسیر میں اور تیسرے پارے کی تفسیر میں گزر گیا کہ رب تعالیٰ کے اس چاہنے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا کہ بغیر اپنے چاہے کفر یا ایمان اختیار کرے بلکہ اللہ نے اس کے کفر و ایمان کو بھی چاہا اور اس کے چاہنے کو بھی چاہا بندے کو اس چاہنے پر ہی سزا دیتا ہے۔ جیسے قتل پر قاتل کو سزا ملتی ہے حالانکہ وہ قتل بھی اللہ کے چاہنے سے ہوا اور اس متقل کو اللہ نے ہی موت دی۔ پانچواں اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ اگر رب چاہے تو تمہاری مصیبت دور کر دے مگر دوسری جگہ ارشاد ہوا لا دعونی استجب لکم تم ہم سے دعا کرو ہم قبول کریں گے۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں کفار کی دعاؤں کا ذکر ہے اور وہاں تمہاری پیش کردہ آیت میں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں بندوں کے منہ مانگی چیز دے دینے کا ذکر ہے وہاں اس آیت کریمہ میں پکار کے جواب دینے کا ذکر ہے یعنی تم مجھے پکارو یا ربی میں تم کو جواب دوں گلیا عیدی تیسرے یہ کہ وہاں قبول کرنے کے معنی ہیں دعا بے کار نہ جانا اس کا قائدہ ضرور ہو گا یا اس طرح کہ منہ مانگی مر لو مل جائے یا اس طرح کہ دعا کی برکت سے کوئی آفت ٹل جائے یا اس طرح کہ دعا مانگنے کا ثواب آخرت میں مل جائے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے سرکاری ملازموں کو تنخواہ، بھتہ، کوٹھی، موٹر، خلوں نو کر سب کچھ حکومت کی طرف سے ملتا ہے مگر کیوں کار سرکار کے لئے اس کار سرکار کے طفیل وہ اپنا کام عیش و آرام بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی کار سرکار اصل مقصود ہے۔ دوسرے کام تابع اگر وہ ڈیوٹی نہ دیں اور دوسرے اپنے کاموں میں یہ چیزیں صرف کریں تو مجرم ہیں یوں ہی رب تعالیٰ نے ہم کو عبادت صحت، دولت، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اپنی عبادت کے لئے عبادت کے ساتھ ہم ان سے اپنے دنیاوی کام بھی لے لیں۔ بالکل درست ہے مگر جو رب کی عبادت تو نہ کرے ان نعمتوں کو دنیاوی عیش و آرام میں صرف کرے وہ مجرم ہے اور انہیں آگیں ہوتے ہوئے اندھا ہے کلن ہوتے ہوئے بہرا زبان ہوتے ہوئے گونگا ہے کہ ان نعمتوں کا مقصد پورا نہیں کرتا اس آیت کریمہ میں اسی وجہ سے آیات الہیہ کے منکرین کو بہرا گونگا اندھا فرمایا گیا کہ جن چیزوں کو دیکھنے کے لئے یہ طاقتیں ملی تھیں انہوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں۔ بولی نہیں جیسے عالم اجسام میں اندھیراں بہت قسم کی ہوتی ہیں رات کی اندھیری، ہالوں کی اندھیری، گھر کے تہ خانہ کی یا سند رکی تہہ کی اندھیری اگر آدمی اندھا ہے تو آنکھ کی اندھیری جن میں سے بعض اندھیروں کو آسمان کا سورج دور کر دیتا ہے یوں ہی دل کی اندھیراں بہت قسم کی ہیں جنہیں آسمان نبوت کا حکمتاؤں کا سورج حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہیں جو ان سے نور نہ لے وہ دل کی اندھیروں میں رہے گا۔ اسی بنا پر رب تعالیٰ نے انہیں فی الظلمات فرمایا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دروازہ پاک مصطفویٰ تک پہنچا دیتا ہے اور جسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اسے وہ دروازہ نہیں ملتا اور

والے مومن وہ دروازے پالیتے ہیں مگر نزدیک والے کفار وہاں نہیں پہنچتے کفار اللہ کا انکار کر کے کافر ہوتے ہیں مومنین بتوں کا انکار اللہ تعالیٰ کا اس کے رسولوں کا اقرار کر کے بتوں کے کافر (مکفر) اللہ کے مومن ہوتے ہیں لیکن مکفر بالطاغوت وومن باللہ الخ مکر مومن کا یہ کفر مضبوط ہے کافر کا کفر باللہ کمزور اس لئے کافر مصیبتوں میں اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں مگر مومن آرام و مصیبت میں نہ رب کو دروازہ چھوڑے نہ نبی کا آستانہ۔

ہوا جب کفر ثابت سے یہ تمغائے مسلمانی!

کفار کے کفر کی یہی کمزوری یہاں بیان ہوئی کہ ارشاد ہوا اہل ایمان تدعون اور فرمایا کیلو تنسون ما تشرون اللہ تعالیٰ کفر ثابت یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر دائم قائم رکھے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ بڑی بے نیاز ہے کبھی مسلمانوں کی دعائیں جلد قبول نہیں ہوتیں تا کہ وہ دروازہ پر حاضر رہیں اور کبھی کفار کی دعائیں بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہیں تا کہ وہ جلد دروازے سے بھاگ جائیں ان کی وہ قبولیت محبوبیت کے لئے نہیں بلکہ مردودیت کے لئے ہے کہ جلد جائیں مسلمانوں کی یہ عدم قبولیت محبوبیت کے لئے ہے کہ اس بہانہ سے وہ دروازہ پر حاضر رہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول ان امتوں کی طرف جو پہلے سے ہیں آپ کے پھر بچھا یا ہم نے انہیں سختی اور بے شکہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے بچھا کہ وہ

يَتَضَرَّعُونَ ﴿٣١﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ

سے اور نقصان سے تاکہ وہ عاجزی کریں پس کیوں نہیں ہوا جب آیا ان کے پاس مذاب ہمارا تو عاجزی کرتے کہہ طرح گڑ گڑائیں تو کیوں نہ ہو کہ جب ان پر ہمارا مذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوئے لیکن ان کے

قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

وہ اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور آراستہ کر دیا شیطان نے ان کاوں کہ جو وہ کرتے تھے

تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اس کی بارگاہ میں عاجزی زاری دعائیں کرتے ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کا یہ حل دائمی نہیں کبھی یہ لوگ مصیبت میں بھی رجوع الی اللہ نہیں کرتے اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں گویا کفار کے ایک حل کا ذکر پہلے ہوا دوسرے حل کا ذکر اب ہو رہا ہے (تفسیر کبیر) دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں موجودہ کفار کے پہلے پن کا ذکر تھا کہ وہ مصیبتوں میں رب کی طرف دوڑتے ہیں اب ان آیات میں گزشتہ زمانہ کے کفار کی سختی اور کفر پر مضبوطی کا ذکر ہے کہ وہ تو مصیبتوں میں بھی رب کو یاد نہیں کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے مخالفت انبیاء سے وہ ہلاک ہو گئے تو یہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے رب کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ ہدایت و گمراہی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے جسے چاہئے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کرے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ موجودہ کفار مصیبتوں میں رب کی طرف رجوع کرتے ہیں گزشتہ کفار مصیبتوں میں بھی رجوع الی اللہ نہ کرتے تھے یہ بھی رب تعالیٰ کے ارادے سے ہے وہ بھی اس کے ارادے سے تھا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ کفار تنزیلی آیات عذاب دیکھ کر ایمان نہیں لاتے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ کفار تو آیات عذاب یعنی دنیاوی مصیبتیں تکلیف دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے یعنی ان کی ضد کی ایک نوعیت کفار فرمانے کے بعد اس ضد کی دوسری نوعیت کفار فرمایا جا رہا ہے (تفسیر روح المعانی)

تفسیر: ولقد ارسلناک الی امم چونکہ مشرکین نبوت اور انبیاء کرام کی تشریف آوری کے منکر تھے اور لہل کتاب اگرچہ حضرات انبیاء کی تشریف آوری کے تو اقراری تھے مگر اپنی ان نافرمانیوں بد کرداریوں کے منکر تھے۔ جن کا یہاں ذکر ہے اور عام لوگ اس کے منکر تھے کہ دنیاوی تکلیف ہمارے گناہوں نافرمانیوں سے آتی ہیں بلکہ ان کا خیال تھا کہ یہ آرام و تکلیف محض اتفاقی یا بانی چانس ہوتی ہیں غرضیکہ اس مضمون کی تین جماعتیں انکاری تھیں ان وجوہ سے اس مضمون کو لام اور قد سے شروع فرمایا گیا۔ چونکہ یہ نیا جملہ ہے اس لئے اس کے اول و اول ابتداء لایا گیا دنیا میں ہماری آمد کو خلق یا خلقت کہا جاتا ہے مگر حضرات انبیاء کرام کی آمد کو ارسال یا بعثت یا جاء سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری آمد اور ان حضرات کی آمد میں چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ ہم یہاں سیکھنے کچھ بنے آتے ہیں وہ حضرات سیکھے ہوئے بنے ہوئے ہم کو بنانے سکھانے آتے ہیں وہ ولادت کے وقت ہی سب کو اور سب کچھ جانتے پہچانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی میں ہی اپنی ماں یوحنا کے سوا کسی دانی کلو وہ قبول نہ کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حلیمہ کا بیاں پستان نہ چوسا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کتاب نماز زکوٰۃ ماں کی خدمت وغیرہ تمام ذمہ داریوں کا اعلان فرمایا۔ دوسرے یہ کہ ہم دنیا میں اپنی ذمہ داری پر آتے ہیں رسول رب تعالیٰ کی ذمہ داری پر تیسرے یہ کہ ہم دنیا میں اپنا کام کرنے آتے ہیں رسول رب تعالیٰ کا کام کرنے آتے ہیں جیسے پکھری میں حاکم بھی آتا ہے اور مقدمے والے بھی یا اسکول میں طلباء بھی حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات بدرستہ بھی تشریف لاتے ہیں یعنی رسلا امم جمع ہے امتہ کی امت کے لغوی معنی اور امت کے اقسام پہلے بیان ہو چکے امم کی تعین تقسیم کی نہیں کثرت و زیادتی کی ہے۔ خیال رہے کہ کبھی ایک امت کی طرف ایک رسول بھیجے جاتے تھے اور کبھی ایک امت کی طرف چند رسول جیسے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی یہ دونوں حضرات قبیلوں اور سبطوں کی طرف بھیجے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر اڑتے تھے تو آپ کے ساتھ ایک ہزار نبی ہوتے تھے الی امم اس سب کو شامل ہے من لہک یہ عبارت یا تو ارسلنا کے متعلق ہے یا کا انتہا کے متعلق ہو کما امم کی صفت یا اصل ہے مومنین کی چند امتیں ہوئیں انبیاء کرام کا تشریف لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے تو تھا ظہور سے لے کر قیامت تک نہ کوئی نبی پیدا ہو گا نہ مسلمانوں کی چند امتیں ہوں گی کیونکہ امت بنتی ہے نبی سے دین بدلتے ہیں نبی کے بدلنے سے اب قیامت سب کی دائمی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لہذا اب امت صرف ایک ہے یعنی مسلمان دین صرف ایک ہے یعنی اسلام زبان ملک وغیرہ سے دنیاوی قومیں بن سکتی ہیں امت صرف نبی سے ہے من یا تو زائدہ ہے کہ من اثبات میں زائدہ ہو کر آسکا ہے یا معنی نبی ہے جیسے افا نودی للصلوات

من يوم الجمعة من معنی فی ہے (معانی بیان) یا ابتدائیہ ہے جیسے نعت من اول الليل میں یا جیسے صمت من اول الشهر قبلک سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور سے پہلے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت اور ہے زمانہ ظہور کچھ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور اور زمانہ نبوت میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پانچ سال پہلے سے لے کر تاقیامت کسی اور نبی کی آمد ختم کر دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا گیا۔ اس وجہ سے من قبلک فرمایا گیا۔ فاخذنہم بالبا ساء والصرامیہ ف نسیہ ہے یعنی پوشیدہ عبارت کی جزائیہ کذبوا وسلمہم اخذ سے مراد غضب و عذاب کی پکڑ ہے ہم کا مرجع امم کے نافرمان لوگ با ساء بنا ہے بوس سے معنی سختی و شدت جیسے قحط، بھوک، ظالم بادشاہ اور ضراء بنا ہے ضرر سے معنی تکلیف و نقصان خواہ جانی ہو یا مالی جیسے بیماری، جانی یا مالی نقصان خیال رہے کہ ہا ساء اور ضراء دونوں ایسے مونث ہیں جن کا کوئی مذکر نہیں دیکھو احمر کا مونث حمراء ہے مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہنس اور اضر کا مونث ہا ساء اور ضراء ہے (معانی بیان و کبیر) یعنی ان امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ان کی نافرمائیاں کیں تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑ لیا علیہم بتضرعون اس عبارت میں مذکورہ پکڑ کی حکمت کا بیان ہے کلام الہی میں لعل شک کے لئے نہیں آتا کہ رب تعالیٰ شک و تردد سے پاک ہے بلکہ معنی کے (تا کہ) ہوتا ہے تضرع کے معنی ہیں عجز کا اظہار یہاں مراد عاجزی و زاری سے توبہ کر کے دفع عذاب کی دعا کرنا یعنی یہ سختیاں تکالیف انہیں ہلاک کرنے کے لئے نہ تھیں بلکہ انہیں توبہ کی کارروائی کے طور پر توبہ، عاجزی، زاری کی طرف بلانے کے لئے تھیں مگر وہ اس طرف نہ آئے چنانچہ ارشاد ہے فلولوا اذا جاہلہم با سنا تضرعوا عربی میں لولا وہاں بولا جاتا ہے جہاں یہ بتایا جائے کہ اس کام کا باعث تو موجود تھا مانع کوئی نہ تھا مگر پھر بھی یہ کام نہ ہوا اس سے شرط یا نفی مراد نہیں ہوتی اس لئے ڈانٹ ڈپٹ یا ندامت و شرمندگی کے موقع پر بولا جاتا ہے اور اس کے بعد لیکن یا لیکن وغیرہ آسکتا ہے (معانی) یہاں لولا کا تعلق تضرعوا سے ہے نہ کہ جاہلہم سے کیونکہ ان پر تکالیف تو آئیں مگر انہوں نے عاجزی و زاری نہ کی بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں لولا ترغیب کے لئے ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ ترغیب کا لولا صرف مضارع پر ہی آتا ہے ماضی پر نہیں آتا اور یہاں ماضی پر ہے (معانی) یعنی جب ان پر ہماری پکڑ آئی تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کر لی ہم ان کو معاف فرما دیتے ہم رحیم و کریم ہیں جو گڑ گڑاتا ہوا ہمارے دروازہ پر گرے ہم اسے ہٹاتے نہیں یہ ہمارا دستور نہیں۔

اے کہ پنجاہ رفت در خوابی مگر اس پنج روز دریابی!

خیال رہے کہ یہاں ہلس سے مراد غیبی عذاب نہیں جو ہلاک کرنے کے لئے آتا ہے کیونکہ اس وقت تو یہ عاجزی وغیرہ بیکار ہوتی ہے وہ عذاب نہیں ہوتا بلکہ وہی جھڑک کر پکڑ مراد ہے جو ابھی عرض کی گئی لطف یہ ہے کہ گذشتہ کفار کی شکایت رب تعالیٰ اپنے محبوب سے کر رہا ہے لولا فرما کر فرمان عالی میں عجیب لطف پیدا فرمادیا گیا یعنی وہ لوگ ہمارے دروازہ پر گڑ گڑاتے ہوئے کیوں نہ گرے کیا انہیں ہماری رحمت کی ضرورت نہیں کیا ہم نے اپنا دروازہ ان کے لئے بند فرمادیا تھا ان کو تو ہماری ہر وقت ہر گھڑی ضرورت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارا دروازہ کبھی کسی کے لئے بند نہیں کیا ہمارے دروازے پر جو کی پہرہ ہے جو انہیں آنے سے روکتا ہے کیا انہیں ہمارے در پر آنے میں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے ان چاروں باتوں میں سے کچھ نہیں پھر یہ لوگ کیوں نہ گرے ہمارے دروازے پر کیوں نہیں آئے سبحان اللہ کیسا کریمانہ سوال ہے لیکن قسط ثانیہم اس عبارت کا تعلق ایک

پوشیدہ عبارت سے ہے لما لا نت قلوبہم لئلا یکن نے ان کفار کے نرمی دل کی نفی کی اور سختی دل کا ثبوت دیا یہی لیکن کامل ہے پہلے کی نفی بعد کا ثبوت اور ہو سکتا ہے کہ لولا اذ جاء ہم سے جو چند باتیں معلوم ہوتی تھیں ان کی لیکن سے نفی کی ہو اور سختی دل کا ثبوت دیا یعنی ان کفار کا زاری نہ کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ ہم نے انہیں اپنے دروازہ پر آنے سے روک دیا یا تو بہ کا دروازہ بند کر دیا یا ہم نے ان سے مل مانگا اور وہ غریب تھے یا انہیں ہمارے کرم کی ضرورت نہ تھی بلکہ اس کی وجہ صرف سختی دل تھی۔ قست بنا ہے قسوة سے معنی سختی اس کا مقابل ہے لین معنی نرمی یا یہ مطلب ہے کہ ان عذابوں کو دیکھ کر بھی ان بد نصیبوں کے دل نرم نہ ہوئے لیکن اور زیادہ سخت ہو گئے انہوں نے اس سے الٹا اثر لیا و زین لہم الشیطان ما کانو یعملون یہ عبارت معطوف ہے قست قلوبہم پر واؤ عاطفہ ہے زین بنا ہے قسوة سے جس کا مادہ زینت ہے ترین کے چند معنی ہیں اچھائی کے ساتھ ایجا کرنا جیسے زینا السماء الدنیا کسی چیز میں عمدگی و خوبی دے دینا جیسے قسوة عروس دلمن کو زینت دینا آراستہ کرنا کسی بری چیز کو اچھا کر کے دکھلانا تیسرے معنی پھر و قسم کے ہیں ایک تو دل میں اس بری چیز کی طرف میلان پیدا کر دینا یہ برا نہیں جیسے کذا لک زینا لکل امتہ علیہم دو سرے دھوکہ و سوسہ سے اسے اچھا بنانا اچھا دکھانا جیسے زین لکثر من المشرکین قتل اولادہم شرکاء ہم پہلی صورت محمود ہے دو سر صورت بری۔ پہلی یہ آخری صورت مراد ہے اس لئے اسے شیطان کی طرف نسبت کیا گیا شیطان سے مراد یا تو ابلیس ہے یا قرین جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے عملے مراد ان کفار کی بد عملیاں بلکہ بد عقیدہ گیاں بھی ہیں یعنی ابلیس یا قرین نے ان کفار کو ان کے برے کام اور برے عقیدے اور بد عمل کر کے دکھائیے جس سے وہ لوگ ان عذابوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ بد عمل اور بد عقیدہ بن گئے۔

خلاصہ و تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مختلف امتوں کی طرف سے رسول بھیجے خواہ ایک امت کی طرف ایک رسول یا ایک امت کی طرف چند رسول ان کی امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کی ہلاکت سے پہلے انہیں قحط بھوک بیماریوں ظالم بادشاہوں کی گرفت وغیرہ مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تا کہ وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے دروازہ پر آئیں ہماری بارگاہ میں گزرائیں اور ہمارے رسولوں کی فرمائیداری کریں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا وہ نہ تو رسولوں کے فرمائیدار بنے نہ ان مصیبتوں سے ان کی آنکھیں کھلیں ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے وہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ آفات اتفاقیہ طور پر آئیں ابلیس یا ان کے ساتھ شیطان (قرین) نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے دیئے وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کفر ہماری نافرمانیاں بہت اچھی چیزیں ہیں جن سے ہماری شان ظاہر ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی برائیوں کو بھلائی سمجھنے لگے تو اسے ہدایت کیسے ملے۔ اے محبوب اگر کفار عرب آپ کی اطاعت نہ کریں تو آپ ملول نہ ہوں کہ یہ تو مجھ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ خیال رہے کہ دل کی سختی اور جھڑپ ہے اور دل کی پختگی یعنی ثابت قدمی کچھ اور دل کی سختی عذاب ہے دل کی پختگی اللہ کی رحمت ہے دل کی پختگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں رب کے دروازہ پر ہے دنیا کی نرمی گری اسے اس دروازہ سے ہٹانے کے قرآن کریم ہم کو دعا تعلیم فرماتا ہے وثبت اقلد امنا۔ دل کی نرمی عطائی۔ وہی کسی تین طرح کی ہوتی ہے۔ پیدا نشی دل نرم ہو یہ عطائی ہے جو حضرات انبیاء کرام خاص لولیا اللہ کو ملتی ہے۔ کسی مقبول کی نظر سے دل نرم ہو جائے یہ وہی ہے اعمال صالحہ سے میسر ہو یہ کسی ہے عیش و راحت غفلت غفلتوں کی محبت دل کی سختی کا سبب ہیں تکالیف آخرت کی تیاری مقبولوں کی محبت خواہ نہ ہو ان کی یا اولیٰ کی تصنیف کا مطالعہ دل کی نرمی کا طریقہ ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: پچھلے انبیاء کرام خاص خاص امتوں کی طرف بھیجے جاتے تھے کسی پیغمبر کی نبوت سارے انسانوں یا ساری خلقت کے لئے نہ تھی یہ فائدہ الی امم فرمانے سے حاصل ہوا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے رسول رب فرماتا ہے۔ کافۃ الناس بشیرا و نذیرا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے رسول ہیں۔ رب فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا اور فرماتا ہے رحمۃ للعالمین۔ اب قیامت دین بھی ایک ہے یعنی اسلام امت بھی ایک ہے یعنی مسلمان کیونکہ نبی ایک ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں تشریف لائے جتنے رسول آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام دنیوں کی تاریخ ہے یہ فائدہ من قبلک سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مانے وہ اس آیت کا منکر ہے اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ تیسرا فائدہ: دین اور امت توحید یا جنت و دوزخ، قیامت حشر و نشر وغیرہ سے نہیں بنتے بلکہ صرف نبی اور نبوت سے بنتے ہیں تمام آسمانی دنیوں میں توحید اور تمام عقائد ایک تھے مگر وہ امتیں مختلف مانی گئیں اور دین علیحدہ علیحدہ شمار ہوئے کیونکہ ان کے نبی علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہ فائدہ الی امم سے حاصل ہوا لہذا دین کا دار نبوت پر ہے نہ کہ توحید یا دوسرے عقائد پر۔ چوتھا فائدہ: دنیاوی مصیبتیں تکلیفیں عاقل کے لئے اللہ کی رحمت ہیں کہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور صالحین کے درجے بلند کرتی ہیں یہ فائدہ لاخذنا ہم بالباساء سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: کبھی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے اس لئے ہر مصیبت پر انسان کو گناہوں سے توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ یہ فائدہ لعلہم بتضرعون سے حاصل ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ جو راحت میں شاکر اور مصیبت میں صابر، ذاکر، تائب بنے۔ چھٹا فائدہ: چھوٹے عذاب دیکھ کر بلکہ بڑے عذاب کی علامات دیکھ کر ایمان قبول کر لینا توبہ کر لینا عذاب دفع ہو جانے کا رعبہ ہے یہ فائدہ لالا اذ جاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے علامات عذاب دیکھ کر توبہ کر لی۔ بچ گئی ہاں خود عذاب دیکھ کر ایمان لانا بیکار ہے۔ دیکھو فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا مگر نہ بچ سکا۔ ساتواں فائدہ: دل کی سختی کہ نبی کی تعلیم سے دل اثر نہ لے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے بلکہ سخت تر عذاب ہے یہ فائدہ لست قلوبہم الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: شیطان کا بڑا دواؤ جو وہ انسان پر مارتا ہے یہ ہے کہ وہ برے کام اس کی نگاہ میں اچھے کر دکھاتا ہے۔ جو شخص ہمارے گناہوں پر ہمیں شبہاں دے وہ شکل انسانی میں شیطان ہے ہمارا خیر خواہ وہ ہے جو ہم کو ہماری برائیوں پر مطلع کر دے یہ فائدہ وزن لہم الشیطان سے حاصل ہوا بلکہ ہم کو چاہئے کہ خود اپنے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی رسول نہ تھے جتنے تھے سب سے پہلے گزر چکے تھے دیکھو من قبلک مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی چار رسول زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہیں۔ دینی زمین پر حضرت خضر و الیاس اور دینی آسمان پر حضرت لوریں و عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ (لاہوری مرزائی) جواب: اس آیت کریمہ میں حضرات انبیاء کرام کی زندگی یا وفات کا ذکر نہیں یہاں ان کی رسالت و نبوت کا ذکر ہے کوئی نبی بہ شان رسالت ان وقتوں میں موجود نہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور لوگ ان کے امتی بنیں یہ چار حضرات زندہ ہیں مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

امتی ہو کر سورج کی موجودگی میں چاند تارے فنا نہیں ہو جاتے ہیں ان کے نور کا ظہور نہیں ہو تا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب حضرت علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے مگر شان رسالت سے نہیں بلکہ شان اتباع سے اس لئے آپ نے فرمایا تھا لا اعصی لک امرا ورنہ نبی پر کسی کا حکم کیسا اور ان کی نافرمانی کرنے کے کیا معنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے زمانہ میں کچھ روز کے لئے حضرت خضر علیہ السلام کے تابع فرمان ہو سکتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گذشتہ انبیاء کرام کا جن کا دور نبوت ختم بھی ہو چکا اس تابعداری سے موجود رہنا بالکل درست ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا نہیں ہو تا دیکھو رب تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پر عہد و غیرہ اس لئے بھیجیں کہ وہ رجوع الی اللہ کریں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ جو شیطان نے چاہا وہ تو ہو گیا جو رب نے چاہا وہ نہ ہوا۔ (آریہ سنا تن و حریم) جواب: یہاں ارادہ الہی کا ذکر نہیں حکمت الہی کا ذکر ہے کہ ان مصیبتوں کے بھیجنے میں حکمت یہ تھی رب تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف ہونا ممکن ہے۔ امر ارادہ پسند محبت ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایمان و تقویٰ کا اللہ نے امر کیا اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے مگر کفار کے ایمان کا رب نے ارادہ نہیں کیا ورنہ سب مسلمان متقی ہو جاتے اس ارادہ نہ کرنے میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کے ذبح کا حکم دیا گیا مگر نہ رب نے اس کا ارادہ فرمایا نہ یہ رب کو پسند تھا۔ اسی لئے ذبح واقعہ نہ ہوا اللہ تعالیٰ بارش دھوپ زمین کی سرسبزی کے لئے بھیجتا ہے مگر بعض زمین پر سبزہ نہیں اگتا تو اس سے یہ لازم نہیں کہ رب تعالیٰ کا ارادہ پورا نہیں ہوا بارش کی تاثیر سے سبزہ اگرچہ کسی جگہ کسی وجہ سے سبز نہ لگے یوں ہی دنیاوی تکالیف بندوں کو توبہ کی طرف لانے کا ذریعہ ہیں اگرچہ بعض بندے ایسے نہ ہوں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عذاب الہی آنے پر بھی توبہ عاجزی زاری مفید ہے اس سے عذاب ٹل جاتا ہے مگر وہ سری جگہ فرمایا گیا کہ عذاب آجانے پر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری ہے النبی و لد عصیت قبل ایات میں تعارض ہے۔ جواب: عذاب دو قسم کے آتے ہیں عذاب تنبیہ اور عذاب استیصال یعنی ہلاکت کا عذاب پہلی قسم کے عذاب آنے پر توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرے پر نہیں یہاں عذاب تنبیہ کا ذکر ہے تمہاری پیش کردہ آیت میں عذاب ہلاکت کا ذکر ہے لہذا کیا تعارض تعارض نہیں عذاب ہلاکت کا حل بھی یہ ہے کہ اگر اس کی علامات دیکھ کر نزول عذاب سے پہلے توبہ کر لی جائے تو عذاب ٹل جاتا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد عملیوں کو آراستہ کرنا شیطان کا کام ہے کسٹان کا فاعل شیطان کو قرار دیا گیا۔ مگر وہ سری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے فرماتا ہے زینا لکل امم عظیم وہاں فاعل رب تعالیٰ سے آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ تزیین کے بہت معنی ہیں خوشنما دکھانا خوشنما پانا پہلے دو معنی سے تزیین کا فاعل رب تعالیٰ ہے کہ اس نے بعض چیزیں خوشنما بنائی ہیں زینا السماء الدنیا بمصابیح اور بعض چیزیں حقیقتہً بری ہیں مگر ظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں جیسے سینما حرام کی آمدنیاں کھیل تماشے گناہ وغیرہ کہ یہ چیزیں اچھی شکل میں ہیں مگر حقیقتہً بری ہیں یہ رب کی طرف سے امتحان ہے زینا لکل امتحان میں یہی معنی مراد ہیں خوشنما دکھانا مگر ساتھ ہی حضرات انبیاء کرام آسمانی کتابوں و علمین کے ذریعہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں ان کے قریب نہ جانا سرسبز زمین میں اعلیٰ درجہ کی سبزیاں بھی ہیں اور زہریلی سبزیاں بھی ہیں جیسے دودک وغیرہ جنہیں کھانے سے آدمی جانور مر جاتے ہیں۔ شیطان ان چیزوں کو خوشنما اور اچھا بتاتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں فائدہ ہے کر لے اس معنی سے اہل کفار شیطان

ہوتا ہے جیسا کہ یہاں ہے جنت بہار دار ہے مگر اس کا راستہ خار دار ہے۔ دوزخ کا معاملہ اس کے برعکس ہے اگر خدا تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے اور اشیاء کی حقیقتیں نظر آجائیں تو معلوم ہو کہ دینی مشقیں یقینی اچھی ہیں نفسانی راحتیں بری ہیں 'روزہ' 'جملہ' حج نماز وغیرہ کڑوی دوائیں ہیں کہ جن میں شفا بھری ہے 'حرام' کام لذتوں میں زہریں۔

تفسیر صوفیانہ : حضرات انبیاء کرام سے تین قسم کے فیضان جاری ہوتے ہیں اور ان کے آستانہ سے لوگوں کو تین طرح کی نعمتیں ملتی ہیں۔ خوف 'شوق' ذوق وہ حضرات کسی کو خوف کے راستے سے رب تک پہنچاتے ہیں 'کسی کو لالچ و شوق کے دروازے سے وہاں حاضر کر دیتے ہیں کسی کو عشق و محبت کے ذریعہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ ترتیب وار ان سرزمینوں پر چڑھتے ہیں کہ انہیں اول رب کا خوف ہوتا ہے پھر شوق 'آخر میں ذوق کی نعمت ملتی ہے۔ بعض کو اول ہی سے ذوق و محبت کی عطا مل جاتی ہے۔ خوب و شوق 'ست رفتار سواریاں ہیں جن میں یہ سفر بہت دیر سے طے ہوتا ہے مگر ذوق و محبت وہ تیز رفتار سواری ہے جس کے ذریعہ مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف دلانے کے لئے دنیاوی آخری عذاب پیدا کئے ان کا جگہ جگہ ذکر فرمایا شوق دلانے کے لئے دنیاوی آخری نعمتیں پیدا فرمائیں مگر ذوق کے لئے اپنا اور اپنے محبوبوں کا تذکرہ بہت شاندار طریقوں سے کیا جن امتوں کا یہاں ذکر ہے وہ پہلی منزل پر ہی تھک کر رہ گئیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں خوف دلانے کے لئے یہ تکالیف بھیجیں یہ تکالیف نہ تھیں بلکہ درحقیقت رب تک پہنچنے کا ذریعہ تھیں اگر شیطان ان کی راہ نہ مار دیتا تو وہ یقیناً کامیاب ہو جاتے اس راہ میں راہ مار بہت ہیں۔ جب خدا تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم کو دو نعمتیں دیتا ہے دل کی نرمی آنکھ کے آنسو جسے یہ نعمتیں مل جائیں وہ کامیاب ہے دل کی نرمی سے انسان کو اپنی اور اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب تعالیٰ کو پہچان لیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں زمانہ وجود 'زمانہ ظہور 'زمانہ نبوت 'زمانہ وجود کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے نہ بعد میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی 'باطن بھی ہیں ظاہر بھی 'اول مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اول ما خلق اللہ نوری زمانہ ظہور کے لحاظ سے بعض چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول ہیں بعض آخر کیونکہ یہ زمانہ ولادت شریف سے شروع ہوتا ہے وقت پاک پر ختم ہو جاتا ہے۔ زمانہ نبوت کے لحاظ سے بعض مخلوق اول تو ہے مگر کوئی مخلوق حضور سے آخر نہیں ہو سکتی کہ زمانہ نبوت تاقیامت بلکہ ابد لا یلبث تک ہے یہاں من قبلک میں زمانہ نبوت کے لحاظ سے قبلت مراد ہے خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانہ وجود میں تین قسم کے فیض جاری ہوئے ظہور سے پہلے نبوت آپ کے ہاتھوں تقسیم ہوئی زمانہ ظہور میں وہاں سے صحابیت ملی اور بعد وفات تاقیامت وہاں سے ولایت تقسیم ہو رہی ہیں شفاعت مل رہی ہے 'سورج رات میں تارے چمکا تاہ دن میں ذرے رات میں نماز مغرب و عشاء و فجر پڑھتا ہے دن میں اشراق چاشت ظہر عصر وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا یہی حل ہے لہذا امن قبلک کے معنی میں من قبل ظہور کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہیں۔ زمانہ وجود 'زمانہ نمود 'زمانہ جود یعنی کرم و سخاوت کا زمانہ ظہور نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی نہیں کہ ابھی زمانہ جود شروع نہیں ہوا۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا

پس جب بھول گئے وہ لوگ وہ نصیحت کئے گئے جس سے تو کھول دیئے ہم نے او پر ان کے دروازے ہر چیز کے حتیٰ کہ جب پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک

يَمَّا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۖ فَاذَاهُمْ قَبِيلُسُونَ ۚ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ

خوش ہو گئے وہ اس سے جو ریسے گئے تو پکڑ لیا ہم نے ان کو یکدم پس اچانک وہ ناامید تھے پس کاٹ دی کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے

ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

گئی پیٹھ اس قوم کی جسوں نے ظلم کیا اور تمام تعریفیں میں اللہ کی جانے والا تمام جہانوں کا

تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیاں سڑا رہی ہیں سارے جہان کا

تعلق : ان آیات کریمہ کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں منکرین انبیاء کرام پر دنیاوی سختیاں بھیجنے کا ذکر تھا ان آیات کریمہ میں ان پر دنیاوی نعمتیں بھیجنے کا تذکرہ ہے گویا ظاہر عذاب کے بعد باطنی عذاب کا تذکرہ ہے کہ نافرمانوں کو نعمتیں دے دیتا سخت ترین عذاب ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان منکرین انبیاء و شہسب رسل پر ہلکے عذاب بھیجنے کا ذکر ہوا جو بیدار کرنے تو بہ کرانے کے لئے بھیجے گئے اب سخت عذاب کا ذکر ہے جو ان کی ہلاکت کا پیش خیمہ بنا یعنی دنیاوی نعمتوں کے ذریعہ انہیں غافل کر دیتا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کی سختی دل کا ذکر تھا اب اس سختی کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے بھی بیدار نہ ہوئے نرم دل والے کبھی گرم علاج سے درست ہو جاتے ہیں کبھی ٹھنڈے علاج سے مگر یہ کسی علاج سے صحت یاب نہ ہوئے۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ شیطان نے ان کو ان کی بد عملیاں اچھی کر کے دکھادیں اب شیطان کے دوسرے دلوں کا ذکر ہے کہ جب انہیں نعمتیں ملیں تو یہ سمجھا لیا کہ اگر تمہاری ان حرکتوں سے رب تعالیٰ راضی نہ ہو تا تو تم کو یہ نعمتیں کیوں دیتا اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بہت ہی راضی ہے۔ کام اور زیادہ کرنا خوب مزے میں رہو گے۔

تفسیر : فلما نسوا ما ذکروا بہ یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے انھم کوا لہذا ان عطف ہے اور یہاں معنی فوراً نہیں کہ یہ نعمتوں کا عذاب ان پر بہت عرصہ کے بعد آیا صرف بعدیت بیان کرنے کے لئے ہے لہذا طرف کا حرف ہوا یا طرف کا اسم اس میں شرط کے معنی ہیں اس لئے اس کے بعد شرط و جزا آتی ہے (معانی) نسوا بنا ہے لیسان سے جس کے معنی ہیں بھول جانا کبھی معنی چھوڑ دینا بھی آتا ہے یہاں معنی چھوڑ دینا ہے۔ یعنی چھوڑ کر ایسا غافل ہو جانا کہ اس کا خیال بھی نہ رہے مگر مراد حضرات انبیاء کرام کی تعلیم اور وعدے و وعید ان حضرات کی بشارتیں اور نذرات ہیں یعنی وہ کفار اپنی بد عملیوں بد عقیدگیوں مخالفت انبیاء کرام میں مشغول ہی رہے پھر جب وہ حضرات انبیاء کرام کی تعلیم وغیرہ کو بھولی بھری بنا

چکے اس طرح کہ جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لاکچے بقیہ کے ایمان لانے احکام انبیاء کو یاد کرنے کی کوئی امید نہ رہی اور ہو سکتا ہے نسیان سے مراد بھلا دینا ہی ہو اور ما ذکرہا سے مراد وہ مختلف عذاب ہوں جو ان پر وقتاً فوقتاً آچکے تھے یعنی انہوں نے ہماری وہ پکڑیں یاد ہی نہ رکھیں بھول جانے اور بھلا دینے میں بڑا فرق ہے بھلا دینا سخت جرم ہے فصعنا علیہم ابواب کل شئی یہ عبارت لما کی جزا ہے ابواب جمع ہے باب کی معنی دروازہ چونکہ انسانوں کے لئے مصیبت و راحت رزق وغیرہ کے دروازے مقرر ہیں جن کے ذریعہ انسانوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں ہر انسان کے رزق کا اور عمل جانے کا دروازہ علیہ ہے کبھی کسی کے لئے نعمت کا دروازہ کھل جاتا ہے مصیبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کبھی اس کے برعکس لہذا یہاں دو دروازے کھولنا بالکل درست ہے صادق ہے باتوں میں سے ہر شخص کے لئے ایک دروازہ کھولا گیا یا ہر شخص کے لئے ہر نعمت کا الگ دروازہ کھولا گیا یعنی ایک شخص کے لئے بہت دروازے کھلے لہذا ابواب فرمانا بالکل درست ہے کل شئی سے مراد ہر قسم کی اندرونی بیرونی نعمتیں ہیں جیسے تندرستی دل کی خوشی 'ارزانی' دولت 'مل' وغیرہ یعنی ہم نے ان لوگوں پر ہر قسم کی نعمتوں کی بہتات کر دی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اس عبارت میں دروازے کھلے رہنے کی انتہاء کا ذکر ہے اور حتیٰ انتہاء کے لئے ہے فرحت سے مراد ہے فخر و تکبر کی خوشی یہ سمجھ کر خوش ہونا کہ ہم ان ہی نعمتوں کے مستحق ہیں ہمارا کفر و عناد عدوت انبیاء اچھا عمل ہے یا ناجائز طریقوں سے خوشی منانا مراد ہے جو حرام ہے۔ شادی میں ولیمہ کے ذریعہ خوشی کرنا ثواب ہے۔ گلے بجانے سے خوشی منانا حرام ہے ما اوتوا سے مراد وہی نعمتیں ہیں کو ابھی ذکر کی گئیں یعنی ان نعمتوں کے دروازے ان پر یہاں تک کھلے رہے کہ وہ خوب غافل ہو گئے۔ ان نعمتوں پر فخر کرنے اکڑنے لگے اور سمجھنے لگے کہ ہماری یہ بد عملیاں رب کو بڑی ہی پیاری ہیں تب ہی تو وہ ہم کو ان پر ایسی نعمتیں دے رہا ہے اخذنا ہم ہفتہ یہ عبارت ازا کی جزا ہے اخذ سے مراد ہے مسلک عذاب میں گرفتار کر دینا انہیں پکڑ لینا اگرچہ یہ گرفتاری اور پکڑ فرشتوں نے کی تھی مگر چونکہ بحکم رب العالمین تھی نیز ملائکہ اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا کام رب تعالیٰ کا کام ہے اس لئے اخذنا ارشاد ہوا ہفتہ فرما کر دو باتیں بتائی گئیں ایک یہ کہ انہیں مصیبتوں کے زمانہ میں ہلاک نہ کیا گیا بلکہ راحتوں کے زمانہ میں ہلاک فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ ہلاکت سے پہلے ان کے مذکورہ نعمتیں کم یا زائد نہ کی گئیں بلکہ آخر وقت تک ان کے پاس یہ نعمتیں رہیں اسی حالت میں وہ ہلاک کئے گئے تا کہ انہیں یکدم ان نعمتوں کے چھوٹ جانے کا بہت صدمہ بھی ہوا۔ خیال رہے کہ مومن اگرچہ اچانک ہاٹ فیل ہو کر مرے تب بھی اسی کی موت ہفتہ نہیں بلکہ وہ ہر وقت موت کے لئے تیار ہے جب مرتا ہے تیاری پر مرتا ہے اور کافر اگرچہ برسوں بیمار رہ کر مرے اس کی موت اچانک ہے کہ وہ غافل ہو کر ہی مرتا ہے یہاں ہفتہ فرما کر اشارۃً بتایا کہ انہیں گزشتہ عذاب بیدار نہ کر سکے وہ مرے اچانک ہی کہ مرتے وقت تک غافل رہے فاذا ہم مبلسون یہ عبارت ان کا انجام بیان کرنے کے لئے ہے افا مفا جاتہ ہے معنی اچانک مبلسون بنا ہے۔ ابلاس سے جس کا مادہ ہے بلس 'بلس' کے تین معنی ہیں سخت 'غم' 'حسرت' 'ناامیدی' کبھی صورت مسح کرنے کو بھی ابلاس کہتے ہیں اسی سے ہے ابلیس یعنی اللہ کی رحمت سے ناامید صورت مسخ شدہ یعنی جب ان پر ہمارا مسلک عذاب آیا تو وہ ہر رحمت اور اپنے چھٹکارے سے قطعی ناامید ہو گئے اس میں یہ بتایا کہ مومن جیتے مرتے بلکہ قبر و حشر میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا اپنے گناہوں پر نادم اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے وہ ندامت میں غوطے کھاتا ہے رحمت الہی کی امید میں مرتا ہے کافر کی زندگی موت سب میں یاس ہی یاس ناامیدی ہی ناامیدی ہے فقطع دابر القوم الذ

بن ظلموا یہ عبارت اخفا ہم پر معطوف ہے لہذا الفاظہ ہے داہر بنا ہے دیو سے معنی پیٹھ یا پچھلا حصہ اب اصطلاح میں داہر معنی آخر بھی آتا ہے اور معنی جڑ بھی چنانچہ امیہ ابن صلت کتاب ہے۔

باستوصلو لعذاب حص د اہر ہم لما استطاعوا له صرفا ولا انتصرا

یہاں ہر معنی درست ہیں عموماً "انسان مرے بعد کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جاتا ہے جس سے کچھ دن اس کا نام رہتا ہے جیسے اولاد مکان کنواں باغ وغیرہ اس لئے ان سب چیزوں کو بھی داہر کہہ دیتے ہیں یعنی انسان کے پیچھے رہنے والی چیزیں جن سے ان کا نام یاد آئے خیال رہے کہ بجائے ہم کے اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی القوم الذین ظلموا تا کہ معلوم ہو کہ ان پر یہ عذاب ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے تھا ظلم سے مراد یا بد عقیدہ گیل ہیں یا بد عملیں اور بد عملیوں سے مراد یا عیالات یا معاملات خراب کرنا بہترین ہے کہ سارے معنی مراد ہیں یعنی اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی کہ نہ وہ رہے نہ ان کے مکانات نہ ان کے نشانات یا ان کے تمام لوگ ہلاک کر دیئے گئے کہ ان کا بچہ بچہ ان کے جانور وغیرہ سب ہی ہلاک کر دیئے گئے اگر قرآن مجید ان کے حالات بیان نہ فرماتا تو کسی کو ان کا پتہ بھی نہ چلتا بہر حال یا داہر سے مراد ہے ان کی بستیاں قلعے محل مکانات یا ان کے نسل و اولاد اگر نسل مراد ہے تب تو آیت عموم پر ہے کہ ہلاک شدہ کسی قوم کی نسل نہیں چلی اور اگر داہر سے مراد بستیاں و شہر ہیں تو اس قلعہ سے فرعون اور اس کی قوم علیحدہ ہے کہ وہ مصر سے دور لے جا کر بحر قلزم میں ڈبو دیئے گئے ان کی نسل نہ بچی مگر ان کا شہر یعنی مصر اب تک محفوظ ہے کیونکہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی قبریں ہیں اللہ والے بھی عذاب الہی سے لہن میں ہیں اور ان کی قبور بھی والحمد للہ رب العالمین چونکہ ان بے ایمانوں کی ہلاکت حضرات انبیاء کرام کی لورہن پر ایمان لانے والوں کو غیبی فتح و نصرت تھی نیز ان کی ہلاکت سے مومنین کی نجات تھی اللہ کی زمین کو لہن کے وجودنا مسود سے پاک کر دینا تھا اس لئے اس عذاب کے ذکر کے بعد حمد الہی کی گئی یعنی رب العالمین کی ہی ساری حمدیں ہیں چونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اس لئے عالمین کی پرورش کے لئے ایسے مردودوں کو ہلاک فرماتا ہے جیسے کھیت کا مالک فصل کی پرورش کے لئے کھیت میں سے گھاس تنکے وغیرہ نکل پھٹکتا ہے لہذا رب تعالیٰ کا یہ کام لائق حمد ہے۔ حمد کے معنی حمد شاکر شکر میں فرق رب کے معنی عالمین کی تحقیق سورہ فاتحہ کے شروع میں کی جا چکی ہے وہاں ہی مطالعہ فرماتے۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ دشمن انبیاء کفار کو راہ راست پر لانے کے لئے پہلے تو ہم نے ان پر دنیاوی تکلیف بھیجیں مگر جب وہ ان نصیحتوں ہدایتوں بشارتوں نذراتوں کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے گویا سب کچھ بھول ہی گئے ان کے راہ راست پر آنے کی امید ہی نہ رہی تو ہم نے ان پر دنیاوی نعمتوں کا عذاب بھیجا جو سخت خطرناک ہے۔ چنانچہ ہم نے لولہن پر صحت اولاد مل ارزائی رزق کی وسعت قوت و توانائی کے دروازے کھول دیئے انہیں یہ نعمتیں بہت ہی زیادہ عطا فرمائیں حتیٰ کہ جب وہ ان نعمتوں میں پھنس کر خوب پھول گئے اپنا انجام بھول گئے اور وہ سمجھے کہ ہم سے رب تعالیٰ بہت ہی خوش ہے۔ حضرات انبیاء کرام اور ان کے متبعین مومنین سے سخت ناراض ہے اس لئے ہم آرام و عیش میں ہیں مسلمان تکلیف میں اور سمجھے کہ ہمارے اعمال خدا تعالیٰ کو بہت ہی پیارے واقعی ہم انہیں نعمتوں کے مستحق ہیں تب ہم نے انہیں اچانک ایسا پکڑ لیا کہ انہیں کچھ بولنے کی سہلت بھی نہ دی یہ عذاب دیکھ کر ان کے آس ٹوٹ گئی ہم نے اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی کہ ان کا

ایک بچہ کوئی جانور بھی نہ بچان کی بستیاں عمارتیں کھیت باغات سب ہی تباہ کر دیئے الحمد للہ کہ ان کے وجود نامسعود سے دنیا پاک ہو گئی ہم رب العالمین ہیں ہماری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی فسادی قوم سے دنیا پاک و صاف کر دی جائے جن کا وجود صالحین کے لئے خطرہ ہو۔ خیال رہے کہ مومن کی موت کے تین نام ہیں ایک وفات یعنی اپنے کام پورا کر لینے کا وقت آگے برزخ کے آرام قیامت کے نام کا وقت آ رہا ہے۔ تیسرے شہادت یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ کافر کی موت کے بھی تین نام ہیں ایک تدبیر یعنی کیا کترا بر باد جانے کا وقت لہذا مومن ہم قدر دو سرے ہلاکت یعنی اس کی فنا کا ذریعہ تیسرے اخذ یعنی رب کی پکڑ کا ذریعہ مومن مر کر اپنے اعمال نیک ساتھ لے جاتا ہے کافر مر کر سب برباد کر جاتا ہے مومن مر کر مٹا نہیں کافر مٹ جاتا ہے مومن موت کو پکڑتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے کافر کو موت پکڑتی ہے مومن رب کے پاس جاتا ہے کافر پکڑا جاتا ہے دونوں برابر نہیں۔ یوں ہی مومن کی زندگی کا نام ہے حیوۃ طیبہ پاکیزہ ستھری زندگی کہ یار کو مٹانے میں گزرتی ہے آرام چین قناعت رضا بالقضاء کے ساتھ کافر کی زندگی کا نام ہے معیشت مضنکا یعنی تنگ زندگی کی حرص و ہوس اور غفلت میں گذرتی ہے مومن فقیر ہو جب بھی اس کی زندگی حیوۃ طیبہ ہے اس کے دل کو چین ہے کافر لا کھوں کا مالک ہو تب بھی اس کی زندگی تنگ ہے اسے حرص و ہوس چین نہیں لینے دیتے۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: گناہ و نافرمانی کے باوجود دنیا کی نعمتیں، راحتیں ملنا اللہ تعالیٰ کا غضب اور سخت عذاب ہے کہ اس سے انسان زیادہ غافل ہو جاتا ہے اور اپنے کفر کو ایمان اور بد کاریوں کو نیکیاں سمجھنے لگتا ہے اور کفر و گناہ پر زیادہ دلیر ہو جاتا ہے جو چیز رب تعالیٰ سے غافل کرے وہ عذاب ہے۔

حدیث : ابن ابی حاتم نے بروایت حضرت عبیدہ ابن صامت سے مرفوعاً روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بقا و ترقی چاہتا ہے تو انہیں درمیانی روزی اور پاکدامنی نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جب کسی قوم کی بربادی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان پر رزق اور گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر) احمد، طبرانی، بیہقی و شعب الایمان نے بروایت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بندے کو دیکھو کہ وہ گناہوں پر اڑا ہوا ہے پھر بھی اسے نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اسے سخت عذاب ہو گا۔ پھر یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائیں (روح المعانی) حضرت امام حسن نے یہ آیت سنی تو فرمایا مکر بالقوم و رب الکعبہ تم رب کعبہ کی یہ نعمتیں رب کی خفیہ تدبیریں ہیں جو بندے کے خلاف ہیں (خازن، بیضاوی، وغیرہ)۔ دوسرا فائدہ: نیک کار بندے پر دنیاوی تکالیف آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں کریم کی تکالیف حضرت حسین کے لئے اللہ کی رحمتیں تھیں، یزید یوں کی ظاہری کامیابی اللہ کا عذاب تھا۔

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کریم کے بعد

تیسرا فائدہ: احکام الہیہ، تعلیم انبیاء کرام بھلاؤ عذاب الہی کا باعث ہے یہ فائدہ لمانسوا سے اور فتحنا علیہم سے حاصل ہوئے۔ چوتھا فائدہ: غافل کے لئے اچانک موت اللہ کا عذاب ہے کہ اسے توبہ کرنے اپنی اصلاح کر لینے کی سہلت نہیں ملتی

موت سے پہلے بیماریاں تکلیف اللہ کی رحمت ہیں کہ اس سے انسان آخرت کی تیاری کر لیتا ہے یہ فائدہ اخذ نا ہم ہفتہ سے حاصل ہوا۔ عاقل متقی صالح کے لئے اچانک موت اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بیماریوں کی تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اسی حالت میں جن پرواز کر گئی یوں ہی حضرت موسیٰ و عزیر علیہم السلام کی وفات اچانک یعنی بغیر بیماریاں آئے ہوئے واقع ہوئی یہ اچانک موتیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھیں فقیر کی اپنے لئے یہ دعا ہے کہ رب کریم مرتے وقت تک میرے رات کے نوافل اور پنجگانہ فرائض کی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے آمین یا رب العالمین۔ پانچواں فائدہ: اللہ کی رحمت سے ناامیدی طریقہ کفار ہے یہ بھی رب تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ ہم مبلسوں سے حاصل ہوا مومن اپنے گناہوں کو دیکھ کر زدامت و خوف کے دریا میں ڈوب جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت اس کی وسعت کرم بندہ نوازی کی شان دیکھ کر امید کی موجوں میں تیرنے لگتا ہے ہم ظالموں و جاہل ہیں ہم سے ظالم و جہالت ہی کے کام ہوتے ہیں وہ کریم و رحیم ہے رحم و کرم ہی فرماتا ہے بول کا درخت خاردار ہی ہوتا ہے آم کا درخت باردار ہم بھول کے درخت ہیں ہمارے پاس سوائے گناہوں کے خار کے اور کیا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

اے کہ من زشت و خصام جملہ زشت
نو بہار و حسن گل و خار را

کے شوم گل چوں من آں خار کشت
زینت طلّوس را ایں مار را

چھٹا فائدہ : رب تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہونا اگر فخر و تکبر کے طور پر ہو تو برا ہے طریقہ کفار ہے اور باعث عذاب بنا رہے یہ فائدہ حتیٰ اذا لرحوا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ : جس قوم پر عذاب الہی آتا ہے اس کی نسل نہیں چلتی ان کی جڑ ہی کاٹ دی جاتی ہے یہ فائدہ فقط دایر القوم سے حاصل ہوا لہذا موجودہ بندے کہتے 'سور اصلی مخلوق ہیں کسی مسخ شدہ قوم کی نسل بنے نہیں جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے آٹھواں فائدہ : الحمد للہ رب العالمین کبھی کلام اور کلام کے لول میں آتا ہے اور کبھی ان کے آخر میں لول ہیں کہوتا کہ برکت ہو آخر میں کو شکر کے لئے یہ فائدہ آخر میں الحمد للہ رب العالمین فرمانے سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے واخرد عواہم ان الحمد للہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لول میں بھی یہ کہتے تھے اور کھانے پینے کے آخر میں بھی۔ نواں فائدہ : جس بستی پر عذاب الہی ہلاکت والا آتا ہے وہ بستی پھر کبھی آباد نہیں ہوتی اس کے کھنڈر لوگوں کے لئے باعث عبرت ہوتے ہیں یہ فائدہ فقط دایر القوم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اسی لئے فرعون کو مصر سے باہر نکال کر ڈبویا گیا تا کہ مصر کا آباد رکھنا منظور تھا کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آرام گاہ تھو سو اں فائدہ : کفار کی ہلاکت اللہ کی نعمت ہے مسلمانوں کو اس پر شکر کرنا چاہئے جو جہل کے قتل پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم فرمایا کہ وہ فرعون کو ڈوبنے کی تاب نہ لے کر مارنے کے مرنے پر انا للہ پڑھے اور کافر بے دین کے مرنے پر الحمد للہ کہے یہ فائدہ الحمد للہ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ : مومنوں کی بقاء اور کافروں کی ہلاکت سے دنیا کی آبادی ہے کفار کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی شہن ربوبیت کا ظہور ہے 'کھیت کی ٹلائی یعنی گوڑی کھیت کی پرورش کا ذریعہ ہے یہ فائدہ الحمد للہ کے بعد رب العالمین فرمانے سے حاصل ہوا رب تعالیٰ کے ہر کلام میں حکمت ہے۔ بارہواں فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم غفلت تعالیٰ حیات ہیں اور ہم مسلمانوں میں ہیں کیونکہ ہم لوگ گزشتہ ہلاک شدہ قوموں سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں مگر ہم پر عذاب نہیں آتے کیوں اس لئے کہ رجب نے وعدہ فرمایا ہے کہ وما کان للہ لعنہم و انت لہم

اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ ان میں آپ ہوں عذاب نہ دینے کی دو شرطیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور ہم میں ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں جانوں میں ایمانوں میں بستے ہیں اس لئے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی حضور رحمتہ للعالمین ہیں رحمت مرحومین ہی میں چاہئے ان سے جدا نہیں چاہئے۔

پہلا اعتراض : بھول چوک تو معاف ہے پھر ان کافر کو بھول پر کیوں پکڑا گیا کہ ارشاد ہوا قلما نسوما ذکر وایہ۔ جواب : اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں بھولنے سے مراد احکام ایہ کو چھوڑ بیٹھنا ہے جیسے کہ تفسیر میں عرض کفایا دوسرے یہ کہ اتفاقاً "بھول جانا معاف ہے مگر بے پرواہی سے بھلا دینا معاف نہیں یہاں بھلا دینا مراد ہے۔ تیسرے یہ کہ بھول چوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے معاف ہے پہلے یہ قانون نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعف عن امتی الخطاء والنسيان۔ دوسرا اعتراض : کفار کو بد عملیوں پر نعمتیں دے کر بھلا دینا تو دھوکہ دہی ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کفار کو دھوکہ کیوں دیا۔ جواب : اسے دھوکہ جب کہا جاسکتا تھا۔ جب رب تعالیٰ نے انہیں اس کی خبر نہ دی ہوتی جب سب کچھ انہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو اب تم پر نعمتیں آئیں گی جو رب کا عذاب ہوں گی پھر یہ دھوکہ نہ رہا بلکہ خالص عذاب ہوا۔ تیسرا اعتراض : ان کفار کو رب تعالیٰ نے اس مصیبت کے زمانہ میں کیوں نہ مارا، راحتوں نعمتوں کے زمانہ میں کیوں ہلاک کیا نیز ہلاکت سے پہلے ان کی نعمتیں چھین کیوں نہ لیں۔ جواب : تاکہ ان پر عذاب سخت ہو مالداری کی حالت میں ہلاکت ڈبل تکلیف کا باعث ہے اس میں مرنے کا غم بھی ہوتا ہے اور ان نعمتوں کے چھوٹنے کا غم غافل مالداری کی موت بھی اس کے لئے اللہ کا عذاب ہوتی ہے مومن مل دارمل میں دل ہی نہیں لگا تا پھر اسے چھوٹنے کا غم کیوں ہوا اسے تو یار سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ چوتھا اعتراض : ان کفار کے بچوں جانوروں نے کیا قصور کیا تھا انہیں کیوں ہلاک کیا گیا بے ضرر کو تکلیف دینا تو ظلم ہے۔ (آریہ) جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اب بھی بچوں کو بیماریاں اور موت کیوں آتی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے تو ان کے بڑے چھوٹے قصور وار اور بے قصور سب کو ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جب قوم نوح غرق کی گئی تو ان کے بچے بوڑھے جانور سب ہلاک کر دیئے گئے اب بھی جب باغی غدار قوم پر ہم باری کی جاتی ہے تو قصور مند اور بے قصور سب ہلاک ہوتے ہیں گندم کے ساتھ گھن وغیرہ بھی پس جاتے ہیں مگر یہ ہلاکت قصور والوں کے لئے عذاب ہوتی ہے بے قصوروں کے لئے رحمت کہ اس سے ان کے درجے بڑھادیئے جاتے ہیں یا کسی اور طرح اس کا عوض دے دیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے بارہا اس کے متعلق عرض کیا ہے۔ پانچواں اعتراض : خوشی کی خبر پر الحمد للہ کہا جاتا ہے غم و افسوس کی خبر پر انا للہ کہا جاتا ہے یہاں رب تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت کی خبر دی مگر فرمایا الحمد للہ دشمن کی موت پر خوش نہ ہونا چاہئے۔

اگر ہمد عدد جا شادمانی نیست کہ زندگانی مانیز جاودانی نیست

یہاں الحمد للہ فرمانا بے موقعہ ہے۔ جواب : اپنے ذاتی دشمن کی موت پر خوشی نہ چاہئے مگر قومی ایمانی روحانی دشمن کی موت پر خوشی کرنا بہت ہی اچھا ہے وہ کفار ایمانی دشمن تھے ان کی ہلاکت حضرات انبیاء کرام اور مومنوں کے لئے اللہ کی رحمت تھی دیکھو ہمارا عرض کیا ہوا انواں فائدہ۔ چھٹا اعتراض : یہاں فرمایا گیا کہ وہ کفار ہماری نعمتوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا اچھا ہے رب نے اس کا حکم دیا ہے قل بفضل اللہ و برحمته فبذلک لیفرحوا پھر اس پر

عذاب کیوں آیا۔ جواب: خوشی دو قسم کی ہوتی ہے فخر کی اور شکر کی، شکر کی خوشی عبادت ہے، فخر کی خوشی عذاب کا باعث رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین ان کفار نے فخر کی خوشی کی تھی عذاب میں گرفتار ہو گئے یا یوں کہو کہ جائز طریقوں سے خوشی منانا اچھا ہے حرام طریقوں سے خوشی منانا حرام ہے، عید کی خوشی نماز عید غسل خوشبو عمدہ لباس سے منانا ثواب ہے مگر عید کی خوشی میں سینما کے چار شو کرنا دیکھنا حرام ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے ماں باپ اپنی اولاد کی اصلاح نرمی و گرمی دونوں سے کرتے ہیں وہ ارحم الراحمین ہم کو گرمی و نرمی دونوں طرح سے اپنی طرف بلاتا ہے یہاں با ما و اور ضوا کا بھی ذکر ہے اور فتحنا علیہم ابواب کلی شئی کا بھی تذکرہ ہے وہ علاج گرم تھا یہ علاج نرم اگر دل میں بیداری ہو تو انسان کسی نہ کسی طرح رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اگر دل مردہ ہے تو کسی علاج سے فائدہ نہیں اٹھاتا ان آیات میں کفار کا ذکر ہے مگر مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہئے رحمت الہی ہر وقت سب کو اپنی آغوش میں لینے کو تیار ہے اگر انسان مرتے مرتے بھی توبہ کرے وہ کریم بخش دیتا ہے۔

حکایت : ایک بدکار عورت نے مرتے وقت اپنے عزیزوں کو وصیت کی کہ میری قبر پر یہ ربائی لکھ دینا
برائے خدا اے عزیزان من نو سید برگور من این سخن
زن فاحشہ در تہ خاک شد ہاں بہ کہ خس کم جہاں پاک شد
جینی ایک بدکار عورت اللہ کی زمین کو گندہ کر رہی تھی آج زیر خاک دفن ہو گئی اچھا ہوا کہ اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑے آرام سے ہے وچ پوچھی بولی کہ میرا وہی شعر قبول ہو گیا اور میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر نعمتوں کی قید ہے کفران نعمتوں کا فعیہ ہے کسی نے کیا خوب کہا۔

الشکر قہد للنعم مستلزم دفع النعم وهو علی ثلثہ قلب بلعالم ولم
اللہ تعالیٰ دل شاکر زبان ذاکر عطا فرمائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کا بھول جانا گناہ ہے اور بعض چیزوں کا بھول جانا کفر بعض چیزوں کا بھول جانا ثواب ہے۔ اپنی حقیقت کو اپنے گناہوں کو ان کا لطف کو جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آئے کسی کے احسانات کو بھول جانا گناہ ہے اللہ رسول کو ان کے احسانات کو بھول جانا کفر ہے ولا تکنوا کالذین نسوا اللہ رسول کی یاد ان کے احسانات کا احساس ہی تو روح ایمان ہے اپنی نیکیوں کو جو برائی ہمارے ساتھ کسی نے کی ہو معاملہ صاف ہو جانے کے بعد بھول جانا ثواب ہے۔ یہاں فلما نسوا میں پہلے اور دوسرے قسم کا بھول جانا مراد ہے جو گناہ اور کفر قہائیز بھول جانے اور بھلا دینے میں بڑا فرق ہے نیز یاد آ جانے یا دکر کہنے میں بہت اہم فرق ہے یہ آیت کریمہ طریقت کے مسائل کی سرچشمہ ہے ہمارا شعر ہے۔

تری یاد آہوی حانہ دل دلوں کی تمنا تری آرزو ہے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ

فرما دو خبر تو دو اگر لے لے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر لگا دے اوپر دلوں کے
تم فرما دو بھلا بتاؤ تو اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے

إِلَّا غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصْرُكَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ ﴿٣٦﴾

تمہارے کون معبود ہے اللہ کے سوا کہ لئے تمہارے پاس وہ غور فرماؤ کیسے بھیرتے ہیں ہم نشانیاں بھروہ بھر
تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ نہیں یہ چیزیں لا دے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آئیں بیان

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ

جاتے ہیں۔ فرماؤ خیر تو دو اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر طور نہیں
کرتے ہیں بھروہ منہ بھیر لیتے ہیں تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا

إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

ہلاک کئے جاتے مگر ظالم قوم

کھلم کھلا تو کون تباہ ہو گا ظالموں کے سوا

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق : پچھلی آیات میں گزشتہ کفار پر عذاب آنے کا
ذکر ہوا اب موجودہ کفار پر عذاب الہی آجانے سے ڈرایا جا رہا ہے گویا پہلے کہا گیا تھا کہ پچھلی امتوں پر مخالفت انبیاء سے یہ عذاب
آئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے۔ ڈرو اور ایمان
لاؤ۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی جباری قہاری کا ذکر ہوا اب انسان کی بے بسی کا تذکرہ ہے کہ
اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی دفع نہیں کر سکتا رب کی قدرت اور اپنی بے بسی دیکھو اور رب کے نبی پر ایمان لاؤ۔ تیسرا تعلق :

گزشتہ آیات میں ایسے عذابوں کا ذکر ہوا جو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بند ہو گئے غیبی عذاب جو
قوموں کو ہلاک کر دیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت لهم۔ اب ان آیات میں ان عذابوں کا ذکر
ہے جو اب بھی آسکتے ہیں اور قیامت تک آسکیں گے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ بندے بن جاؤ کہ وہاں اکڑ سے کام نہیں چلتا وہاں عجز و نیاز سے ہی بچاؤ

تفسیر : قل اراء یتم ظاہر یہ ہے کہ یہاں قل میں خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن کافرانوں
کی طرف ہے خواہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں یا قیامت کبھی بھی یہ فرمانا ڈرانے و حکمانے یا اون پر اتمام حجت کے
لئے ہے یہ فرمان ہے تو رب کا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ درمیان میں رکھا گیا ہے کیوں اس لئے کہ۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنئی اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پسند!!

قل کے مختلف مقاصد ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ قل میں روئے خن کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے یعنی اے محبوب تم ہم سے پہ
کو جیسے قل اعوذ برب الناس کیونکہ تمہاری زبان سے الفاظ ہم کو پیارے معلوم ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں تم ہم سے یہ
کو۔ کبھی روئے خن مومن بندوں کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے قل یا عباد اللہ اسر لواء کہ بتایا جائے کہ تم ہمارے
اور ہمارے بندوں کے درمیان برزخ کبریٰ ہو ہم بندوں سے تمہاری معرفت کلام کرتے ہیں تو بندے بھی ہم سے تمہاری
معرفت کلام و پیام کریں کبھی روئے خن کفار کی طرف ہوتا ہے تا کہ بتایا جائے کہ کفار تم سے سن کر ہماری طرف آئیں تو ان کا
آنا قبول ہو گا ورنہ نہیں یہاں قل کا تیسرا استعمال ہے یعنی روئے خن کفار سے ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و
صفات کا ذکر ہو وہاں قرآن مجید میں قل ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے گواہ ہیں اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات و صفات کا ذکر ہو وہاں قل نہیں ہوتا کیونکہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی
قدرت کاملہ اس کے قبضہ عامہ کا ذکر ہے لہذا قل فرمایا گیا واء یتم اور اء یتکم کی تحقیق ابھی کچھ پہلے قل ارحمتکم کی تفسیر
میں کی جا چکی ہے اس کے اصطلاحی معنی ہیں بتاؤ مگر مقصد یہ ہے سوچو غور کرو کہ ایسی باتوں میں غور کرنا بھی اچھا ہے ایمان و عرفان
کا ذریعہ ہے۔ بعض غور فکر کفر ہیں بعض جائز بعض واجب و فرض بعض ممنوع ان اخلا للہ سمعکم و ابصارکم یہ
عبارت ترکیب میں توا و یتم کا مفعول ہے مگر درحقیقت قل کا مقولہ ہے ظاہر یہ ہے کہ سمع سے مراد سننے کی طاقت ہے اور ابصار
سے مراد دیکھنے کی قوت لے لینے سے مراد ہے ان قوتوں کا سلب کر دینا یا کم کر دینا کہ پھر علاج کا بھی امکان نہ رہے اور ہو سکتا ہے
کہ سمع سے مراد کلن ہو ابصار سے مراد آنکھیں چونکہ ہرے پن سے زیادہ تکلیف اندھے پن میں ہوتی ہے کہ اندھا آدمی بالکل
بیکار اور دو سروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس لئے سمع واحد اور ابصار جمع ارشاد ہو اور ہو سکتا ہے کہ سمع سے مراد جنس ہو اور ابصار
سے مراد فرد لہذا سمع واحد ابصار جمع لائی گئی یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں سے سننے کی قوت تمہاری آنکھوں سے دیکھنے کی
طاقت دور کر دے اور تمہیں بالکل بہرا اندھا بنا دے یا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کلن و آنکھ ہی زائل کر دے کہ چہرے کا کلا حصہ
پچھلے حصہ کی طرح صاف سپاٹ ہو جائے اللہ کی پناہ و ختم علی قلوبکم یہ عبارت اخلا للہ پر معنون ہے ختم کے معنی ختم
اور رین میں فرق ختم کے اسباب ہم شروع سورہ بقرہ ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ ختم قرآن مجید
میں تین معنی میں استعمال ہوتا ہے مہر کر دینا جس سے دل میں ایمان نہ پہنچ سکے جیسے ختم اللہ علیہ قلوبہم حضرت موسیٰ علیہ
السلام نے دعا کی تھی واشد د علی قلوبہم لا یؤمنون احق یروا العذاب الا لہول سے عقل کل دنیا جس سے
انسان پاگل ہو جائے۔ جیسے یہاں دل پر حفاظت کی مہر لگا دینا جس سے دل کے اسرار زبان پر نہ آسکیں جیسے ان بغاء اللہ
بختم علی قلبک یہاں ختم سے مراد دلوں کا عقل و سمجھ سے خالی ہو جانا ہے بالکل پاگل پن اور دیوانگی یہ عذاب اندھے ہرے
پن سے زیادہ سخت ہے دیکھو اندھے ہرے پر ایمان اور شرعی اعمال فرض ہیں مگر دیوانہ پر کچھ فرض نہیں کہ وہ بالکل ہی بے کدر
ہے نیز اندھا بہرا پن ظاہری بیماریاں مگر دیوانگی باطنی بیماری ان وجوہ سے اس مہر لگنے کا ذکر بعد میں ہو اور اگر معلوم اللہ یہ جنوں
عذاب جمع کر دیئے جائیں کہ بندہ بہرا اندھا دیوانہ سب کچھ ہی ہو جائے پھر تو اس کی زندگی دہل بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ
انسان تین چیزوں پر دھیان رکھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے قادر ہے دوسرے یہ کہ میں مجبور معذور کمزور ہوں تیسرے یہ
کہ میں اور میری تمام صفات ساری قوتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جب چاہے مجھے سے چھین لے اگر ان تین باتوں پر

وحیان رہے تو بندہ گناہ نہ کرے بلکہ اس کا حال اس بچہ کا سا ہو جائے جو اپنی ماں کے حوالہ اپنے کو کر دیتا ہے اگر کوئی مارے تو ماں کو پکارتا ہے اگر خود ماں مارے تو اس سے لپکتا ہے معرفت الہی کی یہی اصل ہے من اللہ لہو اللہ اس عبارت میں اشارہ "فرمایا گیا کہ ان بیماریوں عذابوں کو بندہ تو دور کر سکتا ہی نہیں طیبوں حکیموں کی حکمتیں ختم ہو جاتی ہیں کوئی دوسرا خالق ہی ہو تو انہیں دفع کرے اور اللہ کے سوا کوئی خالق تو ہے ہی نہیں لہذا یہ عذاب دفع بھی نہیں ہو سکتے لہذا اللہ سے ڈرو یا تم کو یہ خیال رہے کہ من تو مبتدا ہے اللہ خبر اور غیر اللہ کی پہلی صفت ہے یا تم کو یہ دوسری صفت بہ میں مرجع المذکور ہے اس لئے یہ ضمیر واحد لائی گئی یعنی دو سرا خدا کون ہے جو یہ مذکورہ بالا چیزیں تمہیں دوبارہ دے یعنی کوئی نہیں دے سکتا بزرگوں کی دعائیں حکیموں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہی فائدہ دیتی ہیں تو یہ اسباب ہیں شانی امراض وہی ہے یہاں خدا تعالیٰ کے مقابلہ کا ذکر ہے کہ یہ طاقت کسی میں نہیں کہ خدا تعالیٰ کی چھٹی ہوئی بصارت سماعت ہوش و عقل اس سے مقابلہ کر کے تمہیں دے دے اس میں حضرات انبیاء اولیاء کی دعائیوں اور طبیب ڈاکٹر کی دواؤں کا انکار نہیں اسی لئے اللہ کے ساتھ غیر اللہ ارشاد ہوا انظر کیف نصرف الایات ظاہر یہ ہے کہ انظر میں بھی خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور سناتا انہیں کفار کو ہے نظر سے مراد آنکھوں دیکھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از ازل تا ابد ہر شخص کے ہر حال کو آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں یعنی تاقیامت کفار کے پھر جانے کو اپنی آنکھوں دیکھو ملاحظہ فرماؤ نصرف بنا ہے تصریف سے معنی گھمانا پھرانا یہاں مختلف طریقوں سے بیان کرنا مراد ہے آیات سے مراد آیات قرآنیہ ہیں یا تو سارے قرآن کی آیتیں یا سورہ انعام کے شروع سے یہاں تک کی آیتیں ظاہر یہ کہ ان آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی قدرت کلمہ بندوں کے عجز کی آیتیں ہیں جو کفار کو ایمان ملنے کا ذریعہ ہیں ثم ہم بصدقہ فونیہ عبارت نصرف پر معطوف ہے اور کیف کے ماتحت ہے ہم کا مرجع وہی ضدی کا فرہیں جو ان باتوں میں غور نہیں کرتے بصدقہ فونیہ بنا ہے صدق سے معنی منہ پھیرنا چنانچہ ابوسفیان ابن حارث کہتے ہیں۔

عجبت لحکم اللہ لنا وقد ہما لہ صلفنا عن کل حق منزل

بعض نے فرمایا کہ صدق کے معنی ہیں ایک طرف جھک جانا اسی لئے گراؤ دیوار کو صدق کہا جاتا ہے یعنی اے محبوب غور تو فرماؤ کہ ہم ان کے سمجھانے کے لئے آیات قرآنیہ کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہر طرح انہیں سمجھاتے ہیں پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ بد نصیب کس طرح منہ پھرتے ہیں کسی حکم کو سنتے ہی نہیں ان چیزوں میں فکر کرتے ہی نہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانے سمجھانے کے لئے کبھی دلائل کبھی عذاب کبھی اپنی رحمتوں کبھی گزشتہ قوموں کی سزاؤں کبھی گزشتہ مطیع لوگوں پر عطاؤں کا ذکر فرماتا ہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں بعض ڈر کر بعض لالچ سے یہ ہے پھیر پھیر کر آیتیں بیان فرمانا اور کفار ہیں کہ کسی چیز پر وحیان نہیں دیتے یہ ہے ان کا منہ پھیرنا اسی کی شکایت رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اظہار ہے کہ اغیار کی شکایت اپنے یار سے کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انظر میں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہو اور نظر سے مراد ہو غور کرنا یعنی اے مسلمان غور تو کر یہ کفار ہماری قرآنی آیات دیکھتے پڑھتے سنتے ہیں مگر وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں غور تو کرو کہ یہ قرآنی آیات ان کفار کے دل میں اثر کہیں نہیں کرتیں جناب صدیق کے دل میں کیوں اتر گئیں کفار کے دل میں کیوں نہیں اترتیں یہ کیوں پھرے جاتے ہیں قل اراء ہتکم یہ کفار کو دوسری سرزنش بلکہ دوسری وارننگ ہے جس میں غیبی عذاب سننے کی ہر ممکن دی گئی ہے چنانچہ یہ مضمون مستقل ہے کہ پہلے ظاہری عذاب سے

ڈرایا گیا تھا اب غیبی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اس لئے اس کے لئے علیحدہ قل فرمایا گیا و عتکم فرما کر خود ان کفار سے ہی اقرار کرایا جا رہا ہے اس لفظ کی تحقیق پچھلی آیت میں ہو چکی۔ ان اتاکم عذاب اللہ بفتہ او جھرة ظاہر یہ ہے کہ یہاں عذاب سے مراد عام عذاب ہے جیسے صورتیں مسخ ہو جانا آسمان سے پتھر برسنازمین میں کفار کو جس جلتا و فیروہ جو قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور پچھلی آیت میں خاص عذاب مذکور تھا جو اشخاص پر آتا ہے بفتہ سے مراد یا تو خفیہ ہے یعنی رات کے وقت بے خبری میں عذاب آ جانا اور جھرة سے مراد ظاہر ظہور ہے۔ یعنی دن میں آتا جب کہ لوگ جاگ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بفتہ سے مراد اچانک عذاب ہو جس کی علامت پہلے سے کوئی ظاہر نہ ہو تو جھرة سے مراد وہ عذاب جس کی علامات پہلے سے ظاہر کر دی جائیں لہذا بفتہ اور جھرة کا مقابلہ بالکل درست ہے پہلے معنی کی تائید قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے افا من اهل القرى ان يا تهم باسنا يا تا وهم ناعون او امزن اهل القرى ان يا تهم باسنا ضعی وہم بلعون وہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ هل يهلك الا القوم الظالمون یہ عبارت گذشتہ شرطی ان اتاکم کی جزا نہیں ہے اس کی جزا تو پوشیدہ ہم ہے ما فا يكون حالکم (روح البیان) یہ عبارت قانون الہی بیان کرنے کے لئے ہے هل استغمام انکاری کے لئے ہلاکت سے مراد فنا اور تباہی ہے۔ ظالمون سے مراد کافرین و مشرکین ہیں یعنی محض باطنی عذاب اندھا ہر اکونگا ہو تلیا قتل و قحط تو گناہوں سے بھی آجاتے ہیں مگر ظاہری اور ہلاکت والے عذاب صرف کفر و مخالفت انبیاء سے ہی آتے ہیں اور ان عذابوں سے صرف کافر قوم ہی ہلاک ہوتی ہے رہے ان کے بچے جانور و غیرہ ان کی فتا بطور سزا نہیں ہوتی ان کفار کی شامت سے ہی ہوتی ہے لہذا آیت کریمہ بالکل صاف ہے۔

خلاصہ تفسیر : اللہ تعالیٰ کے عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں محض اور قوی پھر ان دونوں عذابوں کی دو قسمیں ہیں ظاہری و باطنی باطنی عذاب کبھی گنہگار مسلمانوں پر بھی آجاتے ہیں خواہ محض ہوں یا قوی جیسے گناہوں سے کسی شخص کی روزی ننگ ہو جانا یا کسی کی بددعا سے اندھا ہر اکونگا ہو یا غیرہ یہ نئی زکوٰۃ بندہ کر دینے سے قحط سالی آ جانا زنا کی کثرت سے بلاؤں کا نزول مگر ظاہری عذاب خواہ محض ہوں یا قوی صرف کفر و بے دینی سے آتے ہیں اس آیت کریمہ میں ظاہری عذابوں کا ذکر ہے پہلی آیت میں ظاہری محض عذاب کا ذکر سری آیت میں باطنی قوی عذاب کا چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب ان بے دینوں کو ہم خطاب نہیں فرماتے آپ بطور عتاب بطریق سوال انکاری ان سے خود پوچھیں کہ اے کنزور مگر بے باک کافر و اناقتو کہ تم جو میری مخالفت کرتے رہتے ہو اگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر پکڑ فرمائے کہ تمہارے اشخاص کہ ہر اکونگا دیو اور اہل پاگل کر دے تو یہ تم بھی ملتے ہو کہ کوئی انسان تمہیں یہ نعمتیں واپس نہیں دے سکتا تو تمہارے عقیدے میں بھی کوئی دوسرا خدا ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دے کہ کوئی انسان نہیں دے تم خود مانتے ہو کہ تمہارے ان باطل معبودوں میں یہ طاقت نہیں پھر کیوں رب تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہو اے محبوب غور تو فرماؤ کہ کس طرح پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے انہیں اپنی آیات سناتے ہیں کبھی ڈرا کر کبھی لالچ دے کر کبھی دلائل سے سمجھا کر انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں مگر وہ ہیں کہ بالکل منہ پھیرتے رہتے ہیں کسی طرف و جان نہیں دیتے پھر انہیں ظاہری قوی عذاب سے ڈراتے ہوئے ان سے پوچھو کہ اگر تم پر تباہ کن غیبی عذاب عام زلزلہ یا صورتوں کی تبدیلی یا زمین کا دھنسا رات میں جب کہ تم غافل سو رہے ہو یا دن میں جبکہ تم جاگ رہے ہو آجائے تو تمہارا کیا حال ہو خیال رکھنا کہ یہ مسلک عام عذاب صرف کافر و مشرکوں پر ہی آتا ہے تو کہو اے اللہ تعالیٰ یہ کون ہے جو تمہاری مخالفت کرے۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے: پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اسی لئے ہر طرح ڈراودھمکا کر لالچ دے کر دلائل شاکر انہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ان چیزوں میں غور کرنے کی بندوں کو دعوت دیتا ہے یہ فائدہ اردہ ہتم اور اردہ ہتم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تاقیامت باقی ہیں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں لوگوں پر ان کی اطاعت لازم ہے یہ فائدہ قل کے اطلاق سے حاصل ہوا کہ یہاں یہ نہ فرمایا کہ مکہ مدینہ یا حجاز یا عرب کے لوگوں سے یا اس زمان کے لوگوں سے آپ یہ فرما دیا بلکہ ہر زمانہ کے ہر زمین کے ہر مالک کے لوگوں سے فرما دیا یہی حل ہے ان تمام قل کا جس میں روئے سخن مسلمانوں یا کافروں یا عام انسانوں سے ہے کہ اس میں مخاطب سارے جہان کے لوگ ہر زمانہ کے لوگ ہیں متکلم نے پردہ فرمایا مگر کلام تالبد گو بختار ہے گا اور ہر دل و کان میں پہنچتا رہے گا۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کوئی نہیں مل سکتا حاکم، حکیم، قوت یا علاج سے حضرات اولیاء اللہ انبیاء کرام دعا سے اس رب کریم کی مرضی سے آفات دفع کرتے ہیں یہ چیزیں صرف سبب ہیں دفع وہی کرتا ہے یہ فائدہ من اللہ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: ہم اور ہماری ساری قوتیں ہر وقت اللہ کے قبضہ میں ہیں جب چاہے جس طرح چاہے ختم فرما دے لہذا اپنی کسی قوت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے ہمیشہ خدا سے ڈرنا چاہئے یہ فائدہ ان اخذ اللہ سمعکم الخ سے حاصل ہوا جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جو سی سکتا ہے وہ ادھیڑ بھی سکتا ہے۔

ہر کہ داند دوخت او داند درید!

ہم ہمیشہ دعا کیا کریں کہ الہی آئندہ مکن دل ایمان توفیق تو نے محض اپنے کرم سے بغیر ہمارے استحقاق کے ہم کو عطا فرمائیں امید ہے کہ کہہ ہوئے کر چھیننے نہیں انہیں حضرت قدس سرہ نے کیا خوب عرض کیا ہے۔

تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا چوتھا فائدہ: اب بھی رب تعالیٰ کے عذاب آسکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے غیبی عذاب عام جو قوم کو تباہ کر ڈالیں وہ بند ہوئے ہیں۔ قریب قیامت مسخ لور زلزلے آئیں گے جیسا کہ احادیث شریف میں وارد ہے یہ فائدہ ان اتاکم سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: باطنی عام عذاب صرف کفار پر ہی آتا ہے گنہگار مسلمانوں پر نہیں آتا یہ فائدہ ہلک الا القوم الظالمون سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: یہ عذاب صرف نافرمانی کفار پر ہی آتے ہیں اگر اس عذاب سے جانور یا کفار کے چھوٹے بچے ہلاک ہو جائیں تو وہ ہلاکت ان کے لئے عذاب نہیں یہ فائدہ بھی الا القوم الظالمون سے حاصل ہوا۔ الاصر کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض : تم نے کہا کہ قل میں خطاب تاقیامت ہر جگہ کے لوگوں سے ہے یہ درست نہیں۔ خطاب اور کلام کے لئے دو شرطیں ہیں ایک متکلم کے زمانہ میں مخاطب کا موجود ہونا دوسرے اس کے سامنے ہوٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متکلم وفات پا جائے اور کلام موجود رہے۔ لہذا قل میں خطاب صرف مکہ مکرمہ کے ان لوگوں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ جواب: یہ دونوں شرطیں اس کلام کے لئے ہیں جو محدود اور فانی ہو لا محدود اور غیر فانی کلام کے لئے ان میں سے کوئی شرط نہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر ایک دفعہ پکار دیا کہ اللہ کے بندوں بیت اللہ کی طرف آؤ۔ آج تک بلکہ قیامت تک اس کے جواب میں لبیک کا شور مچا رہے گا معلوم ہوا کہ وہ خدا تاقیامت باقی ہے آج ریڈیو اور فون نے بتا دیا کہ دور والے سے بھی

کلام ہوتا ہے۔ شیپ ریکارڈ نے بتلایا کہ مشکم کے فقاہونے سے کلام فنا نہیں ہوتا سارا جمل شیپ ریکارڈ ہے۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام محفوظ ہیں جنہیں لوگوں کے دل اللہ والوں کے کان سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعہ ایک شخص بیک وقت ہر جگہ موجود ہے ہر مومن کا دل اور ہر شخص کی قبر ٹیلی ویژن کی پٹی ہے۔ جس میں جلوہ محبوب نظر آ رہا ہے۔ جب ناری قوت کا یہ حل ہے تو نور کی قوت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آصف برخیا ہے کی قوت ناری جن سے زیادہ تھی کہ ایک آن میں تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان بیٹھے ہوئے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کو مصر کے سات تالوں میں مقفل گھر میں زلیخا سے بچالیا۔ لہذا اقل میں خطاب سب لوگوں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہر جگہ ہر وقت اپنا کام کر رہا ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اندھا بہرا، گونگا، دیوانہ ہونا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب صرف کفار پر ہی آتا ہے تو مسلمانوں بلکہ بعض نیک لوگ ان بیماریوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہ ظاہری تکلیف کفار کے لئے عذاب ہیں ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کے لئے عتاب جن سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیک کاروں کے لئے رب کی طرف سے آزمائش و امتحان جس کے ذریعہ ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھو اسلامی جہاد میں کافر مارا جائے تو یہ قتل اس کے لئے عذاب ہے، مومن کے لئے یہ قتل شہادت ہے، مومن قتل ہو کر زندہ جاوید ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بعد قیامت کفار کا دوزخ میں جانا عذاب ہے گناہگاروں کا جانا گناہوں سے صاف ہونے کے لئے ہے جیسے بھیٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے مگر جلنے کو سونا بھی جاتا ہے مگر صاف ہو کر زیور بننے کو۔ تیسرا اعتراض: جب خدا کی بھیجی مصیبت کوئی نہیں مل سکتا تو تم نبیوں ولیوں کے دروازہ پر کیوں جا کر فریادیں کرتے ہو تمہارا یہ عمل اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الٹا ہی، دوسرا تحقیقی، جواب الٹا ہی تو یہ ہے کہ پھر تم بھی مصیبتوں میں حاکموں حکیموں کے پاس کیوں جاتے ہو۔ تمہارا یہ عمل بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں مقابلہ کا ذکر ہے کہ کوئی بھی اللہ کا مقابلہ کر کے اس کی بھیجی مصیبت نہیں مل سکتا ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر جانا عذاب کرانے کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے یہ مصیبت مل دے یہ آستانے رب تعالیٰ کی عطا کے دروازے ہیں رب تعالیٰ ان دروازوں سے دیتا ہے کسی کے دروازے پر جانا اس کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح نے فرمایا تھا ہری الا کما والا برص و احمی الموتی باذن اللہ کیونکہ جب مسیح ملازم زلوا اندھے کوڑھے کو بھگم پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری قمیص لے جاؤ اسے والد ماجد کی آنکھوں سے لگا دو۔ یہی دلیل آجائے گی اور ایسی ہی ہوا ایوب علیہ السلام کے پاؤں کے دھوون کے چشموں سے ساری بیماریوں سے شفا ہوئی یہ سارے واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے دھکتی آنکھوں کو شفا ٹوٹے پاؤں کو آرام ہوا۔ چوتھا اعتراض: پہلی آیت میں کلن آنکھ لے لینے والوں پر مہر فرمادینے کا ذکر فرمایا گیا پھر دوسری آیت میں عذاب آنے کا ذکر فرمایا اندھا بہرا کرونا بھی تو عذاب ہے پھر دوسری جگہ عذاب کا ذکر علیحدہ کیوں فرمایا آیتوں میں تکرار ہے۔ جواب: یہ تکرار چند وجہ سے فرمائی گئی ایک یہ کہ پہلی آیت میں ظاہری عذاب مراد ہے دوسری آیت میں غیبی عذاب مراد ہے جیسے آسمان سے پھر برسا، صورتیں مسخ ہونا وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ پہلی آیت میں محض عذاب مراد ہیں دوسری آیت میں ملک و قوی عذاب مراد تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں جو عذاب مذکور ہیں وہ بطور آزمائش مسلمانوں پر بھی آسکتے ہیں مسلمان بلکہ مقبول بندے بھی ٹاپیٹو وغیرہ ہو سکتے مگر آخری آیت کے

عذاب کبھی مسلمانوں پر نہیں آسکتے لہذا آیتوں میں تکرار نہیں۔ پانچواں اعتراض: اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے بعد عذاب نہیں بھیجے گا پھر یہاں کیوں فرمایا ان اتاکم عذاب اللہ بختما اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں خلاف ناممکن ہے۔ جواب: اس اعتراض کا تفصیلی جواب پارہ الم زیر آیت ان اللہ علی کل شئی قدیر دیا جا چکا ہے یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی عام عذاب آتا بند ہو گئے جسے کہتے ہیں عذاب استیصال، کسی کافر قوم کو جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذاب، خاص لوگوں پر بھی عذاب آسکتے ہیں بلکہ قریب قیامت آئیں گے وعدہ ربانی پہلی قسم کے عذاب کے لئے ہے۔ لہذا آیت کریمہ بالکل برحق ہے۔ چھٹا اعتراض: کیا اللہ تعالیٰ ان موعودہ وعدے والے عذابوں کے نازل فرمانے پر قادر ہی نہ رہا اس کی قدرت سلب ہو گئی۔ جواب: اس کے بہت اور تفصیلی جوابات وہاں پہلے پارہ ہی میں عرض کئے جا چکے ہیں یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجتا چاہے ان کے متعلق نہ بھیجنے کی خبر دینے پر قادر نہیں کہ یہ خبر جھوٹ ہے اور جھوٹ عیب اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے مثلاً صحابہ عشرہ مبشرہ کو اگر عذاب دیتا تو رب تعالیٰ اس کے متعلق یہ خبر دینے پر قادر نہیں کہ ہم نے انہیں بخش دیا یہ دوزخ سے دور رہیں گے یہ جنتی ہو چکے ہم ان سے راضی ہو چکے اور جن عذابوں کو کفار پر نازل فرماتا ہوں ان کے متعلق یہ فرمانے پر قادر نہیں کہ ہم کفار پر عذاب نہ بھیجیں گے یہ فرق بہت غور سے سمجھو اس کے اور جوابات تفسیر جلد اول میں ملاحظہ کرو۔

تفسیر صوفیانہ: کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آسمانوں اور زمین کو کمان بنالے اور تمام بلاؤں کو تیرہٹا لے اور اس کمان سے وہ تیر کسی پر چلا دے تو کمان پناہ ملے اور یہ مردود شخص کمان چپے ان بزرگ نے فرمایا کہ تیر مارنے والے کے قدموں سے لپٹ جائے کہ تیر و تنگ بلکہ سارے ہتھیار دور والے پروار کر سکتے ہیں قرب والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس حالت میں اس کے قدموں کے سوا کہیں پناہ نہیں وہ بولا کہ جب مارنے والا قدم وغیرہ اعضاء سے پاک ہو تو پھر کمان چھپا جائے اور کمان پناہ لی جائے بزرگ نے جواب دیا کہ اس کے محبوب بندوں کا دامن ان کے قدم رب تعالیٰ ہی کا دامن کرم ہے، صرف یہاں ہی پناہ ہے اور جگہ پناہ نہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ تم کو دامن میں آتم پہ کروڑوں درود! یہ حکایت ان آیتوں کو گویا تفسیر ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کفار سے مخاطب فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک میں بھاگے پھرتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میری پناہ تو چھوڑ دی اب اگر تم ہماری ظاہری یا باطنی پکڑ میں آ جاؤ تو کمان جاؤ تم کو چھوڑانے والے نہ تو تمہارے یہ جھوٹے معبود ہیں نہ کوئی اور لہذا کیوں بھاگے پھرتے ہو مر جاؤ گے ہمارے دامن کرم میں چھپو جب بچے کو کوئی اور مارتا ہے تو بچہ ماں کو پکارتا ہے، اری ماں مجھے بچا مگر جب ماں ہی مارتی ہے تو پھر کسی اور جگہ نہیں بھاگتا بلکہ ماں کی گود میں ہو کر رہتا ہے، حضرات انبیاء کرام کے قدم اللہ کی رحمت کی آغوش ہے، ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری پناہ کے لئے کوئی دروازہ نہیں صرف یہ دروازہ ہے اور ہر آونچ جاؤ گے۔ ورنہ میں دیئے جاؤ گے اس مضمون کو اگلی آیات میں واضح فرمایا جا رہا ہے غرض کہ رب کریم نے نہایت ہی کریمانہ انداز میں لوگوں کو حضور کی طرف بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا من عند اللہ ما تمکم بہ الہ کے ساتھ غیر اللہ کی قید اس لئے لگائی تا کہ معلوم ہو کہ جن نبیوں ولیوں کو لوگوں

نے اللہ مان کر ان کی پرستش شروع کر دی جیسے حضرت عیسیٰ و مریم اور عزیر علیہم السلام اگرچہ انہیں لوگوں نے الہ تو مان لیا مگر وہ اللہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے اپنے ہیں اولئک حزب اللہ ان کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ گئی ہوئی آنکھیں کھلی ہوئی سماعت دیو انگلی دور فرماتا ہے وہ اور ان کے تہکات۔ عقلہ تعالیٰ دافع البلاء ہیں شافعی الامراض ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی اعتراض و جواب میں عرض کیا صوفیاء فرماتے ہیں کہ کفار کے دل میں قرآنی آیات اس لئے نہیں اتریں کہ ان کے دلوں میں نور خدا یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے۔ دل میں پہلے نور آتا ہے پھر قرآن پہنچتا ہے۔ مگر میں سب کچھ ہو رو شنی نہ ہو تو کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا قرآن نعمتوں سے بھرا ہوا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نور ہیں قد جاء کم من اللہ نور و کتب مبین اب پڑھو انظر کیف نصرف الایات لفظ قرآن کے لئے جسم کو شریعت کے پانی سے پاک کرو معنی قرآن کے لئے دماغ کو طریقت کے پانی سے پاک کرو۔ مضامین قرآن کے لئے دل کو حقیقت کے پانی سے پاک کرو اسرار قرآن کے لئے روح کو معرفت کے پانی سے پاک کرو اور نجس نعتیں نفس لمارہ کو عشق مصطفیٰ کی آگ میں جلا کر رکھ کر پھر قرآن پڑھو دیکھو اس میں سب کچھ ملے گا

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ

اور نہیں بھیجا کرتے ہم پیغمبروں کو مگر خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے پس جو ایمان قبول اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے تو جو ایمان لائے اور

أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

کرمے اور اپنی دوستی کرے پس نہیں ہے ڈر اور پرانے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سوزے ان کو نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی

يَسْتَهْزِئُونَ بِالْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِقُونَ ۝

جھٹلایا ہماری آیتوں کو: پہنچے گا انہیں عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے

انہیں عذاب پہنچے گا ان کی بے حکمی کا

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ رب تعالیٰ کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں ایک پناہ ہے یعنی حضرات انبیاء کرام کلاسن گویا پچھلی آیات میں یس کیا گیا تھا ان آیات میں اس بندہ حلی گئی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ رب کے عذاب سے پناہ ہے تو لوہر لوہر نہ بھاگو اس سے منہ نہ موڑو اب ارشاد ہے کہ عذاب سے پناہ ہے تو ایمان و تقویٰ اختیار کرو گویا حضرات انبیاء کرام جائے امن ہیں اور ایمان و تقویٰ اس پناہ میں آجاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بارش کی پناہ کے لئے چھتیں دھوپ سے پناہ کے لئے سایہ دار درخت پیاس سے نہتے کے لئے کنوئیں کی پناہ بیماری سے پناہ کے لئے حکیم ظلم کی پناہ کے لئے حاکم پناہ کے لئے ایسے ہی رب تعالیٰ نے

اللہ کے عذاب سے پناہ کے لئے حضرات انبیاء کرام اولیاء اللہ کے دامن چاء امن بنائے جو ان کی پناہ میں نہ آئے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا لہذا غرضیکہ عذاب کے بعد پناہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی گزشتہ آیات میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منہ مانگے معجزے کیوں نہیں دکھاتے اب ان آیات میں ان کا جواب دیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد صرف معجزات دکھانا نہیں وہ تو ان کی نبوت کے ثبوت کے لئے ہوتے ہیں ان کی بعثت کا مقصد بشارت، نذارت، دعوت الی اللہ ہے جو ان سے معجزات ہی مانگتا رہے گا ایمان نہ لائے گا وہ مارا جائے گا اور جو ان کی تشریف کا منشاء پورا کرے گا وہ دین و دنیا کے رنج و غم سے آزاد ہو گا گویا پہلے سوال کا جواب مل چکا ہے (کبیر)

تفسیر: وما نرسل المرسلین یہ جملہ نیا ہے لہذا او او ابتدا یہ ہے نوسل بنا ہے ارسل سے معنی بھیجتا یہاں امتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجتا مراد ہے بعض انبیاء کرام کو کسی اور جگہ سے دوسری جگہ نبی بنا کر بھیجا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ نبی بنائے گئے دین و مہر کے درمیان طور شریف کے وادی میں اور حکم ہوا اذهب الی لورعون یا جیسے حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کہ نبی بنائے گئے عراق یعنی اطراف کوفہ میں اور بھیجے گئے شام و فلسطین کی طرف بعض انبیاء کرام وہ ہیں جو ایک ہی مقام میں پیدا ہوئے وہاں ہی نبی ہوئے وہاں ہی رہے۔ لہذا یہاں بھیجنے سے مراد صرف مکانی بھیجتا یعنی کسی جگہ سے کسی جگہ پہنچانا نہیں بلکہ انہیں نبی بنانا ان کے ذمہ تبلیغ لازم فرماتا ہے ارسل بعثت میں یہی معنی ملحوظ ہوتے ہیں مگر تحقیق یہ ہے کہ ان جیسی آیات میں ارسل یعنی بھیجنے سے مراد مکانی بھیجتا ہے۔ عالم ارواح میں خدا تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو سب کچھ بتاتا سکھاتا ہے وہاں انہیں مکمل فرما کر پھر دنیا میں بھیجتا ہے بلکہ سارے انبیاء کرام عالم ارواح میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر فیض دینے آتے ہیں۔ لہذا ان کی ولادت کو ارسل فرماتا بالکل درست ہے ان کی دنیا میں تشریف آوری ایسی ہوتی ہے جیسے سورج کا طلوع کہ سورج طلوع سے پہلے موجود تھا مگر نظروں سے اوچھل تھا طلوع ہوا سامنے آگیا۔ یوں ہی ان کی وفات ایسی ہوتی ہے جیسے سورج کا غروب کہ سورج غروب سے فنا نہیں ہو جاتا ہم سے چھپ جاتا ہے ان کی ولادت و وفات ظہور اور غروب ہے ہماری ولادت اور موت ہستی اور نیستی ہے وہ حضرات نیستی سے محفوظ ہیں بلکہ ان سے وابستہ ہو جانے والے لوگ بھی فنا سے محفوظ ہو جاتے ہیں جیسے شہداء کہ انہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں یہاں مرسلین سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں خواہ وہ رسول بھی ہوں یا نہیں اور خواہ وہ مرسل بھی ہوں یا نہیں۔ اس سے مراد خاص درجہ والے مرسلین نہیں لہذا آیات کریمہ واضح ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں رسول تین سو تیرہ اور مرسلین چار یہاں مراد ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں جیسے حضرات صحابہ کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سے بدروالے تین سو تیرہ ان میں سے خلفاء راشدین چار پھر جیسے چار مرسلین ہیں چکے سورج جناب مصطفیٰ ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ان چاند خلفاء میں چمکتے چاند حضرت ابوبکر صدیق ایک۔ نوسل دوام و استمرار کے لئے ہے اس میں رب تعالیٰ نے اپنی علوت کریمہ بیان فرمائی جو ہمیشہ سے حضرات انبیاء کرام کے متعلق رہی ہے لہذا اس آیت سے یہ لازم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے بعد بھی انبیاء تشریف لادیں ما نوسل کے معنی ہیں نہیں بھیجتے یا نہیں بھیجا کرتے۔ یہ معنی نہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں اور نہیں بھیجیں گے لہذا آیت کریمہ بالکل صاف ہے۔ خیال رہے کہ نبوت رسالت مرسلیت بشارت، نذارت، دعوت یہ صفات ان حضرات کی عمومی صفات ہیں مگر صلی اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ، مصطفیٰ ہونا یہ ان حضرات کی صفات

خصوصی ہیں جو خاص طور پر ایک ایک نبی کو عطا ہوئیں یہاں صفت عمومی کا بیان ہے الا مبشرین و منذرین یہ عبارت المرسلین کا مل ہے الا حصر کے لئے ہے اور یہ حصر اضافی ہے۔ حقیقی نہیں جیسے وما محمد الا رسول من حصر اضافی ہے بشارت کے معنی ہیں خوشخبری دینا اگر اس کے ساتھ تصدیق کا ذکر ہو یا کسی رسول کا تو اس کے معنی ہوتے ہیں آئندہ کسی نبی کی تشریف کی خوشخبری دینا جیسے مبشرا برسول ماتی من بعدی اسماء احمد اور اگر اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا نذرانہ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ثواب کے بشیر ہیں کسی نبی کے بشیر یا مبشر نہیں کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے علیہ السلام کسی نبی کے مصدق نہیں کیونکہ ان سے پہلے کوئی نبی نہیں ہاں بشیر و منذر سارے نبی ہیں گزشتہ نبیوں کی بشارت نذرانہ دعوت من کر تھی کہ ان حضرات نے جنت دوزخ ذات الہی کو دیکھا نہ تھا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات دیکھ کر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت دوزخ بلکہ ذات الہیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نیز ان انبیاء کرام کی بشارت و نذرانہ مخصوص تھیں اور وقتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت و نذرانہ عالمگیر ہے اور دائمی مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت میں اپنی قوم سے کہا کہ میرے احکام کا تو میری توریت پر عمل کرو میری نماز پڑھو بخشنے جاؤ گے ورنہ عذاب پاؤ گے مگر نہ تو خضر علیہ السلام سے وہ یہ فرما سکے نہ اب کسی سے فرما سکتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب بھی یہ اعلان ہے اور تاقیامت رہے گا کہ میری اطاعت کرو بخشنے جاؤ گے یہاں بشارت اور نذرانہ بہت ہی عام ہیں مومنوں کو جنت کی بشارت کافروں کو دوزخ کی نذرانہ متقیوں کو رضاء الہی کی بشارت مومن فاسقوں بدکاروں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی نذرانہ و اسلین کو لقاء یار کی بشارت غافلین کو ہجران وجدائی کی نذرانہ غرضیکہ جیسا شخص کسی اس کے لئے بشارت و نذرانہ یعنی ہماری علوت کریمہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کو صرف معجزات دکھانے اور لوگوں کے مطالبے پورے کرنے نہیں بھیجا کرتے بلکہ انہیں صرف بشارت اور نذرانہ کے لئے بھیجتے ہیں لمن امن و اصلاح بھی دینے والے نبیوں کی دین کا ذکر ہوا اب فیض لینے والے امتیوں کا ذکر ہے۔ ف تحصیل ہے من سے مراد انسان ہیں دل کی اصلاح کا ذکر امن میں ہے اور بدن کی اصلاح کا ذکر اصلاح میں ہے لہذا ایمان میں سارے عقائد کا مائتاد اخل ہے اور اصلاح میں سارے نیک کام کرنے اور سارے گناہوں سے پرہیز شامل ہے یعنی ان کی امتوں میں جو انسان ان پر ان کے سارے فرمانوں پر ایمان لایا اور اس نے تقویٰ اختیار کیا اور ہو سکتا ہے کہ اصلاح سے مراد ہو کلمہ غفلت کے زمانہ کی بد عملیوں کو تہیوں کا کفارہ اور اگر تہیہ حضرت وحشی نے زمانہ کفر کے قتل حزنہ کا کفارہ قتل مسلمہ کذاب سے کیا یا جناب ہندہ نے زمانہ کفر میں جنگ احد کی بد عملیوں کا کفارہ جنگ یرموک کا قادیہ میں لڑا کیا جس میں سلاکہ عیسائی تھے چالیس ہزار مسلمان ان جیسی عورتوں کی ہمت سے مسلمان نے یہ معرکہ فتح کیا غرضیکہ اصلاح کی تین تفسیریں ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اصلاح سے مراد ایمان پر قائم رہنا اس پر مراد ہے (تفسیر مدارک) خیال رہے کہ انسانی دل کے دو عیب ہیں اول وہ ان کے علاج عیب تو ہیں شرک و کفر علاج ہیں توحید و ایمان شرک کے معنی ہیں کسی بندے کو لو نچا کر کے رب سے ملا دینا یا رب کی شان گھٹا کر اسے بندے سے ملا دینا کفر کے معنی ہیں کسی اسلامی عقیدے کا انکار کرنا توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا ایمان کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نبی کی معرفت سے جاننا ماننا چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے اس لئے اس سے پہلے اور اصلاح بعد میں ارشاد ہوا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ عبارت مننا من کی خبر معنی جزا ہے لہذا جزا ہے اور لانا یہ زائد ہے۔ خوب مبتدا علیہم اس کی خبر آئندہ کے خطرہ کو خوف کہتے ہیں اور گزشتہ پر رنج و غم کو حزن من دونوں کا

تعلق آخرت سے ہے یعنی قیامت میں انہیں روزِ آخر وغیرہ کا ڈر نہ ہو گا دنیا کی کوتاہیوں پر غم نہ ہو گا یا اس کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہے تب خوف و غم سے مراد نقصان وہ خوف و غم ہے اللہ سے خوف اپنے اعمال کو کم سمجھ کر غم یہ مفید خوف و غم ہے اور دونوں عبادتوں میں فرق کہ خوف کے لئے فرمانا لا خوب علیہم اور غم کے لئے فرمانا لا ہمہم حزنون نہ تو یہ فرمانا لا ہم بخافون اور نہ یہ کہ ولا حزن علیہم اس انداز بیان میں بہت سی لطف ہے لا خوب علیہم فرما کر مطلقاً خوف کی دائمی نفی فرمادی گئی اور لا ہمہم حزنون فرما کر مختلف قسم کے رنج و غم آتے رہنے کی نفی ہے۔ حزن یعنی رنج و غم مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں ان سب کی نفی کے لئے حزنون مضارع کو م کی خبر میں بنا کر اس کے نفی کرنا بہت ہی مناسب ہے واللہ ین کذب ما یأثنا اس عبارت شریفہ میں تصویر کا دس سر ابرخ دکھایا گیا ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے ظاہر یہ ہے کہ اللہ ین سے مراد کفار جنات و انسان ہیں کذبوا باب تفصیل سے لایا گیا۔ اس کا مصدر ہے تکذیب معنی جھوٹا کہنا یا جھوٹا جھوٹا کہلوانا یہاں تینوں معنی درست ہیں نیز باب تفصیل میں مبالغہ کے معنی ہیں تکذیب تین قسم کی ہے جتنی ممکن ہے ارکانی یعنی عملی تکذیب اس عملی تکذیب میں آج ہم مسلمان بھی گرفتار ہیں اس کے معنی یا یہ ہیں کہ خوب جھٹلائیں یا یہ کہ وہ لوگ مرتے وقت تک جھٹلاتے رہے کبھی ایمان نہ لائے اسی پر مر گئے اللہ ین کو مطلق رکھ کر؟؟؟ عذاب دیا جائے گا جو بجلی کے پلور پر ہاتھ ڈالے گا مرے گا۔ بادشاہ ہو یا فقیر یا خدا دیوانہ یا مصطفیٰ ہو شیار باش آیات سے مراد یا تو گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات ہیں یا ان کی تعلیمات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر یہ ساری چیزیں ہی مراد ہوں تو بہت بہتر ہے۔ خیال رہے کہ ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے اس لئے ایا تنافرتنا بہت ہی مناسب ہے اور آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں بحسب العذاب یہ عبارت واللہ ین کی خبر ہے یہاں مس معنی چھو جانا نہیں بلکہ معنی پہنچنا یا پکڑنا ہے مس فرما کر یہ بتایا گیا کہ ان کا یہ عذاب عارضی نہ ہو گا جس سے وہ مر کر یا بچ کر چھوٹ جائیں بلکہ دائمی ہو گا (روح المعانی) عذاب سے مراد برزخ و محشر بعد محشر و روزِ آخر کے عذاب ہیں ہما کا نوا بفسقون یہ عبارت متعلق ہے بحسب کے اس میں ب سیہ ہے اور ما مصدر یہ فسق سے مراد کفر ہے یعنی کسی دینی خبر کا انکار یعنی جن لوگوں نے ہماری آیات قرآنیہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات یا تعلیمات کا پر زور انکار کیا کہ انہیں حق نہ مانا مرتے وقت تک مکر رہے انہیں دائمی عذاب پہنچے گا ان کے اس کفر و فسق کے وجہ سے۔

خلاصہ تفسیر : ان کفار کا ہمیشہ معجزات کے مطالبے کئے جاتا، کسی بات کو نہ ماننا ان کی جہالت ہے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد معجزات دکھانا اور کفار کے مطالبے پورے کرتے رہنا نہیں ان کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو اللہ کے ثوابوں کی خوشخبریاں دینا اور اس کے عذابوں سے ڈرانا ہے کہ اگر رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے تو یہ پھل پاؤ گے نافرمانی کرو گے تو ایسے عذاب بھگتو گے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں بعض تو حضرات انبیاء سے نفع حاصل کرتے ہیں بعض نقصان جو ایمان و تقویٰ اختیار کر لیں وہ دنیا و آخرت میں ڈر اور رنج و غم سے آزاد ہو جاتے ہیں اور جو بد نصیب ہماری آیتوں یعنی حضرات انبیاء کرام کی تعلیمات و معجزات کا انکار کر دیتے ہیں انہیں ان کے کفر و بد کاری کی وجہ سے برزخ و قیامت و بعد قیامت میں دائمی عذاب پہنچے گا۔ لہذا لوگوں کو پیغمبر کی اطاعت میں کوشش کرنی چاہئے۔ معجزات کے مطالبوں میں وقت برباد نہ کرنا چاہئے خیال رہے کہ سلطنتِ اربعہ کے بہت سے محکمے ہیں جن میں سے بعض داخلی میں بعض خارجی مگر ایک محکمہ مع اصلاط ہے جو اللہ تعالیٰ کے ملکوں کو آپس میں ملاتا ہے۔

تفسیر عینی
جس سے عالم انوار عالم اجسام سے وابستہ ہو جاتا ہے بلکہ خود رب کا تعلق بندوں سے اور بندوں کا تعلق رب سے قائم ہے اس محکمہ موصلات کا نام محکمہ نبوت ہے اس محکمہ میں پچھلے انبیاء کرام خاص حلقوں اور خاص وقتوں کے نبی تھے اس لئے بیک وقت بہت سے نبی تشریف فرما ہوتے تھے اور نبیوں کے بعد اور انبیاء کرام تشریف لاتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے دائمی نبی ہیں اس لئے نہ آپ کے زمانہ میں کوئی نبی تھا نہ بعد میں اسی محکمہ موصلات کا تعلق عالم انوار سے بھی ہوتا ہے اور عالم اجسام سے بھی بلکہ رب تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی۔ رب سے تعلق ہے لینے کا بندوں سے تعلق ہے دینے کا اس آیت کریمہ میں اسی محکمہ کا ذکر ہے اس کے درجات اس کے فرائض کا تذکرہ ہے۔ چند الفاظ میں یہ ساری باتیں ارشاد فرمادی گئی ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کے لئے تبلیغ لازم ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس پر تبلیغ نہ ہو۔ ان کے لئے کتاب آسمانی یا صحیفے اور معجزات لازم نہیں یہ فائدہ لا مبشرین کے حصر سے حاصل ہوا۔ چنانچہ جو انبیاء کرام دوسرے نبیوں کے وزیر تھے۔ ان کے پاس معجزات ہونا ثابت نہیں۔ حضرت ہارونؑ حضرت لوط وغیرہم علیہم السلام کے معجزے نہ قرآن کریم سے ثابت ہیں نہ حدیث پاک سے نہ معتبر تواریخ سے دیکھو دلی کے لئے ایمان و تقویٰ ضروری ہے کرامات ضروری نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین امنوا وکانوا یحسبون۔ دوسرا فائدہ: ہر پیغمبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ بشارت و نذارت دونوں کرے یعنی اللہ کے ثواب و عذاب کی خبری دے آئندہ نبی کی بشارت یا گذشتہ نبی کی تفصیلی تصدیق لازم نہیں یہ فائدہ بھی لا مبشرین کے حصر سے حاصل ہوا حضرت آدم علیہ السلام کسی نبی کے صدق نہیں تھے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے مبشر نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں درمیان کے انبیاء کرام نے اجمالی تصدیق و بشارت ضرور کیں مگر تفصیلی تصدیق و بشارت بعض نے کی بعض نے نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی و بنا و ابعت لہم رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نام لے کر دی و مبشوا رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ تیسرا فائدہ: ہر متقی مسلمان ایک درجہ کا ولی ہے دیکھو رب تعالیٰ نے جو عظمت حضرات اولیاء اللہ کی بیان کی وہی عظمت ہر مومن صلیح کی وہاں فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور یہاں فرمایا لمن امن واصلح لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ایمان و تقویٰ کے چار درجے ہیں اس لئے ولایت کے بھی چار درجے ہیں دیکھو اس کی تفصیل ہماری کتاب شان مبیب الرحمن کے ضمیمہ میں جہاں ولایت اور شہادت پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ چوتھا فائدہ: کافر بدین یوں ہی فاسق و بدکار مسلمان کبھی ولی نہیں ہو سکتے اگرچہ ہوا میں اڑیں جل بڑے کرشمے دکھائے گامروے زندہ کرے گلاب شیش بر سائے گامروے نہیں ہو گا یہ فائدہ بھی لمن امن سے حاصل ہوا آج عوام دیوانہ مجنون کو مجذوب ہر بھنگی چڑی بے نماز بے روز کو ولی سمجھتے ہیں سخت غلطی کرتے ہیں ولایت یعنی قرب الہی تو چیز اور ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتے ہیں پانچواں فائدہ: متقی مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ خوف و غم سے آزاد فرماتا ہے وہ خوف و غم جو نقصان دہ ہو یہ فائدہ ولا خوف علیہم سے حاصل ہوا یہ آزادی انہیں۔ غفلت تعالیٰ دنیا میں بھی ہوتی ہے مرتے وقت بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اسی لئے لا خوف بھی جملہ اسمیہ ارشاد ہوا اور ولا ہم یحزنون بھی۔ چھٹا فائدہ: آخرت کا دائمی عذاب صرف کفار کو ہو گا مومن کتنا ہی گنہگار ہو

اگر خاتمہ ایمان پر نصیب ہو تو اسے ہمیشگی کا عذاب نہیں ہو سکتا یہ فائدہ والذین کذبوا بایماننا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: کفار کے فوت شدہ ناجائز بچے آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ان کے لئے دوزخ کا عذاب نہیں یہ فائدہ ہما کانوا یفسقون سے حاصل ہوا کہ یہاں عذاب کی وجہ کفار کا کفر آیات الیہ کا انکار کو قرار دیا اور ان بچوں سے یہ جرم سرزد نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ بغیر نیکیوں کے جنت عطا فرما دینا کرم ہے مگر بغیر جرم دوزخ میں ڈال دینا صورتاً ”ظلم ہے اللہ تعالیٰ ظلم اور صورتاً“ ظلم دونوں سے پاک ہے اس کے متعلق احادیث مختلف ہیں اس کی بحث ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا حضرات انبیاء کرام تاقیامت آتے رہیں گے کیونکہ یہاں ارشاد ہوا وما نرسل المرسلین ہم رسول نہیں بھیجتے ما نرسل دوام واستمرار کے لئے ہے اگر صرف گزشتہ زمانہ ہی میں نبی آئے ہوتے آئندہ آنے والے نہ ہوتے تو فرمایا جاتا وما ارسلنا المرسلین (مرزائی)۔ جواب: یہاں حضرات انبیاء کرام کے بھیجنے کا دوام نہیں بتایا جارہا بلکہ ان حضرات کے متعلق علوت الہی کے دوام کا ذکر ہے یعنی ہم ہمیشہ انبیاء کرام کو بشیرو نذیر بنا کر بھیجتے رہے ہیں اگر ارسل کی ہمیشگی مراد ہو تو یہ آیت کریمہ بہت سی آیات کے خلاف ہوگی اور بہت سی احادیث کے مخالف رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور فرماتا ہے ولكن رسول الله وخاتم النبیین اور فرماتا ہے مصداقاً لما معکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام صرف بشارت دینے اور ڈرانے کے لئے آتے ہیں انہیں اور کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا لہذا ان سے شفاعت کی امید رکھنا ان سے حاجتیں مانگنا شرک ہے وہ اس کام کے لئے آئے ہی نہیں الا مبشرون حصر کے لئے ہے حضرات انبیاء کرام کی شان ایسی ہے۔ جیسے ڈاکہ یا تار بانٹنے والا کہ وہ خوشی کی خبریں بھی پہنچاتا ہے اور موت و غم کو تار بھی لوس خوشخبری و غم خبری میں اس کا کوئی دخل نہیں یہ تو تار بھیجنے والا جانے دیکھو ما تافہ اور الا حصر کے لئے ہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں۔ (دہلوی) جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں، ایک الزامی دوسرا تحقیقی

جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی سوا اللہیت اور وحدانیت کے کچھ نہیں دیکھو رب تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد ہیں بھی انما حصر کے لئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف دو صفتیں ہیں یعنی معبود اور واحد ہونا یعنی ایک اس کے سوا اس کی کوئی صفت نہیں نعوذ باللہ جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں اور ان جیسی تمام آیات میں حصر حقیقی نہیں اضائی ہے۔ جس چیز کا کفار مطالبہ کرتے تھے اس کے مقابلہ میں حصر ہے یعنی وہ حضرات معجزات دکھانے اور کفار کے منہ مانگے معجزات ظاہر کرنے نہیں آتے ان کی بعثت کا مقصد صرف بشارت و نذارت ہے معجزہ تو نبوت ثابت کرنے کے لئے ہوتا ہے دوسری آیات میں حضرات انبیاء کرام کے اختیارات صراحۃً ”نذکور ہیں رب تعالیٰ حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ سخونا لہ الوبیح تجوی ہاموہ ہم نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کردی جو آپ کے حکم سے چلتی تھی شفاعت وغیرہ کی بہت آیات میں ہم یہ بحث تیسرے پارہ میں من ذالذی یبلغ عندہ الا ہاذنہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ مومن متقی کو نہ خوف ہونہ غم حالانکہ حضرات انبیاء اولیاء کو بھی خوف و غم رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اننا نخاف ان یطرط علینا او ان

یعنی خدا یا ہم کو فرعون سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا نیز آپس وادیء مقدسہ میں اپنی لاشی کو سناپ بنتے دیکھ کر ڈر گئے یہ آیت کریمہ ان آیات کے خلاف ہے نیز قیامت میں سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء کرام خوف الہی کے سبب مخلوق کی شفاعت کی ہمت نہ کریں گے جیسا کہ احادیث میں ہے لہذا یہ آیت ان احادیث کے بھی خلاف ہے۔ جواب: انشاء اللہ اس اعتراض کا مکمل جواب ہم گیارہوں پارہ کی تفسیر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کے بیان میں دیں گے نیز ہم نے اس کے بہت جوابات اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں دیئے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ خوب وہ ہم بہت سی قسم کے ہوتے ہیں۔ خوف اطاعت، خوف نفرت، خوف بیت وغیرہ ان میں سے بعض خوف انسان کے لئے مضر ہیں، بعض خوف مفید یہاں نقصان دہ خوف کی نفی ہے اللہ کا خوف تو رکن ایمان ہے وہ تو حضرات انبیاء اولیاء کو کمال طور پر حاصل ہوتا ہے قیامت میں حضرات انبیاء کرام کو خوف بیت ہو گا یہاں خوب مضر کی نفی ہے ان آیات یا احادیث میں غیر مضر خوف کا ثبوت ہے لہذا یہ آیت ان کے خلاف نہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا تو کیا ایک آیت کے منکر کو عذاب نہ ہو گا۔ آیات جمع کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے جیسے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔

تفسیر صوفیانہ: حضرات انبیاء کرام گویا رحمت کے بادل ہدایت کے سورج ہوتے ہیں بادل سے بعض زمین صرف گھاس کا سبزہ لیتی ہیں بعض دانہ کا بعض پھل پھول حاصل کرتی ہیں سمندر کی سیپ اس بادل سے موتی لے لیتی ہیں کوئی معمولی جھوٹے موتی کوئی دریتیم بعض منخوس زمینیں کچھ بھی حاصل نہیں کرتیں جیسے زمین شورہ (کھل) سورج سے بعض چیزیں صرف روشنی حاصل کرتی ہیں بعض پھل پھول کی بہار بعض جگہ اس شعاعوں سے لعل و یاقوت بن جاتے ہیں مگر چمکدور کو اس سے تکلیف ہی ہوتی ہے اسی طرح ان حضرات سے بعض لوگ صرف ایمان کی دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض ایمان و عرفان کی بعض ولایت و قطبیت غوثیت کی دولت کما لیتے ہیں مگر ہر نصیب اور زیادہ کفر و ضلال کما لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

کوئی جان بس کے مک رہی کسی دل میں اس سے کھل رہی
نہیں اس کے جلوہ میں یک رہی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے

یہاں پہلی آیت میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے جو ان حضرات کی اطاعت کر کے خوف و غم سے آزاد و راحت میں مبتلا ہو گئے اور دوسری آیت میں ان بد بختوں کا ذکر ہے جو ان حضرات کی مخالفت کر کے اور زیادہ برہنہ ہو گئے مگر خیال رہے کہ یہ پہلی و دوسری خاتمہ پر موقوف ہے۔ روح البیان نے یہاں عجیب عجیب باتیں بیان فرمائیں فرمایا اے انسان جب تک کہ پل صراط سے بچے تب تک نہ گذر جائے تب تک مطمئن نہ ہو انسان ہمیشہ توبہ کرتا رہے زندگی کے دن غنیمت جان جو ہو سکے کر لے۔

در رہ منزل لیلیٰ کہ خطر ہاست بے
شرط اول قدم آنت کہ مجنون ہاشی
کاروں رفت و تودر خواب و بیاباں درویش
کے روی رہ نہ کہ پر سی چہ کنی چوں ہاشی

یہ دونوں آیتیں رغبت و خوف کی اعلیٰ درجہ کی ہیں، صوفیاء کی اصطلاح میں ایمان کا نام ہے فنا کا کہ انسان فنا فی الرسول ہو کر باقی باللہ ہو جائے اصلاح کی حقیقت ہے اعمال میں لذت قبول پیدا کرنا اور لذت ہمیشہ نسبت سے پیدا ہوتی ہے بے نسبت و بلا عمل

بے نمک والا کھانا ہے دیکھو چاند ایک ہے مگر جب اسے رمضان سے نسبت ہو جائے تو اسی چاند کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے اور جب اسے بقرعید سے نسبت ہو تو اس میں لطف ہی اور ہوتا ہے یوں ہی قرآن نماز روزہ وغیرہ ایک ہی چیز ہیں مگر ان کی جیسی نسبت ویسی ان میں لذت و لطف حضور غوث پاک کی زبان سے ادا کیا ہوا قرآن و نماز و حج وغیرہ میں ہماری کچھ اور ہے لہذا اللہ کے معنی یہ ہیں

خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے تجھ میں اپنی خودی کہ ہو نہ رہے
اور اصلح کے معنی ہیں اپنے اعمال میں نسبت پیدا کرے صوفیاء فرماتے ہیں کہ نبوت ایک نورانی بجلی کا کرنٹ یا پاور ہے جسے یہ ناری پاور روشنی سردی گرمی مشین چلانا وغیرہ ہر قسم کے کام دیتا ہے کہ بلب سے لگا دو روشنی ملے گی بیٹر سے وابستہ کر دو گرمی دے گا فرج سے لگا دو سردی دے گا مگر جو اس پر ہاتھ ڈال دے وہ ہلاک ہو جاتا ہے خواہ امیر بادشاہ ہاتھ ڈالے یا فقیر گدا ایسے ہی نبوت کا توری پاور ایسا مبارک ہے کہ کافر اس سے وابستہ ہو اسے ایمان ملتا ہے مومن وابستہ ہو تقویٰ پاتا ہے متقی وابستہ ہو جائے عرفان پاتا ہے عارف وابستہ ہو وہ وصل یا رپاتا ہے ایمان عرفان ایقان بلکہ خود رحمن اسی کے ذریعہ ملتا ہے فرماتا ہے لوجود واللہ تو ابا وحمما اور فرماتا ہے واذا سالک عبادی عنی فانی قریب مگر جو نبوت پر ہاتھ ڈالے نبی کی عزت و عظمت کو ہاتھ لگائے وہ ایمان تقویٰ سے سب کچھ کھو بیٹھتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے فرعون نمرود قارون کا حل ہمارے سامنے ہے رب فرماتا ہے ان تعبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اس آیت میں غور کرو ایمان لانے والے دونوں جہنم میں خوف و غم سے آزلو ہو گئے جھٹلانے والے عذاب میں گرفتار ہوئے دریا کا مقابلہ نہ کرو تباہ ہو جاؤ گے اس سے نہریں آبپاشی کا کام لو ہزار ہا قائدے اٹھو گے

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ

فرمادو نہیں کہتا ہوں میں واسطے تمہارے کہ پاس میرے خزانے ہیں اللہ کے اور نہ یہ کہ جانتا ہوں میں تم فرمادو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور تم

إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُكُمْ إِلَّا مَبْشُرًا أَوْ نَذِيرًا إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

غیب کو اور نہیں کہتا ہوں میں واسطے تمہارے کہ بیشک میں فرشتہ ہوں نہیں بیرونی کرتا ہوں میں گمراہی جو سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

وحی کی جاتی ہے طرف میرے فرماؤ کیا برابر ہیں اندھے اور دیکھنے والے تو پس کیوں غور نہیں کرتے تم اندھے اور انکھیاں سے تو کیا تم غور نہیں کرتے

شان نزول : کفار عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مطالبے کیا کرتے تھے ایک یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم کو ملا مل کر دیں کہ ہمارے علاقہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں غیبی خبریں دیجئے۔ چیزوں کے بھلاؤ بتائیے کہ آسمانہ کون سی چیزیں سستی ہوں گی کونسی مہنگی تا کہ ہم پہلے سے ہی تجارتی کاروبار کا انتظام کر لیں۔ تیسرے یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کھاتے پیتے نکاح کیوں کرتے ہیں نبی کو دنیا سے کیا تعلق ہو تو تارک الدنیا ہونے چاہیں ان وایہات مطالبوں کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں ان اعتراضات کا نہایت نفیس جواب ارشاد ہوا۔ (تفسیر کبیر خزائن و خازن و فیرو)

تفسیر : قل لا اقوال لکم جن آیات قرآنیہ میں قل ہوتا ہے اس کے چند مقصد ہوتے ہیں، کبھی یہ کہ آپ یہ بات مخلوق سے کہیں اور آپ سے سن کر مخلوق بھی یہ کہے تا کہ مخلوق کا بھلا ہو جائے۔ جیسے قل ہوا اللہ احد کہ آپ لوگوں سے ہماری صفات کا بیان کریں لوگ آپ کی معرفت ہم کو جانیں تو مومن ہوں گے اگر آپ کو چھوڑ کر ہم کو جانیں مانیں مومن بن جائیں گے مومن نہ بنیں گے۔ کبھی یہ کہ کلام ہمارا ہو زبان تمہاری ہوتا کہ کلام اور زبان دونوں کے اجتماع سے یہ فیض جاری ہو جیسے قل اعوذ برب الفلق کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دفع کرنے کی دعائیں لکھی ساتھ ہی قل ارشاد ہوا کہ تمہاری زبان سے یہ دعا والا ہو تو یہ تاثیر ہوگی یا جسے تم اجازت دو بغیر تمہارے وسیلہ کے اس دعا میں یہ تاثیر نہ ہوگی کار توں جس ہی اثر کرتا ہے جب اچھی طرح راقل سے استعمال ہو، تیسرے یہ کہ یہ بات صرف تم فرماؤ کسی اور کو یہ کہنے کی اجازت نہ کی یہ کلام صرف تمہاری زبان کے لئے بنا ہے اور صرف تمہاری زبان اس کلام کے لئے جیسے قل انما انا بشر مثکم بشر اور قل انما امرتکم لعلکم تتقون کہ تمہارے لئے تواضعاً درست ہے نہ ہم تم کو بشر کہہ کر پکاریں گے نہ کسی کو اس کی اجازت دیں گے لا تجعلوا دعاء الرسول الخ یاں لفظ قل اسی تیسرے مقصد کے لئے ارشاد ہوا کہ تمہارا ضمیر و انکسار کے لئے یہ فرماؤ کسی اور کو یہ حق نہیں کہ آپ کے متعلق کہتا پھرے کہ ان کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے چنانچہ تفسیر خازن، خزائن کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہ فرمان علی تواضع و انکسار کے لئے ہے یاں لا داخل ہوا ہے اقوال پر جس سے قول کی نفی ہوئی نہ کہ مقولہ یعنی کہی ہوئی بات کی یعنی میں ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کرتا کہتا نہیں ان چیزوں کے ہونے نہ ہونے کا یاں ذکر نہیں لکم میں خطاب کفار سے ہے جو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کیا کرتے تھے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے تو فرمایا ہے اوتمت ملائح خزائن الارض مجھے زمینی خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انا عطیناک الکواثر لئلا یہ آیت اس حدیث اور قرآنی آیت کے خلاف نہیں یعنی اے محبوب ان کفار سے فرماؤ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ یہ عبارت اقوال کا مقولہ ہے عند قرب مکانی کے لئے ہے عندی کے معنی ہوئے میرے ہاتھ میں میرے پاس خیال رہے کہ خزانہ کا مالک ہونا اور ہے اور خزانہ اپنے پاس اپنے قبضہ میں ہونا کچھ اور بلا شلہ اپنے خزانہ کا مالک ہے مگر خزانہ اس کی چابیاں اپنے گھر اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا اور خزانچی کے پاس خزانہ ہوتا ہے وہ خزانہ میں رہتا ہے چابیاں اپنے پاس رکھتا ہے مگر اس کا مالک نہیں ہوتا غرضیکہ خزانہ مالک کی زبان و قلم میں ہوتا ہے۔ خزانچی کے قبضہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ تلیک الہی خزائن ابیہ کے مالک ہیں اگرچہ اپنے پاس نہ رکھیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

مالک کو نہیں ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خلی ہاتھ میں

اس ملکیت کا ظہور حضرات صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ قیامت تک دیکھا جائے گا حضرت ابو طلحہ کو اولاد کی دعا دے دی تو ان کا گھر اولاد سے بھر گیا ان کی وفات کے وقت ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد سو سے زیادہ تھی۔ جمیل کو ایک بکری عطا فرمادی تو وہ دولت کی چابی ثابت ہوئی۔ بحالت ہجرت سرقہ کو شلہ فارس کے کنگن عطا فرمادیئے جو عمد فاروقی میں انہیں دیئے گئے۔ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے محکمہ قائم ہیں ہر محکمہ میں نوکر چاکر کام کر رہے ہیں سب کو تنخواہیں مل رہی ہیں علماء اولیاء صوفیاء اس آستانہ علیہ سے پل رہے ہیں اور تاقیامت پلتے رہیں گے یہ محکمے قائم رہیں گے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس جملہ کی تفسیر ہے 'خزائن جمع ہے خزائن خزانہ کی خزانہ طرف مکان ہے۔ خزن کا معنی حفاظت خزانہ وہ جگہ جہاں چیز کی حفاظت کی جائے (روح البیان معانی کبیر وغیرہ) خزانہ معنی مخزون ہے یعنی محفوظ کی ہوئی چیز یہاں دونوں معنی نہیں بن سکتے اللہ کی مخزون چیزیں وہ ہیں جو اس کی قدرت میں داخل ہیں۔ جن کے پیدا کرنے پر وہ قادر ہے خواہ اس نے پیدا کی ہوں یا نہ کی ہوں (روح البیان وغیرہ) یہ کفار کے پہلے مطالبہ کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے اگر آپ سچے نبی ہیں تو عرب کے پہاڑ سونے کے بنا دیجئے کہ ہم غنی ہو جائیں ولا اعلم الغیب عبارت معطوف ہے عندی خزائن اللہ لئلا یہ بھی لا اقوال کا معقول ہے یا لا کے بعد اقوال پوشیدہ ہے (تفسیر ابن کبیر ومعانی خازن بیان مدارک بیضاوی وغیرہ) لئلا یہاں بھی علم غیب کے دعوے کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی لئلا یہ آیت کریمہ نہ تو آیت وعلمک مالک تکن تعلم کے خلاف ہے نہ اس کے فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من الرسول وغیرہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کے خلاف اتمت علم الاولین واخلین نہ اس کے خلاف کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دن بھر وعظ فرمایا اور اول خلق سے قیامت تک کے واقعات کی من وعن خبر دے دی (بخاری شریف و مسلم وغیرہ) حتیٰ کہ تاقیامت جو پرندہ پر مارے گا جو قطرہ یا زرہ حرکت کرے گا اس کی خبر بھی دے دی (کتب احادیث) یا علم سے مراد ہے علم ذاتی بطور خود جانتا بغیر عطا الہی یا علم سے مراد ہے دلائل اور علامتوں و قرینوں سے جان لینا علم بالوحی علم بہ تعلیم الہی کی نفی نہیں جب بھی یہ جملہ واضح ہے غیب کے معنی غیب کی قسمیں غیب اور غائب میں فرق اور علم غیب علم بالغیب میں فرق یہ سب کچھ سورہ بقرہ کے اول میں یومنون بالغیب کی تفسیر میں عرض کیا چاچکا ہے بعض غیب وہ ہیں جن کے جاننے ماننے پر ایمان موقوف ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات فرشتے قیامت بخت دوزخ وغیرہ

کہ یہ سب چیزیں غیب ہیں مگر انہیں جان کر ہم مومن بنتے ہیں۔ بعض غیب وہ ہیں جو حضرات اولیاء کو بھی عطا ہوتے ہیں، بعض غیب وہ جو حضرات انبیاء کرام کو عطا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چھپایا نہ گیا، اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروٹوں درود

ڈاکٹر اقبال نے کہا۔ اے فروغت صبح آثار و دھور چشم تو بیندہ مافی الصدور

ولا اقوال لکم انی ملک یہ عبارت پہلے لا اقوال پر معطوف ہے چونکہ فرشتہ ہونا وہ چیز ہے جس کا دعویٰ بھی نہیں اور واقعہ بھی نہیں یعنی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نہ واقع میں آپ فرشتہ ہیں اس لئے یہاں لا اقوال علیحدہ ارشاد ہوا۔

نکتہ: اس آیت کریمہ میں مقولہ (باتیں) تین ہیں مگر اقوال دو ہیں پہلے لا اقوال کے ساتھ خزانہ الہی پاس ہونے اور علم غیب کا ذکر ہے۔ دوسرے لا اقوال کے ساتھ فرشتہ ہونے کا ذکر کیونکہ پہلی دو چیزیں وہ ہیں جن کا دعویٰ نہیں مگر واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ تلیک الہی خزانہ الہیہ کے مالک بھی ہیں اور بہ تعلیم الہی علوم غیبیہ کے عالم بھی ہیں مگر ان دونوں کے مدعی نہیں وہ بھی کفار کے رد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرشتہ ہیں نہ فرشتہ ہونے کے مدعی اس لئے اس کے واسطے علیحدہ لا اقوال ارشاد ہوا۔ ملک کے معنی اور اس کی قسمیں اس کے درجات اعلیٰ سب کچھ پہلے پارہ میں واذا قال ربک للملئکۃ کی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ یہاں جنس فرشتہ ہونے کی نفی ہے رہے فرشتوں کے صفات معصومیت، نورانیت، قرب الہی وغیرہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا ہوئے کہ تمام فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہیں لہذا یہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ ما هذا بشر ان هذا الاملک کریم۔ رب تعالیٰ نے مصری عورتوں کا یہ قول بغیر تردید نقل فرمایا۔ جس میں کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام بشر نہیں۔ فرشتہ ہیں یعنی بشری تفصیلات سے پاک ہیں فرشتہ کی صفات سے موصوف ہیں وہاں صفات کا ثبوت ہے۔ یہاں جنس فرشتہ ہونے کی نفی ہے۔ دونوں آیتیں برحق ہیں ان حضرات پر کبھی بشریت کا ظہور ہوتا ہے کبھی ملکیت کی جلوہ گری۔ عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار برس سے اس جگہ ہیں۔ جہاں کھائو ہو اور غیرہ کچھ نہیں مگر زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں تشریف لے گئے جہاں کھائو ہو اور کیا ممکن کہین زبان و زمین بھی نہ تھا یہ ہے ان بزرگوں کی ملکیت، اصحاب کف ہزاروں سال سے بغیر کھائے پئے زندہ ہیں یہ ہے ان مقبولوں کی ملکیت بہر حال وہ حضرات صورتاً بشر ہیں۔ سیرتاً ملک سے افضل یہاں صورت کا ذکر ہے اور قد جاءکم من اللہ نورا ہیں۔ سیرت پاک حقیقت محمدیہ کا جلوہ دکھایا گیا ہے ان اتبع الاماویہی الی۔ اس عبارت نے پچھلے مضمون کو بالکل ظاہر کر دیا یعنی میں ان چیزوں کا مدعی نہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں بھی نہیں یہ عطاء الہی خزانہ الہیہ علوم غیبیہ سب کچھ ہیں مگر میں تم کو وہی دوں گا اور تمہیں وہی بتاؤں گا۔ جس کے بتانے یا دینے کی مجھے بذریعہ وحی اجازت دی جاوے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں حضرات صحابہ کو قیامت تک کے سارے حالات بتا دیئے رب فرماتا ہے۔ وعلکم ما لم تکنوا تعلمون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غنی فرمادیا۔ رب فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ انہیں اللہ و رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا اور فرماتا ہے ووجدک عانلاً لا غنی

ہم نے تم کو اے محبوب بڑا عیال والا پایا کہ تمہارے در سے پلنے والے اربوں سنگھوں ہیں تو تم کو غنی کر دیا ایسا غنی کر دیا کہ تم ایسے لاکھوں جہانوں کو پال لو عاقل عید معنی فقیری سے نہیں بلکہ غول معنی پرورش سے ہے دیکھو بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ النبی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا ان کے دست سخاوت پہ لاکھوں سلام
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہ عنایت پر لاکھوں سلام
اس جملہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کبھی شیطان کی اتباع کرتے ہو کبھی نفسِ لمارہ کی کبھی حکمِ الہی کی مگر مخلوق الہی میں ایک میں ہوں کو سر سے قدم تک اتباع وحی کا پیکر ہوں میں صرف وحی الہی کی اتباع ہی کرتا ہوں میرا بولنا خاموش رہنا کھانا پینا سونا جاگنا غرضیکہ ہر ادا وحی الہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى او وحى اور رب کی وحی ہوتی ہے اور میری جنبش و حرکت یا سکون ہوتا ہے جیسے آئینہ کا عکس آئینہ دار کی شکل و صورت لباس حرکت و سکون کی حکایت ہوتی ہے رب پر وہ غیب میں ہے مجھے اس نے اپنا مظہر بنایا ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی چار قسم کی ہے بذریعہ فرشتہ الفاظ کی وحی تبلیغ کے لئے یہ ہے۔ قرآن جس کے نزول کی ابتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سال کی عمر شریف سے ہوئی اور وفات سے کچھ پہلے تک رہی۔ 23 سال دو سرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابیں۔ تیسرے معراج میں بغیر واسطہ فرشتہ چوتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے خیالات و ارادے بلکہ ہر حرکت و سکون حتیٰ کہ حضراتِ صحابہ کی خوابیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمادیں وحی کی ایک قسم ہے جیسے نماز کی اذان غرضیکہ ہمارے خیالات یا الہام ہوتے ہیں یا وہم و سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات ارادات سب وحی الہی ہیں۔ اس لئے نزول قرآن سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہر حکم پر عامل تھے۔ اللہم صل وسلم و بارک علی جیبک محمد مالک الکون والمکان صاحب الجود والعطاء فی کل حين وان علی الہ واصحابہ الکرام۔ قل ہل یستوی الاعمی والبصیر اس عبارت میں گزشتہ سارے مضمون کا خلاصہ بیان فرمایا گیا۔ ہل میں استفہام انکاری ہے اعمی سے مراد دل کے اندھے یعنی کافر ہیں جن کی نظر نبی کے صرف ظاہر پر ہے جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں وہ بالکل بے خبر ہیں اس لئے ایسے واہیات مطالبے کرتے ہیں۔ اور بصیر سے مراد دل کی بصارت رکھنے والے مومنین ہیں جو جانتے مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ کرم اور نظر میں سب کچھ ہے اور کہتے ہیں۔

خدا مطلع ساخت بر جملہ غیب! علی کل شئی خیر آمدی!!

ابن مالک کو زد بشارت زد! اے مرے غیبِ دل تیرے صدقے

یعنی فرما دو محبوب کہ کیا دل کے اندھے کافر اور دل کے انگھیارے مومن برابر ہیں ہرگز نہیں افلا تتفکرون یہاں سوالِ ترغیب کے لئے ہے فکر کے معنی ہیں سوچنا غور کرنا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں غور کرنا مراد ہے کیونکہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے نیز اس آیت کا نزول بھی کفار کے ان مطالبوں کے جواب میں ہے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے قہا تم میری ذات و صفات میں غور کیوں نہیں کرتے تا کہ تمہیں ایمان نصیب ہو جائے۔

marfat.com

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

صدق سے محبوب چھپائے نہیں جاتے بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے!
غرضیکہ حسن ایک ہے جلوے مختلف ہیں سورج کا جلوہ طلوع کے وقت اور ہے دوپہری میں اور۔ صاف آسمان ہو تو جلوہ اور ہے بادل میں اور حسن یوسفی ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کی نظر میں اور تھلہ سروں کی نظر میں کچھ اور لائق عالم بچے کو الفب پڑھاتا ہے محنتی طالب علم کو دقیق مسائل بتاتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سیکھنے والے کی عقل و سمجھ کے مطابق تعلیم دیتا ہے اس آیت کریمہ میں اجنبیوں سے خطاب ہے۔ جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہ تھے اسی لئے فرمایا گیا کہ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تواضع اور انکسار کے الفاظ بولنا ہمارے واسطے جائز نہیں یہ الفاظ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں انہی کی زبان ان الفاظ کے لئے بھی ہے یہ فائدہ قل فرمانے سے حاصل ہوا۔ جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا وہو خادعہم اور فرمایا و مکو اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے جو اسے مکاریا خلوع کے وہ کافر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا۔ انی کنت من الظالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا فعلمنا اذا وانا من الضالین حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا وانا ظلمنا انفسنا۔ لیکن اگر ہم ان حضرات کو ظالم یا ضل کہیں کافر ہو جاویں۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عالی ظرف بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب کچھ اور تمام خوبیوں کے مالک مگر ضبط کا یہ عالم ہے کہ ان چیزوں پر فخر نہیں کرتے ان کا دعویٰ نہیں مولانا فرماتے ہیں۔

برہانش قفل در دل راز ہا! بند بسا دل پر از آواز ہا!
قیمتی خزانہ پر مضبوط قفل ہوتا ہے یہ فائدہ لا اقول سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: اسرار ہمیشہ اغیار پر ظاہر نہیں کئے جاتے جن سے پیار ہوا نہیں کو بتائے جاتے ہیں یہ فائدہ لکم سے حاصل ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ فرمایا جو یہاں مذکور ہے مسلمانوں سے اپنے راز دانوں سے فرمایا کہ ہم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئیں اور فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ چلیں دیکھو کفار کے مطالبہ پر زمین سے پانی کے چشمے نہ بہائے مگر مسلمانوں کی عرض پر انہیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے چاند توڑ کر جوڑ دیا ڈوبا ہوا سورج واپس بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطائے الہی اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں جو جسے چاہیں باذن پروردگار عطا فرمادیں یہ فائدہ لا اقول لکم فرمانے سے حاصل ہوا کہ خزانہ ایہ کی ملکیت کی نفی نہیں فرمائی ملکیت کے دعویٰ نفی کی رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا اعطینک الکونہ سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے کوثر کے معنی فرمائے خیر کثیر کسی نے پوچھا کہ لوگ کوثر کے معنی کرتے ہیں حوض کوثر، فرمایا وہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ (بخاری شریف کتاب التفسیر) اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ایک جگہ کوثر کے معنی کئے عالم کثرت یعنی ہر ماسوی اللہ فرماتے ہیں۔

انا اعطینک الکونہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں

اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جنت مانگی جو عطا فرمائی گئی دین و دنیا کی نعمتیں مانگیں اور منہ مانگی مرلوں پائیں اس کی تفصیل ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع کئے گئے یہ فائدہ لا اعلم الغیب سے حاصل ہوا کہ یہاں بھی علم غیب کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی بلکہ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا یا خبر رکھنے والا کوئی خبریں غیب کی خبریں اگر شہادت کی خبر مرلو ہو تو سارے اخبار اور بی بی سی کا حکم بھی نبی ہو جاوے گا غور بابت نبوت کے لئے علم غیب لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرات صحابہ کو غیبی چیزوں پر مطلع کیا دیکھو ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان ہے کہ حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جنس انسانی میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں یا جنت کی جنس سے نہیں یہ فائدہ لا اقول لكم انی ملک سے حاصل ہوا۔

انسانیت کو فخر ہوا تیری ذات سے بے نور تھا خرد کا ستارا تیرے بغیر
اقبل تیری دید بھی اب عید ہو گئی میں نے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے
ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید کی ہی وحی نہیں ہوئی بلکہ اور بہت چیزوں کی وحی ہوئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر حرکت ہر سکون وحی الہی سے ہے یہ فائدہ ان اتبع الا ما یوحی الی سے حاصل ہوا۔ یہاں یہ نہ فرمایا ان اتبع الا القرآن حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات بھی وحی الہی میں قرآن کریم فرماتا ہے وما یطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ آٹھواں فائدہ: جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے نہ مانے وہ اندھا ہے۔ اگرچہ سر کی آنکھیں رکھتا ہو جو انہیں جانے نہ مانے پچانے وہ انکھیاں ہے اگرچہ بظاہر ٹیڑھا ہو دیکھو یہاں آنکھ والے کافروں کو اندھا فرمایا گیا اور حضرات صحابہ کو بصیر یعنی آنکھ والا اگرچہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ٹیڑھا تھے مگر دل کے بینا تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیسی خوب فرمایا۔

وہ ہے آنکھ ان کا جو منہ نگے وہ ہے لب جو محو ہوں نعت کے
وہ ہے سر جو ان کے لئے جھکے وہ ہے دل جو ان پہ ٹک رہے

نواں فائدہ: مومن کافر عیویں متقی قاسق یویں جنتی و دوزخی برابر نہیں ہو سکتے یہ فائدہ اہل بستوی لہجے سے حاصل ہوا تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں دینے والا سورج و بادل اور لینے والی زمین برابر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے و امام سب بیک لینے والے ساکن ہیں پھر برابری کیسی۔ دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں غور و فکر کرنا مومن کا کام ہے اور عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غور نہ کرنا طریقہ کفار ہے یہ فائدہ اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوا اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے ثم تنظکون واما بعد احکم من جنہ دعا ہے کہ جو سانسیں باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فضائل سوچنے ان کی شان بیان کرنے میں گزاروے ساری عبادت مرتے ہی ختم ہو جائیں گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء انشاء اللہ قبر میں بھی ہوں گی اور حشر میں بھی بلکہ حشر کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار سے ہو گا اور حشر کا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں صرف ہو گا ورنہ خلقت کا حساب و کتاب فیصلہ تو چند گھنٹوں میں ہو جاوے گا۔ ان المومنین العبادہ گیارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کے فرمان

اور احکام اسی وقت لائق اطاعت اور قائل اتباع ہوتے ہیں جب وہ وحی بن کر نبی پر نازل ہو جاوے خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی یہ فائدہ ان اتباع الی ما یوحی الی سے حاصل ہوا بغیر وحی اور بغیر واسطہ نبی کسی محکم پر عمل نہیں ہو سکتا دیکھو بارہا جماعت صحابہ کے سامنے حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر خود حضرات صحابہ سے نہیں کہہ دیا کہ میں جبریل ہوں یہ حکم لایا ہوں تم لوگ عمل کرو بلکہ سائل بن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب صحابہ کرام کو سنو یا نبی اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات احکام اترنے سے برسوں پہلے ان پر عمل کیا اور کرایا یہ وحی خفی تھی آپ بچپن شریف سے امین عادل متقی عارف تھے۔ چھ سات سہل پہلے نماز کا حکم آیا بعد میں حکم وضو کی آیت سورہ مائدہ میں آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے نماز پڑھتے پڑھواتے رہے۔ بارہواں فائدہ: قرآن کریم اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں ارشاد ہوئی ہیں کہیں بشر کہیں نور کہیں برہان کہیں یہ کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں کہیں یہ کہ مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔ یہ مختلف باتیں مختلف سننے والوں کے لحاظ سے ہیں۔ مبتدیوں سے گفتگو اور ہے۔ متبیوں سے گفتگو اور جیسا عقل و آنکھ والا ویسا اس سے خطاب حقیقت محمدیہ بجز پروردگار کسی نے کما حقہ نہ جانی یہ فائدہ ہل بستوی الاعمی والبصیر سے حاصل ہوا کسی نے کیا خوب کہا۔

رخ تو بے پردہ تھا لیکن حسن بے پردہ نہ تھا جز خدا بندوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہ تھا
حسن یوسف سے کہیں برہ کر تھا حسن مصطفیٰ بات یہ تھی اس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا
جمل یوسفی مصر میں پہچانا گیا جمل محمدی قبر و حشر میں پہچانا جائے گا کہ کفار بھی کف افسوس ملیں گے یا لہنتی اتخذت مع الرسول سیلا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک مانے وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جوابات ابھی تفسیر میں دیئے گئے ایک یہ کہ یہاں ان دونوں کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ ان دونوں چیزوں کی فرمایا کیا لا اقول ورنہ اقول بے کار ہو گا۔ دوسرے یہ کہ یہاں کفار سے کہنے کی نفی ہے نہ کہ مسلمانوں سے کہنے کی اسی لئے لکم ارشاد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے زمینی خزانوں کی چابیاں دی گئیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کوثر دے دیا۔ فرمایا کہ انہیں اللہ و رسول نے غنی کر دیا فرمایا کہ رب نے آپ کو غنی کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے یہ کہ یہاں خزانے پاس ہونے کی نفی ہے نہ کہ ملکیت کی اسی لئے عندی فرمایا لا املک یا تی نہ فرمایا۔ چوتھے یہ کہ یہاں خزائن اللہ کی نفی ہے نہ کہ خزائن دنیا کی خزائن اللہ سے نکوئی چیزوں پر قدرت مراد ہے۔ (تفسیر کبیر و روح البیان وغیرہ)۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اب اس آیت کے ہوتے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا دعویٰ کرے وہ زامشرک ہے دوسری جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان و زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک الزامی باقی تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ آیت تمہارے بھی خلاف

ہے کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعض غیب کا علم مانتے ہو مگر میں مطلقاً علم غیب کی نفی ہے علم غیب پر تو ایمان موقوف ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یومنون بالغیب دوسرے یہ کہ میں علم غیب کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی جیسا کہ ابھی تفسیر میں بہت تفاسیر کے حوالہ سے عرض کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ میں ذاتی طور پر غیب جاننے کی نفی ہے اللہ کے بتانے سے جاننے کی نفی نہیں۔ چوتھے یہ کہ دلائل اندازہ تخمینہ سے غیب جاننے کی نفی ہے بذریعہ وحی جاننے کی نفی نہیں۔ اسی لئے آگے ارشاد ہے ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اگر یہ تو جیہیں نہ کی جلیں تو یہ آیت کریمہ بہت سی آیات و احادیث کے مخالف ہوگی۔ رب فرماتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی خشک و تر چیز لوح محفوظ میں ہے ملک الموت اور دوسرے مدبر امر فرشتوں کو علوم غیبیہ دیئے گئے رب تعالیٰ فرماتا ہے وعلمناء من لدنا علما۔ یہ دونوں اعتراض درحقیقت اس آیت کی تفسیر جہلانہ ہے جو دوسری آیات قرآنیہ کے سراسر خلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وانبکم بما تا کلون و ما تدخرون فی بیوتکم میں تم کو خبر دے سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے کیا بچاتے ہو۔ حضرت خضر نے فرمایا تھا ان یرہقہما طغیانا و کفرا یہ لڑکا کافر تھا اگر جیتا رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا ہے یہ نبی کا علم غیب۔ جناب مسیح نے فرمایا ابری الا کہ والا یوصی و احی الموتی باذن اللہ یہ میں نے کی ملکیت و اختیارات غرضیکہ یہ تفسیر زری جہلانہ ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں مقولہ تین ہیں مگر لا اقول دو ہیں اس کی کیا وجہ ہے یا تو لا اقول تین ہوتے یا ایک۔ جواب: اس کی حکمت ابھی تفسیر میں عرض کی گئی کہ پہلے لا اقول کے ساتھ وہ دو چیزیں ذکر کی گئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دعویٰ نہیں کیا خزانہ الہی کی اور علم غیب کی عطاء اور دوسرے لا اقول کے ساتھ وہ چیز بیان ہوئی۔ جس کا دعویٰ بھی نہیں اور اس کی عطا بھی نہیں یعنی جنس فرشتہ سے ہونا۔ چوتھا اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ الہیہ کے مالک بنائے گئے ہیں تو خود ان کی اپنی بیویوں کے اولاد کیوں نہ ہوئی۔ سوا حضرت خدیجہ کے ساری بیویاں اولاد کے لئے ترستی رہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک لڑکا پیدا نہ ہوا۔ لڑکیوں کو کنویں پر بھیجتے تھے بکریوں کو پانی پلانے کے لئے وہ لڑکے کو ترستے رہے نہ ملا۔ جواب: ترستے رہنا تم نے کہاں سے نکالا ان بزرگوں نے اولاد کی خواہش یا دھکی بی نہیں اولاد نہ ہوئی اگر کرتے ضرور اولاد ہوتی۔ حضرت ذکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا نہیں کیں تو انیس اللہ نے ایسی حالت میں بیٹے بخشے جبکہ وہ خود بھی بوڑھے تھے ان کی بیویاں بھی بوڑھی تھیں بلکہ بانجھ تھی اگر پوچھا کہ وہ بیٹے کی دعا کھائے پئے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دل نہ پانی کلاںک نہیں بلکہ رضاء الہی کے لئے کہاں پیتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ وغیرہ میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت چاہئے حدیث کوئی چیز نہیں دیکھو فرمایا گیا ان اتبع الا ما یوحی الی۔ (چکڑاوی)۔ جواب: قرآن کی طرح حدیث بھی وحی الہی ہے فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مکتوبہ ہے۔ جس کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے۔ حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ وہاں حدیث پر عمل نماز روزہ حج و زکوٰۃ بلکہ سارے ارکان اسلام میں ہوتا ہے اس لئے میں القرآن نہ فرمایا گیا بلکہ وراذ عبارت ما یوحی الی ارشاد ہوئی نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے یوں ہی ان کا قول۔ ان کا الہام سب وحی ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنے پر چھری پھیر دی اگرچہ رب نے بچالیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا وما ینتطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی بلکہ بعض اولیاء اللہ کی خواب رب کی طرف سے ہوتی ہے نماز و جنگانہ کی لڑائی حضرت سحلیہ کی

خواب سے اسلام میں جاری ہوئی پھر قرآن کریم نے اسی اذان کی تائید فرمائی اذا نودی للصلوة من يوم الجمعة اور فرمایا واذا ناديتهم الى الصلوة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ عطاء الہی مخلوق کے حاکم اعلیٰ علی الاطلاق ہیں فلا و ہک لا یومنون حتی یحکموک حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم علی الاطلاق ہیں وعلیہم الكتاب والحکمتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو ظاہری بات لگا کر پاکیزگی عطا فرمانے والے ہیں۔ تطہر کم و تزکمہم بہا لہذا یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنی اللہ ہونے کی ہے۔ بہت دفعہ آیات قرآنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی تھے تو قرآنی آیات مکی ہوئیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہوئے تو آیات قرآنیہ مدنی ہوئیں غرضیکہ بہت باتوں میں قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے ما یوحی اور قرآن میں فرق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیاس یا اجتہاد نہیں فرماتے تھے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی صرف قرآن و حدیث پر عمل چاہئے اجتہاد و قیاس نہ کرنا چاہئے۔ دیکھو ارشاد ہوا ان اتبع الا ما یوحی الی (اللہ حدیث)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد و قیاس بھی وحی الہی ہے۔ اور مجتہدین اماموں کا قیاس مستقل حکم نہیں بلکہ حکم تو قرآن و حدیث کلی ہے قیاس کے ذریعہ دو سری جگہ اسے جاری کیا جاتا ہے مثلاً ”حکم قرآن ہے کہ سود نہ کھاؤ اور حکم حدیث ہے کہ ان چیزوں میں سود نہ لو“ سونا، چاندی، نمک، گندم، جو، کھجور وغیرہ مجتہد امام نے فرمایا کہ جوار، باجرہ، مکئی میں بھی سود حرام ہے تو امام نے قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی حرمت جوار، باجرہ، چاول وغیرہ میں جاری کی علت مشترکہ کی وجہ سے لہذا یہ بھی وحی الہی کی اتباع ہی ہے اس کی مفصل بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ: قدرت نے ہر چیز کے دیکھنے کے لئے علیحدہ آلات پیدا فرمائے ہیں۔ باریک چیزیں خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں دور کی چیزیں دوربین سے فضائی چیزیں سیربین سے۔ آسمانی چیزیں رصد کے ذریعہ ان سب چیزوں کو آنکھ ہی دیکھتی ہے مگر ان آلات کی مدد سے اسی طرح عقل کی آنکھ مختلف عینکوں سے مختلف چیزیں معلوم کر سکتی ہیں۔ بعض چیزوں کو صرف دلائل کے چشمہ سے بعض کو علامات سے بعض کو اسباب سے مگر نبی کی شان کو عشق کی عینک کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے بغیر اس چشمے کے نبوت کی جھلک ہرگز معلوم نہیں ہوتی کفار صرف ہرے چشمے، یعنی دلائل سے نبی کی پہچان کرنا چاہتے تھے محروم رہے۔ دیکھو نبوت کے لئے ہزار شرطیں لگاتے تھے کہ نبی وہ جو غیب کی خبریں ہم کو بتائے۔ ہمارے منہ مانگے مطالبے پورے کرے سونے کے پھاڑے۔ فرشتوں کی سی زندگی گزارے کہ نہ کھائے نہ پئے نہ نکاح کرے مگر الوہیت کے لئے کوئی شرط نہ لگاتے تھے حتیٰ کہ چاند سورج تاروں بلکہ لکڑی پتھروں کو خدا امن لیتے تھے بولوا ان چیزوں میں انہوں نے کوئی ناکمل دیکھا تھا یہ ہے خالص عقل کی کرشمہ سازی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شاندار محبوب کو نبی نہیں مانتے مگر پتھروں کو خدا امن لیتے ہیں چونکہ ان کے یہ مطالبے محض عقلی تھے ٹھکرادیئے گئے حضرات صحابہ کرام نے عشق میں ڈوب کر جو بھی مطالبہ کیا اس سے بڑھ کر معجزہ دکھادیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیئے پتھروں سے کلمہ پڑھو ادیا چاند چیر دیا سورج واپس لوٹا لیا وغیرہ وغیرہ کیونکہ ان مطالبوں کی بنا محض عقل پر نہ تھی عشق پر تھی مالک کو اپنا کر لو سارا گھر تمہارا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کا بعض وقت

مطلوبہ معجزہ دکھانے سے معذرت فرماتا حقوق پر رحم و کرم کی بنا پر ہے نہ کہ اپنی مجبوری پر جیسے کوئی کمزور بیمار بچہ کسی بڑے مامی یا پیلوان کو کشتی کی دعوت دے اکھاڑے میں کھڑے ہو کر خم ٹھونک کر کہے کہ اگر تجھ میں طاقت ہے تو آجا میرے مقابلہ میں پیلوان نرمی سے کہے کہ جابٹا جابٹا میں نے تجھ سے کب کہا ہے کہ میں پیلوان ہوں جا آرام کر۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنا پیلوان کی کمزوری کی دلیل نہیں بلکہ اس کے رحم و کرم کی دلیل ہے وہ بچہ پیلوان کے ایک طمانچہ کا بھی نہیں جن قوموں نے نبی کا زور آزمایا ان کا کیا انجام ہوا دیکھ لو فرعون، ہامان، قوم عاد، ثمود کے انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ اگر کفار کا چیلنج قبول کر کے یہ معجزات دکھا دیتے وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے اور سارے ہلاک ہو جاتے۔ لہذا لا اقول لکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور ہے نہ کہ آپ کی مجبوری و معذوری کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورتاً "بشر ہیں سیرۃ" فرشتہ ظاہر خاکی باطن نوری انما انا بشر مثکم میں ظاہر کا ذکر ہے اور من اللہ نور و کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا ذکر ہے یونہی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا غلبہ ہوتا تھا کبھی نورانیت کا اگر علوۃ "کھانا نہ کھائیں تو بشریت کا ظہور ہوتا تھا کہ بھوک کے آثار نمودار ہوتے تھے اور اگر عبودۃ "نہ کھائیں روزہ وصال رکھیں تو کوئی تکلیف نہ ہوتی وہ بشریت تھی یہ نورانیت، یہاں، زہر، آگ، تکلیف پہنچاتی تھی یہ تھی بشریت معراج میں آگ۔ زمر سے گزرے کوئی اثر نہ لیا یہ ہے نورانیت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ایمان کا دار نفی اور اثبات پر ہے لا الہ نفی اور لا الہ اثبات ایسے ہی عرفان کا دار نفی و اثبات پر ہے عارف پر کبھی نفی یعنی فنا کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی اثبات یعنی بقا کی جلوہ گری فنا کے وقت کہتے ہیں ہم کچھ نہیں بگاڑا جب ظہور ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم کو اللہ نے سب کچھ دیا یہ مقام بہت گہرا ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیات میں کفار پر عتاب ہے جیسے ایک ملاح شاکر دیا منحوس ملاح شاکر جو ہمیشہ پیرا استلک کی برائیاں لوگوں سے کرتا پھرے اس سے شیخ استلک کہے کہ میں نے تجھ سے کب کہا ہے کہ میں بڑا عالم یا بڑا کامل ہوں یہ کلام عتاب ہے اس مردود پر ایسے ہی ہے مگر ملاح شاکر جو ہر جگہ اپنے آقا کے کلمات کے گیت گاتا پھرے اسے ایسے علی نکات بتاتا ہے کہ سبحان اللہ من جیسی آیات میں روئے غن کفار سے ہے اور نعت کی آیات میں روئے غن مومنین یا صحابہ کرام سے ہے۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مَقْنٌ دُونَهُ

اور ڈراؤ اس کے ذریعہ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے کہ جمع کئے جائیں طرف رب اپنے کئے اس حال میں اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف میں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے حاکم ہو

وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعَ لَهُمْ يَتَّقُونَ ۝

کہ نہ ہو واسطے ان کے اس کے سوا کوئی مددگار اور نہ سفارش کرنے والا تاکہ وہ ڈریں نہ کوئی سفارش کسی اس جہ کہ وہ پرہیزگار ہوں۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں کفار کے تین مطالبات رد کئے تھے اب حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ اپنا وہ کام کیئے جلوس جس کے لئے آپ بھیجے گئے ہیں یعنی تبلیغ گویا خلاف منصب مطالبات کی تردید کے بعد منصب نبوت کے فرائض پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ان لوگوں کو جواب دیئے گئے جن کے دل میں خوف خدا نہیں رب سے بے خوف ہو کر نبی سے ناجائز مطالبات کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو تبلیغ فرمانے کا حکم ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے گویا بے خوف لوگوں کے ذکر کے بعد خوف خشیت والوں کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ ہم صرف وحی الہی کی پیروی کرتے ہیں اب اس وحی کا ذکر ہے کہ آپ پر وحی یہ ہوئی کہ لوگوں کو ڈرائیں۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ دنیا میں بعض دل کے اندھے ہیں بعض دل کے انکھیاں بے پروا ہیں۔ اب دل کے انکھیروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ انہیں تبلیغ فرما دیں آپ کی تبلیغ انہیں مفید ہوگی۔ پانچواں تعلق : کچھ پہلے ارشاد ہوا تھا کہ ہم حضرات انبیاء کو بشارت اور نذارت کے لئے بھیجتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ چونکہ آپ سچے ہیں لہذا آپ مخلوق کو ڈرائیں گویا نبوت کے متعلق قانون ربانی کا ذکر پہلے ہوا تھا اب اس کے اجراء کا تذکرہ ہے۔

تفسیر : واندوہ۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیونکہ اصل بشیرو نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مامور من اللہ ہیں باقی تاقیامت علماء اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشیرو نذیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں اور یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء کی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تبلیغ ہے لہذا یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور دوا می حکم ہے۔ یعنی ہمیشہ ڈرائیے میں وہ کام مرجع یا تو قرآن مجید ہے یا وحی ہائلی لہذا اب سب سے پہلے فرما کر بتایا گیا کہ قرآن مجید بشیرو نذیر نہیں وہ تو بشارت و نذرات ہے۔ بشیرو نذیر آپ ہیں قرآن ہدایت ہے۔ ہادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن علم ہے۔ معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن حکم ہیں حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن فیصلہ ہے اور فیصلہ کن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن ظاہری باطنی پاکی کا ذریعہ ہے پاکی بخشنے والے مزی مطہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے پانی صابن پاکی و صفائی کا ذریعہ ہے پاک کرنے والا کسی کا ہاتھ ہے ان سب کی آیات موجود ہیں لتحکم بین الناس۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تطہروہم و تزکوہم اور وعلہم الکتاب والہکمتہ اور اگر رب تعالیٰ مرجع ہے تو ب معنی من ہے یعنی قرآن یا وحی کے ذریعہ ڈرائیے یا اللہ سے ڈرائیے۔ اللہ سے صحیح ڈرا اور صحیح امید جس سے ایمان مل جاوے وہ ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو۔ ورنہ شیطان بھی خدا سے ڈرتا ہے وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ مگر مومن نہیں پکا کافر ہے کہ اسے یہ ڈرنی کی معرفت حاصل نہیں ہوا۔ پانی کھاد و رخت کی شاخوں کو جب ہی ہر ابھرا رکھ سکتے ہیں۔ جب جڑ کے ذریعہ ان تک پہنچیں کئی ہوئی شاخ کو کھاد پانی ہوا دھوپ سرسبز نہیں رکھ سکتیں۔ خدا کرے ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خوف و امید کا درخت بویا جاوے تا کہ معرفت کے پھل لگیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈرائیے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بندے ہم سے ڈریں لیکن اگر ہم براہ راست ان کو ڈرائیں تو وہ فنا ہو جائیں۔ روٹی توے کی معرفت آگ کی

گرمی حاصل کرتی ہے بندے تمہاری معرفت میرا خوف حاصل کریں اس کی تین تفسیریں ہوئیں چونکہ بشارت خاص بندوں کو ہوتی ہے مگر ڈرنا سب کو مومن و کافر و منافق سب ہی کو ڈرایا جاتا ہے۔ نیز ڈرنا پہلے ہے بشارت بعد میں اسی لئے یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہمارے عذاب ہے تب بھی ب معنی من سے الذین بخافون یہ عبارت انہوں کا مفعول ہے اللہ من سے مراد تو سارے انسان ہیں مومن ہوں یا کافر یا صرف کفار یا صرف مومنین فقیر کے نزدیک تیسرا احتمال قوی ہے لہذا خوف سے مراد اندیشہ و فکر ہے۔ غفلت تعالیٰ ہر مومن کو خاتمہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی خوف پر ایمان کی بنیاد قائم ہے وہ ہی اندیشہ یہاں مراد ہے یہ خوف ہر گنہگار پر ہیزگار بلکہ ابرار و اخیار کو مرتے تک رہتا ہے جب کہ حضرت یوسف و موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام دعا فرماتے ہیں۔ توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین تو اور کسی کا کیا ذکر ہے خوف کے معنی خشیت ہیں۔ فرق خوف کی قسمیں اور قسموں کے احکام کہ کون خوف ایمان ہے کون خوف کفر کون خوف کفر کون خوف تقویٰ کی اصل ہم بارہا بیان کر چکے ہیں اور یہ کہ حضرات انبیاء کرام کو کس قسم کا خوف ہوتا ہے حضرات اولیاء کس خوف سے آزاد ہیں انشاء اللہ یہ ہم اس آیت کی تفسیر میں عرض کریں گے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان یحزنوا الی وہم یہ عبارت بخافون کا مفعول ہے حشر کے معنی ہیں جمع ہونا یا جمع کرنا یہاں دوسرے معنی میں ہے چونکہ یہ اجتماع میدان محشر میں جا کر ہو گا۔ لہذا اس میں جانے کے معنی ملحوظ ہیں اس لئے بعد میں مالی لایا گیا۔ چونکہ محشر میں کسی حاکم کی حکومت نہ ہوگی صرف رب تعالیٰ سے بندوں کا سروکار ہو گا وہاں کوئی دنیاوی کام نہ ہو گا اس لئے وہاں جانے کو رب کی طرف جانا فرمایا گیا چونکہ اس حساب و کتاب کی وجہ حق تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ اس کی روزی کھائی ہے تو اسے حساب دینا ہے اس لئے الی اللہ نہ فرمایا الی وہم فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع یہ عبارت یحزنوا کی ضمیر ہم سے مل ہے۔ لہم لیس کی خبر مقدم ہے اور ولی اس کا اسم موخر من دونہ ثابت کے متعلق ہو کر ولی کی صفت ہے یہی چیز ان مومنوں کے خوف کا سبب ہے دون غم غم سوئی الا حاشا ان سب کے معنی ہیں سواء مگر پھر ان کا آپس میں نہایت نفیس فرق ہے۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ یہاں اگر بجائے الا اللہ کے دون اللہ پڑھا جلوسے تو غلط ہے اور یہاں من دونہ ہے۔ اگر یہاں وغیرہ پڑھا جلوسے تو غلط ہے انشاء اللہ یہ فرق تفصیل کے ساتھ ہم سورہ کف کے آخر میں عرض کریں گے اور ہم نے اپنی کتاب علم القرآن میں بھی بہت کچھ عرض کر دیا ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ دون کے لغوی معنی ہیں مقتل کٹا ہوا۔ علیحدہ بے تعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے ووجد من دونہم امواتن تذودانہ۔ خواہ واقعہ میں الگ اور مقتل ہو خواہ کسی کے عقیدے میں لہذا دون اکثر اس غیر علاوہ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقتل یا غیر ہو۔ کبھی مطلقاً سواء علاوہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں اگر الذین سے مراد کفار ہیں تو من دونہ سے مراد اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کی شفاعت برحق ہے اور دون معنی سواء ہے۔ یہ بات خیال میں رکھو۔ ولی معنی دوست یا مددگار ہوتا ہے شفیع معنی سفارش کرنے والا شفاعت کر کے بخشوانے والا ولی عام ہے شفیع خاص ہم شفاعت کے معنی شفاعت کی قسمیں شفاعت کرنے والے اور مستحقین شفاعت کس کو کس قسم کی شفاعت پہنچے گی۔ یہ مکمل بحث تیسرے پارہ آیت الکرسی من الذی یشفع عندہ الا ہاذنہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں وہ مسلمان جو ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں کہ مہلوا ہمارا خاتمہ کفر ہو جاوے اور ہم بارگاہ الہی میں اس طرح قیامت کے دن پیش ہوں کہ ہمارا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہو اسی بیکی کا دھڑکا نہیں لگا ہوا ہے انہیں آپ ڈرائیے وہ ہی اس سے فائدہ حاصل کریں

کے لعلہم بتوں یہ عبارت انذ و ہ کی علت ہے اگر الذین یخالفون سے مراد مومنین ہیں تو تقویٰ سے مراد ہے گناہ سے بچنا تک کلم کرنا یا تقویٰ و پرہیزگاری پر قائم رہنا یعنی آپ ان مسلمانوں کو اس لئے تبلیغ کریں کہ وہ متقی بن جاویں یا متقی رہیں۔

خلاصہء تفسیر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے مبلغ اور داعی الی اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت چار طرح سے ہے ڈراؤں کا کرنا، لالچ دے کر دلائل کے ذریعہ اور محبت و عشق کے ذریعہ ڈرانے والی تبلیغ عام ہے اور پہلی سیڑھی باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ یہاں اس عام اور پہلی تبلیغ کا ذکر ہے اس لئے فرمایا گیا انذ و بشارت یا دلائل عشق کا ذکر نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا بہت قسم کا ہے جن میں سے ایک ڈرانا کفار کے لئے ہے دو سراسر مومن کے تیسرا متقین کے لئے۔ چوتھا غافلین کے لئے پانچواں واسطین کے لئے یہاں کون سا ڈرانا مراد ہے۔ اس کے متعلق ہم نے تفسیر میں اشارہ ”عرض کیا کہ اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں۔ جن میں سے ایک تفسیر بہت قوی ہے ہم اسی تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد نصیب کفار تو اسی طرح بحث و حجت میں ہی لگے رہیں گے۔ آپ سے فیض حاصل نہ کریں گے آپ اس قرآن مجید کے ذریعہ ان مسلمانوں کو اللہ کے عذاب اس کی ناراضگی سے ڈراتے رہیں۔ جنہیں ہر وقت یہ دھڑکلاگا ہوا ہے کہ کہیں ہم سے دولت ایمان چھن نہ جائے اور ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے اگر خدا نہ کرے ایسا ہو گیا تو پھر ہم قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی بیکسی، بے بسی کی حالت میں اکیلے پیش ہوں گے کہ نہ تو کوئی ہمارا اس دن دوست ہو گا۔ جس سے ہماری ڈھارس بندھے اور نہ کوئی ہمارا سفارشی ہو گا۔ جو بارگاہ الہی میں ہماری شفاعت کر کے ہمارے گناہ بخشوا دے ہم کو سزا سے بچائے ایسے بے قرار دھڑکے والے مسلمان آپ کے ڈرانے سے فائدہ اٹھائیں گے آپ انہیں ہمیشہ عذاب الہی سے ڈراتے رہیں تا کہ وہ متقی بنیں یا متقی رہیں ایمان کے ذریعہ اللہ کے مقبولوں سے رشتہ غلامی قائم ہوتا ہے۔ تقویٰ کے ذریعہ ان حضرات سے تعلق غلامی قائم رہتا ہے رشتہ اور تعلق کافرق ہم ابھی تفسیر صوفیانہ میں عرض کریں گے انشاء اللہ۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ دنیا میں محبت کی چار وجہیں ہیں نسب، حسن، اخلاق، احسان مگر آخرت میں محبت کا ذریعہ صرف ایک ہے نسبت جو رشتہ ایمانی سے میسر ہوتی ہے باقی تمام محبتیں قیامت میں عداوتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ الا خلاء یومئذ بعضہم لبعض عدو والا المتقین اور یہی محبت ایمانی وہاں کی ہمراہی اور شگت کا ذریعہ ہوگی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انت مع من اجبت تم جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی طرف سے بشیر بھی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذارات عام ہے بشارت خاص چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت صرف مسلمانوں کو دیتے ہیں مگر ڈراتے سب کو ہیں خواہ کافر ہوں یا مسلمان، متقی ہو یا گنہگار۔ یہ فائدہ انذ و سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: قرآن مجید بشارت، نذرات، علم، ہدایت، طہارت، فیصلہ ہے مگر بشیر، نذیر، ہادی، معلم، مزکی، مظہر نہیں ہادی اور معلم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ فائدہ انذ و ہ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا بغیر معلم کتاب فائدہ نہیں دیتی بغیر طبیب کے سارے دواخانہ کی دوائیں بیکار ہیں۔ یوں ہی بغیر حضور کے واسطہ کے قرآن مجید کا فیض نہیں ملتا۔ تیسرا فائدہ: وہی خوف و

امید ایمان کار کن ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو ورنہ بیکار ہے یہ فائدہ اندر بہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا آپ اللہ سے ڈرائے۔ چوتھا فائدہ: کوئی شخص بلا واسطہ رب سے کوئی فیض نہیں لے سکتا جو کچھ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے گا یہ فائدہ اندر بہ کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ آپ اللہ کی طرف سے ڈرائے۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و نذارت تاقیامت جاری ہے۔ حیات ظاہری کے زمانہ میں بلا واسطہ تھی پردہ فرمانے کے بعد علماء اولیاء اللہ کے ذریعہ سے ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرض انجام دیتے ہیں یہ فائدہ الذین یخافون کے مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جس کے دل میں خوف خدا کا جذبہ ہو اس کو ہی ڈرنا مفید ہوتا ہے۔ غافل یا مردہ دل کو ڈرانا اسے مفید نہیں ہوتا اگرچہ ڈرانے والے کو ثواب مل جاتا ہے یہ فائدہ یخافون سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: قیامت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ہو گا کہ انسان وہاں بے کس ہو اس کا کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہو یہ عذاب کفار کو ہو گا۔ یہ فائدہ لیس لیس لہم من دونہ ولی سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: انشاء اللہ قیامت میں مسلمان اکیلا نہ ہو گا اس کے دوست بھی ہوں گے اور شفاعت کرنے والے بھی شفاعت کبریٰ کا سر احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہو گا۔ اس کے بعد بہت شفیع ہوں گے یہ فائدہ بھی لیس لیس لہم الخ سے حاصل ہوا۔ مومن و کافر یا رگاہ الہی میں مختلف طرح حاضر ہونگے مومن اپنے دوستوں کے ساتھ وفد کی شکل میں رب تعالیٰ سے ایسے ملیں گے جیسے پیار پیارے سے یا باوقار غلام مرہم آقا سے ملتے ہیں کافر اکیلا رب کے سامنے ایسے پیش ہو گا جیسے پھانسی کا ملزم ناراض حاکم کے روبرو قرآن کریم فرماتا ہے یوم نعشر المتقین الی الرحمن وفد او نسوق المعرین الی جہنم ورد اللہم اوزقنا شفاعتہ جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا وہ چھٹکارا گیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوف فرمایا۔

میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھلنے والے
اچھوں کے ساتھ سے بروں کے عیب ڈھک جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھوں سے اچھے ہیں ان کے ساتھ ہی انشاء اللہ ہم بے ڈھنگوں کی پردہ پوشی ہو جاوے گی۔ نواں فائدہ: بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار کو بھی خوف چاہئے کوئی شخص اپنے علم زہد تقویٰ پر ناز نہ کرے کہ ذرا سی گرم ہوا سے ہرے بھرے کھیت جل جلتے ہیں۔
احمد یارا احق ہو یوں علم و دھیرا پڑھ کے پڑھے لکھے پرہیزگار نہ کرنا پھٹ جائد اودھ کڑھ کے
یہ فائدہ لعلہم یقون سے حاصل ہوا۔ جس قدر ایمان قوی اسی قدر خوف زیادہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف اپنے نبی کا عشق نصیب کرے۔ خوف خدا عشق جناب مصطفیٰ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔

پہلا اعتراض: تمہاری بیان کردہ تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کفار کو نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے بشیر و نذیر ہیں۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و نذارت سے فائدہ صرف مسلمان اٹھاتے ہیں مفید ڈرانا مسلمانوں ہی کے لئے ہے یہاں اسی ڈرانے کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں اندر کے بعد فرمایا گیا۔ یخافون جو پہلے ہی سے ڈر رہا ہے اسے ڈرانے سے کیا فائدہ جواب: بہت فائدہ ہے اس ڈرنے کی برکت سے وہ ڈر پر قائم رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا امنوا اے ایمان والوں ایمان لاؤ

یعنی ایمان پر قائم رہو ہمیں ایمان خوف خدا ملا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور اس کا بقاء بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہے گلشن ایمان کی بہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔

شکر فیض تو چمن چوں کند اے ابر بہار کہ گر خار و گر گل ہمہ پروردہ تست

تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بعض لوگ بعض کے ولی ہوں گے۔ بعض شفیع۔ مگر وہ سری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر وہاں کوئی کسی کا نہ ولی ہے نہ مددگار آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں اس آیت میں کفار کا ذکر ہے واقعی کافروں کا نہ کوئی مددگار ہو گا نہ شفیع اور یہاں مومنوں کا ذکر ہے مومنوں کے لئے سب ہوں گے رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلوۃ۔ اور فرماتا ہے واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا کفار کے لئے فرماتا ہے۔ و من یضللہ فلن تعدلہم ولیا مرشدنا۔ اور فرماتا ہے و من یلمن فلن تعدلہ نصیرا اور فرماتا ہے وما للظالمین من انصار۔ چوتھا اعتراض: یہاں پہلے ذکر ہوا اندر کا پھر خوف کا آخر میں تقویٰ کا کہ فرمایا گیا لعلہم یتقون جو پہلے ہی متقی ہوں وہ پھر متقی کیسے بنیں گے تحصیل حاصل ناممکن ہے۔ جواب: اس اعتراض کے جواب گزشتہ مضمون سے معلوم ہو گیا کہ اگر الذین یخالفون سے مراد کفار ہیں تو یہاں تقوے سے مراد ہے ایمان قبول کر لینا اور اگر مراد گنہگار مسلمان ہیں تو یہاں تقوے سے مراد ہے پرہیزگار بن جانا اور اگر وہاں متقی مسلمان مراد ہیں تو یہاں تقویٰ سے مراد ہے تقویٰ پر قائم رہنا یا تقویٰ کے لوٹی درجے سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ میں پہنچ جانا۔

تفسیر صوفیانہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا عالمگیر بادل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم عالمگیر بارش حضرات علماء اولیاء اس بارش سے بنے ہوئے دریا ہیں یا بڑے تلاب۔ ہم سب لوگ وہ زمین ہیں جو ہر وقت بادل کی محتاج کفار بنجر زمین ہیں مومن زرخیز زمین۔ زمین خواہ کیسی ہی اعلیٰ ہو اس میں تخم کتنا ہی اچھا ہو یا گیا ہو مگر وہ کسی وقت بھی بادل سے بے نیاز نہیں ہو سکتی بلا واسطہ یا بالواسطہ ہمیشہ بارش کی محتاج رہتی ہے یہاں ارشاد ہوا کہ اے محبوب وہ مسلمان جن کے دلوں میں خوف الہی کا تخم تم نے بو دیا تم ان سے بے توجہ نہ ہو جاؤ ان پر ہمیشہ نذرات کا مینہ برسائے جاوے لوگ تمہاری حیات شریف میں بلا واسطہ تم سے اور تمہارے پردہ فرمانے کے بعد تمہارے بنائے ہوئے دریاؤں تلابوں سے پانی لئے جاویں تا کہ ان کھیتوں میں تقویٰ کے پھل پھول لگیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں ولی سے مراد حضرت اولیاء اللہ ہیں اور شفیع سے مراد انبیاء کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے مرتے ہیں انہیں قیامت میں ولایت و شفاعت سب کچھ میسر ہوگی جو ان سے نا آشنا ہو گئے۔ وہ سب سے محروم رہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

ٹھو کریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا!!

صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی رشتے جان سے قائم ہیں جان گئی جہاں گیا سب رشتے ٹوٹے اور رشتوں سے فائدہ تعلقات سے حاصل رشتہ داروں سے ملے جلتے رہنا ایک دوسرے کو ہدیے دینا ان کا ذکر چار کھانا جنسیت پیدا نہیں ہونے دیتا یوں ہی نبی ولی پیر مرشد استاد مقبولوں سے رشتہ روحانی ہے جو ایمان کے ذریعہ قائم رہتا ہے ایمان گیا یہ سارے رشتے گئے پھر ان حضرات سے تعلق قائم رکھنا ضروری ہے ان کا چرچا کرنا انہیں ثواب کے ہدیے بھیجتے چلا رو د شریف کی کثرت سننوں کی اتباع اس تعلق کے

قائم رہنے کے ذریعہ ہے۔ جس کو ایمان و تقویٰ چرچا نصیب ہو جاوے وہ دنیا میں مرتے وقت قبر میں، محشر میں اور بارگاہ الہی میں پیشی کے وقت اکیلا نہیں ہوتا ہر جگہ اپنے شفیع اپنے نبی اپنے ولیوں مددگاروں کے ساتھ رہتا ہے رب کی بارگاہ میں اکیلا پیش ہونا رب کا عذاب ہے کہ وہ جبار و قہار کی مار کھا جاوے گا۔ اپنے مددگاروں شفیعوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہونا رب کی رحمت ہے۔ اس کی برکت سے جلال جمل میں۔ قبر میں، غضب رحم میں، انتقام غم میں تبدیل ہو جاتا ہے تمام رحمتوں کی جڑ اچھوں کا ساتھ ہے ہوم تدعو کل اناس ہا ما مہم۔ دنیا میں اکیلے نہ رہو۔ بے کسی کی موت نہ مو بے یار و مددگار قیامت میں نہ اٹھو ورنہ مارے جاؤ گے کسی دامن سے وابستہ ہو کر رب کے سامنے جاؤ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دامن میں چھپ کر بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو جان بھی بچی اللہ بھی پائی ایمان بھی ملا عرفان و قرب رحمان سب کچھ نصیب ہوا۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

اور نہ نکالو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں رب کو اپنے بیچ میں اور شام میں ارادہ کرتے ہیں اس اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بیچ اور شام اور اس کی رضا چاہتے

وَجِهَةٌ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

کی رضا کا نہیں ہے اور پر تمہارے ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہیں تمہارے حساب اور پر ان کے کوئی ہیں تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں پھر انہیں تم

شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾

جیز کو تم نکال دو انہیں پس ہو جاؤ تم نا انصافی والوں میں سے

دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چاند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں خوف خدا رکھنے والے مسلمانوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا تا کہ وہ ایمان و تقویٰ پر قائم رہیں اب انہیں اپنی مجلس پاک میں رکھنے کا نہیں اپنے پاس سے نہ ہٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تقویٰ پر قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے گویا قوی تبلیغ کے حکم کے بعد عملی تبلیغ کا حکم ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایمان و تقویٰ پر قائم رکھنے کا ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یعنی انہیں ڈراتے رہنا وعظ فرماتے رہنا اب دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اپنے پاس اپنی صحبت میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں مسلمانوں کو فرمایا گیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں اکیلے حاضر نہ ہوں اپنے مددگاروں شفاعت والوں کے ساتھ آئیں اب اس اکیلے نہ رہنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے

سے نکالے نہ جائیں یہ سودا اسی دو کفن سے ملتا ہے اور نکالے نہ جانے کا ذریعہ ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر اور تقویٰ۔
ٹھوکر میں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا!

چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو ڈراتے رہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو عملی بشارت دیتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان حضرات کے لئے عملی بشارتوں کا مجموعہ تھی کہ انہیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لئے جن لیا۔ پانچواں تعلق: پچھلی گزشتہ آیت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان اذلی محروم کفار سے فرما دیجئے کہ ہم نے خدائی خزانوں کے مالک ہونے کا غیب جاننے کا دعویٰ نہیں کیا ہم سے اس کے متعلق مطالبات نہ کرو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے نیاز مندوں کو اپنے پاس بٹھا کر اپنی صحبت میں رکھ کر غیبی خزانے بھی بخش دو انہیں غیبی خبریں بھی سنا دو یعنی محرومین کو محروم رکھنے کا حکم دینے کے بعد محرومین کو سب کچھ دے دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا محرومین کی محرومیت کے بعد خوش نصیبوں پر رحمت کا ذکر ہے۔ چھٹا تعلق: تبلیغ کے چار طریقے ہوتے ہیں، ڈرانا، امید دلانا، دلائل، عشق و محبت پیدا کر دینا ڈرانے والی تبلیغ کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ عشق و محبت والی یا دلائل والی تبلیغ کا ذکر اب ہے کہ محبوب انہیں اپنے سے جدا نہ کر دے کہ انہیں عشق و محبت کی نعمت ملے یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے گویا ابتدائی تبلیغ کے بعد انتہائی درجہ کی تبلیغ کا ذکر ہے۔

شان نزول: احمد۔ طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے ابن جریر ابو یوسف نے حضرت خباب سے روایت کی۔ رضی اللہ عنہم کہ ایک بار اقرع ابن حلیس تمیمی امور حنیہ ابن صحن فزاری وغیرہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال، صیب، عمار و خباب وغیرہم فقراء صحابہ کے پاس بیٹھا ہوا ان سے باتیں کرتا پایا (رضی اللہ عنہم اجمعین) ان کی مفلسی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے اکثر کے جسموں پر صرف ایک کپڑا تھا ان لوگوں نے ان حضرات صحابہ کو نظر حقارت سے دیکھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو ان فقراء کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے۔ لوگ ہم کو ان کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے آپ ان کو اپنے پاس سے نکل دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست رد کر دی۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پر وہ کفار بولے کہ اچھا آپ ان کو نکالیں نہیں بلکہ ایک خاص وقت ہمارے لئے مخصوص فرمادیں۔ جس میں صرف ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کا وعظ سنا کریں کوئی فقیر غریب اس وقت یہاں نہ ہوا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار سے عرض کیا کہ حضور اس میں حرج نہیں ابھی ان میں غرور نخوت ہے ممکن ہے کہ حضور کی صحبت سے یہ ایمان قبول کر لیں اور بعد میں ان کے دل سے یہ غرور نکل جاوے تبلیغ دین کے لئے یہ منظور فرمانے میں حرج نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا یہ کفار بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس وعدے کی تحریر دے دی جاوے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کاغذ و قلم دوات لے کر لکھنے کے لئے حاضر ہوئے۔ اس آیت کے نزول سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ وغیرہ پھٹکوا دیئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس اصرار سے توبہ کی پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہی رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باہر رہتے ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل

قریب بیٹھتے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم فقراء سے فرمایا کرتے کہ میری زندگی و موت تمہارے ساتھ ہے اس کے نزول کے متعلق اور بہت سی روایات ہیں (تفسیر خازن، روح المعانی، تفسیر کبیر، روح البیان، خزائن عرفان، تفسیر مدارک وغیرہ) بعض مفسرین نے ان فقراء صحابہ میں حضرت سلمان فارسی کو بھی شمار کیا ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ سورہ انعام کی ہے اور حضرت سلمان فارسی بعد ہجرت مدینہ منورہ میں ایمان لائے واللہ ورسولہ اعلم اس کی تحقیق اس جگہ تفسیر خازن میں دیکھو ان کفار نے فقراء مسلمین کے اخلاص و ایمان پر بھی طعن کیا کہ بولے یہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ فقر وفاقہ کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں تا کہ اس بہانہ انہیں کچھ کھانے پینے کو مل جایا کرے (کبیر، معانی، بیان وغیرہ)۔

تفسیر: وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کو اوّل ابتدائیہ سے لا تَطْرُدُ میں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تَطْرُدُ بنا ہے طرد سے معنی بالجبر نکالنا اخراج، مطلقاً نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ خواہ جبراً ہو یا خوشی جیسے کوئی شخص آپ کے پاس سے جانا چاہے تو آپ اس کے لئے دروازہ کھول دیں اور کہیں کہ نکل جائیے یہ خوشی کا نکالنا ہے صد کے معنی ہوتے ہیں روکنا آنے نہ دینا غرضیکہ 'طرد' اخراج، صد میں فرق ہے۔ لا تَطْرُدُ فرمانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا ذکر ہے وہاں آپ کی شان بے نیازی کا ذکر ہے۔ بندہ نوازی اور بے نیازی دونوں کی جھلک اس ایک لفظ میں ہے یعنی جو آپ کے پاس آنا چاہئے اسے دور نہ رکھو جو آپ کے پاس سے جانا چاہے اسے دور نہ کرو مگر جو آنا چاہئے یا آیا ہوا خود بھاگنا چاہئے تو اس کی پروا نہ کرو کہ وہ آپ کا حاجت مند نہیں ہے آپ اس کے حاجتمند نہیں ان حکمتوں سے لا تَخْرُجُ یا لا قَصْدُ نہیں فرمایا لا تَطْرُدُ فرمایا۔ خیال رہے کہ ان کفار نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فقراء کو پہلے تو نکل دینے ہی کا مطالبہ کیا تھا جو رد کر دیا گیا تھا۔ پھر بعض خاص مجلسوں سے روک دینے کا مطالبہ کیا اس لئے یہاں لا تَطْرُدُ فرمایا گیا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں طرد معنی روکنا ہو اعلیٰ حضرات قدس سرہ کا ترجمہ نہایت نفیس ہے دور کرنا جس میں نکالنا و نکال دینا دونوں داخل ہیں نکالنے کا مطالبہ کفار نے کیا تھا۔ بعض خاص مجلسوں سے روکنے کا ارادہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خیال رہے کہ دور کرنا یا دور رکھنا دو طرح کا ہے۔ جسمانی دوری، جتنی یا روحانی دوری۔ اگر یہاں جسمانی دوری مراد ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہی صحابہ مراد ہوں گے جن کے متعلق یہ آیت آئی اگر جتنی یا روحانی دوری مراد ہے تو اللہ تعالیٰ سے تاقیامت ذاکرین مومنین مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مسلمان کو اپنے سے دور نہیں کرتے ہر مومن کے دل و دماغ جان ایمان میں رہتے ہیں۔ لہذا لا تَطْرُدُ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مراد وہ ہی فقراء مومنین ہیں جن کی علیحدگی کا کفار نے مطالبہ کیا تھا یَدْعُونَ بنا ہے دعوت سے معنی پکارنا بلانا اصطلاحاً ان میں اکثر معنی عبادت آتا ہے یہاں دونوں احتمال میں معنی پکارنا ہو یا معنی عبادت کرنا چونکہ بندہ دعا میں اکثر اللہ تعالیٰ کو رونا کہہ کر پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ بندہ اسے رونا کہہ کر پکارے یعنی اے ہمارے پالنے والے اس لئے یہاں دہم ارشاد ہوا اللہ یا رحمن نہ فرمایا۔ چونکہ رب تعالیٰ کو فقراء مسلمین بڑے پیارے ہیں اس لئے اپنی ربوبیت کی نسبت انہیں کی طرف فرمائی رب العلمین یا رب الناس نہ فرمایا اس میں ان فقراء کی بہت ہی عزت افزائی ہے ہَا لَعَدَاوَةِ الْعَشَى اس کا تعلق یَدْعُونَ سے ہے۔ عداوۃ اصل میں عداو تھا۔ اسی سے ہے عداۃ اور عداوۃ معنی صبح سہرا۔ رب فرماتا ہے۔ ہَا لَعَدَاوَةِ الْعَدَاوَةِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

غدا کما جاتا ہے اور طلوع آفتاب سے دوپہر تک کو بکرا کما جاتا ہے۔ عشی بنا ہے عشوی سے واد کوئی کر کے ی میں او غام کرو یا گیا اس کی جمع عشایا عشایات آتی ہے۔ دوپہر سے شام تک کو عشا کما جاتا ہے اس لئے دوپہر تک کے کھانے کو عشا کما جاتا ہے دوپہر کے بعد کے کھانے کو عشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا اتنا عدا ونا۔ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ آخری رات کے کھانے کو سحر۔ اسی سے ہے سحری۔ (از روح المعانی وغیرہ) یہاں صبح شام سے مراد یا تو ہمیشگی ہے یعنی ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے دعائیں مانگتے اسے پکارا کرتے ہیں یہ اس سے مراد فجر و مغرب کی نمازیں ہیں یا صبح شام کے وظیفے اور ذکر اللہ غرضیکہ اس جملہ کے کل چھ معنی یا چھ تفسیریں ہیں۔ صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ صبح شام اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں ہر وقت اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں جیسے یکس ہر جگہ سے آس تو ذکر رب کو پکارے یہاں تک تو ان فقراء مسلمین کے قالب کا حل بیان ہوا ان کے قلب کی حالت یوں بیان ہوئی ہمد و ن وجہ یہ عبارت ہمد عون کے فاعل سے حل ہے جس میں ان کے دلی اخلاص کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے اخلاص و خشوع و خضوع کی گواہی دی یہاں ارادہ معنی نیت ہے اس کا فاعل وہی فقراء ہیں وجہ معنی ذات ہے یا معنی رضایا معنی توجہ کرمہ کا مرجع رب تعالیٰ ہے۔ جس کا ذکر وہم میں ہوا یعنی وہ حضرات اس پکار یا اس عبادت میں نہ تو دنیاوی نفع کی نیت کرتے ہیں نہ دوزخ سے چھٹکارے کی نہ جنت حاصل کرنے کی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی رضایا توجہ کرمہ کے طالب ہیں طالب مولیٰ ہو کر عبادت کرتے ہیں اس فرمان عالی میں ان حضرات کی ایسی منقبت ارشاد ہوئی جو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھو ہمد عون وہم میں شریعت کا ذکر ہوا اور ہمد و ن الخ میں طریقت، حقیقت، معرفت کا وہ حضرات، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے جامع بلکہ ان کے سرچشمہ ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شئی اس ارشاد عالی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ حسابہم میں ہم کا مرجع وہ مطالبہ کرنے والے کفار ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس کا مرجع وہی فقراء مسلمین ہوں پہلی صورت میں مقصد یہ ہے کہ آپ ان کفار کے ایمان کی امید میں ان مومنوں کو اپنی مجلس پاک سے دور نہ کریں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کا حساب آپ سے نہ ہو گا۔ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے لہذا ان کے ایمان کے لئے ایسی کوشش نہ فرمادیں ہزار بار ان کی غرض ہو تو ایمان لا کر ان ہی فقراء کے ساتھ انہیں میں بنیں ورنہ دوزخ میں جائیں اسی طرح آپ کا حساب ان سے نہ ہو گا کہ دوسری کافر امتوں کی طرح یہ آپ کی تبلیغ کا انکار کر دیں اور ان کے انکار پر آپ سے باز پرس ہو جاوے ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ولا تسئل عن اصحاب الجحیم دوسری صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ یہ کفار جو ان فقراء کی نیت ان کے اخلاص پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ ان کی بکو اس پر دھیان نہ دیں ان حضرات کی نیتوں و اخلاص کے متعلق آپ سے حساب نہ لیا جاوے گا۔ آپ ان کی نیت پر شبہ نہ کریں اس میں بظاہر خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر مقصود ہے تمام مسلمانوں کو سنانا۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں ما شبہ بلیس ہے من تنکیر یہ ہے جس سے شئی کا عموم اور بڑھ گیا اور من حسابہم۔ حال مقدم ہے من شئی کا یہ سب مل کر کا اسم ہے علیک خبر و ما من حسابک علیہم من شئی یہ عبارت گزشتہ ما علیک الخ پر معطوف ہے۔ تقابل کے لئے یہ ارشاد ہوا اس عبارت کی ترکیب بھی و جی ہے جو ابھی عرض کی گئی یعنی آپ کا حساب ان سے نہ لیا جاوے گا۔ یہ فرمان عالی تقابل اور فہمائش کے لئے ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب دوسروں سے کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ لیا

جلوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خاص غلام بے حساب جنت میں جلوں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہد خلون الجنة ویرزقون فیہا بغیر حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور کے خاص غلام قیامت کے حساب وزن اعمال وغیرہ سب سے مستثنیٰ ہیں فتطرد ہم۔ یہ عبارت گزشتہ نفی ما علیک من حسابہم الخ کا جواب ہے اس لئے اس کے بعد ان پوشیدہ ہے اور تطرد منصوب ہے ہم کا مرجع وہ فقراء مومنین ہیں یعنی ان فقراء کی نیت و ارادہ وغیرہ کا حساب آپ کے ذمہ نہیں تا کہ آپ انہیں اپنے پاس حاضری سے روکیں کہ چونکہ تمہاری نیت درست نہیں لہذا تم ہمارے پاس نہ آؤ۔ فتکون من الظالمین۔ یہ عبارت گزشتہ نفی کا جواب ہے اس لئے یہاں بھی اس کے بعد ان پوشیدہ ہے اور تکون کو نصب ہے وہ نفی لا تطرد اللہ عن الخ ہے یعنی آپ ان فقراء کی اپنی مجلس پاک سے نہ روکیں کہ یہ ظلم یا انصافی ہوگی۔ ظلم کے تین معنی ہیں کسی کی ملکیت میں اس کی رضا کے بغیر تصرف کرنا یعنی کسی کا حق مارنا کسی کو بغیر جرم سزائے دین کسی چیز کو بے محل استعمال کرنا حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوزخ میں بھیج دے تو وہ ظالم نہیں وہاں ظلم سے پہلے معنی مراد ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے وہاں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں بغیر جرم سزا۔ یہاں ظالمین کے تیسرے معنی مراد ہیں کسی چیز کا بے محل استعمال۔ وہ حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت و عظمت پانے کے مستحق ہیں اگر ان کو مجلس پاک سے نکل دیا گیا تو کدیا گیا تو جس اکرام کے وہ مستحق تھے وہ ان پر استعمال نہ ہو لہذا یہ ظلم یعنی ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی یہ بے انصافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے بعید ہے یہ ہی معنی تفسیر خازن اور تفسیر روح المعانی وغیرہ نے کئے اور فرمایا کہ اس فرمان علی میں اخلاق کریمانہ کی طرف توجہ دلانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ روکنا بہتر نہیں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ کا مقصد حضرات صحابہ کرام کی انتہائی عظمت و احترام کا اظہار ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کی پرزور حمایت فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کی برائی فرماتا مقصود نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وہ فقراء مہاجرین کی عہدیت و عبودیت کا یہ حل ہے کہ ہر وقت ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں یا صبح و شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں یا ہر وقت دعائیں کرتے ہیں یا صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے جسم کا حل تو یہ ہے اور ان کے دلی اخلاص حسن نیت کا یہ حل ہے کہ وہ کھلاوے یا غلام نمود کے لئے کسی غرضیکہ کے لئے نہیں صرف رضاء الہی کی تلاش اس کی توجہ کرم حاصل کرنے کے ہے۔ ایسے مخلصین عابدین کو اے محبوب آپ کسی مجلس میں اپنے پاس حاضر ہونے سے نہ روکیں یہ لوگ تو آپ کی مجلس کی نعمت و قیامت دنیا کے لئے ہدایت کے تارے ہیں انہیں کو اسلام کی خدمت کے لئے منتخب کیا گیا کفار کی اس بکو اس پر آپ دھیان نہ دیں کہ یہ لوگ قلع نہیں ریاکار ہیں دنیاوی لالچ میں آپ کے پاس آتے ہیں ان کا یہ حساب آپ کے ذمہ نہیں تا کہ آپ اس احتمال سے انہیں آنے سے روک دیں یا ان کفار کا حساب قیامت کے دن آپ سے نہ ہو گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے اور آپ کا حساب ان کفار سے نہ ہو گا کہ وہ آپ کی تبلیغ کا انکار کر دیں اور آپ اپنی صفائی میں گواہیاں پیش فرمائیں آپ تو ہماری صفت بے نیازی کے مظہر ہیں تمام مخلوق کو آپ کی حاجت ہے آپ کو سوا ہمارے کسی کی حاجت نہیں۔ جب کیفیت یہ ہے تو اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنی مجلس سے روکا یا نکالا تو یہ عمل بے محل ہو گا کہ جو آپ کے ہاں حاضری کے آپ کے ہاں اعزاز و اکرام کے مستحق تھے

انہیں ان کا یہ حق نہ ملے گا یہ نا انصافی ہے آپ کے اخلاق کریمانہ سے یہ نا انصافی بہت ہی بعید ہے۔

نوٹ : اس آیت کے نزول کے بعد جب تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف رکھتے تھے ان حضرات کو اپنے سے اس قدر قریب بٹھالیے کہ ان کے زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو شریف سے مس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہماری زندگی و موت ہے (خازن بیان، معانی، کبیر وغیرہ)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : تاقیامت مومنین و صالحین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ سے دور کارے نہ جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب چاہے وہ رب تعالیٰ کی یادوں رات کیا کرے یہ فائدہ لا تطرد الذین یدعون الخ سے حاصل ہوا کہ اگرچہ شان نزول حاصل ہے مگر آیت کریمہ کے الفاظ عام ہیں جو بھی شام سویرے یعنی ہمیشہ رب کو یاد کرے انہیں نہ نکالو۔ دوسرا فائدہ : لفظ مرید اس آیت سے لیا گیا مریدون وجہہ جو اللہ کی رضا جوئی کے لئے کسی شیخ کی بیعت کرے وہ مرید ہے یعنی اللہ کی رضا کا ارادہ کرنے والا۔ تیسرا فائدہ :

حضرات صحابہ کرام اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کام سے روک دیا جو بالکل حق تھا بلکہ تبلیغ کا ایک طریقہ تھا یعنی خاص مجلس میں سرداران کفار کو خاص تبلیغ فرماتا اور حکم دے دیا کہ یہ کفار ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ ان مقبولین کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں۔ چوتھا فائدہ : ہر وقت خصوصاً ”صبح شام اللہ کلو کرنا یوں ہی نماز فجر و عصر کی پابندی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے یہ فائدہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ : حضرات صحابہ کرام نام و نمود ریاکاری سے پاک و صاف ہیں ان کا ہر کام رضاء الہی کے لئے نہایت ہی اخلاص سے ہے یہ فائدہ مریدون وجہہ سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلی اخلاص کی گواہی دی جو انہیں ریاکار کہے وہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے۔ چھٹا فائدہ : مسلمان کو چاہئے کہ نیک اعمال صرف رضاء الہی کے لئے کرے اپنے نفع اپنی غرض کو اس میں دخل نہ دے عشق کہتے ہیں کہ دوزخ سے بچتے جنت حاصل کرنے کی بھی نیت نہ کرے مالک راضی ہو جلوے تو سب کچھ اپنا ہے یہ فائدہ بھی مریدون وجہہ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ : اگر بد باطن لوگ صالحین مقبولین پر زبان طعنہ دراز کریں تو اس کا بالکل اعتبار نہ کرنا چاہئے اس میں ان معترضین کا نقصان ہے مقبولین کے تو اور درجے بڑھتے ہیں۔ یہ فائدہ ما علیک من حسابہم من شئ سے حاصل ہوا۔ دیکھو ان کفار نے غریاء صحابہ پر زبان طعن دراز کی تو ان صحابہ کی تعریف و توصیف قرآن کریم میں نازل ہوئی جس سے معترضین کے منہ کالے ہو گئے اور ان فقراء کے درجات عزت و عظمت کو اور چار چاند لگ گئے کہ حشر تک ان کے یہ فضائل دنیا میں بیان ہوں گے۔ آٹھواں فائدہ : جیسے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دو سری صفات کا مظہر بنایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بے نیازی کا مظہر بھی بنایا ہے آپ اور آپ کا دین دنیا والوں سے بے نیاز ہیں یہ فائدہ ما علیک من حسابہم من شئ سے حاصل ہوا۔

مسئلہ : جس کے ذمہ کسی کی ہدایت نہ ہو اس سے اس کا حساب نہ ہو گا یوں ہی جو کوئی ہدایت میں کوتاہی نہ کرے مگر دوسرا آدمی قبول نہ کرے اس کا بھی اس کے متعلق حساب نہ ہو گا۔ مسئلہ : قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ حساب ہو گا نہ وزن اعمال بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خدام بغیر حساب جنت میں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری

تفسیر عیسیٰ
امت میں ستر ہزار (بے شمار لوگ) ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں وہ بے حساب جنتی ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور دعا فرمادیں کہ میں بھی ان میں سے ہوؤں فرمایا تم ان میں سے ہو۔ مسئلہ: قرآن کریم میں لفظ ظلم بہت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرک، کفر، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، بھول چوک، خطا، خلاف اخلاق۔ ان معانی کی آیات موجود ہیں۔ یہاں ظلم بمعنی خلاف اخلاق یا بے مروتی ہے اس کے علاوہ اور معنی مراد لئے جاویں تو آیت کریمہ پر سخت اعتراضات وارد ہوں گے اس کا بہت خیال رہے۔

پہلا اعتراض: یہ آیت کریمہ کہ ہے جب روزہ زکوٰۃ حج و حلو وغیرہ کوئی عبادت نہ آئی تھی اگر معراج سے پہلے کی ہے تو نماز بھی نہ آئی تھی اور اگر معراج کے بعد کی ہے تب بھی نمازیں صرف پانچ تھیں تو یہ معنی کیونکر درست ہوئے کہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ جواب: اس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا عبادت تھی جو ساری عبادت سے افضل ہے جس سے انسان صحابی بن جاتا ہے وہ یہاں مراد ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر اس سے نماز پنجگانہ مراد ہے تو صرف صبح شام کھڑکیوں ہو کیا وہ اور وقت نمازیں نہ پڑھتے تھے۔ جواب: اس لئے کہ نماز فجر و عصر رب تعالیٰ کو بڑی ہی پیاری ہیں کہ اس وقت دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور یہی دو نمازیں جنت میں دیدار الہی کا وسیلہ بنیں گی انہیں کی زیادہ تاکید قرآن مجید میں ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا اور حافظوا علی الصلوات والصلوة والوسطی اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر ہوا۔ تیسرا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں تو آپ نے کفار کی دوسری درخواست کیوں منظور فرمائی کہ ان کے لئے خاص مجلس مقرر فرمانے کا ارادہ فرمایا رب تعالیٰ جو جبار و قہار بھی ہے اس نے آپ کو روک لیا۔ جواب: تا کہ ان صحابہ کرام کی شان میں یہ آیات نازل ہوں جن سے ان کی شان قیامت تک ظاہر ہوتی رہے ان کے اوصاف حمیدہ خود رب تعالیٰ بیان فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور مریم کے گواہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور صحابہ کا گواہ رب تعالیٰ اگر آپ پہلے ہی سے ان کی درخواست بالکل رد کر دیتے تو یہ آیتیں کیسے آتیں۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ سے پاک ہے پھر اس کے لئے وجہ یعنی چہرہ کیونکر ارشاد ہوا۔ جواب: اس اعتراض کا مکمل جواب ہم دوسرے پارے میں لائے گا تو لو اثم وجه اللہ کی تفسیر میں دے چکے ہیں۔ پانچواں اعتراض: کیا حضرات صحابہ صرف صبح شام ہی اللہ کا ذکر کرتے تھے باقی وقت غافل رہتے تھے اللہ کا ذکر تو ہر وقت چاہئے پھر یہاں صبح شام کھڑکیوں ہوں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو صبح شام سے مراد ہر وقت ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ میں دن رات فکر کرتا ہوں یعنی ہر وقت یا صبح شام کا ذکر رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس لئے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا ورنہ وہ حضرات ہر وقت ہی اللہ کے ذکر کرتے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم نہیں دیکھو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کو مجلس پاک سے نکال دینے یا روک دینے کا حکم دے دیا اور اسے رب تعالیٰ نے ظلم فرمایا ظلم یقیناً گناہ ہے۔ (حشویہ)۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو نہ تو مجلس پاک سے نکالا ورنہ روکا روکنے کا ارادہ فرمایا کسی کو اپنی مجلس سے روکنا نہ جرم ہے نہ گناہ ہم اپنے گھر میں اپنی خاص مشورہ کی مجلس میں بعض لوگوں کو شرکت کی اجازت نہیں دیتے یہ گناہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارادہ تبلیغ کی نیت سے کیا تھا کہ یہ حضرات تو ایمان لائے چکے ہیں اگر یہ کفار بھی ہمارے پاس حاضر رہیں تو شاید ایمان قبول کر لیں ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں سے یہ غرو و

تکبر نکل جاوے گا کتنا پاکیزہ خیال ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس تبلیغ کے لئے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فرض بجالا رہے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد نہ تو کفر ہے نہ کسی کو ستانا نہ گناہ نہ خطا بلکہ اس سے مراد خلاف مروت خلاف اخلاق ہے وہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوا بلکہ اس کا ارادہ فرمایا۔ اگر ہم آج خصوصی مجالس قائم کریں جن سے بعض لوگوں کو روک دیں تو گناہ نہیں۔

لطیفہ: ایک گستاخ نے ہم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ والے کفار کے لئے بددعا کی تو رب نے فرمایا لیس لک من الامر شئی اس بددعا کا آپ کو بالکل حق نہیں دیکھو یہ بددعا گناہ تھی جو حضور انور سے صادر ہوئی ہم نے جواب دیا کہ اگر کفار کو بددعا کرنا گناہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بلکہ سارے قبطیوں کو بددعا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جہان کے کفار کو بددعا سے غرق کر دیا دیکھو۔ وب لا تذروا علی الارض من الکافرین دیا دیا کیا وہ حضرات گنہگار ہوئے تمہارے پیش کردہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کفار پر بددعا کرنا آپ کے شان کریبی کے لائق نہیں آپ رحمت اللعالمین ہیں وہ جلال والے پیغمبر تھا جو بددعائیں فرما گئے اس پر خاموش ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ یا ستانا نہیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے سورج ساری زمین پر چمکتا ہے روشنی دینے کے لئے مگر باغوں پر چمکتا ہے پھل پکانے کو کھیت پر چمکتا ہے دانہ پکانے کو چمن پر چمکتا ہے پھول کھلانے کو اچھی زمین پر چمکتا ہے سبزہ گھاس اگانے کو بدخشاں کے پہاڑوں پر چمکتا ہے لعل بنانا۔ کو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے سورج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں پر چمکے اللہ کی طرف بلانے کو مسلمانوں کے دلوں پر چمکے ایمان دینے کو عارفین پر چمکے عرفان بخشنے کو علماء اولیاء شہداء صالحین پر چمکے انہیں مختلف رحمتیں دینے کو حضرات صحابہ کرام پر چمکے انہیں صحابی بنانے کو یعنی بعد انبیاء سب سے افضل و اشرف بنانے کو حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ فیض ملا کہ ان کے قلب و قالب بلکہ روئے روئے میں عشق و محبت رچ گئی وہ لوگ اللہ رسول کے ہو چکے اور اللہ رسول ان کے ہو گئے کفار نے ان و اصلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آڑ بننا چاہا رب تعالیٰ نے اس آڑ کو پھاڑتے ہوئے فرمایا کہ محبوب انہیں کسی وقت بھی اپنی بارگاہ میں آنے سے نہ روکو ان کی زبانیں میرے ذکر میں تر ہیں ان کے سینے نور کے گنجینے اخلاص و محبت سے معمور ہیں یہ میری رضا چاہتے ہیں میں ان کی رضا چاہتا ہوں انہیں مجھ سے آپ سے الگ ہونا گراں ہے تو مجھے ان سے الگ ہونا پسند نہیں ایسے لوگوں کا حساب نہیں حساب اطاعت کا ہوتا ہے عشق کا نہیں ہوتا آپ ان کی محبت و ارتکلی کا حساب نہ لیں جیسے یہ آپ کے مراتب و درجات کا حساب نہیں کرتے ایسے لوگوں کو اپنے سے جدا کرونا انصاف سے بعید ہے انہیں ہر دم اپنے قدموں سے لگے رہنے دو۔ سبحان اللہ لطف تو دیکھو کہ رب تعالیٰ ان قافی فی اللہ لوگوں کی سفارش اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے تین بار ہوئے ایک بار تو یہ جو مکہ معظمہ میں کفار کی طرف سے ہوا اور دو سر مطالبہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو علیحدہ کرنے کا جس کے متعلق عبس و تولى آیت کریمہ اتری۔ تیسرا مطالبہ حضرت بلال کو اذان سے علیحدہ کرنے کا یہ تیسرا مطالبہ وقتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا تھا کسی اور نے اذان کی نہایت خوش الحانی سے لوگ بڑے خوش ہوئے مگر بعد نماز وحی آئی۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چہ سب بے بائگ شدیت خدا

گفت ہاتف برادر خیر الورا

لوگوں نے عرض کیا کہ آج اذان بہت شاندار ہوئی تو

خوش شدے بر عرش رب فوالجلال

گفت ہاتف بازار بائگ بلال

ایک لفظ ہوتا ہے مگر مختلف زبانوں میں اثر مختلف ہوتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ منافقوں نے کہا تو جھوٹے ہوئے یہ ہی کلمہ مخلص نے کہا مومن بنایہ کلمہ حضرت صدیق نے کہا صدیق اکبر بنے۔ سید عبدالقادر جیلانی نے پڑھا غوث اعظم بنے اور مومن اگر کفر بھی کہے تو مومن ہی رہتا ہے الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالايمان سناپ دودھ پئے تو زہر بنے شہد کی مکھی پئے تو شہد بنے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر صحابی کی گرد قدم کو نہیں پاسکتا کیونکہ حضرات صحابہ کی عبادت اور ان کے اخلاص ان کی دیانت ان کی مقبولیت کی قرآن نے گواہی دی اور کسی کو یہ شرف کیسے حاصل ہو گا نیز وہ حضرات احکام قرآن کے نزول کا باعث ہیں کہ ان کے پیش آمدہ واقعات پر بہت سے احکام قرآنیہ آئے وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن مجید کے جمع کرنے اسلام کے پھیلانے کے لئے منتخب کئے گئے ان کی قبولیت کی آیات قرآن میں نازل ہوئیں وہ حضرات دین کا مرکز ہیں سارے اولیاء وائمہ ہیں ان کی نیت ان کے اخلاص پر اعتراض کرنے والے کفار مکہ کے زمرہ میں داخل ہوئے ہیں کہ یہ طریقہ کفار مکہ ہی کا تھا۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا

اور اسی طرح آزمائش بنایا ہم نے ان کے بعض کو واسطے بعض کے تاکہ کہیں یہ لوگ کہہ کیا یہ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لئے فتنہ بنادیا کہ مالدار کافر مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا

بَيْنَنَا الْيُسُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

اور ہم انکے درمیان سے ہمارے کیا نہیں ہے اللہ بہت جاننے والا شکر گزاروں کو یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ سے معلوم ہوا تھا کہ قراء مومنین کی وجہ سے رؤساء کفار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے کتراتے تھے۔ اب اس کترانے کی اصل وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امیر کافروں کی سخت آزمائش اور اس آزمائش میں ان بد نصیبوں کا نفل ہو جانا گویا ان کفار کی بیان کی ہوئی غلط وجہ کے بعد اس دوری کی اصل وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ کفار ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم کو قراء مومنین کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے اس لئے ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس دوری کی وجہ ان کی شرم نہیں وہ تو گمروں، بازاروں، میلوں، مسافروں میں قراء کے ساتھ رہتے ہیں اس کی اصل وجہ ان بد نصیبوں کا حسد ہے کہ قراء ہم سے پہلے مومن ہو کر ہم سے علم و عمل میں کیوں بڑھ گئے

گویا غلط بہانوں کے ذکر کے بعد اصل صحیح وجہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار قریش کی اس نفرت کا ذکر تھا جو انہیں فقراء مومنین سے تھی اب اس نفرت کے انجام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دربار سے دور ہوئے اور خود رب تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگے کہ اس نے فقراء کو ہدایت کیوں دے دی گویا اولیاء اللہ کی عداوت کا ذکر پہلے ہوا۔ انجام کا ذکر اب ہے۔ سولی سے عداوت نبی سے دور کرتی ہے اور نبی سے دوری خدا سے باغی بناتی ہے۔

چوں شدی دور از حضور اولیاء
آں چتل دہاں دور حشمتی از خدا
ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا
اوشیند در حضور اولیاء
زینے سے نفرت کر کے چھت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔

شان نزول: سرداران قریش جیسے عینیہ ابن حسن فزاری، عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، امیہ ابن خلف جمعی ولید ابن مغیرہ مخزومی ابو جہل ابن ہشام، سہیل ابن عمرو وغیرہم کے بعض غلام اور بعض آزاد کردہ غلام مسلمان ہو کر صحابی اور عالم دین بن گئے چنانچہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ جو امیہ ابن خلف کے غلام تھے ان کے مراتب سے تو دنیا واقف ہے اس پر یہ سرداران کفر جل کر خاک سیاہ ہو گئے کہ ان غلاموں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ سے کیوں لگالیا چنانچہ عتبہ، شیبہ، مطعم ابن عدی وغیرہم ابوطالب کے پاس آئے اور بولے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لائیں انہوں نے ہمارے موالی (آزاد کردہ غلاموں) کو ایسی عزت دیدی کہ اپنے برابر بٹھالیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف سے عرض کر دیں کہ ان لوگوں کو اپنے ہاں سے نکال دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی ممکن ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں ان میں سے بعض بولے کہ اگر اسلام حق ہو تا تو اس کی توفیق پہلے ہم کو ملتی کہ ہم پر خدا بہت خوش ہے اس نے ہم کو زمین حرم میں سکونت کعبہ کی خدمت، حجاج کی خدمت آب زمزم کا انتظام دولت، سرداری اولاد غرضیکہ دینی و دنیاوی نعمتیں بخشی ہیں۔ ان غلاموں کے مسلمان ہو جانے سے ہم کو اسلام کی حقانیت میں شک ہے کہ اگر اسلام اللہ کی نعمت ہوتی تو نہ کورہ بلا نعمتوں کی طرح یہ بھی ہم کو ہی ملتی۔ پہلے ہم ہی کو اسلام کی توفیق نصیب ہوتی اس کے مستحق ہم ہی ہوتے۔ ابوطالب نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر ابن کثیر) تفسیر ابن عباس (تویر المقیاس) ابن کثیر نے ان غلاموں کے نام یہ گنائے۔ بلال، عمار، سالم، صبیح، مقداد ابن عمرو، مسعود ابن قاری، واقد، عمرو ابن عمرو، ذوالشمالین وغیرہم۔

تفسیر: وا کذلک لفتنا۔ قوی یہ ہے کہ کذلک میں کف شیبہ کا ہے ذالک اسم اشارہ اپنے ہی معنی میں ہے یہ لفظ اس مضمون کو گزشتہ مضمون سے شیبہ دینے کے لئے ہے۔ لفتنا بنا ہے لفتتہ سے فتنہ کے معنی ہیں سونے کو آگ میں تپانا جس سے کھرا کھوتا جدا ہو جلے اصطلاح میں آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے کہ آزمائش کی آگ سے بھی تخلص اور منافق دیندار اور بے دین چھٹ جاتے ہیں یعنی جیسے آپ کی ذات و صفات حضرات صحابہ کے حالات و درجات ان کفار کے لئے آزمائش بن گئے کہ وہ آپ کے متعلق سوچنے لگے کہ آپ نبی ہیں تو نکاح کیوں کرتے ہیں کھاتے پیتے کیوں ہیں اگر اسلام سچا ہے تو یہ لوگ ایمان کیوں لائے ایسے ہی حضرات صحابہ کی غریبی مسکینی ان بد نصیبوں کے لئے آزمائش بلکہ آڑ بن گئی ہم نے اس کے ذریعہ

پروانہ کو شمع ہے تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا کا رسول بس

نیز خود اس آیت کا اگلا حصہ اس تفسیر کے خلاف ہے کہ آگے صرف کفار کا قول بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ليقولوا
اهولاء من الله عليهم۔ یہ اسی آزمائش کا بیان ہے ليقولوا لام علت کا نہیں کہ اللہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام علت و
فرض سے پاک ہیں بلکہ لام حکمت کے بیان کا ہے علت و حکمت میں فرق بار بار بیان ہو چکا ہے کہ علت میں فاعل کو فائدہ ہوتا ہے
حکمت میں دوسروں کا نفع قول سے مراد یا تو زبان سے کہنا ہے خواہ مسلمانوں سے کہنا ہو یا آپس میں اپنی ہم قوم کفار سے یا دل کا
قول یعنی سوچنا غور کرنا ہے اس کا فاعل وہی سردار ان کفر ہیں اھولاء میں ہمزہ انکاری سوال کا ہے ھولاء سے اشارہ ان ہی
فقراء مومنین کی طرف ہے یہ اشارہ حقارت کا ہے من سے مراد اسلام و ایمان کی توفیق دینا ہے اور رب تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جانا
علیہم کا تعلق من سے ہے اور ہم کا مرجع وہی فقراء مومنین یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ بد نصیب لوگ ان فقراء کو نظر
حقارت سے دیکھتے ہوئے مسلمانوں سے کہیں یا آپس میں کہیں یا دل میں سوچ بچار کریں کہ یہی فقراء جنہیں تن کا کپڑا پیٹ کا
ٹکڑا میسر نہیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ احسان خصوصی فرمایا کہ اسلام کی توفیق دے دی اور اپنا مقبول بندہ بنالیا اور پھر رہے فقیر
کے فقیر من یسنا یہاں تفسیر روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ یسنا معنی دون ہے اور دون کے معنی ہیں بغیر مانہ کرنا سے مراد امیر
کفار ہیں یعنی ان پر یہ احسان کیا نہ کہ ہم پر یا بغیر ہمارے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ نہایت اعلیٰ ہے کہ ہماری جماعت کے
درمیان یہی فقراء اس احسان کے لائق رہ گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام حق ہے ہی نہیں اور یہ فقراء اللہ کے پیارے بندے ہیں
ہی نہیں اگر اسلام حق ہو تا تو اس کے قبول کرنے کی توفیق ہم کو ملتی نہ کہ انہیں کیونکہ ہم ہی خدا کے پیارے بندے ہیں دیکھ لو
سرداری دولت عزت اولاد ہم ہی کو ملی ہے انہیں نہیں ملی اس کی تفسیر وہ آیت ہے لو کان خیرا ما سئلونا الی۔ یہ
بد نصیب ان فقراء کی غریبی کو اسلام کے باطل ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے کہ چونکہ اسے عموماً "فقراء نے قبول کیا ہے لہذا یہ
حق نہیں ہے یہ ہے اللہ کی آزمائش اللہ کی پناہ المس اللہ یا علم بالشا کوہن۔ یہ فرمان رب تعالیٰ کا اپنا ارشاد اعلیٰ ہے
جس میں ان کفار کی پرزور تردید ہے المس میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے یا علم کی ب زائدہ ہے جو لمس کی خبر میں
آجاتی ہے جیسے وکفی باللہ شہدا میں باللہ کی ب زائدہ ہے جو کفی کے فاعل پر آگئی اور بالشا کوہن کی ب اعلیٰ کے
متعلق ہے۔ چونکہ یہاں علم سے مراد علم محیط ہے لہذا اس کے بعد بارشاد ہوئی۔ جیسے کہا جاتا ہے علم یا علم ہکذا اور
نہ علم خود ہی متعدی ہے ہکذا کی ضرورت نہیں علم اور علم ہکذا کا یہ فرق خالی نہ کھنا چاہئے (از روح المعانی) شا کوہن سے

مواہبی مومنین ہیں جنہیں اسلام و قرب الہی کی توفیق دی گئی یعنی کیا یہ بات صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار نعمتوں کا حق جاننے والے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مل و دولت تو شاکر و کافر سب کو دے دی جاتی ہے۔ مگر ایمان، عرفان، مقبولیت کی دولت صرف شاکرین کو دی جاتی ہے تم لوگ بندگان شاکر نہیں اس لئے اس نعمت سے محروم رہے۔ یہ غریبا، فقراء اگرچہ ہیں مسکین و غریب مگر ہیں ہمارے شکر گزار اس لئے انہیں یہ نعمت عطا ہوئی۔ ان کی غریبی اپنی امیری سے دھوکہ نہ کھاؤ۔

خلاصہء تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا لباس بشری میں ہونا آپ کا کھانا پینا نکاح و اولاد اختیار فرمانا سب میں رسالت ان کفار کے لئے اللہ کی طرف سے آزمائش بن گیا کہ انہوں نے آپ کے ان حالات طیبہ کو دیکھ کر آپ کی نبوت کا ہی انکار کر دیا اسی طرح آپ کے اصحاب کرام کا عموماً "مسکین و غریب ہونا ان کے لئے آزمائش بن گیا اس فقیری کو دیکھ کر انہوں نے اپنا بیڑہ غرق کر لیا۔ بعض لوگ بعض کے لئے یعنی یہ فقراء ان امیروں کے لئے امتحان ربانی بن گئے۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ امیر دھوکہ کھا کر ان فقراء سے یا آپس میں کہنے لگے کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو کیا ہمارے ہوتے ہوئے ان فقراء کو ہی اس کے قبول کرنے کی توفیق ملی خدا تعالیٰ کے منعم بندے تو ہم ہیں اس نے ہم کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے امیر ہیں تو ہم، عزت والے ہیں تو ہم، جہتہ والے ہیں تو ہم اگر اسلام بھی اللہ کی نعمت ہوتی تو اسلام والے ہوتے تو ہم ان فقراء کے مومن ہونے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نعمت نہیں ہے یہ باطل دین ہے۔ اے محبوب کیا ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ شاکر بندوں اور کافر بندوں کو خوب جانتا ہے دنیاوی نعمتیں ہر شاکر و کافر کو مل جاتی ہیں مگر اخروی نعمتیں صرف شاکرین کو ملتی ہیں مسلمان کی فقیری سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ گذریوں میں لعل ہیں کبھی خشک زمین کی تہ میں سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اولیاء اللہ کو نظر حقارت سے دیکھنے والا نبی کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا اور جو نبی کے دروازے سے دور ہو وہ رب کے دروازے سے دور کارا جاتا ہے۔ ولایت نبوت کا اور نبوت بارگاہ الہی کا رزق ہے یہ فائدہ فتنہ بعضہم بعض سے حاصل ہوا ایسے ہی اس کے برعکس ہے کہ ولی کا مقبول نبی کا مقبول اور نبی کا مقبول خدا کا مقبول ہے۔ دوسرا فائدہ: سردار خواہ دینی ہو یا دنیاوی اگر اس کے ساتھ انکساری ہے تو وہ سرداری رحمت باری ہے اور اگر اس کے ساتھ غرور تکبر اللہ والوں کی تحقیر ہو تو وہ ذلت و خواری ہے انکساری وہ چورن ہے جس سے سرداری جیسی ثقل غذا بھی ہضم ہو جاتی ہے اور اس سے قرب سرکاری نصیب ہوتا ہے۔ کفار مکہ نے اپنی جس قدر دینی دنیاوی سرداری کا ذکر کیا وہ سب درست تھی واقعی وہ ابراہیمی تھے مکی تھے کعبہ کے نگران و خدام تھے دولت مند تھے۔ جہتہ والے تھے مگر چونکہ اس سرداری کے ساتھ ان میں انکساری نہ تھی تو دیکھ لو بدر و غیرہ میں کس ذلت و خواری سے مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجز و انکسار کس سے چھپا ہے۔ دیکھ لو آج ان کے نام کے ڈنگے کیسے بچ رہے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

اپنے کپڑے خود دھولینا خاک کے بستر پر سولینا سیدھی سادی نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم!

تیسرا فائدہ: حضرات صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والا کبھی خیر کی توفیق نہیں پاسکتا سرداران کفر کے حالات سے عبرت پکڑو کسی صحابی بلکہ کسی متقی مومن کو نظر حقارت سے نہ دیکھو۔

خاکساران جہاں را بہ حقارت مگر! توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

چوتھا فائدہ: اپنے کمالات اور بزرگوں میں کوتاہیاں سوچنا طریقہ کفار ہے اور کفر کا ذریعہ ہے یہ فائدہ لے کر لوگوں کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا اپنے گناہ سوچنا مقبولوں کے کمالات سوچنا عیبات ہے بلکہ عیبات کی جڑ ہے۔ پانچواں فائدہ: ایک ہی چیز کسی کے لئے ہدایت کا باعث ہوتی ہے کسی کے لئے گمراہی کا ذریعہ دیکھو فقراء مومنین کی فقیری کو دیکھ کر کفار مکہ اور زیادہ کفر میں سخت ہو گئے مگر بادشاہ روم ہرقل نے ان حضرات کی غریبی کو اسلام کی صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل بنایا کہ اس نے ابوسفیان سے پوچھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع امراء کرتے ہیں یا عموماً "فقراء ابوسفیان نے کہا کہ عموماً" فقراء وہ بولا کہ ہمیشہ حضرات انبیاء کی اتباع غریب مساکین ہی نے کی ہے وہ سچے نبی ہیں ایک چیز ہے مگر دیکھنے والوں کی نگاہیں مختلف ہیں۔ چھٹا فائدہ: دنیاوی مال و دولت پر ایمان و تقویٰ کو قیاس نے کرنا چاہئے کہ جسے دولت ملی اسے ہی ہدایت ملتی ہے اکثر اس کے خلاف بھی ہوتا ہے ہدایت و ایمان سے ملتے ہیں جس میں شکر کا لہو ہو یہ فائدہ اللہ الخ سے حاصل ہوا اس دھوکہ میں بہت لوگ مارے گئے عقل یہاں ہی ٹھوکر کھاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امن اللہ کا خاص فضل ہے وہاں گھمنڈ و غرور کی جگہ ہی نہیں۔

جسے چاہا وہ پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی یہ محل کے در سے لپٹ گئی وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اپنے قدموں میں جگہ دے کر عرش بریں سے اونچا کر دیا آپ کے مولیٰ امیر ابن خلف جیسے امیر کو درکار دیا وہ اسفل السافلین میں پہنچ گیا یہ آستانہ بے نیاز رب کے بے نیاز محبوب کا ہے یہاں کسی کا تار نہیں چلتا یہاں تو نیاز مندی کام آتی ہے۔ ساتواں فائدہ: جو شخص کسی کی وجہ سے دین اور دینی نعمت سے محروم رہے وہ کفار مکہ کی طرح ہے محل ہے آج بعض لوگ مسجد کی حاضری جماعت کی نماز سے اس لئے محروم رہتے ہیں کہ وہاں فلاح شخص لازم ہے ہم اس مسجد میں نہ جائیں گے نہ نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ اس وجہ سے وہ اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب تم اور وہ ایک کنوئیں سے پانی پیتے ہو ایک محلہ میں رہتے ہو ایک دو کھن سے سو لیتے ہو تو ایک مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے حضرات صحابہ کرام نے حجاج ابن یوسف اور مروان ابن حکم جیسے ظالموں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ظالم بادشاہوں کے ساتھ جملہ کئے ہیں۔ حتیٰ کہ 52ھ میں جب قسطنطین پہ سلا حملہ ہوا تو اس کا جرنیل یزید ابن معلو یہ تھا اور حضرت ابو یوسف انصاریؒ عبد اللہ ابن عمرؒ عبد اللہ ابن عباسؒ جیسے صحابی اس میں مجاہدانہ شان سے شریک تھے کسی کی وجہ سے جماعت نماز اور جماعت دعا نہ چھوڑو۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فقراء مومنین کفار کے لئے تہنہ بنے انہیں ان کے ایمان سے ان کی فقیری نے روکا تو ان کی فقیری بری چیز ہوئی کہ ایمان سے روکنے والی چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ جواب: یہ حضرات تو سارے انسانوں کے لئے ہادی ہیں۔ آسمان ہدایت کے تارے ہیں وہ تو ہدایت ہی دیتے ہیں جو ان سے ہدایت نہ لے لے یہ اس کی اپنی عقل کا طور ہے اس کا اپنا قصور ہے سورج نور ہی دیتا ہے۔ اگر چمکڑ کی آنکھ اس سے اندھی ہو جاوے تو اس میں سورج کا قصور نہیں بلکہ اس کی آنکھ کا قصور ہے ہم نے ابھی فوائد میں عرض کیا کہ ہرقل شاہ روم نے ان حضرات کی فقیری کو اسلام کی حقانیت کی دلیل بنایا۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر خزانے کیوں نہ دے دیئے اور حضرات صحابہ کو امیر

کبیر کیوں نہ بنا دیا کہ یہ امیری ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی۔ جواب: اس صورت میں اسلام کی حقانیت ظاہر نہ ہوتی لوگ مل و زر کے لئے اسلام قبول کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا بھر کے بادشاہ تھے مگر دولت سے اپنا دین نہ پھیلایا بلکہ ان کا دین چلا ہی نہیں جب مسلمانوں کے پاس یہ ظاہری سامان نہ تھا پھر اسلام پھیلایا تو پتہ لگا کہ اسلام میں خود اپنی کشش ہے جس سے لوگ اوھر کھینچے جاتے ہیں مقناطیس خود لوہے کو کھینچتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال غرض و غایت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ دیکھو فرمایا گیا ليقولوا اهنولاء الخ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کی فقیری کی غرض یہ تھی حالانکہ عقائد والے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے افعال غرض و غایت سے پاک ہے۔ جواب: اس کا جواب ہم نے اسی تفسیر میں بارہا دیا ہے اور ابھی اسی آیت کی تفسیر میں بھی اشارۃً ”عرض کر دیا کہ رب کے کام حکمت سے خالی نہیں غرض سے پاک ہیں۔ غرض وہ جو فاعل کی اپنی ضرورت ہو حکمت وہ ہے جس میں کوئی فائدہ ہو اس فقیری سے کھرے کھوٹے کی چھانٹ ہوئی اس چھانٹ میں رب تعالیٰ کا فائدہ نہیں۔ خود بندوں کا اپنا ہی فائدہ ہے لہذا یہ حکمت ہے غرض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں فاضل و مفضل کا فرق رکھا ہے یکسانیت نہ رکھی ساری مخلوق میں یہ قانون جاری ہے فاضل مفضل کے لئے اور مفضل فاضل کے لئے امتحان ہیں فاضل مفضل کو دیکھ کر شکر کریں اور مفضل فاضل کو دیکھ کر صبر کریں وہ شاکر نہیں یہ لوگ صابر اگر فاضل شکر نہ کرے تو اس کا کمال زوال کے کنارے پر ہے اور اگر مفضل صبر کرے تو عنقریب فاضل بنے والا ہے۔ صابر مفضل شاکر فاضل کا درجہ پالیتا ہے۔ حضرت سلیمان کے شکر نے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر نے ان حضرات کو عبودیت میں برابر کر دیا کہ ان دونوں حضرات کے متعلق ارشاد ہوا نعم العبد اس کے برعکس اگر فاضل اپنے فضل پر غرور کرے مفضل کو حقیر جانے تو مفضل اس کے لئے فتنہ ہے اور اگر مفضل فاضل پر حسد کرے تو فاضل اس کے لئے آزمائش ہے۔ فقراء مومنین حسد سے پاک تھے صابر راضی برضا تھے وہ قریب میں تخت و تاج کے مالک بنا دیئے گئے امراء کفار متکبر تھے خاک میں ملا دیئے گئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مرید تین قسم کے ہیں مرید دنیا ان کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی زیادتی دین کی کمی سے راضی ہوتے ہیں فقراء مساکین سے متنفر و سرے مرید آخرت ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی کمی دین میں کمال سے راضی ہوتے ہیں۔ فقراء مساکین سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرے مرید ذات ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ خلق بلکہ اپنے سے آزاد ہو کر کونین پر راج کرتے ہیں لوگ اللہ سے مانگتے ہیں یہ اللہ کو مانگتے ہیں کسی صوفی نے کیا خوب کہا۔

وکل له مشول و دین و منصب واسکو بحولی و دینی رضا کو

یعنی ہر شخص کا کوئی سوال کوئی دین کوئی مذہب ہوتا ہے میر لوین تیرا وصل ہے میرا مذہب تیری رضا ہے امیر خسرو فرماتے ہیں۔

ہر قوم راست دینے را ہے و قبلہ گا ہے من قبلہ راست کر دم سمت کج کلا ہے!

اس آیت نے فقراء مومنین کے ڈکے بجادیئے فقراء سے محبت جنت کی چابی ہے ان سے نفرت دوزخ کی کنجی۔

حب درویشان کلید جنت است دشمن ایشان سزائے لعنت است

(از روح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ اس بارگاہ میں جس نے ناز کیل مارا گیا جو نیاز لایا کامیاب ہوا۔

شکلاں والی ناز دکھلوں پکڑ نکالی جاویں اوسگنہاری عجز کماویں قرب حضوری پاویں

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى

اور جب کبھی آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آیتوں پر ہماری تو فرماؤ سلام ہو اور ہمارے

اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان سے فرماؤ تم پر سلام تمہارے رب

نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ

کہہ یا رب نے تمہارے اور پر ذات اپنی کے رحمت کو بیشک جو عمل کر: بیٹھے تم میں سے برا ہو جو نادان کے پھر

نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادان سے کوئی برائی کر: بیٹھے پھر اس

أَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ

تو بہ کرے: پیچھے اس کے اور درست کرے پس بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور اس ہی طرح تفصیل سے بیان

کے بعد تو بہ کرے اور سنو رہائے تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

کرتے ہیں ہم آیتیں اور تاکہ ظاہر ہو راستہ حیدم والوں کا

بیان فرماتے ہیں اور اس لئے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جاوے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ ان فقراء مومنین کو اپنی مجلس پاک سے نہ ہٹاؤ یا نہ روکو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بلکہ جب یہ فقراء آپ کے پاس حاضر ہوا کریں تو ان کا عمل اور قوت ہر طرح احترام فرماؤ گویا پہلے رنج وہ چیز سے منع فرمایا گیا اور اب خوش کن چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فقراء مومنین کی بارگاہ نبوت میں عزت و عظمت کا ذکر تھا۔ اب بارگاہ الہی میں ان کی حرمت و عظمت کا ذکر ہے کہ ان کی بارگاہ نبوت میں یہ عزت ہے کہ ان کے خلاف کفار کا مطالبہ پورا نہ کیا اور بارگاہ الہی میں ان کی یہ عزت ہے کہ ان کی خطائیں معاف ہیں رب کی رحمتیں ان کے لئے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ان فقراء مومنین کے شکرو صبر کا ذکر ہوا۔ اب ان کے صبر و شکر کی دنیاوی اخروی جزاؤں کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں ان فقراء مومنین کے نیک اعمال کا ذکر ہے۔ بد عوف و بھم الخ اب ان کے اچھے عقیدوں کا تذکرہ ہے۔ یومنون ہا مانتنا۔

شان نزول : اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق چند روایات ہیں (1) یہ آیات بھی انہیں حضرات کے متعلق نازل ہوئیں جن کے متعلق پچھلی آیات نازل ہوئی تھیں اور یہ انہی آیتوں کا تتمہ ہیں (2) یہ آیتیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سالم ابن ابی عبیدہ، مسعب ابن عمیر، حمزہ، جعفر، عثمان ابن مظعون، عمار ابن یاسر، ارقم ابن ارقم، ابو سلمہ ابن الاسد رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق نازل ہوئیں (3) جب مشرکین مکہ نے فقراء مہاجرین کو کسی خاص مجلس و عطا سے الگ رکھنے کی

درخواست کی تھی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخواست کی قبولیت کی رائے دی تھی تا کہ اس ذریعہ وہ مشرکین ایمان قبول کر لیں۔ جب گزشتہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ معذرت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تب ان کے متعلق یہ آیتیں اتریں (4) یہ آیتیں تاقیامت تمام مومنین کے متعلق نازل ہوئیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جسمانی یا قلبی طور پر حاضر ہوں۔ جسمانی حاضری مدینہ میں نصیب ہوتی ہے۔ جتنائی حاضری ہر مومن کے سینہ میں۔ (تفسیر خازن)۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی (5) یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئیں جو مساکین تھے اور انہوں نے اپنے کو علم دین سیکھنے کے لئے وقف کر دیا تھا (تفسیر کبیر) (6) کچھ لوگ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر بولے یا رسول اللہ ہم نے بڑے گناہ کئے ہیں۔ اب اس کا بدلہ کیا کریں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی قریب تھا کہ وہ مایوس ہو کر لوٹ جاویں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان)۔

تفسیر : واذا جاء ک یہ جملہ نیا ہے لہذا اس میں واو ابتدائیہ ہے۔ اذا ظرفہ معنی شرط ہے اور یہ ظرف و شرط دوائی ہے نہ کہ محض وقتی لہذا اس کے معنی ہوں گے۔ جب کبھی جیسے کہا جاتا ہے اذا طلعت الشمس وجد النهار جب کبھی سورج نکلے دن نکل آتا ہے دیکھو اذا جاء نصر اللہ میں بھی اذا ہے مگر وقتی ہے جو ایک وقت اور ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہے اور اذا جاء ک المنافقون میں بھی اذا ہے مگر دوائی ہے جو ایک دائمی قانون بتا رہا ہے جب اور جب کبھی میں فرق ہے یہاں اذا معنی جب کبھی ہے۔ جاء کے معنی ہیں آئیں یا آیا کریں۔ آپ کے پاس آنے کی چند صورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔ ہم جہاں بھی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہاں سے متوجہ ہو جاویں اس آخری حاضری کے لئے جسمانی سفر سواری کی ضرورت نہیں فقیر کے نزدیک یہی آخری معنی قوی ہیں کہ شان نزول اگرچہ خاص ہے مگر عبارت عام ہے مگر خیال رہے کہ یہاں آنے سے مراد نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہونا ہے منافقوں کافروں کی طرح سرکشی کے ساتھ حاضری مراد نہیں۔ غرضیکہ لفظ جاء یا لفظ آنا ایک ہے مگر اس کی نوعیتیں بہت ہیں۔ امیر کے گھر چور بھی آتا ہے جو پکڑا جاتا ہے سانپ بھی آتا ہے جو مارا جاتا ہے۔ بھکاری بھی آتا ہے جو بھیک پاتا ہے ملنے کے لئے طالب دیدار مخلص دوست بھی آتا ہے جو قرب پاتا ہے غرضیکہ آنا لفظ ایک ہے اس کی نوعیتیں مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر منافقین آئے اذا جاء ک المنافقون یہ چور تھے پکڑے گئے ہم بھکاری بھی آئے جنہیں بھیک ملی حضرت صدیق فاروق بھی آئے جنہیں قرب نصیب ہوا نیز جانا تین طرح کا ہوتا ہے چڑھ کر چل کر اتر کر گر کر ڈول کنویں کے پانی کے پاس جاتا ہے گر کر یا اتر کر پھر بھرنے والے کے پاس آتا ہے چڑھ کر اگر بلانے والا اونچا ہے تو وہاں چڑھ کر جانا ہو گا اسی لئے قرآن مجید میں کہیں ارشاد ہوتا ہے تعالوا چڑھ آؤ پھر چل کر جانے کی بہت سی نوعیتیں ہیں اڑ کر جانا دوڑ کر جانا آہستہ جانا یہاں نیاز مندی کی حاضری مراد ہے اس لئے آگے ارشاد ہے۔ الذین یؤمنون بما یاتنا یہ جاء ک کفاعل ہے الذین سے مراد یا تو وہی حضرات صحابہ ہیں جن کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا یا تاقیامت مدینہ منورہ حاضری دینے والے مسلمان یا تاقیامت ہر جگہ کے مسلمان جو تکہ اخلاص کے ساتھ رہی کا وہ نتیجہ ہے جو یہاں مذکور ہے نیز ہر مومن کے

لئے یہ بشارت ہے اس لئے یہاں ضمیر سے کام نہ لیا گیا جاء وا ک نہ کہ دیا گیا بلکہ الذین ارشاد ہوا۔ ہومنون کے معنی ہیں ایمان رکھتے ہیں ایمان لانا عارضی چیز ہے مگر ایمان رکھنا دوامی چیز خیال رہے کہ ماسواہی اللہ ہر چیز اللہ کی ذات و صفات کی آیت ہے لہذا آیات الہیہ لامتناہی ہیں ان پر اجمالی ایمان ممکن ہے ان کی تفصیل کی تو کسی کو خبر ہی نہیں (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ بھاری تین طرح کے ہوتے ہیں بعض وہ جو سختی سے اپنی حاجات صاف صاف عرض کر دیتے ہیں بعض وہ جو اس کے جان و مال اولاد کی خیر ہی مانگتے دعائیں ہی دیتے ہیں بس مگر بعض بھکاری ایسے بھی ہوتے ہیں جو سختی کے سامنے آکھڑے ہوتے ہیں۔ منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے وہ سمجھتے ہیں کہ میری صورت ہی سوال ہے۔ صورت بہ بین حالت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ علیہ پر ان تینوں قسم کے بھکاریوں کی بھیڑ تاقیامت لگی رہتی ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین و دنیا شفاعت جنت قرب الہی سبھی کچھ ملتا ہے اس لئے اس کے متعلق تین قسم کی آیات قرآن مجید میں آئیں۔ جاء وا ک فاستغفر وا اللہ پہلی قسم کے بھکاریوں کے لئے ہے اور صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوسرے قسم یعنی دعا گو بھکاریوں کے لئے اور یہ آیت صرف آکھڑے ہونے والے بھکاریوں کے لئے ہے اس لئے یہاں صرف آجانے کا ذکر ہے کچھ عرض معروض کرنے کا ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری آیات الہیہ کا مجموعہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ساری آیات پر ایمان ہے لہذا یہاں آیات الہیہ سے مراد یا مخلوقات ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت یا قرآن مجید کی آیتیں قوی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرلہ ہو کہ ایمان کا دارودار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں بہت لوگ بحالت جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہاں ہی شہید ہو گئے انہیں قرآن کریم کی خبر بھی نہ ہوئی وہ بھی آیات الہیہ پر ایمان لے آئے۔ لعل سلام علیکم یہ عبارت جزا ہے واذا جاء ک لعل سلام علیکم سے مرلہ ہے اللہ تعالیٰ کا سلام ان حاضرین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانے والے ہیں تب تو کوئی اشکل نہیں اور اگر خود حضور نور کا سلام مرلہ ہے تو تحقیق یہ ہے کہ سلام بہت قسم کا ہوتا ہے۔ (1) سلام استیذان (اجازت لینے کا سلام) (2) سلام تحیت (ملاقات کا سلام) (3) سلام وداع (رخصت ہونے کا سلام) (4) سلام اخلاص جیسے نمازی التیمات میں عرض کرتا ہے السلام علیک ایہا النبی (5) سلام بیزاری جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر سے کہا قال سلام علیک ما ستغفر لک وہی۔ (6) سلام بشارت جیسے جنتی مسلمانوں کے جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے عرض کریں گے سلام علیکم فادخلوا ہا خالد بن (7) سلام اکرام اطاعت جیسے ہمارا درود شریف میں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتا ہے اقسام تو اپنے سلام کی ہیں کسی دوسرے کا سلام پہنچانا ان سب قسموں کے علاوہ ہے پہلے تین سلاموں میں آئے والے سلام کرے مگر آخری تین سلاموں میں بیٹھا ہو آنے والے کو سلام کر سکتا ہے۔ قوی یہ ہے کہ یہاں سلام بشارت مرلہ ہے لہذا ان غلاموں کی حاضری کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام فرمانا بالکل درست ہے اور اگر لام تحیت مرلہ ہے تو یا تو سلام سے مرلہ ہے سلام کا جواب یا یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے لہذا آیت واضح ہے۔ یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ سلام کے چار معنی ہیں سلامتی کی دعا اسماء الہیہ میں سے رب تعالیٰ کا ایک نام جنت کا ایک درخت ہے سلام۔ مضبوط پتھر یہاں یا معنی دعا سلامتی ہے۔ یا اللہ کا نام ہے اگر اللہ کا نام ہے تو اس سے پہلے رحمت پوشیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سلام سے مرلہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہو جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان حاضرین پر بارگاہ تک پہنچایا گیا ہے اس صورت میں قل فرمانا ان حاضرین

بارگاہ کی عزت افزائی کے لئے ہے۔ یعنی اے محبوب سلام میرا ہو زبان تمہاری ہو اس میں ان کی عزت افزائی ہے تمغہ یا سرٹیفکیٹ بادشاہ دے مگر وزیر اعظم یا حاکم اعلیٰ جلسہ کر کے اس کے سینہ پر تمغہ لگائے تو اس میں اس نوکر کی عزت افزائی ہے کتب و ہکم علی نفسہ الرحمنہ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت قل کادو سرا مقولہ ہے۔ چونکہ آفات سے سلامتی رحمتوں کی عطا مستقل نعمتیں مسلمانوں کے لئے ہیں۔ اس لئے درمیان میں واو عاطفہ نہ آیا بلکہ اسے مستقل دو سرا مقولہ بنایا گیا۔ کتب کا مصدر ہے کتاب معنی لکھنا یا معنی لازم فرمایا یہاں دونوں معنی درست ہیں لوح محفوظ میں رب تعالیٰ نے لکھ دیا اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا چونکہ اس رحمت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے اسی لئے کتب اللہ نہ فرمایا بلکہ کتب و ہکم ارشاد ہوا نفس کے چند معنی ہیں۔ حقیقت، دل، جسم، خون، ذات عین یہاں نفس معنی ذات ہے کیونکہ رب تعالیٰ جسم و خون وغیرہ سے پاک ہے رحمت سے مراد وہ خصوصی رحمت ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے مومنین مخلصین کے لئے خاص کر دی گئی ہے اس رحمت کی وسعت ہمارے وہم و گمان اندازے سے ورا ہے یہ رحمت رزق، ایمان، عرفان وغیرہ کے علاوہ کوئی اور رحمت ہے جو ان حاضرین کے لئے مخصوص ہے الرحمنہ کے بعد لکم پوشیدہ ہے یعنی تمہارے رب نے تمہارے لئے خاص رحمت اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمائی۔ رحمت سے مراد دنیاوی رحمتیں نہیں خواہ خاص ہوں یا عام کیونکہ وہ ظانی ہیں نیز وہ رحمتیں بھی ہیں مگر کبھی رحمتیں اور عذاب بھی بن جاتی ہیں اور ہر کافر و مومن سب کو مل جاتی ہیں نہ روحانی عام نعمتیں مراد ہیں جیسے ایمان، تقویٰ وغیرہ کیونکہ یہ نعمتیں تو ان حاضرین کو پہلے ہی مل چکی ہیں کہ فرمایا گیا الذین یؤمنون بأمانتہا بلکہ اس رحمت سے مراد روحانی خاص رحمت ظاہر یہ ہے کہ وہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب خاص نگاہ کرم ہے جس نظر سے وہ اپنے حبیب کو دیکھتا ہے تم کو بھی دیکھ لے گا۔ جہاں پھول پہنچتا ہے وہاں گلہ سہ کی گھاس بھی پہنچ جاتی ہے۔ جو پھولوں کے ساتھ بندھی ہے یا کتب کے معنی ہیں لوح محفوظ میں لکھ لیا اور رحمت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ رحمتہ للعالمین ہیں یعنی رب نے تم کو اس رحمتہ العالمین کی بارگاہ میں حاضری کے لئے منتخب کر لیا یہ رحمت تم کو دی۔ خیال رہے کہ رحم جڑ ہے کرم اس کی شاخیں جب ہمارے دل میں کسی پر رحم اور ترس آتا ہے تو اس پر مہربانی کرتے ہیں ملی مہربانی یا جانی اللہ کی ساری نعمتیں دینی ہوں یا دنیاوی اس کا کرم ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا رحم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ سب کرم ہوتے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوء بجهالتہ۔ یہ عبارت تو الرحمنہ کا بدل ہے یا کتب کا مفعول یہ ہے اور الرحمنہ مفعول لہ تھا (روح المعانی) سوء سے مراد کفر و شرک و بد عقیدگی کے علاوہ اور گناہ ہیں خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے کھلے ہوں یا چھپے نئے ہوں یا پرانے ہمیں یاد ہوں یا بھولے ہوئے ایک ہوں یا لاکھوں کروڑوں اس سے کفر و شرک اس لئے خارج ہیں کہ یہ خطاب مومنین حاضرین مخلصین سے ہے۔ جمالت سے مراد غلطی یا خطاء نہیں کہ غلطی خطا میں تو یہ لازم نہیں نہ بے علمی مراد ہے بلکہ مراد یا نادانی ہے یا بے وقوفی یا جاہلوں کا سا کام حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ خود دنیا جمالت ہے (ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر، روح المعالی کبیر وغیرہ) لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ ثم تاب من بعدہ واصلح یہ عبارت معطوف ہے عمل پر چونکہ توبہ کا وقت ساری عمر ہے اس لئے ثم ارشاد ہوا کہ اگر کوئی نادان گناہ کے بعد فوراً توبہ نہ کرے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبہ کے معنی اس کے اقسام اس کے ارکان اس کی شرائط اور شرائط قبول بارہا بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ جیسا گناہ ایسی توبہ نیز توبہ کی حقیقت ہے اپنی بری حرکت پر ملام

ہونا اس کی معافی چاہنا آئندہ کے لئے نہ کرنے کا عہد کر لینا۔ زبان کے الفاظ آنکھ کے آنسو کفارہ گناہ وغیرہ بھی ساتھ ہوں تو سبحان اللہ۔ اصلح میں بڑی وسعت ہے گزشتہ گناہ کی تلافی کر دینا۔ آئندہ اپنے اعمال درست رکھنا، اخلاص وغیرہ سب ہی اس میں شامل ہیں۔ فائدہ غفور و رحیم یہ عبارت کسی پوشیدہ مبتداء کی خبر ہے امورہ یا شانہ اور یہ جملہ یعنی مبتداء خبر من عمل منکم میں من کی خبر اس لئے یہاں آئے فتحہ سے ہے (معافی۔ بیان وغیرہ) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انعمن عمل منکم تو بدل ہے الرحمتہ کا اور یہ فائدہ غفور و رحیم بدل ہے انعمن عمل کا لہذا دونوں جگہ ان فتحہ سے ہے ہماری یہ ہی قراۃ ہے دونوں جگہ ان فتحہ سے بعض قراتوں میں دونوں جگہ ان کسرہ سے ہے۔ اور بعض قراتوں میں انسمین عمل میں ان فتحہ سے ہے اور فائدہ غفور میں ان کسرہ سے ہے (تفسیر کبیر) یعنی جو گناہ کے بعد توبہ کرے تو اس شخص کا حال یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ بخشے والا بھی ہے مہربان بھی اسے بخش بھی دیگا اس پر مہربانی بھی کرے گا۔ بخشے سے مراد ہے گناہ معاف کر دینا سزا نہ دینا مہربانی سے مراد ہے اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمادینا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی گنہگار بندے کو بغیر توبہ بھی بخش دیتا ہے وہ کریم ہے مگر وہاں بخشش لازم و ضروری نہیں مگر درست توبہ کرنے پر ضرور بخش دیتا ہے اس نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا ہے لہذا یہاں ارشاد فرمایا بالکل درست ہے گناہ کی بخشش اور ہے اور بخشش کا لازم و ضروری ہونا کچھ اور اسی لئے یہاں کتبہ حکم ارشاد ہوا و کفنا لکن تفصل الامات یہ جملہ نیا ہے لہذا او او ابتدا یہ ہے۔ خالک میں اشارہ گزشتہ مضامین کی طرف ہے توحید۔ رسالت۔ شرک و کفر کی تردید وغیرہ آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں یعنی جیسے ہم نے توحید نبوت کے دلائل شرک و کفر کی تردید وغیرہ تفصیل وار بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کی تمام آیات تمام مضامین تفصیل وار صاف صاف کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں بعض احکام و فرمان وہ ہیں جن پر قیامت تک عمل ہو گا جیسے نماز روزہ وغیرہ کی آیات اور بعض احکام و فرمان وہ ہیں جو صرف زمانہ نبوی میں عمل میں آگئے پھر ان پر عمل ناممکن ہو گیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعوت کھلنے آپ کے ساتھ راستہ چلنے کے احکام کی آیات مگر یہ دونوں قسم کی آیات قرآن میں رکھی گئیں ہیں تاکہ اس سے مخلصین مجرمین کے راستے واضح ہو جاویں ارشاد ہوا و کفنا لکن تفصل ان ولتستبين سبیل المجرمین قوی یہ ہے کہ یہ جملہ ایک پوشیدہ جملہ پر معطوف ہے۔ اور او عاطفہ ہے اصل عبارت یوں ہے لفظ الحق ولتستبين ان تستبين واحد مخاطب ہے اور خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے سبیل اس کا مفعول مجرمین سے مراد کفار و مشرکین ہیں۔ یعنی ہم آیات قرآنیہ تفصیل وار اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ حق و باطل ظاہر ہو جاوے اور تاکہ کفار و مشرکین کا راستہ بالکل ظاہر ہو جاوے لوگ کفار کے طریقہ سے بچیں حق راستہ اختیار کریں توبہ کرنا ہمارے محبوب کے آستانہ پر حاضر ہو جانا حق راستہ ہے اسے اختیار کریں توبہ نہ کرنا ہمارے محبوب سے اکڑ جانا طریقہ کفار ہے۔

خلاصہء تفسیر : اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں جیسا کہ ابھی تفسیر سے معلوم ہوا ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ فقراء صحابہ کو اپنی مجلس سے نکال دو یا روک دو مگر ہم فرماتے ہیں کہ انہیں ہرگز نہ روکو وہ تمہارے ہیں تم ان کے انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھو ہر وقت آنے کی اجازت دو اور ان کی عزت افزائی اس طرح کرو کہ جب بھی وہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انہیں ہمارا اسلام پہنچاؤ۔ خیال رہے کہ جیسے گھڑی کی مشین تو ایک ہوتی ہے مگر اس سے چار سوئیاں چار طرح کی حرکت کرتی

ہیں سیکند کی سوئی ایک منٹ میں بارہ پر پہنچ جاتی ہے منٹ کی سوئی ایک گھنٹہ میں گھنٹہ کی سوئی بارہ گھنٹہ میں اور تاریخ کی سوئی ایک مہینہ میں اسی طرح ایمان کی مشین ایک ہے جو سب کو اپنے مرکز یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر پہنچاتی ہے مگر کوئی وہاں بہت جلد پہنچ جاتا ہے کوئی کچھ دیر سے کوئی دیر سے حضرت صدیق اکبر علی مرتضیٰ خدیجۃ الکبریٰ بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر کچھ دیر سے ابو سفیان بہت دیر سے اب بھی کوئی تو بچپن ہی میں حاضر بارگاہ ہو جاتا ہے کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں بہر حال کسی وقت آئیں آپ کے دروازہ پر آجائیں تو ان کے لئے یہ سلام بھی ہے اور یہ پیام بھی اے محبوب آپ انہیں سلام بھی پہنچاؤ اور یہ بھی فرمادو کہ رب تعالیٰ تم کو سلام فرماتا ہے اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر تمہارے لئے رحمت لازم فرمائی اور قانون بتا دیا کہ تم میں سے جو شخص نادانی بے سمجھی سے کسی قسم کے کتنے ہی گناہ کرے پھر مرنے سے پہلے پہلے کبھی بھی سچے دل سے توبہ کرے اپنا حال سنبھال لے تو اس مجرم کا حال یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اس کے سارے گناہ بخش بھی دے گا اور اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا خیال رہے کہ پنسل کی تحریر ربڑ سے مٹ جاتی ہے کچی روشنائی کی تحریر پانی سے اور پکی روشنائی کی تحریر اور چھاپے کے حروف کاغذ پٹ جانے سے مٹ جاتے ہیں مگر لوہے پیتل کے تختہ پر لوہے کے قلم کی تحریر کبھی نہیں مٹی ہمارے گناہ جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں وہ اس پنسل کی کچی تحریر ہے جس کے دوسرے کنارہ پر ربڑ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اس توبہ کی ربڑ سے تحریر مٹی رہے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو تحریر لوح محفوظ میں ان کے لئے کر دی ہے وہ لوہے کی تحریر ہے جو مٹ نہ سکے یہ بندے تو مقرنین کی تختہ فرست کی پختہ تحریر میں آچکے ہیں کفار ان فقراء کو زلیل سمجھتے ہیں مگر ہمارے ہاں ان کی یہ عزت ہے اور جیسے ہم اپنی توحید تمہاری نبوت اسلام کی حقانیت کفر کی تردید تفصیل و اربیان فرماتے ہیں ایسے ہی ہم تمہارے غلاموں کی عزت و عظمت ان کے مقبول بارگاہ ہونے کی آیات بھی ہم تفصیل و اربیان فرماتے ہیں تا کہ اس سے حق ظاہر ہو جائے اور ربوں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آجائے لوگ تمہارے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں اور کفار کے طریقوں سے بچیں۔ حضرات صحابہ تمہاری بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں اور تم ہماری بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے بغیر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رحمتوں کا دروازہ ہیں گھر کا دروازہ مالک کی دین اور فقیروں کے لینے کی جگہ ہوتی ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی دین ہم فقیروں کے لینے کا مقام ہیں یہ فائدہ اذا جاءک سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ سے یہ تقسیم تاقیامت جاری ہے اور تاقیامت مسلمان یہ محکیں لیتے رہیں گے ان کا دروازہ ہر سائل کے لئے ہو وقت کھلا ہے یہ فائدہ الذین یومنون کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: مومن خواہ کسی درجہ کا ہو گنہگار ہو یا نیک کار فقیر ہو یا سلطان غوث ہو یا قطب ایک آن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہر وقت ہر شاہ و گدا ان کا محتاج ہے ان کا منہ تنگے والا ہے۔ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والا ہے۔

منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے نکڑا نہ ملا ہو

marfat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

جھولیاں کھول کے یونہی نہیں دوڑے آئے ہم کو معلوم ہے دولت تری عورت تیری

Click For More Books

رکھیں۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں لیکن اگر وہ کریم خود اپنے کرم سے اپنے ذمہ لازم فرمالے تو اس کی بندہ نوازی کرم پروری ہے یہ فائدہ کتب و حکم علی نفسہ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: ساری نیکیوں سے اعلیٰ اور افضل نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے دیکھو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی نیکی کا اجر یہ بیان نہ فرمایا کہ کتب و حکم علی نفسہ الرحمنہ رب نے تمہارے لئے اپنی ذات پر رحمت لازم فرمادی یا لکھدی مگر ہاں حاضری دینے والوں کو یہ بھی بشارت دی اور مغفرت گناہ کی بشارت بھی دی ایسی شاندار بشارتیں صرف اس نیکی کے لئے ارشاد ہوئیں۔ گیارہواں فائدہ: ہر گناہ کرنے والا جہالت و نادانی سے گناہ کرتا ہے اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و عاقل ہو یہ فائدہ سوا ہجھانہ سے حاصل ہوا یہ جہالت علیم کے قاتل نہیں بلکہ دائائی کے قاتل ہے جو جہالت سے نہیں ڈھٹائی سے اچھا سمجھ کر گناہ کرے وہ کافر ہے کہ اب وہ شریعت کا منکر ہے مثلاً ایک شخص نماز کو فرض مانتے ہوئے پڑھتا نہیں وہ جہالت سے نماز چھوڑ رہا ہے یہ جرم قاتل معافی ہے ایک شخص نماز فرض ہی نہیں مانتا یا اسے بڑا سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتا۔ وہ جہالت سے نہیں بلکہ ڈھیٹ پن سے نہیں پڑھتا یہ کفر ہے یہ جرم قاتل بخشش ہے جب تک مسلمان نہ بنے گا۔ بارہواں فائدہ: ہر گناہ قاتل بخشش ہے چھوٹا ہوا بڑا ایک ہو یا لاکھوں چھپا ہو یا علانیہ یہ فائدہ سوء کو مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ ہاں حقوق العباد مار لینا قاتل بخشش نہیں جب تک کہ حق دار معاف نہ کرے یہ فائدہ بھی سوء فرمانے سے حاصل ہوا کہ سوء فرمایا حقانہ فرمایا مرقات باب العلم میں ہے کہ حقوق العباد کی نہ شفاعت ہوگی نہ رب تعالیٰ کی طرف سے معافی یہ تو صاحب حق کے معاف کرنے سے ہی معاف ہو سکتے ہیں تیرہواں فائدہ: اگرچہ گناہ ہے توبہ بہت جلد کرنی چاہئے لیکن اگر کچھ دیر سے بھی کی گئی تب بھی درست ہے یہ فائدہ ثم ثاب اور من بعدہ فرمانے سے حاصل ہوا کہ ثم تاخیر کے لئے آتا ہے۔ چودھواں فائدہ: توبہ کے لئے گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ آئندہ اپنی اصلاح کرنی بھی ضروری ہے بلکہ اگر ہو سکے تو گناہ کا کفارہ بھی ادا کر دے یہ فائدہ اصلح فرمانے سے معلوم ہوا ایک جگہ قرآن مجید میں ہے الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئک بدل اللہ سیاتہم حسنات وہیں بھی توبہ کے بعد آئندہ نیک اعمال کرنے کا ذکر ہے گویا توبہ کے دو رکن ہیں ایک رکن کا بیان تاب میں ہے دوسرے رکن کا بیان واصلح میں۔ پندرہواں فائدہ: مسلمانوں کو چاہئے کہ ایمانیات کے ساتھ کفریات نیکیوں کے ساتھ گناہوں کا بھی علم رکھے ایمانیات اور نیکیاں تو کرنے کے لئے سیکھے اور کفریات و گناہ بچنے کے لئے یہ فائدہ ولتستبین سبیل المجرمین سے حاصل ہوا اس لئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین کے اعمال کا بھی ذکر فرمایا اور کفار کے اعمال کا بھی بلکہ کفار کے کفریات بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے دیکھو ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هوالمسیح ابن مریم یا فرمایا قالت اليهود عزیز ابن اللہ سولھواں فائدہ: اللہ رسول کی بارگاہ ناز و کھانے کی نہیں نیاز مندی کی ہے سردار بن کفار نے اگر مگر کہہ کر شریں لگائیں کہ اگر مساکین کو آپ نکل دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں مگر آپ نے انہیں نکالا نہیں لہذا ہم آئے نہیں وہ تو مردود کر دیئے غلامان بارگاہ بنے عذر بغیر شرط بندہ بارگاہ بن گئے انہوں نے منہ سے نہیں کہا کہ ہم کو آپ نہ نکالیں وہ ایسے محبوب ہوئے کہ سبحان اللہ یہ فائدہ لتستبین سبیل المجرمین سے حاصل ہوا تا قیامت یہ دونوں مثالیں قائم فرمادی گئیں ان واقعات سے معلوم کر لو کہ ایمان کا اصل وقار نبی ہے جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلو قار ہے اس دل میں قرآن ایمان اسلام رحمان کلو قار ہے اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلو قار نہیں اس میں کسی کلو قار

نہیں اس لئے مذکورہ واقعات کفار مومنین کے بیان فرمائے۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مومن کو سلام یا مذکورہ بشارتیں اسی پر موقوف ہیں کہ وہاں مسلمان حاضر ہو دیکھو اذاجاء شرط ہے اور لقل سلام علیکم جزاء شرط کے بغیر جزا نہیں ہوتی تو یہ شرف صرف امیر مسلمانوں کو حاصل ہو گا جو مدینہ منورہ میں حاضری دیں وہ بھی عمر میں صرف ایک دو بار۔ جواب : یہاں آنے سے مراد صرف مدینہ منورہ میں حاضر ہو جانا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی قلبی بھی شامل ہے مسلمان جہاں بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکھ درد کے گناہوں پر شرمندگی کرے اور عرض کرے۔

یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آورده ام
ہمچو کا ہے آدم کو ہے گناہ آورده ام
انشاء اللہ اسے یہ سلام و بشارتیں ملیں گی ہم نے عرض کیا ہے۔

جسم ہندی ہے مرا روح ہے میری مدنی یا خدا دور کسی طرح ہو بعد بدنی
خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت لمبے ہیں ان کا واسن بڑا وسیع ہے سورج کی کرنیں بہ یک وقت آدمی زمین پر پڑتی ہے وہ بھی صرف دن میں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات ساری زمین پر بلکہ مسلمانوں کی قبروں میں ہر وقت پڑتی ہیں دیکھو نماز درست ہونے کے لئے کعبہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ مگر اس کے لئے مکہ معظمہ پہنچنا ضروری نہیں جہاں بھی ہو منہ اوھر کر لو نماز درست ہے۔ یوں ہی جہاں بھی ہو دل کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لو سب کچھ مل جائے گا۔ دوسرا اعتراض : جب آنے میں اتنی وسعت ہے تو اس آیت میں آنے کی قید کیوں لگائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو سلام اور یہ بشارتیں دے رہے ہیں۔ جواب : اس لئے تا کہ کوئی مسلمان اپنے علم و عمل پر غور کر کے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ سمجھ لے تم خواہ کچھ بھی ہو مگر یہ نعمتیں ان کے دروازہ پر حاضری سے ملیں گی۔ بھیک ملنے کا یہ دروازہ ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم دیا
ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستان دیا
تجھے مجھ ہے خدا دیا!

جیسے دنیا کا کوئی غوث و قطب عالم فاضل ہو، دھوپ، عذا، پانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یوں ہی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اعتراض : سنت یہ ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے جیسا کہ حدیث شریفہ میں ہے مگر یہاں ارشاد ہے کہ جب مومنین آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام فرمائیے آیت اس حدیث پاک کے خلاف ہے۔ جواب : اس کے تین جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے ایک یہ کہ اس سلام سے مراد رب تعالیٰ کا سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو پہنچاتے ہیں دوسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مراد ہے مگر یہ سلام تہیت و ملاقات کا نہیں بلکہ سلام بشارت ہے۔ حدیث شریفہ میں سلام ملاقات کے لئے یہ قید ہے کہ آنے والا کرے، تیسرے یہ کہ یہ شرعی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی جڑ ہے کہ اے مومنو جب تم میرے دروازہ پر آگئے تو تم نے ہر طرح کی سلامتی پائی تمہارا دین اعلیٰ تقویٰ پر ہیزگاری انشاء اللہ بخیر منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ تم شیطان بنفس المارہ اور تمام گمراہ کن چیزوں سے محفوظ رہو گے۔

دل پر کندہ ہو ترا نام کہ وہ دزد رحیم لے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیر!

لہذا آیت وحدیث میں تعارض نہیں سلام کی قسمیں ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے۔ چھوٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو جہالت و بے علمی سے گنہ کرے وہ بخشا جائے گا تو جو کوئی دانستہ گنہ کرے وہ نہ بخشا جائے گا مگر دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے۔ **وینفروا ذالک لمن شاء کفرو شرک کے سوا سارے گنہ قاتل بخشش ہیں یہ آیت کریمہ اس ذیت کے خلاف ہے۔** جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا ہے کہ جہالت سے مراد علم یا عدم کے مقابلہ کی جہالت نہیں بلکہ معنی ثلوانی و حماقت ہے مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے کو گنہگار سمجھتے ہوئے گنہ کرے تو بخشا جاوے گا جو گنہ کو اچھا جان کر کرے وہ نہ بخشا جاوے گا کہ وہ تو ایمان سے نکل چکا غرضیکہ گنہگاری خطا کاری کا جرم کچھ اور بے غداری و بغاوت کا جرم کچھ اور پہلا گنہ قاتل معافی ہے مگر غداری و بغارت کا گنہ قاتل معافی نہیں خیال رہے: کہ بڑے سے بڑا عقلمند گنہ کرے تو بے وقوف ہے سید حاسلہا مسلمان نیکی کرے وہ عقلمند ہے دنیا کی عقل مشین اور آلات بناتی ہے۔ آخرت کی عقل ایمان و عرفان و تقویٰ بناتی ہے یہاں آخرت کی بے عقلی ثلوانی یوقونی مراد ہے لہذا اب جہالت نہ فرماتا بالکل درست ہے۔ پانچواں اعتراض: یہاں بخشش اور رحمت کے لئے توبہ اور اصلاح کی شرط لگائی گئی تو کیا جو گنہگار توبہ اور اصلاح نہ کرے وہ ہرگز نہ بخشا جاوے گا اگر ایسی ہے توبہ آیت اس آیت کے خلاف ہے **وینفروا ذالک لمن شاء** نیز بہت سے گنہگار بغیر توبہ مرجاتے ہیں بہت سوں کو توبہ کا موقعہ نہیں ملتا کیا وہ سب ناقابل بخشش ہیں۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ یہاں یہ دونوں قیدیں بخشش و رحمت کے لئے نہیں بلکہ بخشش و رحمت لازم و ضروری ہونے کے لئے ہیں دیکھو یہاں فرمایا کتب و حکم علی نفسه الروح متہ یعنی توبہ کرنے اصلاح کرنے والے کی ضرور بالضرور بخشش ہوگی دو سروں کی بخشش کا حتمی وعدہ نہیں چاہے سزا دے چاہے بخش دے اس لئے تمہاری پیش کردہ آیت میں ہے **لننشاء** لہذا آیتیں دونوں برحق ہیں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: اگر یہاں رحمت کے معنی کئے جائیں بقرب خاصر نظر خاص جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے وہ حاضرین بارگاہ کو بھی عطا ہوں گے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین بارگاہ میں فرق کیا دونوں برابر ہو گئے کہ سب کو یکساں قرب و نظر عطا ہوئے۔ جواب: اگر گلدستہ میں گھاس پھول کے ساتھ بندھ جانے کی وجہ سے بلا شلہ کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو گھاس پھول کی شان برابر نہیں ہو جاتی اگر بارہا تلوں کو دو لہا کے ساتھ بٹھا کر یکساں کھانا کھلادیا جائے تو بارہا تلوں اور دو لہا برابر نہیں ہو جاتے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دو لہا یا پھول ہیں حاضرین طفیلی ہیں۔ بارہا تلوں ہیں یا گلدستے کی گھاس کی طرح۔ ساتواں اعتراض: یہاں حاضرین بارگاہ کے لئے آیتوں پر ایمان لانے کا ذکر کیوں ہوا۔ صرف جہا واک فرمایا کافی تھا لہذا بنیومنون یا ما تناتنی دراز عبارت کی کیا ضرورت تھی۔ جواب: اگر جہا واک فرمایا جاتا تو شبہ ہوتا کہ یہ فرمان علی صرف فقراء صحابہ کے لئے ہی ہے لہذا بنیومنون فرما کر یہ بتلایا کہ یہ بشارت عظمیٰ تاقیامت سارے مسلمانوں کے لئے ہے اور حاضری سے مراد صرف مدینہ منورہ میں حاضر ہونا نہیں بلکہ جہاں بھی ہوں وہاں سے ہی حاضر ہو جائیں نیز یہ بتلایا گیا کہ کوئی کسی درجہ کا مومن ہو ولی ہو غوث ہو قطب ہو یہ سلام اور بشارتیں جب پائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ علیہ پر حاضر ہو گا کوئی اپنے کو ان سے مستغنی نہ سمجھے۔ آٹھواں اعتراض: ہماری قراۃ میں انعمن عمل اوریوں ہی فائدہ غفور و رحیم دونوں جگہ ان کو فتح ہے مگر نحوی قاعدہ سے دونوں جگہ کسرہ ہونا چاہئے کیونکہ شروع کلام میں ان کسرہ سے ہوتا۔ جواب: اس کا

جواب تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ یہ دونوں عبارتیں نیا کلام نہیں بلکہ پہلا ہی یعنی انہ من عمل الرحمتہ کا بیان ہے یعنی یہ رحمت اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمائی کہ انہ من عمل اور دوسرا یعنی فائدہ غفور رحیم پہلے انہ من عمل کا بیان ہے اس کی مثال ان دو آیتوں میں ہے ابعثکم انکم اذا متم وکتم تراہا وعظاما انکم مخرجون اور فرماتا ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فائدہ یصلہ اور فرماتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم ان ساری آیتوں میں اس وجہ سے مفتوح ہے۔ (کبیر)۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے کعبہ معظمہ کے بعض فیوض مکہ معظمہ پہنچ کر ملتے ہیں دور سے نہیں مل سکتے چنانچہ طواف حج عمرہ سنگ اسود کو بوسے وہاں پہنچ کر ہی مل سکتے ہیں اور بعض فیوض ہر جگہ رہ کر مل جاتے ہیں چنانچہ نماز پڑھتے وقت قربانی کرتے وقت دعا مانگتے وقت بلکہ جان نکلتے وقت کعبہ کی طرف منہ کر لیتا کافی ہوتا ہے مسلمان جہاں بھی ہو وہاں سے ہی کعبہ کو منہ کر کے یہ عبادات کرے رب فرماتا ہے وانما کتم لولوا وجوہکم شطرہ غرضیکہ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو حلالی بناتا ہے اپنے پاس لا کر مگر نمازی بناتا ہے ہر جگہ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ایمان، قبلہ ارواح، قبلہ قلوب، قبلہ عرفان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بعض فیوض وہاں جسمانی حاضری دینے والوں کو ملتے ہیں بعض فیوض ہر جگہ مل جاتے ہیں چنانچہ صحابیت، بدویت، وغیرہ صرف ان خوش نصیبوں کو میسر ہوئی جو اس زمانہ میں مجلس پاک کی ظاہری حاضری سے مشرف ہوئے اور ایمان، رب تعالیٰ کا سلام، سہل کی مذکورہ بشارتیں، عرفان، ولایت، تاقیامت ہر جگہ پہنچتی رہیں گی ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوسرے فیوض کا ہی ذکر ہے کہ فرمایا گیا اے محبوب جو واسطین اپنے کو آپ کی ذات میں فنا ہو کر لاشے کر چکے انہیں نہ تو فراق چکھاؤ نہ انہیں فراق سے ڈراؤ بلکہ انہیں اپنے پاس بلاؤ۔ اور انہیں ہمارا سلام پہنچاؤ انہیں ہماری بشارتیں سناؤ کہ تم نے اپنے کو ہمارے محبوب میں فنا کر دیا اور اپنا دل ان پر فدا کر دیا تو جو رحمتیں محبوب پر برس رہی ہیں تم پر بھی ان کا جھیسٹا پڑ جاوے گا ان کے صدقہ تم ہم سے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھوں کے ساتھی وہاں ہی پہنچتے ہیں جہاں اچھے پہنچتے ہیں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بلکہ ان کے عظیم پاک بھی عرش پر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جلوہ گری فرمادی تو وہ شرب تھا اسے طیبہ کر دیا وہاں کی مٹی خاک و باتھانیں خاک شفا کر دیا جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں مشرکین و یہودی قبریں بھی تھیں اور شرکی گھوڑی (روڑھی) بھی یعنی اس کے اندر آگ تھی قبور کفار میں اوپر گندگی اس قدم پاک سے وہ جگہ مسجد نبوی دنیا بھر کی سجدہ گاہ بن گئی۔ اس میں ریاض الجنہ بن گئی تو کہیے ہو سکتا ہے کہ تمہارے قدم سے انسان وابستہ ہوں اور محروم رہیں لہذا جو تمہارے پاس آجائیں ان سے فرماؤ کہ تم کو ہر پسند چیز سے سلامتی نصیب ہے اور ہر پسندیدہ چیز کی عطا میسر ہے۔ شریعت میں آنے والا سلام کرتا ہے مگر عشق و محبت کی مجلس میں آنے والے کو رب تعالیٰ اس کے فرشتے سلام کرتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب قرب خاص میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سلام فرمایا السلام علیک ایہا النبی جنتی جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرمائے گا۔ سلام قولاً من رب رحیم اور فرشتے عرض کریں نے سلام علیکم طبتم فادخلوا ہا خالد بن ایسے حاضرین کے لئے بجز ظلمانی مرکز جسمانی، آفات روحانی سے سلامتی ہے باقیات، صالحات اور عالم انوار کی عطا ہے ایسے لوگوں سے اگر خطائیں سرزد ہو بھی جائیں تو انہیں رحمت و مغفرت کی عطا ملتی ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو تحریریں ہیں ایک

ازلی ہے دوسری وقتی وقتی تحریر ازلی تحریر کو نہ بدل سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے کسب و کم میں اس ازلی تحریر کا بیان ہے کہ اے میرے محبوب کے عاشق اگر تم سے گناہ سرزد ہوئے اور کاتب اعمال فرشتے نے تمہارے گناہ لکھ لئے تو گھبراؤ نہیں یہ تحریر وقتی ہے میں تمہارے لئے تحریر ازلی میں رحمت لکھ چکا ہوں اس آیت کا مضمون بیمار ان گناہ کے لئے شفا ہے اسی میں دوا اور پرہیز دونوں کا مکمل بیان ہے

دردِ دندان گنہ را روز و شب شیرینی بہتر ز استغفار نیست
آرزوِ منداں وصل یار را چارہ غیر از تالماؤ زار نیست
غرضیکہ محبوب کل روز و ازہ ہر جگہ کھلا ہوا ہے، آؤ رب کی رحمتیں پاؤ مغفرت لے جاؤ وہاں قرب و بعد کوئی چیز نہیں ہے
نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کہیں قریب کی بات ہے
جسے چاہیں اس کو نواز لیں یہ درحیب کی بات ہے

قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيكُمْ

فرما دو بیشک میں منع کیا گیا ہوں اس سے کہ پوجوں میں ان کو کہ پوجتے تم ہو اللہ کے مقابل فرما دو کہ نہیں پیروی
تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر

أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذْ أَوْمَأْنَا مِنَ الْهُتَاتِينَ ۝

سرتا میں خواہشوں کی تمہاری بیشک بہک جاؤں گا میں تب تو ادر نہ ہوں گا میں ہدایت دینے ہوؤں سے
نہیں چلتا ہوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ ہوؤں

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کریمانہ و رحمانہ کلام بتایا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیاز مندوں کو خطاب فرمادیں اب وہ غضب و قہر کا کلام بتایا جا رہا ہے۔ جس سے مردودوں کو خطاب فرمادیں گویا محبوبوں کی محبوبیت ظاہر فرما کر مردودوں کی مردودیت ظاہر فرمائی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں مشرکین عرب کا وہ مطالبہ ٹھکرا دیا گیا کہ آپ فقراء مومنین کو اپنے آستانہ سے الگ کر دیں ہماری خاطر اب خود ان مشرکین کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا کہ ہم نے مجرمین اور مخلصین کی راہ ظاہر فرمادی۔ اب اس ظہور کا ایک ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ جس راہ سے ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے۔ وہ مجرمین کا راہ ہے اور جس راہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے وہ مستقیم کا راہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشان ہدایت ہیں جن سے کفر و ایمان کے فرق ظاہر ہوتے ہیں گویا ایک چیز کا اجمالی ذکر فرمانے کے بعد اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ان فقراء صحابہ کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جو ہوی کے پیروکار ہیں اور اپنے رب کے عباد اب ان انبیاء کفار سے علیحدگی کا حکم ہے جو اپنی

ہوی کے پیروکار ہیں اور بتوں کے پجاری گویا بارگاہ علیہ کے لائق حضرات کے ذکر کے بعد ان نااہلوں کا ذکر ہے جو اس آستانہ کے لائق نہیں۔

تفسیر: قل انی نہیت چونکہ اس آیت میں توحید کا ذکر ہے اس لئے قل سے شروع فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے گواہ توحید کی دلیل توحید کے نشان اعظم ہیں اور اکثر جگہ نبوت کا مضمون بغیر قل کے ارشاد ہوا ہے کہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب فرماتا ہے انا ارسلک شاہدا اور اپنے متعلق فرماتا ہے وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ نیز قل فرما کر اشارۃً بتایا گیا کہ یہ توحید کا مضمون ایمان جب بنے گا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ماتحت ہو گا کہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ماسوائے اللہ کی عبادت سے باز آ جائے نہیت بنا ہے نہی سے معنی منع کرنا روک دینا نہیت ہے ماضی مطلق یعنی میں رب تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی منع کروا گیا ہوں روک دیا گیا ہوں اپنے بچپن شریف میں فطری طور پر پختہ عمر ہونے پر دلائل عقل کے ذریعہ اور نزول قرآن ظہور نبوت کے بعد آیات قرآنیہ کے ذریعے مجھے رب نے تمام بد عقیدگیوں ساری بد عملیوں سے روک دیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں میں رہ کر کبھی بت پرستی نہ کی کبھی بتوں کے نام پر ذبح کئے جانور کا گوشت نہ کھلایا عرب جیسے ملک میں رہ کر کبھی جھوٹ، شراب وغیرہ کسی بری بات کے قریب نہیں گئے یہ معنی ہیں نہیت کے شیر کا ایک دن کا بچہ کھاس نہیں کھا تا بکری کا ایک دن کا بچہ گوشت نہیں کھاتا یہ ہے فطری ہدایت کہ رب العالمین نے ان دونوں کو کھانے نہ کھانے کی چیزوں کی ہدایت دیکر بھیجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے نہ کرنے کے کاموں کی ہدایت دے کر بھیجا ان اعبدا الذین یہ عبارت نہیت کا دوسرا مفعول ہے اعبد بنا ہے عبادۃ سے عبادت کے معنی ہیں اپنی عبادت کا ظہار یعنی اپنے کو کسی کلبہ مان کر اس کے سامنے عجز و نیاز۔ اطاعت کے معنی ہیں اپنے سے بڑے کی فرمانبرداری اتباع کے معنی ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا اس کی نقل کرنا لہذا عبادت صرف خدا تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اپنے بزرگوں کی بھی اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ عبادت اطاعت اتباع کا فرق ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر اہا ک نعبد کے تحت بیان کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ عبادت سے قسم کی ہوتی ہے بدنی ملالی اور دونوں کا مجموعہ اعبد میں یہ تینوں شامل ہیں الذین اگرچہ عقل والوں کے لئے آتا ہے مگر یہاں مشرکین کے بت پرست پھر انسان حیوان سارے معبودین داخل ہیں کیونکہ وہ اپنے ان سب معبودوں میں عقل ملتے تھے انیس عاقل و ہوشیار سمجھتے تھے (روح المعانی) تدعون من دون اللہ تدعون بنا ہے دعاء سے دعا کے دو معنی ہیں کسی کو پکارنا کسی کو اپنے پاس بلانا کہا جاتا ہے دعوت فیسی للنیافۃ میں نے اپنے مہمان کو دعوت کے لئے اپنے گھر بلایا اصطلاح میں دعاء معنی عبادت پرستش آیا ہے قرآن و حدیث میں دعا چار معنی میں آیا ہے پکارنا جیسے الادعاء ونداء بلانا جیسے وادعوا شہدا کم من دون اللہ وعلما کما جیسے رنا و تقبل دعاء عبارت کرنا جیسے لا تدعوا من دون اللہ حدیث شریف میں ہے الدعاء مع العبادۃ دعا عبادت کا مغز ہے وہاں دعاء سے مراد علما کما ہے یہاں معنی عبادت ہے اس لئے پہلے ارشاد ہوا ان اعبد پھر ارشاد ہوا تدعون ایسے موقع پر قرآن کریم میں دعاء معنی پوچھنا پرستش کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہی معنی یہاں مراد ہیں کیونکہ مشرک اگر بت کو کبھی نہ پکارے مگر اس کو سجدہ کرے یا اس کے نام پر جانور ذبح کرے اس کی بھیست کی نیت سے یا اس پر پانی چھائے۔ جب بھی

شرک ہے لا تدعون من دون اللہ کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں اور جو چاہو کر لو اس پر پانی چڑھاؤ اسے سجدہ کر لو۔ نہیں بلکہ معنی یہی ہیں کہ ماسویٰ اللہ کو پوجو مت دون کے معنی ہم بارہا بیان کر چکے ہیں اور 'الا' سوی غیر 'حاشا' دون کے فرق بھی بتا چکے ہیں یہاں دون یا معنی سوا ہے یا معنی مقلد۔ قل لا اتبع اہواء کم۔ چونکہ پہلے رب تعالیٰ کی ممانعت کا ذکر تھا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جنت سے اپنے حال کا ذکر ہے اس لئے یہاں قل دوبارہ ارشاد ہوا اہواء جمع ہے ہوی کی معنی گونا گویا ہونا رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ تہم ہواء نفسانی خواہش کو ہوا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو دوزخ میں گراتی ہے اور فائدہ سے خالی ہوتی ہے اس لئے اسے ہوا کہتے ہیں۔ یعنی آپ فرمادو کہ مجھے بتوں کی عبادت سے رب تعالیٰ نے بچپن شریف سے ہی منع فرمادیا ہے اور میں بذات خود تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا ہوں میں فطرتاً تمہاری خواہشات سے بیزار ہوں۔ (از روح المعانی) اس میں اشارۃً فرمایا گیا کہ تم محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو تمہارے پاس وحی الہی اور نور نبوت نہیں اور دین کے لئے اسی کی ضرورت ہے ہوئی سے ہدیٰ نہیں ملتی اور بغیر ہدیٰ خدا نہیں ملتا دین کا مقصد خدا ہی ہے۔ قد ضللت اذا یہ نیا جملہ ہے جس میں ان کفار خواہشات کی پیروی کا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ ضلال کے معانی اور اس کی قسمیں اور ان اقسام کے نتیجے ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر ولا الضالین کے ماتحت بیان کر چکے ہیں یہاں ضللت معنی ماضی نہیں بلکہ معنی مستقبل ہے۔ چونکہ کفار کی خواہشات کی پیروی کی صورت میں گمراہی یقینی ہے اس لئے یہاں مستقبل کو ماضی سے تعبیر کیا گیا یہاں ضلال سے مراد عقیدے کی انتہائی گمراہی کفر و شرک ہے یعنی اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو تمہاری طرح گمراہ یعنی مشرک و کافر ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین یہ جملہ قد ضللت پر معطوف ہے اور اس سے گمراہی کا انتہائی درجہ بیان فرمانا مقصود ہے یعنی اس صورت میں ایسا گمراہ ہو جاؤں گا کہ ہدایت کے کسی شعبہ میں نہ رہوں گا بعض گمراہیں حد کفر تک نہیں پہنچتی۔ ان میں کچھ نہ کچھ ہدایت کا شائبہ رہتا ہے مگر جو گمراہی شرک و کفر تک پہنچ جاوے اس میں ہدایت کا کوئی شائبہ نہیں رہتا اس عبارت میں اشارۃً فرمایا گیا کہ اے بد نصیبو تم گمراہی کے آخری درجہ میں ہو جس میں ہدایت کا نور مطلقاً نہیں خیال رہے کہ اس عبارت میں ناممکن کو ناممکن پر معلق فرمایا گیا ہے یہ بھی ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی پیروی کریں اور یہ بھی ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے ہدایت سے علیحدہ ہو جاویں جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے ان کان للرحمن ولد لانا اول العابدین۔ اگر خدا تعالیٰ کے بیٹا ہو تو پہلے میں اس کی عبادت کروں ایسے ہی یہ بھی ناممکن کو ناممکن پر معلق فرماتا ہے۔

خلاصہء تفسیر: اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مایوس کر دیا جاوے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آگے چل کر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مذہباً مل جاویں گے ہمارا دین اختیار فرمالیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ علانیہ طور پر مشرکین عرب سے فرمادیں کہ مجھے رب تعالیٰ نے عالم غیب سے اس چیز سے منع فرما کر بھیجا ہے کہ میں کبھی کسی حال میں تمہارے کسی جھوٹے معبود کی کسی قسم کی بدنی یا مالی یا کوئی اور عبادت کروں اس لئے میں نے بچپن شریف میں بھی تم میں رہ کر کبھی بت پرستی نہ کی میں تم لوگوں میں ماحول سے بدلنے نہیں آیا بلکہ ماحول کو بدلنے آیا ہوں یہ بھی فرمادو کہ تم نہ تو وحی کے متبع ہو نہ کسی آسمانی کتاب کے نہ الہام نبی کے نہ تم تک نور نبوت پہنچا تم صرف اپنی نفسانی خواہش کے پیرو کار ہو اور ظاہر ہے کہ نفس کی پیروی خدا تک نہیں پہنچا سکتی ترکستان جانے والا راستہ عربستان

نہیں پہنچا سکتا اس صورت میں اگر بفرض محال میں بھی تمہاری خواہش نفسانی کی پیروی کروں تو تمہاری طرح میں بھی ہدایت سے بہت دور ہو جاؤں گا۔ نرا گمراہ کیونکہ۔

ترسم نری بہ کعبہ اے اعرابی کایں رہ کہ تو میروی بہ ترکستان است
خیال رہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے عابد ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اپنے پیشواؤں کی اطاعت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیح ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہے اور صرف رب ہی کے مطیع ہیں آپ نے کسی اور کی اطاعت نہیں کی اور اتباع کسی کی بھی نہ کی کیونکہ اطاعت اپنے سے بڑے کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر مخلوق میں کوئی نہیں حتیٰ کہ حضرت عباس حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ بھی حضور کی اطاعت کرتے رہے اگر والدین کریمین زندہ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ کیونکہ وہ سب امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی اس لئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں خطاب ہم لوگوں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں اور عبادت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے واعبد ربک حتیٰ ما تک البقین یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت تو بالکل بند فرمادی اسے عرب سے نکل ہی دیا مگر کفار مکہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے اسے بند نہ کیا بلکہ اس کی اصلاح فرما کر اسے باقی رکھا کعبہ کا طواف بند نہ کیا طواف میں شنگا ہونا بند کیا حج بند نہ کیا بلکہ سرداروں کو عرفات تک جانے کا حکم دیا کعبہ نہیں گرایا بلکہ کعبہ سے بت نکل دیئے اس لئے لا اعبد کے بعد الذین تدعون من دون اللہ ارسلوہوا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے دین و ایمان کا اعلان کرے دین چھپانے کی چیز نہیں اس میں تقیہ بازی منافقت ہے یہ فائدہ قل سے حاصل ہوا بلکہ مسلمان کلین اس کی صورت سیرت لباس وضع قطع ہر چیز سے ظاہر ہو اگر دین میں تقیہ کرنا درست ہو تا تو اسلام کیسے پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خوف سے تقیہ کر کے اپنے کو چھپائے رکھتے خدا کا نور چھپنے کو نہیں آیا تھا۔ بلکہ چمکنے اور چمکانے کو تشریف لایا تھا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے مگر ایسے آئے کہ طیب و طاہر صاف ستھرے ہر برائی سے دور ہر صفت سے موصوف ہو کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بد عقیدگی بلکہ بد عملی کسی وقت بھی اختیار نہ کی۔ حضرت حنان فرماتے ہیں۔

خلقت مبراء من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء

اے محبوب تم ہر عیب و برائی سے پاک و صاف پیدا کئے گئے ہو گویا رب تعالیٰ نے تم کو تمہاری مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔
عرب کے واسطے رحمت عجم کے واسطے رحمت وہ آئے لیکن آئے رحمت للعالمین ہو کر

یہ فائدہ نہمت کی تفسیر سے حاصل ہوا کہ یہاں نبی سے مراد پیدائشی جلی ممانعت ہے۔ اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن شریف کی زندگی مبارک ہے۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے نہ بکے نہ کفار کی رائے پر چلے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی کسی نفسانی خواہش کی پیروی کی یہ فائدہ قد خلقت افانح سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی۔ چوتھا فائدہ: ہدایت یافتہ بندوں کی جماعت میں رہنا اللہ کی بڑی نعمت ہے

خدا تعالیٰ ہم کو نیک بھی بنائے اور نیکوں کے زمرہ میں رکھے یہ فائدہ و ما انا من المہتدین سے حاصل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی واد خلنی بروحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء مرسلین کی جماعت سے ہیں یہ فائدہ و ما انا من المہتدین سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت میں رکھے اگر ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاوے تو ہم بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قدم شریف پکڑ کر یہ عرض کر سکیں۔

جس گلستان کے ہو گل ترنم خار اس بوستان کے ہم بھی ہیں

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا تب یہ چیز چھوڑی دیکھو فرمایا گیا انی نہمت منع اس عمل سے کیا جاتا ہے جو انسان پہلے سے کرتا ہو۔ دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے ووجد ضالا فہدی۔ وہ آیت اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے (بعض بے دین)۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے نزول قرآن سے پہلے حضور کو فطری طور پر بت پرستی سے منع فرمایا اور نزول قرآن پر شرعی طور پر منع فرمایا نہمت عام ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت خانہ میں یا خراب جگہ پر نہ تھے بلکہ غار حرا میں نماز سجدہ سجود عجلت الہی فرما رہے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناز با کام عمر شریف کے کسی حصہ میں ہوا ہوتا تو مشرکین عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور طعنہ دیتے کہ کل تک آپ یہ کام کرتے تھے آج ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ میں پہلے اپنے متعلق پوچھا کف انا فیکم تم نے میرے شب و روز دیکھے زندگی کا ہر شعبہ دیکھا تاؤ ہم کو کیسلا یا تمام کفار نے یہ یک زبان یہی کہا کہ جیسا تمہیں پایا ایسا کسی کو نہ پایا کفار تو کیا پاتے ان جیسا تو جبریل نے بھی نہ پایا۔

معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ ام تم نے تو دیکھے ہیں بہت تلاؤ تو کیسے ہیں ہم
روح الامین کہنے لگے اے مہ جبین تیری قسم آفاق ہا گردیدہ ام مہرتاں ورزیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیکری

حضرت ابو بکر صدیق پیدا نئی مومن ہیں آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی کبھی شراب نہیں پی۔ حضور غوث پاک نے بچپن میں کبھی رمضان کے دن میں ماں کا دودھ نہ پیا۔ تمہاری پیش کردہ آیت میں ضل معنی گمراہ نہیں بلکہ معنی نشان ہدایت ہے اسی لئے فہدی فرمایا گیا فہدا کہ نہ فرمایا۔ یعنی رب تعالیٰ نے تم کو نشان ہدایت پایا جو عالم ہر جگہ سے نظر آئے تو تمہارے ذریعہ سب کو ہدایت دی ورنہ اس آیت کے خلاف ہوگی ماضل صاحبکم وما نعوی اگر اللہ نے زندگی و توفیق دی تو انشاء اللہ ووجدک ضالا کی تفسیر میں اس کی تفسیر عرض کر کے اپنے نبی کی فضائل عرض کروں گا اور اپنے دل کے ارمان نکالوں گا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے دیکھو کفار سے فرمایا گیا تدعون من دون اللہ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو لہذا یا رسول اللہ یا غوث یا علی کہنا شرک ہے صرف خدا کو پکارنا چاہئے (وہابی)۔ جواب: اس اعتراض کے جوابات بارہا دیئے جا چکے ہیں یہاں بطور اختصار صرف اتنا سمجھ لو کہ اس اعتراض کے دو جواب ہیں

ایک الزامی دوسرا تحقیقی الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پکارنا شرک ہے تو ہر نمازی مشرک ہو کہ وہ کہتا ہے السلام علیک ایہا النبی۔ بلکہ رب تعالیٰ نے نبیوں و ولیوں، مومنوں بلکہ کفار کو پکارا ہے نعوذ باللہ۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ ان جیسی آیات میں پکارنے سے مراد پوجنا ہوتا ہے اور اگر پکارنا مراد ہو تو کسی کو الہ کہہ کر پکارنا مراد ہوتا ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے ومن بدع مع اللہ الہا اخر۔

تفسیر صوفیانہ: بعض لوگ گناہ کے پاس جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے پاس گناہ آتے ہیں حضرت انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرات ہیں کہ نہ وہ گناہ کے قریب جاویں نہ گناہ ان کے قریب آویں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر انوار کو اس شمع سے شیشہ دی گئی ہے جس کو چمنی سے محفوظ کر دیا گیا ہو کہ نہ وہ شمع ہوا تک پہنچے نہ ہوا اس تک چنانچہ فرمایا گیا مثل نودہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ یہاں ارشاد ہوا کہ اے محبوب اپنے درجہ اپنے مقام کو لوگوں کو خبر دے دو کہ فرما دو مجھے پہلے سے ہی بت پرستی اور ہوا پرستی سے محفوظ فرمایا گیا ہے نہ میں ان برائیوں تک پہنچوں نہ یہ برائیاں مجھے تک پہنچ سکیں اس دعوے کی دلیل میری زندگی اور میرا ماحول ہے اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بات ممکن ہوتی تو میں عرب کے گندے ماحول میں رہ کر تمہاری طرح گمراہ ہوتا۔ ایسی ہدایت نامہ پر نہ ہوتا جس پر تم مجھے دیکھ رہے ہو میں اور میری زندگی میرے اعمال و افعال خود میرے دعوے کی دلیل ہیں۔ جیسے سورج خود اپنی دلیل ہے اس کو اس سے ثابت کیا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر بخورد حجت دیگر مستجاب

اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمات کی آپ ہی دلیل ہیں انہی نہمت لائحہ اور لا اتباع لائحہ دونوں دعویٰ ہیں اور قد ضللت لائحہ ان دونوں دعویٰ کی مضبوط دلیلیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق بلکہ خالق کی بہان ہیں رب فرماتا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم ہمارے لئے رہائی امونہ کی اور نوعیت ہے۔ حضرات اولیاء کے لئے دوسری نوعیت اور حضرات انبیاء کرام کے لئے تیسری نوعیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی چوتھی نوعیت ہے اس امونہ کی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ قرآن کریم کا نزول ہمارے حق میں اس لئے ہے کہ ہم عبادت و ریاضات کی مشقتیں جھیلیں رب تک پہنچیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقتوں سے بچایا جائے فرماتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتثقل۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا

فرا دو کہ بیشک میں کھل دلیل پر ہوں طرف سے اپنے رب کے اور جھٹلایا تم نے اسے نہیں ہے پاس میرے تم فرما دو میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس نہیں جسکی تم

تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ۝

وہ جو جلدی مانگتے ہو تم جسے نہیں ہے حکم مگر اللہ کا بیان فرماتا ہے وہ ٹھیک اور وہ اچھا ہے فیصلہ کرنے والوں سے جلدی مجاہد ہے ہو حکم نہیں ہے مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا

قُلْ لَّوْا نَ عِنْدِيْ وَاسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقَضٰى الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فرما دو اگر تحقیق پاس میرے ہوتی وہ چیز جلدی کرتے ہو تم جس کی تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا یہ کام درمیان میرے تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا

بِالظَّالِمِيْنَ ۝

اور درمیان تمہارے اور اللہ بہت جاننے والا ہے ظالموں کو ہوتا اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو۔

تعلق: ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ نہ تو میں کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا نہ تمہاری خواہشات کی پیروی اب اس کی نہایت قوی دلیل دی جا رہی ہے کہ میں نور و روشنی پر ہوں تم تاریکی و ظلمت میں نورانی مخلوق ظلمانی مخلوق کی پیروی کیسے کر سکتی ہے۔ نور و ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت محفوظیت کی ایک وجہ بیان کی گئی تھی انہی نہت اب اس معصومیت کی دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ انہی علی ہستہ گویا ایک دعوے کی دودلیلیں دی گئیں ایک دلیل پچھلی آیت کریمہ میں دوسری دلیل اب۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی حفاظت کا ذکر ہے انہی نہت میں ذاتی نورانیت کا اعلان ہوا اور انہی علی ہستہ میں دوسری نورانیت کا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوو علی نوو ہیں خود قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوو علی نوو فرمایا گیا ایک نہایت تیز بلب خود بھی روشن ہو پھر اس پر دوسرا بہت تیز بلب بھی روشنی ڈال رہا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس بلب کی روشنی کا کیا حال ہو گا انہی نہت نے ایک نور کا ذکر کیا انہی علی ہستہ نے دوسرے نور کا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا ذکر تھا جس سے آپ گناہ تک نہ پہنچ سکیں قل انہی نہت الخ اب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظیت کا ذکر ہے جس سے گناہ آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ گویا بتایا گیا تھا کہ اے کافرو میں تم تک تمہارے۔ تخانوں تک تمہاری حرکتوں تک نہیں جاسکتا کہ معصوم ہوں اب ارشاد ہے کہ تمہاری باتیں میرے دل تک نہیں پہنچتیں کہ محفوظ ہوں اس شمع کو رب تعالیٰ نے مضبوط چمچی سے گھیرا ہوا ہے کوئی اسے بجھا نہیں سکتی پرندے کے پر کٹ دیئے معصوم ہو گیا کہ وہ بلی تک نہیں پہنچتا اسے محفوظ پنجرے میں رکھ دیا محفوظ ہو گیا کہ بلی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔

شان نزول: جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو دعوت اسلام دی اور اسلام قبول نہ کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا تو ان کے بعض سرداروں نے بطور تمسخر کہا کہ وہ عذاب جلد لائے ہم کو اس کا انتظار ہے حتیٰ کہ وہ کہا کرتے تھے فامطر علينا حجارة من السماء اونتنا بعداب الہم اور کہا کرتے تھے انتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں تو اپنے وعدہ کئے ہوئے عذاب لے آئیے ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (تفسیر کبیر) خازن 'روح المعانی بیان وغیرہ)۔ (2) بعض کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنادیتے زمین مکہ کو قتل کاشت بنا کر یہاں ندریں نمایاں جاری فرمادیتے پھر کہتے کہ جلدی یہ معجزات دکھائیے اگر آپ نے فوراً نہ دکھائے تو آپ سچے رسول نہیں ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں (خازن)۔

تفسیر: قل انی علیٰ ہتھ من ربی چونکہ اس مضمون کا تعلق بھی توحید الہی سے ہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدائی قدرتوں ربانی طاقتوں اور خدائی کاموں کا مطالبہ کرتے تھے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا تھا نہ کہ دعویٰ خدائی اس لئے قل سے شروع فرمایا۔ نیز اس آیت میں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے کہ محفوظ و مامون ہوں۔ مگر وہ رب تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ رب کا قانون یہ ہے کہ انسان میں ہدایت و گمراہی دونوں کی طاقت پیدا کرے و ہدینا والنجدین مگر اس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے مجھے گمراہ ہونے گناہ کرنے کی طاقت نہیں دی دوسرے لوگ قانونی بندے ہیں میں قدرت الہی کا کرشمہ ہوں بچہ کامں باپ سے پیدا کرنا قانون ہے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور جناب آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمانا قدرت ہے۔ لہذا یہ حمد الہی ہے اس لئے بھی اسے قل سے شروع فرمایا یہاں قل میں روئے سخن کفار سے ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہابیات مطالبے کرتے تھے۔ انی علیٰ ہتھ جملہ اسمیہ فرما کر یہ بتایا کہ میرا اس روشنی پر ہونا عارضی ہے کہ میں دنیا میں آکر روشنی لوں بلکہ دائمی ہے میں پہلے ہی سے روشنی پر ہوں اسی لئے کافروں میں پیدا ہوا مگر صاحب ایمان ہوں بروں میں پیدا ہوا مگر اچھا ہوں بت پرستوں میں پیدا ہوا مگر خدا پرست ہوا۔ ہتھ یا تو ہتھ ہے یا ہتھ ظہور سے یا بنا ہے ہون معنی دوری سے پہلی صورت میں ہتھ سے مراد روشن ظاہر واضح دلائل و سری صورت میں اس سے مراد ہے حق و باطل میں فاصلہ کرنے والی دلیل اسی سے ہے ہتھ اور طلاق بانیہ جو زوجین میں دوری واقع کر دے پہلا احتمال زیادہ قوی ہے (روح المعانی) من ربی متعلق ہے کا ہتھ کے اور صفت ہے ہتھ کی یعنی اس روشن دلیل پر ہوں جو میرے رب ن طرف سے مجھے عطا ہوئی اس روشن دلیل سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت آخری احتمال زیادہ قوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل قرآن اور ظہور معجزات سے پہلے سے ہی اس نور پر تھے اس لئے آپ سے کبھی کوئی گناہ صادر نہ ہوا اور ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی گناہ کا ارادہ نہ کیا اس کی تحقیق ہماری کتاب عصمت انبیاء میں دیکھیں یہاں علیٰ لہوم کے لئے ہے جیسے اولئک علیٰ ہدی من ربہم یا جیسے کہا جاتا ہے علیہ دین کیونکہ یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی اور آگ کے لئے گرمی۔ نیز علیٰ فرما کر بتایا گیا کہ عارضی اور کچا رنگ آگ یا پانی سے جل جاتا ہے یا دھل جاتا ہے مگر کچا رنگ سرد گرم قدم کسی تدبیر سے نہیں چھوٹتا جسے میں رنگ دوں وہ بھی پختہ ہو جلے میں تم کو رنگوں کا تم سے نہ رنگوں گا۔ اس جملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حل کریم بیان ہوا و کذبہم اس عبارت میں کفار کی حالت کا

بیان ہے کہ کامر جمع ہستہ ہے یہ عبارت یا تو یا جملہ ہے یا ہستہ کا محل ہے اور قد پوشیدہ ہے (روح المعانی) مطلب یہ ہے کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کی روشن واضح دلیل پر ہوں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کے بالکل انکاری ہو تم میں مجھ میں بہت دوری ہے۔ ما عندی ما تستعجلون یہ نیا جملہ ہے جس میں ان کے مطالبوں کا جواب ہے پہلا ما ثانیہ ہے دو سرا ما موصولہ اس موصولہ ما سے یا تو ان کا منہ مانگا عذاب مراد ہے یا ان کے مطلوبہ معجزات جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا خیال رہے کہ یہاں ان عذابوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے مستقل قبضہ میں ہونیکی نفی ہے کہ رب نے عذاب آنے کا جو وقت مقرر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگے پیچھے کر دیں رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی عذاب نہیں آسکتا حضرات انبیاء سیف زبان ہوتے ہیں جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے رب تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے دعا کی وہ لا تذرو علی الارض من الکافرین دمارا خدایا روئے زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑا ایسا ہی ہوا کہ سارے کافر غرق کر دیئے گئے۔ ان کی قوم نے بھی ان سے عذاب ہی مانگا تھا قاتنا ہما تعدنا آپ نے دو لفظوں میں بد دعا کی سارے ہی ڈوب گئے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون یوں کو چند بد دعائیں دیں جن میں سے ایک یہ تھی فلا یومنوا حتی یروا العذاب الالیم یہ لوگ عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں ایسا ہی ہوا کہ وہ ڈوبتے وقت بولا امت ہ بنو اسرائیل۔ اور غرق کر دیا گیا انہیں حضرت کلیم اللہ نے سامری سے فرمایا ان لک لی الحیوة ان تقول لا مساس تو وہاں جاوے گا کہ جو تجھے چھوئے گا وہ بھی بیمار ہو جاوے گا کہ جو تجھے چھوئے گا وہ بھی بیمار ہو جاوے گا اور تو بھی اس لئے تو کتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھوؤ ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی سے فرمایا تجھے سولی ہوگی وہ بولا میں نے خواب جھوٹی گھڑی تھی فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان تم سچے ہو یا جھوٹے جو میں نے کہہ دیا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا وہ بولا میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں آتا فرمایا اب تک تو آتا تھا اب نہ آگیا ایسا ہی ہوا ایک بے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دل لگی میں لنگر اکر منہ ہٹائے ہاتھ ناک پر رکھے چل رہا تھا منہ پھیر کر فرمایا کن کذا لک تو ایسا ہی ہو جاوہ بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ بعض مشرکین نے حضور پر بجاالت سجدہ اونٹ کی او جھری رکھ دی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے اٹھنے کے بعد چند قریشی سرداروں کے لئے بد دعا کی وہ تمام کے تمام بدر میں مارے گئے ایسے واقعات سینکڑوں ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دشمن کے لئے بھی بد دعائے کی دینی دشمن کے لئے کی نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذاب کے لئے جو پوری قوم پر نازل ہو جائے کبھی بد دعائے فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اگر رب تعالیٰ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے فرماتے ہیں کہ میں نے ابوطالت کو دوزخ کے سخت ترین طبقہ میں پایا تو انہیں ہلکے طبقہ میں کر دیا وغیرہ وغیرہ لہذا اس آیت کا وہی مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا۔ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہارے منہ مانگے عذاب نہیں میرے پاس تو رحمت ہی رحمت ہے۔ مجھ سے رحمت مانگو میرے دامن میں آؤ دیکھو تم پر رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں رب تعالیٰ نے فرمایا ولوانہم اذا ظلموا انفسہم الخ جو کوئی آم کے درخت میں بھول کے کانٹے ڈھونڈھے وہ احمق ہے اور جو کانٹے نہ ملنے پر کہے کہ آم کے پاس کچھ نہیں وہ نرا پاگل ہے اس کے پاس کانٹے نہیں پھل ہیں سارے قرآن میں ایسی ایک آیت نہیں نہ کسی حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رحمت مانگی ہو اور

اسے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ میرے پاس نہیں۔ جنت مانگی عطا فرمادی آنکھیں مانگیں بخش دیں۔ ان احکام الا اللہ۔ یہ جملہ نیا ہے اس میں ما عندی الخ کی دلیل بیان فرمائی گئی ان تائید ہے کیونکہ اس کے آگے آ رہا ہے ان تائید کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد الہوت ہے الحکم مبتداء ہے اور اللہ خبر الا سے حصر کفائہ حاصل ہوا حکم سے مراد تو عذاب میں دیر ہونے کا حکم و فیصلہ ہے یا سارے تکوینی احکام یا سارے تشریحی احکام خیال رہے کہ یہاں حکم سے مراد حقیقی حکم ہے یہ صرف رب تعالیٰ ہی کا ہے حقیقی حاکم وہی ہے دنیاوی بادشاہ حکام۔ یوں ہی حضرات اولیاء اور نبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں مگر رب تعالیٰ کے بنانے سے مجازی حاکم لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے اور دوسری آیات و احادیث کے خلاف نہیں قرآن کریم نے بندوں کو حاکم و حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے و تدلوا بها الی الحکام اور ارشاد ہے لا یطعوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لت حکم بین الناس بالحق مسلمانوں کو خطاب ہے ان تعکموا بالعدل وہ آیات اس آیت کے خلاف نہیں۔ خیال رہے کہ امر تو تشریحی حکم میں کہا جاتا ہے مگر حکم تکوینی و تشریحی حکم کو بھی کہا جاتا ہے اور فیصلہ کو بھی یہاں یہ سارے معنی درست ہیں لہذا اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں۔ بقص الحق ہماری قراۃ میں بقص ہے قاف اور صلو سے لام کسائی وغیرہم کی قراۃ میں بقضی الحق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے۔ وہو خیر الفاصلین اور فیصلہ قضاء کا ہوتا ہے نہ کہ قصہ کل لہذا بقضی کی قراۃ قوی ہے مگر قرآن کریم میں قضاء کے علاوہ اور چیزوں کے لئے بھی فیصلہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ لقول فصل اور فرماتا ہے کتاب احکمت ایاہ تم فصلت اور فرماتا ہے فصلت ایاہ تم (روح المعانی) بسر حال ہماری قراۃ بقضی ہے جو بتا ہے قص سے معنی بیان کرنا یا تابع ہونا رب فرماتا ہے لا وتد ا علی اقاوہما فصلا یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے حق یا اللہ کا حکم حق و حکمت کے تابع اس کیساتھ ہوتا ہے (روح المعانی روح البیان کبیر وغیرہ) لہذا تم پر عذاب نہ آتا عذاب میں دیر لگنا بڑی حکمت سے ہے۔ وہو خیر الفاصلین یہ بھی جملہ علیحدہ ہے فاصلین بتا ہے فصل سے معنی جدا کرنا یہاں مراد ہے فیصلہ فرماتا صحیح فیصلہ بھی حق باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے اس لئے اسے فیصلہ کہا جاتا ہے یعنی فیصلہ کرنے والے بہت ہیں بادشاہ حکام وغیرہم رب تعالیٰ ان سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے کہ ان لوگوں کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں مگر رب تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ برحق ہی ہوتا ہے۔ فاصلین جمع فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ حکم اور فیصلے دونوں کے بھی ہوتے ہیں مگر وہ مجازی ہیں رب کا فیصلہ حقیقی اور برحق ہے اس فرمان علی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف شانوں کے رسول بھیجے گئے کبھی جلالی کبھی جمالی آخر میں رحمتہ للعالمین مبعوث ہوئے جن کی نبوت دائمی اور عالمگیر ہے۔ جس کی بڑی حکمتیں ہیں ایک سال میں چار موسم ہوتے ہیں۔ گرمی سردی، خزاں، بہار ایک موسم نہیں ہو تا ورنہ دنیا فنا ہو جاوے اسی طرح جس جگہ جس وقت جیسے رسول کا بھیجنا مناسب تھا ویسے رسول بھیجے گئے فرعون کے لئے موسیٰ علیہ السلام ہی کی نبوت موزوں تھی۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ یہ جملہ نیا ہے جس میں پہلے مضمون کا ثبوت ہے ما سے مراد ان کفار کا مطلوبہ عذاب ہے تستعجلون میں ان کی جلد بازی کا ذکر ہے۔ عندی کی تحقیق ابھی ما عندی ما تستعجلون کی تفسیر میں بھی ہو چکی اللہ کا عذاب اس کے محبوب بندوں کے پاس ان کے قبضہ میں نہیں ہوتا ان کی دعا سے وابستہ ضرور ہوتا ہے یعنی اے کافر جو عذاب تم جلد مانگ رہے ہو اگر میرے پاس میرے قبضہ میں ہو تا تو میں رب کے فیصلہ کے خلاف وہ عذاب لا سکتا

ہو تا تو یا جیسے پچھلے نبیوں کے واقعات ہوئے کہ وہ حضرات جلالی رسول تھے اگر میں بھی ایسا ہی رسول جلال والا ہوتا تو لفظی الامور یعنی و منکم یہاں قضا معنی فیصلہ نہیں بلکہ معنی ختم ہو جاتا ہے امر سے مراد عذاب الہی اور کفار کی ہلاکت سے جس کے متعلق کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے اس لئے یہاں یعنی و منکم ارشاد ہوا یعنی تب تو میرے اور تمہارے درمیان یہ کام اب تک ختم ہو چکا ہوتا کہ تم اللہ کے دشمن ہو تمہارے مطالبہ پر میں تم پر عذاب بھیج دیتا اور تم ہلاک ہو جاتے اللہ کی زمین تمہارے وجود سے پاک ہو چکی ہوتی۔ خیال رہے کہ جلوے مختلف اور حالات گونا گوں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے دشمنوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے تو رب تعالیٰ یہ فرمان نازل فرماتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب الہی کا دریا جوش میں آتا ہے اور عذاب آنے ہی کو ہوتا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کر غضب کی آگ ٹھنڈی فرماتے ہیں۔ چنانچہ مسلم بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہ مرفوعاً "روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو تبلیغ فرمائی تو وہاں کے سردار ابن عبدیہ بن عبد کلان نے بہت گستاخی کی تو جبریل امین مع ملک الجبل اسماعیل کے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے آپ حکم دیں اخشون پہاڑ ملا دیئے جاویں جس سے یہ لوگ دانوں کی طرح پس کر رہ جاویں تو فرمایا کہ نہیں یہ لوگ زندہ رکھے جاویں اگر یہ ایمان نہ بھی لائے تو ان کی اولاد ایمان لے آوے گی۔ (تفسیر ابن کثیر بخاری مسلم وغیرہ)۔

اللہ العالمین کر رحم طائف کے مکینوں پر
اللہ پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر
نہ یہاں مجبوری ہے بسی ہے نہ وہاں یہ محبت و کرم نوازیوں اور نازی باتیں ہیں کہ اگر رب کا غضب گرم ہو تو رحمت عالم نرم اگر اللہ کے محبوب اشداء علی الکفار کا مظہر بنیں تو رحمت الہی نرم ہو۔ شعر

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ ہستم میان دو کریم
واللہ اعلم بالظلمن۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تم پر عذاب نہ آیا یا دیر میں آنا اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ تم سے بے خبر ہے یا وہ مجبور ہے یا ہم سچے نہیں رب ہماری مانتا نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ علیم و خبیر ہے تم میں سے بعض لوگ آگے چل کر ایمان قبول کریں گے اسلام کی خدمتیں کریں گے جیسے حضرت خالد اور عکرمہ ابن ابی جہل، عمرو ابن عاص وغیرہ بعض خود تو کافر مریں گے مگر ان کی اولاد مومن صالح صحابی بنے گی۔ جیسے ولید ابن عقبہ، ابو جہل اور عاص ابن وائل وغیرہ۔ ہر حال تاخیر عذاب میں بہت حکمتیں ہیں۔

خلاصہء تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے فرما دو جو آپ سے عذاب الہی اور اپنی موت اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں یا اس لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے کہ اے یہ قوفوں تمہاری پیروی کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے رب کی طرف سے نور نبوت ہدایت قرآن کی روشنی میں ہوں تم ان سب چیزوں کے انکاری ہو تم ظلمت میں ہو نور بلکہ نور علی نور پھر تم میں مجھ میں موافقت کیسی جس کی آنکھوں میں روشنی ہو اسے کوئی کنویں یا آگ کی طرف بلائے اور کہے کہ چلو آؤ راستہ صاف ہے وہ اپنی نور نظر کی وجہ سے اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا تو جسے رب تعالیٰ نے دل کی روشنی اور بصیرت عطا کی ہو وہ کفر شرک یا گنہگار کے راستہ کو کیسے اختیار کر سکتا ہے میں نور پر ہوں بلکہ نور بخش دینے والا ہوں پھر تمہارے کہنے میں کیسے آ سکتا ہوں۔ ہاں جو عذاب تم مجھ پر ایک ہے وہ میری قدرت میرے قبضہ میں نہیں کہ

میں رب تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف تم پر عذاب لے آؤں۔ حقیقی حکم رب تعالیٰ ہی کا ہے وہ ہمیشہ حق فرماتا ہے اس کے فیصلے حکمت سے ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں سے بہتر ہی فیصلہ فرمانے والا ہے کہ دنیا والوں کے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی اس کے فیصلے برحق ہی ہوتے ہیں یہ بھی فرمادو۔ وہ عذاب جس میں تم جلدی کر رہے ہو میرے قبضے و اختیار میں ہو تا تو اب تک میرا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہو تا تمہارا کام ختم ہو چکا ہو تا اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم ظالم مشرک و کافر ہو۔ پھر عذاب نہ آتا یا عذاب ہی دیر لگنا صد بار مدتوں سے ہے۔ خیال رہے کہ نہ تو اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی ان کفار پر عذاب نہیں آسکتا آپ کی یہ دعا قبول ہی نہیں نہ یہ مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض مجبور و معذور ہیں آپ کچھ کر سکتے ہی نہیں اگر یہ مقصد ہو تو یہ آیت کریمہ ان کفار کی تائید ہو جاوے گی کہ وہی تو کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں کیونکہ آپ محض مجبور و معذور ہیں اگر آپ میں کچھ ہے تو عذاب الہی ہم پر لے آئے آیت میں بھی وہی کہہ دیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی طاقت نہیں جو کفار نے کہا تھا وہ آیت نے مان لیا۔ بلکہ آیت کا مقصد وہی ہے جو ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اے کافرو تم مجھ سے عذاب مانگتے ہو۔ میرے پاس عذاب نہیں میرے پاس اللہ کی رحمت ہے وما اوسلناک الا رحمۃ للعالمین اگر میرے پاس گزشتہ جلالی پیغمبروں کی طرح عذاب ہو تا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہو تا اللہ جبار و قہار کے قبضہ میں ہے ہم سے تو رحمت ہی ملے گی شعر۔

جناب رحمتہ للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بکھر نہیں آیا

رب نے فرمایا وما کان اللہ ليعذبہم وانت لہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دافع عذاب ہیں نہ کہ باعث عذاب یہ بھی یاد رکھو کہ حکم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ حکم تکوینی، حکم تشریحی، حکم انتظامی یا ملکی حکم تکوینی سنائے نہیں جاتے۔ ان میں بندوں کو اختیار نہیں ہوتا ان پر سزا جزا نہیں ہوتی وہ تو دکھائے جاتے ہیں بندے ان پر بے اختیار چلتے ہیں جیسے موت، زندگی، سندرستی، بیماری، سعادت اور بد نصیبی اولاد ملنا یا نہ ملنا، فقر و غنی، حکم تشریحی سنائے جاتے ہیں بندوں کو اس میں اختیار دیا جاتا ہے ان پر سزا جزا ہوتی ہے۔ جیسے روزہ نماز حج زکوٰۃ وغیرہ کے احکام یہ دونوں حکم رب کی طرف سے ہوتے ہیں بلا شلہ دنیوی حکام کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا حضرات انبیاء و اولیاء جو اس میں تصرف کرتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مگر حکم ملکی انہیں بلا شلہ حکام بناتے اور جاری کرتے ہیں جیسے موجودہ فوج پولیس ٹریفک یا ڈاک خانہ وغیرہ کے احکام یہاں تکوینی حکم مرلہ ہے یعنی میرا رحمتہ للعالمین ہونا نرم دل نرم طبیعت ہونا گذشتہ نبیوں کی طرح جلالی نہ ہونا اللہ کے حکم سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وقتی نہیں دائمی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جلالی ہوتی نبوت موسوی یا نبوت نوحی کی طرح تو آج ہم سب پر عذاب آجاتا اللہ کا حکم تکوینی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جلالی ہو رحمت والی ہوتا کہ تاقیامت عام غیبی عذاب نہ آویں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء سے ہی نور و عبادت پر ہیں ایک ساعت کے لئے تاریکی یا ضلالت میں نہ رہے یہ فائدہ انی علیٰ بھتہ سے حاصل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو نور علی نور ہوئے کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ قرآن کے ذریعے میں نور اور مینہ پر ہوا پہلے نہ تھا دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رحمت سے تعالیٰ نے نور و عبادت عطا فرمائی کسی بندہ نے نہ دی یہ فائدہ من لدنی

فرمانے سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت نور ایمان و عرفان دیا کسی سے لیا نہیں۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دلیل نور ہدایت ایسی لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی کہ آپ کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتے نہ وہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو سکتیں ہیں یہ فائدہ علیٰ ہستہ میں علیٰ فرمانے سے حاصل ہوا علیٰ لزوم کے لئے ہے۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کفار کی طرف مائل نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لئے تشریف لائے کسی کے آگے جھکنے کے لئے نہ آئے یہ فائدہ انہی علیٰ ہستہ کے بعد و کذبہ سے حاصل ہوا جس میں بتایا گیا کہ میں اور تم کو یا ضدین ہیں اور دو ضدوں کا جمع ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی نعمتیں رحمتیں ہیں عذاب نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگنا ایسا ہی ہے جیسے آم کے درخت میں بول کے کانٹے تلاش کرنا یہ فائدہ ما عندی ما تستعجلون اور لو ان عندی ما تستعجلون سے حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تو عذاب آتا بند ہوئے ہیں۔ دیکھو کفار مکہ نے کعبہ معظمہ میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ الہی اگر قرآن سچا ہے اور ہم نے انکار کیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے۔ جواب میں پتھر نہ آئے بلکہ یہ آیت کریمہ آئی ما لکان اللہ ليعذبہم وانت لہم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیا کہ آپ ان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھٹا فائدہ: حقیقی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وہی حاکم حقیقی ہے اس کے بعض بندے بلا شلہ 'حکام' حضرات اولیاء و انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت سے مجازی حاکم ہیں یہ فائدہ الحکم الا للہ سے حاصل ہوا جیسے حقیقی جی سمیع بصیر علیم قدیر صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کی عطا سے بندے بھی عارضی سمیع بصیر وغیرہ ہیں اگر اللہ کے بندے مجازی حاکم نہ ہوتے تو وہو خیر الفاضلین میں الفاضلین جمع فرمایا جاتا۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے تکوینی تشریحی احکام میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا یہ فائدہ بقص الحق سے حاصل ہوا دیکھو اس کی تفسیر۔ آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اگر ظالم کو ذلیل دے یا اسے اور بھی زیادہ نعمتیں دیدے تو اس کی وجہ اس رب کریم کی بے علمی یا مجبوری نہیں بلکہ اس میں کوئی خاص حکمت ہے یہ فائدہ واللہ اعلم بالظلمین سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مجبور ہیں انہیں کوئی اختیار نہیں۔ دیکھو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگا تو فرما دیا گیا ما عندی ما تستعجلون پھر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کیوں مانتے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر عذاب نہیں لاسکتے تو مسلمان پر رحمت بھی نہیں لاسکتے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا قبول ہے نہ دعا (وہابی) موجودہ وہابی یہ آیت پڑھ کر شان اقدس میں بہت گستاخیاں کرتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ پھر تو رب تعالیٰ کے پاس بھی عذاب ختم ہو چکا اب وہ بھی عذاب بھیجنے پر قادر نہ رہا۔ کیونکہ کفار مکہ نے ایک بار رب سے بھی عذاب بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا کہ کما تھا اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء اور یہ دعا بھی بیت اللہ میں مانگی مگر عذاب نہ آیا بلکہ فرمایا گیا ما کان اللہ ليعذبہم وانت لہم اللہ ان کو عذاب نہ دے گا کہ آپ ان میں ہیں بولو کیا رب تعالیٰ کو بھی مجبور مانو گے نیز قرآن مجید میں ہے وستعجلونک بالعذاب ولولا اجماع المسلمین سے انکار چلی ہے اب تک رہے ہیں اگر عذاب کا وقت

مقرر نہ ہو چکا ہو تا تو عذاب آجاتا تو کیا کہو گے کہ ابھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے پر قادر نہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے عذاب آسمانی بند ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالم ہونے کی دلیل ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی دلیل یہ آیت تو نعت رسول کی آیت ہے ما عندی کے معنی ابھی ہم نے عرض کر دیے کہ میرے پاس عذاب نہیں میرے پاس تو رحمت ہے تم ایک مثل دکھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لئے کوئی رحمت مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو ایسے واقعات صد ہا ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو دعائیں دی وہ قبول ہو گئی بلکہ جو دے دیا اسے وہ مل گیا۔ حضرت طلحہ کو برکت مل دی اور لڑائی کی دعا دے دی تو ان کا گھر دولت اور اولاد سے بھر گیا فرمایا عثمان نے کوثر مجھ سے خرید لیا۔ عثمان جنتی ہیں۔ حسن و حسین جو ان بن جنت کے سردار ہیں فاطمہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں وغیرہ وہ حضرات ایسے ہی ہوئے ہم نے عرض کیا ہے شہر

مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں دی خلد جناب ربیعہ کو بگڑی لاکھوں کی بٹائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تو کعبہ سے پوچھو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بتوں سے پاک ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اسلام کا قبلہ بنا۔ دوسرا اعتراض: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کو بدعائیں دیں تو وہ قبول نہ ہوئیں بلکہ فرمایا گیا لیس لک من الامر شی اور بتوب علیہم او یعذبہم آپ کو بد دعا کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ خواہ انہیں عذاب دے یا توبہ کی توفیق (وہابی)۔ جواب: اس کے بھی دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پر بد دعا کرنے کا حق نہیں۔ تو حضرت نوح شعیب و صالح موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار پر بد دعا کرنے کا حق کیوں تھا کہ انہوں نے کفار پر بدعائیں کیں اور وہ قومیں ہلاک ہوئیں آج ہم کو بھی بد دعا کرنے کا حق ہے اگر ہم کفار پر بدعائیں کریں بلکہ قوت نازلہ پر ہمیں تو گناہگار نہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ تمہاری پیش کردہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب یہ بدعائیں تمہاری شان کے لائق نہیں تم رحمت والے رسول ہو وہ حضرات جلال والے پیغمبر تھے ان کی دعائے غضب سے قومیں ہلاک کر دی گئیں تم ہٹانے والے بسانے والے رحمت والے رسول ہو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور ہے رب کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجرمین بجائے ہلاک ہونے کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گریں مسلمان ہو کر دین کی خدمات انجام دیں کافروں کو ہلاک کرنے سے انہیں مسلمان کر دیا۔ چنانچہ وہی لوگ مومن علول متقی پر ہیز گار بنے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو عذاب آجائے کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی مگر رب نے پوری نہیں کی جس پر آپ کو بہت حسرت و افسوس تھا مگر کچھ نہ کر سکتے تھے دیکھو فرمایا گیا لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر کما حسرت آمیز کلام ہے۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں دو تو الزامی اور ایک جواب تحقیقی پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں رب تعالیٰ کے لئے بھی آیا ہے لو تنزلوا لعذابنا الذین کلوا اگر مومنین مکہ مکرمہ سے نکل جاتے تو ہم کفار کو عذاب دیتے تو وہ بھی کہہ گے کہ رب تعالیٰ عذاب پر قادر نہ رہا اس پر افسوس کر رہا ہے نعوذ باللہ۔ دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ اس صورت میں یہ آیت کفار مکہ کی تائید میں ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار یہی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طاقت نہیں اگر ہوتی تو ہم پر عذاب لے آتے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ قل لو ان عندی الخ کا منشا یہ ہے کہ اے کفار

مکہ تم جو عذاب الہی سے بچے ہوئے ہو اس قدر نافرمانیوں کے باوجود اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حرم میں عذاب نہیں آسکتا۔ دیکھو اصحاب لیل پر حرم میں ہی عذاب آگیا تھا۔ ان پر کعبہ معظمہ کے بالکل قریب پتھر سے تھے۔ نیز عذاب سے بچنے کی یہ وجہ بھی نہیں کہ رب تعالیٰ تمہاری بت پرستی و بد کاریوں سے راضی ہے کیونکہ انہیں حرکتوں سے گزشتہ قوموں پر عذاب آئے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نبی رحمت ہوں میرے پاس عذاب نہیں رحمت ہے غرضیکہ یہ آیت مجبوری معذوری کے لئے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت رحمت بیان کرنے کے لئے ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے خدا کے سوا کوئی حاکم نہیں نہ نبی نہ ولی نہ کوئی اور لہذا اسو قرآن کے کسی کو نہ ماننا چاہئے۔ (چکڑالوی۔ وہابی)۔

نوٹ ضروری: یہ وہ اعتراض ہے جو خلافت حیدر کے دور میں خوارج نے حضرت علی پر کیا کیونکہ حضرت حیدر کرارنے حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کے لئے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مان لیا تھا خوارج بولے کہ علی اور معاویہ دونوں مشرک ہو گئے کہ انہوں نے ماسوی اللہ کو حاکم مان لیا۔ اس کا جواب وہی ہے۔ جو حضرت ابن عباس نے ان خوارج کو دیا جس سے پانچ ہزار خارجی توبہ کر گئے باقی پانچ ہزار جو اڑے رہے حیدری ذوالفقار سے فی النار ہوئے آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زوجین میں نااتفاق ہو جاوے تو لا یعتوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ایک بیچ خلوند کی طرف سے بھجواد ایک حکم بیوی کی طرف سے بس یہ آیت سن کر پانچ ہزار تائب ہو گئے۔ ہم بھی ابھی تفسیر میں اس کا جواب عرض کر چکے۔ مزہ جب ہے کہ کوئی ماں کالاں وہابی یا چکڑالوی یہ آیت پڑھ کر آج حکومت کا قانون ٹھکرا دے۔ دیکھو وہ لطف آویگا کہ اپنی سات پشت کو وصیت کر جویگا کہ کوئی قانون کا انکار نہ کرنا تم تو تھانیدار تک کا حکم مانتے رہتے ہو وہابی یہ آیت کیوں نہیں پیش کرتے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا کہ اگر میرے پاس عذاب ہو تا تو تمہاری ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا تم ہلاک ہو چکے ہوتے مگر طائف میں اللہ تعالیٰ نے عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں دیدیا کہ فرشتہ عذاب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ مگر کفار ہلاک نہ ہوئے پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: یہ اعتراض تفسیر ابن کثیر اور تفسیر صلی وغیرہ نے قائم کیا اور اس کی مختلف جوابات دیئے ہیں بہترین جواب یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذاب آنکی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ عذاب آپ کے قبضہ میں ہو دوسرے یہ کہ آپ کے قلب پاک میں بدلہ لینے کفار کو سزا دینے کا جوش بھی ہو جو کہ تقاضاء بشریت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں عذاب تو تھا مگر قلب پاک میں ہی بجائے جوش انتقام کے رافت و رحمت تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دفع ہونے کی ہی دعا فرمائی (صلوی) دیکھ لو دربار یوسفی میں مجرم بھائی حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضہ میں قید بند موت سولی وغیرہ سب کچھ تھی مگر دل میں بدلہ لینے کا جوش نہ تھا۔ معلیٰ کرم عنایت خسروانہ سے دل لبریز تھا تو فرمایا لا تشرب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم سبحان اللہ اس سے وہ یہ ثابت ہوا جو ابھی ہم نے عرض کیا کہ میرے پاس عذاب نہیں رحمت ہی رحمت ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی کہ ما عندی ما تستعجلون بہ صرف مختصر لفظ کیوں نہیں فرمادیا کہ ما عندی العذاب۔ جواب: عذاب الہی بہت سی قسم کے ہیں غرض عذاب قومی عذاب عادی عذاب غیبی عذاب دنیاوی عذاب اخروی عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ عذاب بند ہو گیا جو ملکی یا قومی ہو غیبی ہو دنیاوی

ہو، شخصی عذاب بیماری وغیرہ یوں ہی ملکی عذاب قحط سالی وبائیں یوں ہی اخروی عذاب ختم نہیں ہوئے وہ تو آتے رہے اور اب تک آرہے ہیں آئندہ بھی آتے رہیں گے اگر لفظ عذاب فرمادیا جاتا تو ان سب عذابوں کی نفی ہو جاتی کفار مکہ عالمگیری غیبی دنیاوی عذاب مانگتے تھے جیسے پتھر رسیا صورتیں بگڑنا یا زمین کا تختہ الٹ دیا جائے وغیرہ یہاں اس کی نفی کے لئے ایک کلمہ تستعجلون فرمادیا گیا۔ ساتواں اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذاب نہیں تو آپ نے کفار سے جملہ کیوں کئے انہیں قتل و قید کرنا بھی تو عذاب ہے۔ جواب: وہ صورتاً عذاب میں حقیقتاً رحمت ہیں بچے کو سختی سے تعلیم دینا اس کی حرکتوں پر سزا دینا اس کی اصلاح ہے۔ گلے عضو کو کاٹ ڈالنا باقی اعضاء کی اصلاح ہے۔ آٹھواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کی ہدایت کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے اور ابوطالب ایمان نہ لائے رب تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولكن الله يهدي من يشا آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہے ہدایت دے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہدایت ہے نہ گمراہی نہ عذاب ہے نہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس نہ عذاب ہے نہ ثواب (وہابی) یہ وہ اعتراض ہے جسے بہت سے اسلامی راجیل بڑی بد تمیزی سے بیان کرتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہی ایک اجمالی تحقیق اور علما نہ دو سرا تفصیلی تدقیق اور عاشقانہ اجمالی جواب تو یہ ہے کہ تماری پیش کردہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جو آپ سے محبت کرے تو اسے آپ ضرور ہدایت دے سکتے ہیں اگر ابوطالب آپ سے صحیح محبت کرتے تو آپ کی بات بھی مانتے ضرور ہدایت حاصل کر لیتے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نفی نہیں بلکہ ابوطالب کے ہدایت لینے کی نفی ہے جیسے کہا جاوے کہ سورج چمگوڑ کی آنکھ کو نہیں چمکا سکتا۔ بارش بھر کھاری زمین کو سبزہ زار نہیں بنا سکتی تو سورج اور بارش کے دین کی نفی نہیں بلکہ ان دونوں یعنی چمگاڑ اور زمین شورہ کے فیض لینے کی نفی ہے۔ جواب عاشقانہ یہ ہے کہ محبت یعنی پسند کرنا اور امر (حکم) اور مشیت (ارادہ کرنا) ان تینوں میں بڑا فرق ہے لوگوں کو ہدایت نہ تو اللہ کی محبت سے ملے نہ اس کے حکم و امر سے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی کے ایمان تقویٰ کو پسند کرتے ہیں سب کو ایمان و تقویٰ کا حکم دیتے ہیں۔ مگر بہت لوگ حکم نہیں مانتے کافرو فاسق رہتے ہیں ہدایت نہ ایمان اللہ تعالیٰ کے مشیت و ارادے سے ملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کے ارادے کے ضمن میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ارادہ الہی کے خلاف ارادہ نہیں کرتے اسی لئے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت کا ذکر ہوا اللہ کے لئے مشیت کا ذکر دونوں جگہ نہ محبت کا ذکر ہے نہ مشیت کا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے ایمان کو تم بلکہ خود ہی بھی پسند کریں اسے ایمان و ہدایت نہیں ملے ہدایت تو اسے ملتی ہے جس کو ہدایت کا ہم اور ہمارے ضمن میں تم ارادہ کرو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کعبہ قبلہ بن جاوے بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ کعبہ بتوں سے پاک ہو جاوے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ربیعہ کو جنت مل جاوے عشرہ مبشرہ صحابہ جنتی ہو جاویں ایسا ہی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ محبت ارادہ اور مشیت کافرق ضرور خیال رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں کہ خدا دل نہیں کرنا کبھی ملا تیرا

marfat.com

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چاہیں کسی چیز کا ارادہ کریں اور وہ کام رب نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کو ایمان کا حکم دیا ان کا ایمان پسند کیا وہ ایمان نہ لائے اگر ان کے ایمان کا ارادہ فرما لیتے تو لا کھوں ابوطالب جنتی ہو جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ رب تعالیٰ کے ارادے کا مظہر ہوتا ہے۔

تیری اداوائے رب تیری قضاء قضاء رب وحی خدا تیرا کلام تجھ پہ درود اور سلام دیکھ لو ابوطالب ایمان نہ لائے اور تھے کفار کے سرداران کی جگہ دوزخ کا سخت ترین طبقہ تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تو انہیں دوزخ سے نکال کر آگ کے جھیرے میں رکھ دیا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ۔ نواں اعتراض: تم نے وہو خیر الفاضلین سے ثابت کیا کہ حکم والے فیصلہ والے بہت ہیں کہ فاضلین جمع ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہو خیر الرازقین اور فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین ان آیتوں میں بھی رازقین۔ خالقین جمع ہے تو چاہئے کہ خالق رازق بہت ہوں۔ جواب: ان آیات میں رازقین سے مراد خالق رازق نہیں بلکہ رزق رسائی کے ذریعے اس کے اسباب مراد ہیں یوں ہی خالقین سے مراد معدوم کو موجود کرنے والے نہیں بلکہ شکل گھڑنے والے مراد ہیں رب فرماتا ہے وتخلقون افکا اور واقعی یہ لوگ بہت ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ ایک جمل کو چند نگاہیں دیکھتی ہیں محسن کی اور مخالفین کی محسن کو جمل میں کمال نظر آتا ہے۔ مخالفین کو عیوب دکھائی دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

چشم بد اندیش کہ برکنہ بد عیب نماید ہنرش در نظر

ہم نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا ہے۔ شعر۔

نہیں جلوہ میں ان کے یکراہی کوئی آقا کے کوئی بھائی مومن سمجھا بندہ پرور اندھوں نے محض بندہ پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم و عنایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے عذاب الہی آنا بند ہو گئے مومن نے کمال حضور رحمتہ للعالمین نعمت رب العالمین ہیں۔ منت اکرم الاکرمین ہیں مگر حاسدوں بیدنیوں نے اس امان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا بہانہ بنایا کہ اگر وہ سچے نبی ہوتے یا اگر ان میں کوئی کمال ہوتا تو ان کے مخالفین پر دنیا میں عذاب کیوں نہ آجاتے معلوم ہوا کہ ان میں کوئی کمال نہیں وہ ہماری طرح کمالات سے یکدم خالی ہیں اس آیت میں انہیں اندھوں سے خطاب ہے فرمایا کہ اے کافر و میرا تمہارا اجتماع ناممکن ہے میں نور والا تم بے نورے تم نور کو جھٹلانے والے تم اپنی موت اپنے منہ مانگ رہے ہو تمہارے امان میں رہنے کی وجہ ایک اور صرف ایک ہے کہ میرے پاس جلالی رسولوں کی طرح عذاب نہیں رحمت ہی رحمت ہے مومنوں کے لئے رحمت خاصہ کفار کے لئے رحمت عامہ یعنی دنیاوی امن و امان اگر میری طبیعت میں جوش انتقام ہوتا تو میرا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہو مگر گزشتہ کفار کے ہلاکت کے بعد ان کے قصے رہ گئے تمہارے قصے بھی نہ رہتے کہ قرآن کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں مگر اس ڈھیل سے دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان الحكم الا للہ کی تین تفسیریں ہیں ایک جہلانہ کہ خدا کے سوا حکم کسی کا نہیں نبی محض مجبور ہوتے ہیں دوسری تفسیر عالمانہ کہ یہاں حکم تکوینی مراد ہے معنی میرا نبی رحمت ہونا میرے پاس رحمت ہی رحمت ہونا۔ عذاب

نہ ہوتا اللہ کے حکم سے ہے تیسری تفسیر صوفیانہ یا عاشقانہ وہ یہ ہے کہ جس قدر احکام میری زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ ان میں لب و زبان میری ہوتی ہے مگر کلام اور حکم اللہ تعالیٰ کا جو حکم میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس عذاب نہیں یہ بول میں رہا ہوں کلام رب کا ہے۔ اولیاء اللہ حضرات انبیاء کی صفات کے مظہر ہیں اور انبیاء صفات الہیہ کے مظہر ہیں رب کی صفات تو مختلف ہیں اس لئے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کی شانیں مختلف ہیں کوئی جلال ہے کوئی جمالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہرات الہیہ ہیں۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

اور اس کے نزدیک ہیں غیب کے خزانے نہیں جانتا انہیں مگر وہ ہی اور جانتا ہے وہ جو خشکی اور دریا میں ہے اور اس کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا

اور نہیں گرے کوئی پتہ مگر جانتا ہے وہ اسے اور نہیں ہے کوئی دانہ تاریکیوں میں زمین کی اور نہیں ہے اور جو پتہ گرے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی

رَطْبٌ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

کوئی گیلی اور نہ ٹوکھی مگر وہ ظاہر کردہ نوالی کتاب میں ہے

تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اب اس علم کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس تو غیب کے خزانے ہیں اس پر یہ ظالم لوگ کیسے چھپ سکتے ہیں گویا پہلے دعوے کا ذکر تھا اب دلیل کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کا ذکر تھا اب اس کے عطاء علم کا تذکرہ ہے کہ رب کے پاس علوم غیبیہ کی چابیاں ہیں جسے چاہے ان چابیوں سے کھول کر عطا فرما دے گویا ذاتی علم غیب کا ذکر فرمانے کے بعد عطاء علم غیب کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے اب ارشاد ہے کہ وہ فیصلے فرما چکا جو اس کے علم میں ہیں ان کا اجر اپنے وقت پر ہو گا۔ گویا فیصلے کا ذکر فرمانے کے بعد اس کے اجرا کے علم کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت علم کا ذکر تھا کہ ما عندي ما تستعجلون ہم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انور کے علم تام کا ذکر ہے۔ کیونکہ رحمت علم کے لئے ضروری ہے کہ رحیم کو مرحوم کا بھی علم ہو اس کی حاجتوں کا بھی پتہ ہو لہذا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کا تمہ ہے۔ خیال رہے کہ رحیم کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں۔ رحیم کو مرحوم اور اس کی حاجات کا

علم ہو رحیم کے پاس حاجت روائی کا سامان موجود ہو رحیم کا دل نرم ہو کہ مرحوم کی بیکسی پر ترس کھائے اس کا دست کرم مرحوم تک پہنچ سکے کہ وہ مرحوم کو دے سکے اور اسے آفت سے چھڑا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں رؤف رحیم ہیں اللہ نے یہ چاروں صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشیں۔

تفسیر: وعندہ مفاتیح الغیب۔ یہ عبارت مستقل جملہ ہے جس میں عندہ تو خبر مقدم ہے اور مفاتیح الغیب مبتداء موخر اور خبر کے مقدم ہونے سے حضر کا فائدہ ہوا یعنی غیب کی کنجیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اس کے علم میں اس کے قبضہ میں ہیں۔ مفاتیح جمع مفاتیح کی نہیں ہے اس کی جمع مفاتیح آتی ہے جیسا کہ علم صرف جاننے والوں پر ظاہر ہے بلکہ یہ جمع ہے مفتاح کی اور مفتاح اگر میم کے فتح سے ہو تو یہ ظرف ہوتا ہے معنی خزانہ اور اگر میم کے کسرہ سے ہو تو آلہ ہوتا ہے معنی کھولنے کا آلہ یعنی کنجی چابی یہاں دونوں احتمال ہیں یعنی غیب کے خزانے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ اس کے علم میں ہیں وہی جسے چاہے اس خزانوں سے عطاء فرماوے۔ جتنا چاہے عطا فرماوے۔ جیسے نوٹ چھپتا ہے بنتا ہے، ٹکسال میں جمع رہتا ہے۔ خزانوں میں استعمال ہوتا ہے گھروں میں دو کٹوں میں اسی طرح کنویں دریا سمند ربانی کے خزانے ہیں جہاں پانی رہتا ہے پانی یہاں بنتا نہیں دانے پھل وغیرہ کھیت و باغ میں بنتے نہیں بلکہ یہاں رہتے ہیں ان تمام کی ٹکسال آسمانوں میں ہے وفي السماء رزقکم وما توعدون۔ فرماتا ہے وانزلنا الحديد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سدرہ کے قریب ایک جگہ سے چار نہریں جاری تھیں جن میں سے دو توتیلی و فرات ہیں اور دو کوثر تسنیم انہیں ٹکسالوں کو خزان غیب یا مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے اس کی تفسیر وہ ہے وان من شیء الا عندنا خزائنه۔ یا یہ معنی ہیں کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور علم میں ہیں جسے چاہے کھول کر دے، پہلے معنی کی تفسیر وہ آیت ہے وان من شیء الا عندنا خزائنه اور یہ آیت ما ان مفاتیحہ لتتوء بالعصبتہ یعنی قارون کے خزانے جماعتوں پر بھاری تھے اس میں گفتگو ہے کہ مفاتیح الغیب ہیں کیا یہ چیزیں آیت حدیث شریف میں ہیں کہ مفاتیح الغیب پانچ ہیں جنہیں صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

جن کا ذکر اس میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ ونزل الغیث الخ قیامت کب ہوگی بارش کب آوے گی کون کب کیا کام کرے گا کون کہاں مرے گا مل کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ (بخاری بروایت حضرت ابن عمر) چونکہ یہ پانچ چیزیں بہت سے علوم غیبیہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں اس لئے انہیں غیب کی کنجیاں فرمایا گیا۔ مفردات راغب میں ہے کہ غیب کی کنجیاں وہ اسباب ہیں جن کے ذریعہ اس غیب تک پہنچا جاتا ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول۔ (سورہ جن) حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مفاتیح الغیب آسمانوں زمین کے خزانے ہیں تقدیریں روزیاں وغیرہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ مفاتیح الغیب ممکنات کی پیدا کرنے پر قدرت کاملہ ہے۔ یعنی قدرت علی الخلق (تفسیر خازن کبیر وغیرہ) سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دی گئی۔ سو مفاتیح الغیب کے (خازن) اس سے مراد آخری معنی ہیں یعنی خلق پر قدرت امام ضحاک اور مقاتل فرماتے ہیں کہ مفاتیح الغیب زمین کے خزانے نزول عذاب کا وقت ہے عطا فرماتے ہیں کہ وہ ثواب و عذاب عمروں کا ختم ہونا سعادت شقاوت لوگوں کے انجام ہیں (دیکھو تفسیر خازن) لا یعلمہا الا هو یہ عبارت مفاتیح الغیب کی صفت یا حال ہے۔ ہا کا مرجع وہ مفاتیح ہیں یعنی غیب کے خزانے یا

غیب یا غیب کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں انہیں خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بندہ نہیں جانتا کوئی کسی ذریعہ یعنی حساب اندازہ عقلی علوم کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتا اس کا ذریعہ صرف وحی الہی یا الہام و کشف الہی ہے۔ خیال رہے کہ اگر مفتح معنی چابیاں ہوں تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے علوم غیبیہ اپنے بعض بندوں کو دیتا ہے کہ چابی اور قفل میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جسے کھولا اور بند کیا جاتا ہو کھولنا بد کرنا کسی کو دینے ہی کے لئے ہو گا نہ کہ ہوا لگانے کے لئے و معلوم مافی البر والبحر یہ جملہ نیا ہے اس میں رب تعالیٰ کی دو سری شان کا ذکر ہے۔ یہاں معلوم دوام و استمرار کے لئے ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے ہر کے معنی ہیں خشکی یعنی زمین و فضا بحر کے معنی ہیں دریا خواہ سمندر ہوں یا دو سرے بننے والے دریا مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر سے مراد جنگل اور ویرانے ہیں بحر سے مراد گاؤں و شہر آبادیاں ہیں۔ جمہور مفسرین نے پہلے معنی بیان کئے۔ (تفسیر خازن) خیال رہے کہ مفتح الغیب میں وہ چیزیں مراد تھیں جو ہماری عقلوں خیالات سے وراء اور یہاں محسوس مشاہدہ کی چیزیں مراد ہیں یہ دونوں عبارتیں بہت ہی جامع ہیں جن میں بے انتہا چیزیں داخل ہیں۔ خشکی بھی دو طرح کی ہے آباد اور جنگل ویران جنہیں عربی میں کہتے ہیں عمران اور حزب دریا بھی دو طرح کے۔ بحر روان یعنی بننے والے دریا اور بحر ساکن یعنی سمندر جو بہتا نہیں۔ ہر یعنی خشکی میں انقلاب ہے کہ جنگل آبوی بن جاتے ہیں آیا وہ بستیاں جنگل اور بحر روان میں اضطراب ہے وہ ٹھہرتا نہیں اس میں روانی طغیانی رہتی ہے۔ مگر سمندر میں نہ انقلاب ہے نہ اضطراب قتل فیض بندے ہر یعنی خشکی ہیں جن میں سے کفار جنگل ہیں مومنین آباد زمین حضرات اولیاء بحر رواں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمندر ہے کراں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جانتا ہے ان کی تاثیرات تاثرات کو بھی وہ بڑا علیم و خبیر ہے وما تسقط من دولة الا بعلمہا یہ رب تعالیٰ کی تیسری شان کا بیان ہے۔ جس میں فرمایا گیا کہ ہم ہر پتے ہر ذرہ کی حرکتوں ان کے حالات سے خبردار ہیں ہمیشہ سے دنیا میں بے شمار درخت و پودے بیل بوٹے ہیں پھر ہر درخت میں بے شمار پتے پھر ہر پتے کے بے شمار حالات رب تعالیٰ کی وسعت علم کا یہ حال ہے کہ وہ پتے پتے کے ہر حال تک سے خبردار ہے تو اب کون چیز ہے جو اس کے علم سے باہر ہو جب اسے پتے مگر نے اڑنے کی خبر ہے تو پتوں کے شاخوں میں لگے رہنے کی بھی خبر ہے۔ ولا حبتہ فی ظلمات الارض یہ عبارت اگر نیا جملہ ہے تو حبتہ سے پہلے من استغراقیہ پوشیدہ ہے۔ یعنی لا من حبتہ۔ یہ مبتداء ہے اور الا فی کتاب مبین اس کی خبر اور اگر ذقیر معطوف ہے تو اس من کی وجہ سے اس پر جر آگیا۔ اس صورت میں یہ ما تسقط کقائل ہے۔ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے حبتہ سے مراد دانہ ہے اور ظلمات الارض سے مراد اس کا زمین میں بویا ہوا ہونا ہے کہ اس وقت وہ دانہ کسی انسان و جانور کو نظر نہیں آتا۔ خیال رہے کہ بویا ہوا دانہ اگنے سے پہلے حبتہ ہے اور اگ جانے پر بذکر کہلاتا ہے۔ چونکہ دانہ اگ جانے کے بعد کسی نہ کسی طرح انسانوں کو معلوم ہو جاتا ہے اس کی سبزی پتہ دیدیتی ہے مگر اگنے سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس لئے یہاں حبتہ فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ساتویں زمین کے نیچے پھر کی چٹان ہے اس چٹان کے پیٹ میں ایک دانہ ہے یہاں وہ دانہ مراد ہے اسی لئے ظلمات الارض جمع ارشاد ہوا۔ (تفسیر خازن) ولا رطب ولا یابس۔ یہ عبارت معطوف ہے حبتہ پر جیسے وہاں دو احتمال تھے ویسے ہی یہاں دو احتمال ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رطب یعنی تری پانی ہے اور یابس یعنی خشکی زمین ہے عطا فرماتے ہیں۔ جو دانہ اگ جاوے وہ رطب ہے اور جو نہ اگے یہ یابس ہے بعض نے فرمایا کہ ہر زندہ رطب ہے ہر مرد۔ یابس۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد عالم کی ہر چیز ہے چھوٹی بڑی کھلی چھپی۔ موجود اور جو فنا ہو چکی یا

آئندہ موجود ہوگی۔ یہی آخری قول زیادہ قوی ہے (از تفسیر خازن) دل والوں کے نزدیک عشق تری ہے۔ عقل محض خشکی ہے۔ جو دل محبت رسول سے خالی ہے وہ خشک ہے محبت والا دل تر ہے۔ تری کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں بنتی آٹا بغیر پانی کے روٹی پر اٹھا، حلوہ، شیرمال نہیں بن سکتا بلکہ دانہ پیدا ہو تو تری کی مدد سے روٹی بنے تو پانی کی تری سے کھایا جاوے تو پانی کی تری کی رو سے اسی طرح جس دل میں عشق کی تری نہیں تو اس کی عبادات ریاضیات خشک آنے کی طرح ہیں تری والے صحابہ سورہ فاتحہ دم کر دیں تو سانپ کاٹے کو شفا ہو جاتی ہے تو بھڑی کا زہر نہیں اترتا فرمایا گیا۔ ہر عشق والا تر اور خشکی والا خشک کتاب مبین میں تحریر ہے۔ الا فی کتاب مبین۔ یہاں کتاب مبین سے مراد یا تو علم الہی ہے چونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے اس لئے اسے کتاب فرمایا اور چونکہ وہ اللہ کے بعض مقبولوں پر ظاہر ہے اس لئے اسے مبین فرمایا کتاب مبین سے خود لوح محفوظ ہی مراد ہے چونکہ اس میں علم الہی لکھا جا چکا ہے۔ اس لئے وہ کتاب ہے اور چونکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں فرشتوں انبیاء کرام خاص اولیاء اللہ کے سامنے ہے ان کی نظر اس پر ہے۔ اس لئے مبین فرمایا گیا اس کی تفسیر وہ آیت ہے ونزلنا علیک الكتاب تبیاناً لكل شئی قرآن مجید میں ہر تر و خشک چیز کا علم ہے یہ علوم الہیہ کا جامع ہے۔ حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

جمع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افہام الرجال

خلاصہء تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں غیب کی کنجیاں یعنی علوم کلیہ جو جزئیات علوم کا ذریعہ ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا دنیاوی علوم انسان عقل قیاس انکل اندازہ سے بھی حاصل کر لیتا ہے مگر یہ غیب کی کنجیاں اللہ کے بغیر بتائے کسی ذریعہ کسی کو حاصل نہیں ہوتیں چنانچہ کوئی اپنی عقل یا عقلی علوم کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتا کہ قیامت کب ہوگی۔ کسی کا انجام کیا ہوگا۔ اچھایا برا عورت کے لڑکا ہو گایا لڑکی وغیرہ اس علیم و خبیر کے وسعت علم کی یہ کیفیت ہے کہ جو کچھ خشکی و تری یعنی محرومیت سے بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ اسے جانتا ہے پہاڑ سے ذرہ تک ہاتھی سے چیونٹی تک کی خبر رکھتا ہے۔ درخت کا جو پتہ گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اس نے اپنے علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع فرمانے کا یہ انتظام فرمایا کہ زمین کی اندھیریوں میں جو باریک دانہ و فن ہو اور کوئی خشک و تر چیز ہو وہ تمام لوح محفوظ یا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز وہاں تحریر ایسی کوئی چیز نہیں جو اس میں موجود نہ ہو پھر وہ لوح محفوظ ہمارے محبوب بندوں پر ظاہر ہے۔ اس لئے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں چار چیزیں مذکور ہیں۔ (1) اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے عندہ مفاتح الغیب۔ (2) اللہ تعالیٰ عالم جزئیات ہے وعلیم ما فی البر والبحر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع کرنے کے لئے سب کچھ لوح میں لکھ دیا۔ (3) وہ لوح محفوظ بالکل چھپائی نہ گئی۔ بلکہ اپنے مقبولوں پر ظاہر فرمادی گئی الا فی کتاب مبین۔ چونکہ ہم خشکی کی چیزوں سے زیادہ خبردار ہیں سمندری چیزوں سے کم اس لئے ہم یعنی خشکی کا ذکر پہلے فرمایا۔ پھر سمندر کا ذکر بعد میں کلیات کا علم جزئیات کے علم پر مقدم ہے اس لئے مفاتح الغیب کا ذکر پہلے فرمایا۔ دوسرے علوم کا ذکر بعد میں۔ سوچنا یہ ہے کہ اس آیت کا اور ان جیسی آیات کا منشا کیا ہے بغیر شیسہ یوں سمجھو کہ ایک بڑا عالم محدث مفسر کبھی تو اپنے کامل علم کا اظہار کرے اور کبھی اپنی کسی کامل کتاب کی تعریف کرے کہ میں نے اپنے علوم اس کتاب میں

جمع کر دیئے اور کبھی اپنے ایک خاص پیارے شاگرد کے ذہن عقل حافظہ وراثی سمجھ کی تعریف کرے اور کبھی کہے کہ میں نے اسے یہ اپنی جامع کتاب سکھادی ہے اور سب کچھ سکھادیا ہے تو ان تمام باتوں کو سننے والا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ یہ شاگرد بہت ہی اعلیٰ قابلیت والا ہے یہاں تو رب نے اپنے علم اور اپنی کتاب کی جامعیت کا ذکر فرمایا دو سری جگہ فرماتا ہے فذلنا علیک الكتاب تبیاناً کل شیء فرمایا وعلکم مالکم تکن تعلم کہیں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن کہیں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی جن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل وراثی ہمت کی تعریف کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل وراثی ہمت کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھانے کی تعریف کی ان تمام سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عالم بنایا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمام کلیات و جزئیات کو بالتفصیل جانتا ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کے صفات علم و قدرت وغیرہ قدیم ازلی ہیں۔ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے جزئیات کا نہیں یا اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے۔ جب بندہ کچھ کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ یہ فائدہ عندہ مفاتح الغیب سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: علم غیب سوائے رب تعالیٰ کے بتائے کسی ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا اس کا علم ذاتی ہے۔ بندوں کا علم عطائی یہ فائدہ لا یعلمها الا هو سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: خلق پر قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں جو کسی کو خالق مانے وہ اسلام سے خارج ہے یہ فائدہ مفاتح الغیب کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ وجوب خالق 'ازلی ہونا' معبود ہونا 'خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کسی مخلوق میں یہ صفات نہیں نہ ذاتی نہ عطائی 'علم' قدرت 'حیوة' 'سمع' بصر اللہ کی وہ صفات ہیں جن کی قلی اس کے بندوں پر ڈالی گئی ہے انہیں 'علم' 'قدور' 'سمع' و 'بصر' وغیرہ عطا کیا حق تعالیٰ ذاتی ازلی ابدی علیم و قدیر سمیع بصیر ہے اس کے بندے عطائی اور حلول طور پر۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض علوم غیبیہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے یہ فائدہ مفاتح الغیب فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں علوم غیبیہ کو خزانوں سے شیشہ وی گئی اور ان کے لئے کنجی ثابت کی گئی اور ظاہر ہے خزانوں میں قفل میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جو کسی کو دیکھو اگر کسی کو دیکھو کبھی نکلتا نہ ہو وہ زمین میں دفن کر دی جاتی ہے مطلق سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خزانے کھولے جاتے ہیں اور کسی کو ان میں سے کچھ دیا جاتا ہے رب تعالیٰ نے کسی کے لئے یہ خزانے کھولے ہیں یا نہیں اس کا جواب قرآن مجید میں ہی ہے فرماتا ہے انا لصنا لک لصحا مبینا اس نہایت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لئے علوم غیبیہ کے خزانے کھول دیئے ظاہر ظہور انشاء اللہ اس کی تفسیریں سورہ فتح شریف کی تفسیر میں عرض کی جائیں گی۔ اگر رب تعالیٰ نے توفیق دی۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم غیبیہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں پھر اس لوح محفوظ پر اپنے خاص بندوں کو مطلع بھی فرمایا ہے یہ فائدہ الا فی کتاب مبین سے حاصل ہوا کیونکہ یہ تحریر اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ کے بھول جانے کا خطرہ تھا۔ لہذا لکھ لئے بلکہ اس لئے ہے تا کہ اپنے خاص بندوں کو ان پر مطلع کیا جاوے۔ اگر لوح محفوظ بالکل چھپائی جاتی تو مبین نہ ہوتی۔ لہذا جن بندوں کی نظر لوح محفوظ پر ہے ان کو عالم کے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کی خبر ہے کہ یہ سارے علوم لوح محفوظ ان کے علم میں لہذا یہ سارے غیوب ان کے علم میں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچہ محفوظ اند محفوظ ازخطا

حضرت امام بو میری قدس سرہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔ شعر۔

فان من جودک النما و ضوتها ومن علومک علم اللوح والقلم

غرضیکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا بھی ذکر ہے اور وسعت عطا کا بھی۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید میں سارے علوم ہیں ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا علم اس میں موجود ہے یہ فائدہ الافی کتاب مبین کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہو اس تفسیر کی تائید اس آیت سے ہے ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء۔ پھر یہ بھی قرآن مجید ہی فرما رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب کو سکھایا فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔

پہلا اعتراض: جب پہلے ہی فرمایا گیا کہ عندہ مفاتح الغیب رب تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں تو پھر بعد میں اگلا مضمون کیوں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ خشکی و تری کی تمام چیزیں جانتا ہے یہ سب تو اس عبارت میں بیان ہو گیا۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے دو جواب دیئے ہیں۔ ایک یہ کہ عندہ مفاتح الغیب میں اجمال ہے۔ اور معلوم مافی البرائح میں تفصیل گویا یہ عبارت مفاتح الغیب کا بیان ہے دوسرے یہ کہ مفاتح الغیب سے کلی علوم مراد ہیں اور مافی البرائح سے جزئیات کا علم مراد ہے بعض لوگ جزئیات کے علم کا انکار کرتے تھے۔ جیسے فلاسفہ ان کی تردید کے لئے یہ ارشاد ہوا۔ دوسرا اعتراض: مذکورہ پانچ علوم کو غیب کی چابیاں کیوں فرمایا یعنی قیامت بارش رحم کے بچہ لوگوں کے انجام کمال کی بات کو کہ ارشاد فرمایا۔ عندہ مفاتح الغیب۔ جواب: اس لئے کہ وہ پانچ علوم کلی ہیں اور کلی علم جزئیات کے علم کا ذریعہ ہوتے ہیں جسے کل کا علم ہو گیا۔ اسے تمام جزئیات کا علم ہو گیا۔ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہر انسان ناطق ہے۔ یا ہر صحابی جنتی ہے تو پتہ لگ گیا کہ زید عمرو بکرو وغیرہ سب ہی ناطق ہیں کہ یہ انسان ہیں اور حضرات خلفاء راشدین جناب امیر معلویہ وغیرہ سب جنتی ہیں کہ یہ صحابی ہیں کلی علم جزئیات کے علم کی گویا چابی ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ فرمایا گیا لا یعلمہا الا هو جو کسی نبی ولی کو علم غیب ملنے وہ خدا کی صفت میں انہیں شریک مانتا ہے لہذا مشرک ہے (وہابی) جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں دو الزامی تیسرا تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر آپ بھی مشرک ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعض علم غیب آپ بھی مانتے ہیں کلی علم اور جزئی علم میں اختلاف ہے تو جو آپ جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہے۔ دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ علم غیب بھی خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور علم شلوہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادۃ تو چاہئے کہ کسی کو نہ حاضر چیزوں کا علم ہو نہ غائب کا جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی تفسیر میں عرض ہوا کہ ذاتی ازلی ابدی محیط علم خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ عطائی حالات غیر محیط بعض بندوں کو عطا ہوا۔ جیسے زندگی سننا دیکھنا قوت و قدرت وغیرہ کہ یہ رب تعالیٰ کی صفات ہیں ذاتی بندوں کی بھی صفات ہیں عطائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا علم خودیوں بیان فرمایا وانکم بما تا کلون وما تدخرون۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ کے متعلق فرمایا کہ یہ کافرازی ہے اگر جیتا رہتا تو اپنے ماں باپ کو کافر کر لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کے متعلق قیامت کے واقعات کی خبر دی کہ حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ ہو گا۔ فلاں فلاں جنتی ہیں۔ فلاں جنتیوں کا سردار ہے۔ خیال رہے کہ علم اور ملکیت دو طرح کی ہیں کامل اور ناقص کامل وہ ہے کہ دوسرے کو دے بھی سکے ناقص وہ جو دوسرے کو

نہ دے سکے۔ جو عالم دوسرے کو عالم نہیں بنا سکتا وہ ناقص عالم ہے اور جو دوسرے کو بھی عالم بنا سکے وہ کامل عالم ہے اگر رب تعالیٰ کسی کو علم دے نہیں سکتا تو وہ خود بھی ناقص عالم ہے یوں ہی اگر وہ مالک تو ہے مگر کسی کو مالک کر نہیں سکتا تو خود بھی ناقص مالک ہوا۔ پاکستان میں مہاجرین جب تک محض الاٹی رہے تو وہ کسی کو اپنا مکان دو کلن بیچ یا ہبہ نہیں کر سکتے تھے کہ ناقص مالک تھے مگر جب انہیں پکا کاغذ مل گیا تو ہبہ و فروخت کا انہیں اختیار ہو گیا کہ اب مکمل مالک ہوئے اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے تو کامل مالک بھی ہے تو کامل یہ نکتہ ضرور یاد رہے۔ چوتھا اعتراض: اگر تم علم غیب میں ذاتی اور عطائی کا فرق کر کے بندوں کو عطائی علم غیب دیتے ہو تو تم کو چاہئے کہ خلق۔ ازلی ہونا، معبود ہونا ان میں بھی ذاتی عطائی کا فرق کر کے بعض بندوں کو عطائی، خالق، ازلی، معبود بن لو کہ وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور علم غیب بھی رب کی صفت۔ نوٹ: یہ وہابیوں کا انتہائی اعتراض ہے۔ جواب: بعض صفات قابل عطا ہوتی ہیں بعض ناقابل عطا دیکھو ہم علم، حکمت، بہادری دو سروں کو دے سکتے ہیں۔ مگر انسانیت، باپ ہونا، بیٹا ہونا کسی کو نہیں دے سکتے یوں ہی خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات خالق، ازلی ہونا وغیرہ ایسی صفات ہیں جو عطا کے قابل نہیں علم وغیرہ قائل عطا ہیں۔ حضرت مولانا حسن رضا خاں صاحب نے کیا خوب فرمایا۔

جو ہوتی خدائی بھی دینے کے لائق خدا بن کے آتا وہ بندہ خدا کا!

پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر خشک و تر پتے پتے ذرہ ذرہ کا علم لوح محفوظ میں ہے اگر کسی بندے کو لوح محفوظ کا علم ہو تو اس بندے کا علم رب تعالیٰ کے علم کے برابر ہو جاوے یہ تمہارے بھی خلاف ہے۔ جواب: لوح محفوظ میں اس دنیا کی اول پیدائش سے قیامت تک کی چیزوں کی تحریر ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم سمندر کا قطرہ ہیں۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ پتے پتے دانہ دانہ کا علم کتاب مبین میں ہے اور ظاہر ہے کہ پتے اور دانے اس عالم اجسام کی چیزیں ہیں رہے عالم انوار، عالم ارواح، عالم امر وغیرہ ان کا ذکر لوح محفوظ میں نہیں۔ مگر وہ سب رب تعالیٰ کے علم میں ہیں لہذا برابری کا سولہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھٹا اعتراض: تم نے کہا کہ پورا مالک وہ ہے جو دوسرے کو مالک کر سکے رب تعالیٰ چونکہ کامل مالک ہے لہذا وہ اپنی مخلوق کا مالک اپنے خاص بندوں کو کر سکتا ہے تو اگر رب تعالیٰ کسی بندے کو اپنی مخلوق کا مالک کر دے تو وہ خود مالک نہ رہے گا ہم کسی کو اپنا مکان دے دیں تو ہم مالک نہیں رہتے تو کیا رب تعالیٰ اب مالک نہیں۔ جواب: اگر آقا اپنے غلام کو اپنی کسی چیز کا مالک کر دے تو وہ چیز آقا کی ملکیت سے نکل نہیں جاتی بلکہ آقا اصلی مالک رہتا ہے اور غلام عارضی مالک یوں ہی اگر رب تعالیٰ اپنے کسی خاص پیارے بندے کو مالک کر دے تو وہ چیز رب کی ملکیت سے نکل نہیں جاتی رب فرماتا ہے انا عطا کیا کوئی ہم نے آپ کو اے محبوب کو ثریدا تو کیا رب تعالیٰ کو ثر کا مالک نہیں رہا ضرور رہا۔ حضرت سلیمان کو تمام دنیا کا مالک بنا دیا بلکہ ہوا پر ان کا راج قائم کر دیا۔ معرفنا لہ الربح تجوی ہاموہ آج دنیاوی بلا شہ ملک کے مالک ہوتے ہیں تو کیا رب تعالیٰ ان چیزوں کا مالک نہیں مالک الملک توتی الملک من تشاء سارے بندے اور بندوں کی ساری مملوک چیزیں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ کی مخلوق کی بعض چیزیں شہادت ہیں جو اس چیز کے لائق ہیں۔ بعض چیزیں غیب جس کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے اس غیب کی چابیاں رب تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جن سے ان غیب کے دروازے کھلتے ہیں ان چابیوں کو رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے نقاش و مصور کی کھینچی ہوئی تصویریں ان تصویروں کی ہیئت شہادۃ ہے ان تصویروں کے بنانے کا علم یہ

غیب ہے اور تصویریں بنانے کا قلم اس غیب کی چابی ہے جس سے نقاش یہ تصویریں بناتا ہے وہ صرف نقاش کے قبضہ میں ہے سارا عالم تصویریں ہیں رب تعالیٰ کی تئوین ان کا غیب اور ان کلید افرمانیہ چابی ہے اس قلم تکین کا نام ملکوت ہے فرماتا ہے ہدہ ملکوت کل شیء۔ چونکہ مخلوق مختلف رنگ و رنگ کی ہے اس لئے اس کی چابیاں مختلف ہیں عالم شہادت ہو یعنی خشکی ہے عالم غیب بحر یعنی سمندر ہے ان دونوں عالموں میں جو پتا حرکت کرتا ہے وہ رب کے عالم میں ہے۔ یایوں کہو کہ اسلام ایک درخت ہے اس کی جڑ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شاخیں اولیاء اللہ ہیں اور اس کے پتے عوام مسلمین ہیں۔ جو پتہ اس درخت سے وابستہ رہے گا۔ یعنی مرتے دم تک مسلمان رہے گا اسے بھی رب جانتا ہے اور جو پتہ اس درخت سے گر جاتا ہے یا گر جائے گا وہاں سے نکالا جائے گا۔ رب اسے بھی جانتا ہے کمال وہی جو اسی درخت سے وابستہ ہے۔ شجرہ

ملت سے اپنے رشتہ کو تو استوار رکھ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

نفسانی زمین کی اندھیروں میں روح کا دانہ رب نے ڈالا وہ اس دانہ کو اور اس کے ہر حال کو جانتا ہے کیونکہ یہ دانہ ڈالنے والا تو ہی ہے۔ ہر تر و خشک یعنی ہر موجود تر ہے ہر ممکن معدوم جو آئندہ ہونے والا ہے وہ خشک ہے روحانی چیزیں تر ہیں بے روح جملوات خشک مومن تر ہے کافر خشک عالم تر ہے جاہل خشک عارف تر ہے زاہد خشک اہل محبت تر ہیں اہل اطاعت خشک شہود والے تر ہیں وجود والے خشک باقی باللہ تر ہیں باقی بنفسہ خشک یہ سب ام الکتاب لوح محفوظ میں موجود محفوظ ہیں۔ (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں رب نے فرمایا مفاتیح الغیب دو سری جگہ ہے لہ مقالید السموت والارض مفاتیح اور مقالید دونوں کے معنی ہیں چابیاں لیکن اگر مفاتیح کا پہلا اور آخری حرف میم ح لو اور مقالید کا پہلا پچھلا اور آخری حرف م د لو بننا ہے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے غیب کی آسمان وزمین کی کنجیاں بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان سب کو پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی رحمت کی کنجی بنایا۔ حتیٰ کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت بلکہ قیامت کا کاروبار کھلنے کی کنجی ہو گا اس کی لذیذ و نفیس شرح ہماری کتاب شان حبیب الرحمن اور جاء الحق حصہ اول میں دیکھو غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داتا تو ہیں ایک مگر آپ کو مفاتیح جمع فرمایا گیا یعنی چابیاں کہ آپ کا نور عالم خلق کی چابی ہے کہ آدم علیہ السلام ابوا بشر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوا الخلق۔

تم سے کھلا باب جود تم سے جہان کا وجود تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان قرآن نماز روزہ حج جملہ وغیرہ کی یوں ہی ولایت قطیعت غوثیت کی چابی ہے کہ کافر کوئی نعمت نہیں پاسکتا آپ کا کلمہ پڑھتے ہی اس پر ان سب کے دروازے کھل جاتے ہیں قبر میں آپ کی پہچان دروازہ جنت کھلنے کی چابی محشر میں آپ کا سجدہ دروازہ شفاعت کی چابی ہے آپ کا دروازہ جنت پر پہنچ کر دروازہ کھڑکانا جنت کھلنے کی چابی ہے جیسے ایک سورج دن کی رات کی موسموں کی عمروں کی دانے و پھل پکنے کی چابی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجلی تمام مخلوق پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و عطاء سخا سارے عالم پر ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ذات محبوبیت رب کے پاس یا کہو کہ دست طلب رب کی طرف ہے۔ دست عطا مخلوق کی طرف اس لئے عندہ ارشاد ہوا۔ شجرہ

کس نہانت کہ منزل گمہ محبوب کجاست اس قدر ہست کہ بانگ جر سے می آید

یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم سب کی طرف ہے شرف رب کے پاس ہے نیز عندہ کہہ کر بتایا کہ تمام دنیا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ تو رب کے پاس ہیں خیال رہے کہ چالی دروازہ کھول بھی دیتی ہے اور بند بھی کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لئے دروازہ رحمت بند کر دیا تو کھل نہ سکا صدیق اکبر کے لئے دروازہ کھول دیا تو بند نہ ہو سکا کعبہ کے لئے مدینہ کی زمین کے لئے دروازہ کھول دیا۔ تو کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ مدینہ شرب تھا طیبہ بن گیا۔ لونی زمین مسجد نبوی بن گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق جانتی پہچانتی ہے۔ مگر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتہً ہیں ویسا لا علمہا الا هو سورج سب پر ظاہر ہے۔ مگر صیلا وہ ہے ایسا آج تک کسی نے نہیں دیکھا سورج کے سامنے چمکاوڑ کی آنکھ بے کار ہے اور حقیقت محمدیہ کے سامنے عقل کی نظر بے کار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھیں کہ لوح محفوظ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و دہان سے علوم لیتے ہیں۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کتاب معین یعنی لوح محفوظ ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

لوح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں میں شود زان آشکار

ہم نے قرآن رب کے فرمان نیک و بد اعمال کی تفصیل شریعت و طریقت حقیقت و معرفت سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے پہچانے ہماری لوح محفوظ کتاب معین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِالْأَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ تَعْرِيبُكُمْ فِيهِ

اور وہ اللہ وہ ہے جو وفات دیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کرتے ہو تہیہ میں پھر تم کو بیدار کرتا ہے اس دن میں

اور وہ ہی ہے جو رات کو ہناری رو میں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کیا پھر نہیں اٹھاتا

لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى تَعْرِيبُكُمْ تَعْرِيبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

تاکہ پوری کی جادے مدت مقرر شدہ پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا پھر خبر دے گا وہ تم کو اس کی جرم سے کرتے

کہ بھرنی ہوئی سعاد پوری ہو پھر اس کی طرف پھرنا ہے پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا ذکر تھا اب اس کی وسعت قدرت کا ذکر ہے پورا مالک وہی ہے جس کو علم بھی ہو اور قدرت بھی کہ اپنے مملوک سے ہر طرح خبردار ہو ہر طرح اس پر قادر ہو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے وسیع اور دائمی علم کا ذکر تھا اب انسان کے علم کا نقصان بیان ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ ہر وقت علیم و خبیر ہے مگر انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو سو جانے پر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ رب تعالیٰ ذرہ ذرہ پتے پتے قطرہ قطرہ کی ہر وقت خبر رکھتا ہے اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ ایسا علیم و خبیر تمہاری اس وقت بھی خبر رکھتا ہے جب تمہیں خود اپنی خبر نہیں ہوتی یعنی سونے کی حالت میں اور تمہاری اس وقت بھی خبیر رکھتا ہے۔ جب تم اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ یعنی تمہارے

جاگنے کی حالت میں سوتے ہیں تمہارے اعمال کا حساب نہیں جاگنے کے اعمال کا حساب ہے گویا رب تعالیٰ کے کلی علم کے بعد اس کے جزی علم کا ذکر ہے۔

تفسیر: وهو الذی بتوفکم باللہ۔ اس عبارت میں ہو مبتداء ہے اور الذی اس کی خبر ہو اور الذی دونوں سے مراد رب تعالیٰ ہے ہو میں اس کی ذات اور الذی میں اس کی شان کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ اللہ ایسی شان والا ہے۔ بتوفی باب متعل ہے مگر متعدی ہے لازم نہیں یعنی یہاں توفی کے معنی وفات پانا نہیں بلکہ وفات دینا ہے اس لئے اس کے بعد کم مفعول بہ آیا توفی بنا ہے وفات سے یا وفی سے معنی پورا کرنا، پورا دینا، پورا لینا، رب فرماتا ہے **واہم الذی وفی**۔ پورا قرض وصول کر لینے کو توفی کہتے ہیں وعدہ پورا کرنے کو وفاء عہد کہا جاتا ہے موت کو وفات کہتے ہیں کہ اس سے زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں یہاں وفات سے مراد نیند ہے۔ خیال رہے کہ نیند کو موت کہنے کی چند وجہ بیان کی گئی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ موت کی حقیقت ہے روح کا بدن سے نکل جانا اور نیند میں بھی روح بدن سے نکل جاتی ہے اس کی شعل بدن میں رہتی ہے روح نکل کر عالم کی چیزیں حالت دیکھتی ہے اس کو خواب کہا جاتا ہے اور موت میں روح بھی جسم سے نکل جاتی ہے اس کی شعل بھی چونکہ نیند میں روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس لئے اسے وفات فرمایا گیا (تفسیر روح البیان) اس کی مثل حضرت ابن عباس سے مرفوعاً ”منقول ہے“ (تفسیر ابن کثیر) بعض علماء نے فرمایا کہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں کان، ناک، آنکھیں، زبان وغیرہ ان سب کی الگ الگ رو میں ہیں جو سوتے وقت سب کی سب قبض کر لی جاتی ہیں۔ جاگنے پر لوٹتی جاتی ہیں دل کی روح مرتے وقت نکال جاتی ہے اس لئے نیند کی حالت میں دل کی حرکت باقی رہتی ہے مگر حواس اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں چونکہ نیند میں قبض روح ہوتا ہے۔ لہذا اسے وفات کہتے ہیں (تفسیر مدارک) بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان میں دو رو میں ہیں ایک وہ جس سے زندگی قائم ہے دو سری وہ جس سے ہوش و حواس قائم ہیں۔ پہلی روح کو روح حیوانی کہتے ہیں دو سری روح کو روح سلطانی پہلی روح موت کے وقت نکلتی ہے۔ دو سری روح سوتے میں نکل جاتی ہے۔ (تفسیر صاوی) بعض نے فرمایا کہ روح تو ایک ہی ہے مگر موت کے وقت نکال لی جاتی ہے اور سوتے وقت باطن میں بند کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے شعور و احساس جاتا رہتا ہے چونکہ نیند کی حالت موت سے مشابہ ہے اس لئے یہاں نیند کو وفات فرمادیا (تفسیر کبیر) بعض نے فرمایا کہ لفظ وفات مشترک ہے وفات صغریٰ نیند ہے اور وفات کبریٰ موت یہاں وفات صغریٰ یعنی نیند کے معنی مراد ہیں ظاہر یہ ہے کہ کم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے مومن ہوں یا کافر کہ نیند سب ہی کو آتی ہے۔ مگر سیدنا عبد اللہ ابن عباس و قلوہ سے روایت ہے کہ یہاں خطاب کفار سے ہے کہ کافر نیند میں یکدم غافل ہو جاتا ہے مومن سوتے میں بھی عبلت کرتا ہے اس کا سونا بھی عبلت ہے کہ وہ جاگ کر عبلت کرنے کے لئے سوتا ہے اس یہاں معیتکم نہ فرمایا بتوفا کم فرما کر مومن و کافر کی نیند میں فرق کر دیا۔ چونکہ عموماً انسان رات کو سوتے ہیں اس لئے باللیل ارشاد ہوا اگرچہ کبھی دوپہری میں بھی سویا جاتا ہے وعلم ما جو حتم بالنہار۔ قوی یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے بتوفا کم پر اور رواؤ عاطفہ ہے وعلم کو مضارع اس لئے فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ ہر وقت عظیم و خیر ہے وہ کسی وقت بھی بے علم و بے خبر نہیں ہوتا اس کا علم دائمی ہے مگر ہمارے اعمال دائمی نہیں سو گئے جاگ اٹھے تو پھر شروع کر دیئے اعمال روزانہ کھلتے بند ہوتے رہتے ہیں اس لئے اسے ماضی فرمایا بعض نے فرمایا کہ یہ عبارت بتوفا کم کے قائل سے حل ہے اور نہا سے مراد گذشتہ دن سے اور اس میں بھی خطاب عام ہے یعنی ایسا کریم ہے کہ تمہارے

کفر و گناہ کو جو تم دن میں کر چکے جانتا ہے پھر بھی تم کو رات میں چین کی نیند سلاتا ہے (معنی) جو حتم بنا ہے جو ح سے جو ح کے تین معنی ہیں۔ زخم زخمی کرنا ظاہری اعضاء کے کام چلنا پھرنا بولنا دیکھنا وغیرہ یہاں تیسرے معنی مراد ہیں اس لئے ظاہری اعضاء کو جو ارج کہتے ہیں۔ شکاری جانوروں کو جو ارج کہا جاتا ہے معنی زخمی کرنے والے رب فرماتا ہے علمتم من الجوارح۔ گناہ کرنے کو ارج کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے ام حسب الذین اجتر حوا السموات۔ چونکہ جاگنے کی حالت کے اعمال پر سزا و جزاء ہے اس لئے یہاں بعلم فرمایا ورنہ رب تعالیٰ ہمارے سونے جاگنے کی ہر حالت سے خبردار ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں بھی خطاب کفار سے ہے انہیں شکاری جانور قرار دیا گیا جسے سوا ید اور سلی اور اپنا پیٹ پالنے کے اور کوئی فکر نہیں اس لئے جو حتم فرمایا کسبتہ نہ فرمایا۔ (معنی) تم بعیشکم لہ یہاں تم فرمایا کہ بلو جو دیہ کہ تم سوتے ہیں گویا مرجاتے ہو مگر وہ قوی قادر تمہیں پھر بھی جگا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم زمینی دیر کے لئے ہو کہ انسان رات بھر سوتا رہتا ہے۔ سویرا ہونے پر جاگتا ہے۔ بھٹ سے امر جگانا ہے لہٰذا کی ضمیر نہا کی طرف ہے یعنی پھر رب تعالیٰ تم کو دن میں جگا دیتا ہے بے شعوری کے بعد شعور غفلت کے بعد بیداری بخش دیتا ہے۔ ليقضى اجل مسمى۔ یہ عبارت متعلق ہے بھٹ کے لام معنی کے ہے اس میں بندوں کو جگانے کی حکمت بتائی گئی۔ بقضى بنا ہے قضاء سے معنی پورا کرنا۔ اجل معنی مدت مسمى معنی طے شدہ مقرر شدہ اس مقرر شدہ مدت سے مراد ہماری زندگی کا زمانہ ہے یعنی تمہارا سلانا جگانا اس لئے ہے تا کہ تمہاری زندگی کی طے شدہ مدت پوری کر دی جاوے ورنہ ہم اس پر قادر تھے کہ تم کو جگاتے ہی نہیں سوتے ہی تم کو موت دے دیتے یا تم کو اصحاب کف کی طرح سویا ہوا ہی رکھتے یا حضرت عزیز علیہ السلام کی طرح ایک دراز مدت تک مردہ رکھ کر پھر زندہ کرتے چونکہ یہ دونوں کام تمہارے متعلق حکمت کے خلاف تھے اسی لئے تم کو روزانہ سلاتے جگاتے رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کی وفات اختیاری ہوتی ہے انہیں وفات کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو آئیں چاہیں دنیا ہی میں رہیں۔ جو وہ چاہیں ویسا ہی کیا جاتا ہے وہ جو چاہتے ہیں ان کے لئے وہی اجل مسمى ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ فرمان اپنے عموم پر ہے ثم الہ مرجعکم یہ عبارت معطوف ہے بعیشکم پر چونکہ مرنا اور مرنے کے بعد قیامت میں اٹھنا کچھ عرصہ کے بعد ہی ہو گا اس لئے ثم ارسلوا الہ کو مقدم فرمانے سے حق کا فائدہ کا ہوا ضمیر رب تعالیٰ کی طرف ہے مرجع مصدر مسمی ہے معنی لوٹنا کہ جس خطاب سارے انسانوں سے ہے مومن ہوں یا کافر مخلص ہوں یا منافق متقی ہوں یا فاسق کفار کی وہاں حاضری غضب و قہر کے ساتھ ہوگی مومنین صالحین کی حاضری رحمت و کرم کے ساتھ چونکہ تمام لوگ رب تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اس لئے دنیا سے جانے کو لوٹنا فرمایا جاتا ہے یعنی یہ تمہارا سونا جگانا ہمیشہ نہ رہے گا آخر تم ایک دن ایسی نیند سوؤ گے کہ پھر نہ جاؤ گے وہاں ہی جاؤ گے جہاں سے دنیا میں آئے تھے یعنی مردے پھر قیامت میں اٹھو گے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں ایک یہ کہ دیس سے نکل ہو گا جہاں سے دنیا میں آئے تھے وہی ہے جہاں سے یہ آئی ہے لہٰذا مرنے کو یا قیامت میں اٹھنے کو اہا بعد رجوع یا مرجع کہا جاتا ہے روح جو باقی ہے روح کا دیس وہی ہے جہاں سے یہ آئی ہے لہٰذا مرنے کو یا قیامت میں اٹھنے کو اہا بعد رجوع یا مرجع کہا جاتا ہے رب فرماتا ہے ان الہنا اہا بہم۔ وہاں جانے کی تین نوعیتیں ہیں جو مزدور اپنا کام پورا کر کے جائے وہ تو اپنی مزدوری لینے کے لئے جاتا ہے۔ جو دنیا میں رہ کر یار کا ہو وہ یار سے ملنے وصل کے لئے جاتا ہے جو حرام خوری کر کے زیادہ سز پانے جاتا ہے لہٰذا یہاں مرجعکم میں تین احتمال ہیں۔ رجوع الی اللہ دو قسم کا ہے اختیاری غیر اختیاری ان میں سے

غیر اختیاری رجوع موت یا حشر ہو گا اختیاری رجوع موت یا حشر ہو گا اختیاری رجوع موت یا حشر ہو گا۔ خدا یہ رجوع الی اللہ نصیب کرے تو وہ غیر اختیاری رجوع آسان ہو گا۔ ثم ینبشکم بما کنتم تعملون۔ یہ عبارت معطوف ہے الہم مرجعکم پر اگر مرجعکم سے مراد تھی انسان کی موت تب تو تم فرماتا بالکل ظاہر ہے کہ موت کے بہت عرصہ بعد یہ حساب ہو گا۔ یہاں قبر کا حساب مراد نہیں کیونکہ قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے اعمال کا حساب قطعاً نہیں اور یہاں اعمال کے حساب کا ذکر ہے تو قیامت ہی کا حساب مراد ہے کہ اعمال کا حساب قیامت ہی میں ہے اور اگر مرجعکم میں قیامت کا اٹھنا مراد ہے تو چونکہ قیامت کا حساب و کتاب سزا و جزا ہمارے اٹھنے کے بہت عرصہ بعد ہو گا۔ اس لئے تم فرمایا گیا۔ خبر دینے سے مراد ہے عملی خبر دینا یعنی سزا و جزا و بنا عمل سے مراد ہے دنیاوی عمل جو بالغ ہونے یا ہوش سنبھالنے کے بعد کئے کیونکہ نابالغی نادانی کے اعمال کے سزا نہیں یعنی پھر عرصہ کے بعد رب تعالیٰ تم کو ان اعمال کی سزا و جزا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے چونکہ رب تعالیٰ کے فیصلے خبر دینے کے بعد ہوں گے پہلے بتایا جاوے گا کہ تو نے یہ جرم یا یہ نیکیاں کیں تھیں لہذا تجھے یہ سزا یا یہ جزا دی جاتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم ہر جگہ خبر دینا فرماتا ہے یا خبر دینے سے مراد نیک و بد اعمال پر خبردار کرنا ان پر سزا و جزا دینا۔ خیال رہے کہ ینبشکم میں خطاب یا تو مومنین سے ہے یا کفار سے یہاں خطاب حضرات انبیاء کرام یا خاص اولیاء اللہ سے نہیں کیونکہ ان حضرات کا نہ حساب ہے نہ وزن اعمال مومنین کا حساب یا تو بخشش کے لئے ہے یا عتاب کے لئے یا عارضی سزا کے لئے وہ بھی اس طرح کہ ان کی نیکیوں کا حساب علانیہ ہو گا گناہوں کا حساب خفیہ اور کفار کا حساب عتاب اور دائمی سزا کے لئے اس طرح کہ ان کے کفر و گناہوں کا حساب علانیہ ہو گا ان کی نیکیاں دنیاوی نعمتوں راحتوں کی عوض کٹ جائیں گی۔ لہذا ثم ینبشکم بالکل حق ہے۔

خلاصہ تفسیر : قرآن کریم نے یہاں ہمارے حالات بیان فرماتے وقت بھی فرمایا هو الذی اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے بھی هو الذی ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ مگر ان دونوں مقامات میں هو الذی کے معنی میں فرق ہے۔ یہاں هو الذی کے معنی ہیں وہ اللہ قدرت والا ہے۔ وہ کمال والا ہے وہ شان والا ہے وہ شان والا ہے جو تم کو رات میں وقت دے دیتا ہے مگر وہاں معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ وہ شانوں والا ہے وہ کمالات والا ہے وہ قدرتوں والا ہے۔ جس نے اپنے ان رسول کو ان شانوں سے بھیجا۔ کیونکہ ساری مخلوق رب تعالیٰ کی بعض شانوں کی مظہر ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی تمام صفات تمام شانوں تمام کمالات بلکہ خود اس کی ذات کے مظہر اتم ہیں رب کی جو صفت جانتا دیکھتا ہو تو اس کے محبوب کو دیکھو اس قاعدہ سے یہاں ارشاد ہوا کہ اے لوگو تم رب تعالیٰ کی وسعت علم تو معلوم کر چکے اب اس قوی و قادر کی وسعت قدرت جانو پہچانو کہ وہ ایسا قدرت والا ہے کہ تم سب ہر وقت اس کے قبضہ میں ہو وہ تم کو رات کے وقت سلا دیتا ہے۔ یعنی چھوٹی موت دے دیتا ہے کہ تم آنکھ لگتے ہی بے علم بے خبر بے ہوش و خرد بن جاتے ہو تم کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی پھر وہی قدرت والا تمہیں جگا دیتا ہے کہ تم جاگتے ہی سب کچھ بن جاتے ہو۔ پھر بھی تم اس کی نگرانی میں رہتے ہو۔ جو کچھ چھوٹے بڑے اچھے برے کھلے چھپے کام کرتے ہو وہ ہر ایک کام جانتا ہے تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کام کرنے کے لئے تمہارا یہ سو کر جاگنا ہمیشہ نہ ہو گا اس وقت تک ہی ہے۔ جب تک تمہاری زندگی کے دن پورے نہیں ہوئے یہ معیا د پوری ہو جانے پر تم ایسے سوؤ گے کہ پھر نہ جاؤ گے موت آنے پر رب تعالیٰ ہی کی طرف لوٹو گے۔ تمہارے سارے ساتھی خویش واقربا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ پھر تم کو

رب تعالیٰ تمہارے نیک و بد سارے اعمال کی خبر دے گا خبر دیکر بنا کر تم سے ہر چیز کا اقرار کر اگر تم کو سزا یا جزا دے گا۔ لہذا وہ ہے کسی کلوقت بھی یاد کرو اور نیک اعمال میں جلدی کرو۔ قرآن کریم نے تم کو وارننگ دیدی ہے۔ ہو شیار ہو نا تمہارا کام ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: رب تعالیٰ کی پہچان کے لئے بندہ اپنے حالات اور واردات کو دیکھے جو اپنے کو پہچان لے گا وہ رب کو بھی پہچان لے گا۔ ہماری گنہگاری رب کی غفاری ہماری کمزوری اس کی قدرت کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ فائدہ ہوا۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ دوسرا فائدہ: اگرچہ نیند سب انسانوں کو آتی ہے مگر مومن کافر پھر نبی ولی مقبول و مردود کی نیندوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نبی کی نیند ایک قسم کی معراج ہے مومن کی نیند قرب الہی کا ذریعہ ولی کی نیند وصال یا ر کا ذریعہ کافر کی نیند غفلت و حجاب کا ذریعہ ہے یہ فائدہ بتوفا کم فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں ہنکما ہنکما نہ فرمایا۔ وفات کے تین معنی میں ہے بعض مومنوں پر چسپاں بعض کفار پر بعض اولیاء انبیاء پر۔ تیسرا فائدہ: نیند چھوٹی موت ہے دنیا میں ہمارا سونا جاگنا آئندہ مرنے اور مرے بعد اٹھنے کی دلیل ہے۔ جسے مرنے یا مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہو وہ اپنے سونے جاگنے میں غور کرے یہ فائدہ بتوفا کم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے نیند کو وفات فرمایا۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید میں نیند کو بھی وفات فرمایا گیا ہے حدیث شریف نے تو نیند کو اخوال الموت فرمایا کہ ارشاد ہوا النوم اخوال الموت۔ لہذا آیت کریمہ یا عیسیٰ انی متولک ووالعک الی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرچنا ثابت نہیں ہو سکتا جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں وہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تم کو سلا کر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یہ فائدہ بھی بتوفا کم لائح سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قدرت نے رات سونے کے لئے بتائی ہے دن کام کاج کے لئے رات میں کچھ جاگنا دن میں کچھ سونا عارضی ہے یہ فائدہ باللیل اور باللیل لے کر فرماتے سے حاصل ہوا جو لوگ رات کو بلا وجہ جاگتے ہیں دن کو سوئے رہتے ہیں وہ قانون فطرت کے خلاف کرتے ہیں اول رات میں نماز عشاء پڑھ کر سو جانا آخر رات میں تہجد کے لئے جاگ جانا پھر وہ سہری میں کھانا کھا کر سولیمان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے وہ لوگ سبق لیں جو رات کھیل تماشوں سینما میں گزارتے ہیں دن بستر پر۔ چھٹا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ دن کام کاج میں گزارے خلل نہ پھرے بیکاری کی زندگی اچھی نہیں ہوتی یہ فائدہ اشارۃً ما جو حتم سے حاصل ہوا اگر اچھے کاموں میں گزارے برے کاموں میں نہیں۔ ساتواں فائدہ: انسان ہر وقت یہ خیال رکھے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہر کام سے خبردار ہے اگر یہ خیال پک جلوے تو انشاء اللہ گناہ کرنے کی ہمت نہ پڑے گی یہ فائدہ وعلیم ما جو حتم لائح سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: بیہوشی بدحواسی سونے کی حالت میں جو اعمال صلہ ہوں ان پر سزا جزا نہیں ان ہی اعمال کا حساب ہے جو بیداری اور ہوش میں کئے جلیں یہ فائدہ وعلیم ما جو حتم بالنہار سے حاصل ہوا کہ یہاں علم سے مراد سزا جزا کے لئے جانا ہے۔ نواں فائدہ: دل کے دوسووں برے خیالات پر پکڑ نہیں ظاہری اعمال پر پکڑ ہے یہ فائدہ جو حتم فرمانے سے حاصل ہوا کہ جرح کہتے ہیں اعضاء ظاہری کے کاموں کو۔ اس لئے یہاں عملتم نہ فرمایا۔ دسواں فائدہ: دنیا عمل کی جگہ ہے یہاں حساب نہیں آخرت حساب کی جگہ ہے وہاں عمل نہیں یہ فائدہ ثم ینشکم لائح سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو اچھے برے اعمال بتادیئے۔ وھدنا والنجد بن مکران کا حساب ان پر سزا جزا آخرت ہی میں ہوگی۔ قبر میں ایمان کا حساب ہے حشر میں اعمال کا۔

پہلا اعتراض: اللہ تعالیٰ ہم کو سوتے جاگتے ہر وقت ہر حالت میں جانتا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں علم کا ذکر ہمارے دن کے اعمال کے ساتھ کیوں فرمایا کہ ارشاد ہوا وعلم ما جرحتم بالنهار۔ جواب: اس کا جواب ابھی فائدوں میں معلوم ہو گیا کہ یہاں علم سے مراد سزا و جزا کے لئے جانا ہے۔ چونکہ سونے کی حالت میں جو اعمال سرزد ہو جویں ان پر نہ سزا ہے نہ پکڑ حتیٰ کہ خواب میں احتلام ہو جلوسے اس پر کوئی پکڑ نہیں اس لئے وعلم کا ذکر جاگنے کے اعمال کے ساتھ کیا گیا۔ دوسرا اعتراض: حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے یہ آیت اس فرمان کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ سونے پر ثواب دینا کرم خسروانہ عنایت شاہانہ ہے نہ کہ قانونی ثواب دوسرے یہ کہ مومن تہجد یا نماز فجر کے لئے جاگنے کا ارادہ کر کے جلد سو جلوسے تو اس ارادہ کا ثواب ملتا ہے اور ارادہ جاگنے میں ہوتا ہے۔ لہذا اس پر ثواب ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں رب تعالیٰ نے جرحتم کیوں فرماتا علمتم کیوں نہ فرمایا جرح اور عمل میں کیا فرق ہے۔ جواب: عمل عام ہے اور جرح خاص عمل ہر کام کو کہتے ہیں خواہ دل و دماغ کا ہو یا ظاہری اعضاء کا مگر جرح صرف ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان کے عمل کو ہی کہتے ہیں چونکہ سزا جزا صرف ظاہری اعمال کے لئے یہاں جرحتم ارشاد ہوا اس کی تحقیق سورہ بقرہ کے آخر میں وان تبدوا مافی انفسکم او تخفواہ لالحی تفسیر میں گذر گئی۔ چوتھا اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ ارادہ عمل پر سزا و جزا ہے حالانکہ ارادہ دل کا کلام ہے وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: پوری حدیث یہ ہے کہ جب دو شخص لڑیں ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل مقتول دونوں دوزخی ہیں قاتل قتل کر دینے کی وجہ سے مقتول اس لئے کہ وہ بھی قتل ہی کے ارادہ سے آیا اتفاقاً اس کا وار خلا گیا۔ لہذا حدیث شریف بالکل صاف ہے کہ وہاں ارادہ کے ساتھ کسب بھی ہے چور گھر سے چوری کے ارادہ سے نکلا مگر موقع نہ بنا اس ارادہ کا گنہگار ہو گیا۔ خیال رہے کہ کفر و شرک اگرچہ دلی عقیدہ ہے مگر یہ بدترین گنہ ہے یہاں ذکر اعمال کا ہے ارادہ کفر و ضلالت کفر بھی کفر ہے۔ یہاں عملی گنہوں کا ذکر ہے۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا بتولوا کم اس کی بجائے ینمکم یا یمتکم کیوں نہ فرمایا موت نیند اور وفات میں کیا فرق ہے۔ جواب: بمقابلہ نیند یا موت کے وفات میں بڑی گنجائش ہے وفات بنا ہے دنی سے معنی پورا۔ اس پورے میں تین احتمال ہیں پورا دینا، پورا کرنا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو سوتے میں اعمال کا پورا پورا ثواب دیتا ہے۔ لہذا اس کی نیند وفات ہے لولیاہ انبیاء کو نیند میں پورا لیتا ہے کہ ان کو بالکل اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ لہذا ان کی نیند اس معنی سے وفات ہے۔ عام کفار و غیر ہم کی زندگی اس سونے جاگنے سے پوری کر دیتا ہے کہ وہ اپنی مقررہ نیندیں مقررہ بیداری میں پوری کر کے مریں لہذا اس معنی سے ان کی نیند وفات ہے موت یا نیند فرمانے میں یہ خوبیاں حاصل نہ ہوتیں۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کی موت کلوقت مقرر ہے زندگی طے شدہ ہے مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی موت اختیاری ہوتی ہے وہ احادیث یہاں کے اجل مسمی کے خلاف ہے۔ جواب: ان حضرات کے لئے جو وہ چاہیں وہی اجل مسمی ہے رب جانتا ہے کہ وہ کتنی زندگی چاہیں گے ہمارے لئے مقرر اور قسم کا ہے ان کے لئے دوسری قسم کل۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے مومن 'کافر'، 'عادل'، 'غافل'، 'محبوب'، 'مردود'، 'بندوں' کی زندگیوں اور موت میں فرق ہے کہ مومن کی زندگی حیات طیبہ ہے کافر کی زندگی معشتہ ضنکہ مومن کی موت وفات یا انتقال یا وصل ہے کافر کی موت لغز یا طش یعنی رب کی پکڑ ہے ایسے ہی مومن و کافر یا روافیاء کی نیندوں میں بھی فرق ہے۔ مومن کی نیند ہے وفات یعنی پورا

دینا کہ رب تعالیٰ مومن کو کام و آرام دونوں حالتوں میں انعام برابر دیتا ہے کہ مومن سوتا ہے تو اگلی عبادت کی تیاری کے لئے اور عبادت کی تیاری عبادت ہے اس کی نیند و قلات ہے یعنی پورا انعام دینا مقبولین کی نیند و قلات یعنی پورا الینا ہے کہ وہ حضرات دن میں خلق کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ نیند میں رب انہیں پورا لے لیتا ہے کہ وہ اس حال میں صرف اللہ کے ہوتے ہیں انہیں بیداری میں بواسطہ جبریل کلام الہی پہنچتے ہیں مگر نیند میں بلا واسطہ ان سے رب کلام کرتا ہے اس لئے ان کی خواب وحی ہوتی ہے۔ عام مخلوق کے لئے نیند و قلات ہے یعنی پورا کر دینا۔ جسم کے لیل و نہار یہ ہی دن و رات ہیں۔ مگر دل کے لیل و نہار قبض و بسط ہے۔ جب دل پر غفلت طاری ہو جاوے تو وہ دل کی رات ہے اگرچہ ظاہری دن ہو اور جب دل اللہ کی طرف راغب ہو جاوے تو وہ دل کا دن ہے۔ اگرچہ ظاہری رات ہو بعض خوش نصیب بندے رات کے وقت بھی دن میں رہتے ہیں کہ رات کو غافل نہیں ہوتے بعض غافل دن کے وقت بھی رات میں ہی ہوتے ہیں یہ قبض و بسط لوگوں پر آتی رہتا ہے واللہ بقبض و بسط تا کہ بندہ ہر وقت رب تعالیٰ کا جاتمند رہے فرمایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے دلوں کی دنیا میں تم کو قبض کی رات میں غفلت کی موت دے دیتا ہے اور بسط کے دن میں تم جو کچھ ترقی ترقی اور طے منازل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے ان دنوں رات کی آمد و رفت یہ سلسلہ ایک وقت مقررہ تک ہے۔ جب وصل یا رے تم مشرف ہو جاوے اس وقت یہ سلسلہ ختم ہو گا آخر تم کو جانا اسی کے پاس ہے خوشی خوشی وہاں جاؤ اپنے آپ جاؤ ہمیشہ خوش رہو گے۔ شعر۔

یا جی کے سواری پر جائیں یا مر کے پکھیر بن جائیں

جانا ہے انہیں کے قدموں میں چاہے اس جائیں چاہے بس جائیں

جسمانی حاضری کے لئے سواری وغیرہ کی ہزار قیدی ہیں مگر دل کی حاضری کے لئے صرف اخلاص کی سواری کافی ہے۔ جب دیکھتا ہے تو اخلاص بھی نصیب کر دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر انسان شکاری ہے۔ دنیا کے اعمال شکار ہیں ہماری عمر گویا کھن ہے۔ ہمارے ظاہری اعضاء تیر ہیں۔ بعض شکاری حلال شکار کرتے ہیں ہرن وغیرہ بعض شکاری حرام شکار کرتے ہیں جیسے ککلی سور رچھ وغیرہ بعض شکاری اپنے تیر ضائع کر کے آتے ہیں کچھ شکار نہیں کرتے تیر نشاندہ پر نہیں لگتے و بعد از مومن حلال شکار کرتا ہے یعنی نیک اعمال کا کافرا سی تیر و کمن سے کفر و گنہ کا حرام شکار کرتا ہے۔ دنیا دار اپنی زندگی دنیا کمال میں صرف کر کے اپنی عمر ضائع ہی کرتا ہے اس کے متعلق ارشاد ہے۔ وعلیم ما جو حتم بالہواد۔ ہمارے تین دشمن ہیں۔ قوی ہے۔ شیطان دنیا، نفس امارہ شریعت کی اتباع اور مخالفت نفس کے تیر سے مرنا ہے۔ دنیا کو دین کے ساتھ ترقی۔ لہذا کیا ہو تو اللہ سبحانہ ہے لکڑی کے ساتھ ترقی جاتا ہے۔ دنیا دین کے ساتھ ترقی ہے۔ شیطان کتا ہے۔ اگر تمہارے قابو میں نہ آئے تو اس کے مالک سے عرض کرو کہ مولیٰ اسے باندھ دے ہم پر حملہ نہ کرے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ

اور وہ غالب ہے اوپر۔ بندوں اپنے کے اور بھیجتا ہے اوپر ہمارے محافظین کو۔ یہاں تک کہ جب آئے

اور وہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں کسی کی

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۚ تَعْرِذُ وَإِلَىٰ

ہے ایک کو تم میں سے موت تو موت دیتے ہیں اس کو قاصد ہمارے اور وہ نہیں کوتاہی کرتے پھر لوٹائے جاتے ہیں
موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے پھر پھرے جاتے ہیں اپنے

اللَّهُ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿١٧﴾

وہ طرف اللہ کے مولیٰ اپنے کے سہا خبردار ہو کہ واسطے اس کے ہے حکم اور وہ حساب یسوا میں بہت جلد حساب لیتا ہے
سب سے مولا اللہ کی طرف سنا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے محیط علم کا ذکر تھا کہ اس کا علم ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کو گھیرے ہوئے ہے اب اس کی محیط قدرت کا ذکر ہے کہ اے انسانوں تم ہر وقت اس کی قدرت اس کے قبضہ میں ہو تمہاری زندگی و موت افلاقی نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی عطاء علم کا ذکر ہوا کہ اس نے اپنے علوم بذریعہ لوح محفوظ اپنے بعض بندوں کو بخشے اب اس کی عطاء قبضہ عطاء قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بعض فرشتوں کو وہ قبضہ وہ قدرت بخشی کہ وہ انسانوں کو زندہ بھی رکھتے ہیں اور بحکم الہی موت بھی دیتے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ تم سب کو رب کی طرف لوٹنا اس کے سامنے پیش ہونا ہے اب ارشاد ہے کہ یہ رجوع اور پیشی بلا واسطہ بغیر تو سل نہ ہوگی جیسے تم دنیا میں ماں باپ کے وسیلہ سے گئے ہو ایسے ہی وہاں سے ہماری بارگاہ میں فرشتوں کے تو سل سے لوٹو گے یوں ہی تمہارے اعمال کا حساب و کتاب فرشتوں کے واسطہ سے ہو گا گویا رب کی طرف رجوع اعمال کے حساب کا ذکر پچھلی آیت میں تھا اب طریقہ رجوع اور طریقہ حساب کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ رب تعالیٰ ہی رات میں تم کو سلاتا ہے وہ تمہارے دن کے اعمال کو جانتا ہے اب ارشاد ہے کہ یہ سلاتا جگانا اعمال کی تحریر و فیرو فرشتوں کے واسطے سے ہے اس کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہر کلام اس کے خاص خدام کے ذریعہ سے ہو قدرت اور ہے قانون کچھ اور۔

تفسیر: وهو القاهر لوقی عبادہ۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا او ابتدا یہ ہے ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں ذلت الہی کو کبھی اس کے نام پاک سے بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی ہو سے کبھی انت سے چونکہ ذات باری ہمارے گمان قیاس و ہم سے وراہ ہے اس لئے اسے ہو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے چونکہ اس کی رحمت کرم۔ بندہ نوازی سب بندوں سے بہت قریب ہے اس لئے انت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلی صورت کے اعتبار سے ہو فرمایا گیا۔ قاهر بنا ہے قہر کے معنی ظلم نہیں کہ رب تعالیٰ ظلم سے پاک ہے بلکہ اس کے معنی ہیں غلبہ قبضہ متصرف جس کی بنا پر ساری مخلوق اس کے سامنے بے بس باقی ہو کسی میں اس کے مقابلہ کی جرات نہ ہو سب اس کے حضور عاجز ہوں یہ رب تعالیٰ کی صفت کمال ہے غلبہ مطلقا برتری کو کہتے ہیں اصلی ہو یا عارضی وقتی ہو یا دائمی۔ ایک طرح سے ہو یا ہر طرح سے اسی لئے غالب کبھی بندے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ مگر قہر وہ غلبہ ہے جو دائمی ہو اور ہر طرح سے ہو اس لئے لفظ قاهر ہر ایک کے لئے نہیں بولا جاتا۔ فوق کے معنی ہیں اوپر یا بلند مگر یہاں مطلق

یا جگہ کی بلندی مراد نہیں کہ رب تعالیٰ جگہ و مکان سے پاک ہے وہ نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں اس کا علم و قدرت ہر جگہ ہے بلکہ قہر و قدرت و غلبہ کی بلندی مراد ہے جیسے ید اللہ فوق اید بہم یا جیسے فوق کل ذی علم علم۔ عباد سے مراد سارے بندے ہیں۔ انسان یا جن یا فرشتے یا دیگر مخلوق کوئی اس قہار کے غلبہ و قدرت و قبضہ سے باہر نہیں اس کی قہارت کے جلوے مختلف ہیں۔ وہ نیستی کو ہستی سے اور ہماری ہستی کو نیستی سے فنا کرتا ہے۔ پھر ہماری نیستی کو اخروی ہستی سے ختم فرمائے گا۔ پھر اس نے ہم کو صندوق میں گھیرا ہوا ہے ہم پر کبھی سترستی کبھی بیماری کبھی روشنی کبھی تاریکی کبھی جماعت کبھی علم کبھی امیری کبھی غریبی کبھی ذلت کبھی عزت کو مسلط فرماتا ہے۔ ہم سب اس کے قبضہ میں ہیں جو چاہے کرتا ہے یہ ہے اس کی قہارت کی جلوہ گری۔ نیز اس نے ہماری نورانی روح کو ظلماتی جسم میں قید کر دیا ہے۔ پھر جسم میں چار دشمن عناصر کو جمع فرمادیا ہے آگ پانی مٹی ہوا۔ یہ سب مل کر جسم کو آباد کئے ہوئے ہیں یہ سب اس کی قہارت کا ظہور ہے۔ جنت فرشتوں میں اور طریقہ سے قہارت کو ظاہر فرمایا ہے (کبیر) و رسول علیکم حفظتہ یہ بھی اس کی قہارت کا ظہور ہے کہ ہم پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگادی نہ تو وہ کچھ معذرت کرتے ہیں نہ چھٹی دیتے ہیں نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا لیا یہ پورا ہم پر سے ہٹا دے ہم اپنی جگہ معذور ہیں فرشتے اپنی جگہ مامور کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ چونکہ حافظین فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ اس لئے یہاں رسول مضارع فرمایا یعنی بھیجا رہتا ہے یا بھیجا کرتا ہے۔ چونکہ کاتبین اعمال فرشتے صرف انسانوں پر ہی مقرر ہیں دوسری مخلوق پر نہیں یا محافظ فرشتے بھی صرف انسانوں پر مقرر ہیں دوسری مخلوق پر نہیں اس لئے یہاں عبادہ یا علیہم نہ فرمایا۔ بلکہ صرف انسانوں سے خطاب فرمایا علیکم حفظتہ جمع ہے حافظتہ کی۔ حافظ بنا ہے حفظ سے معنی نگہبانی یا نگرانی حفاظت یا محافظت میں تین چیزیں ہوتی ہیں حفاظت کرنے والا حافظ یا محافظ جس کی حفاظت کی جاوے یعنی محفوظ جس سے حفاظت کی جاوے بلاو آفات چور وغیرہ یعنی محفوظ عنہ یہاں حفاظت سے مراد تو حفاظت جان ہے یا حفاظت اعمال۔ ان سے مراد کاتبین اعمال فرشتے ہیں جن کی تعداد دو ہے ایک نیکیاں لکھنے والا جو ہمارے دائیں طرف رہتا ہے۔ دوسرا ہمارے گناہ لکھنے والا جو ہمارے بائیں طرف رہتا ہے۔ چونکہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں نیز ان دو کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اس لئے حفظہ جمع فرمایا۔ خیال رہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہم پر بالغ ہونے کے وقت سے موت تک رہتے ہیں وہ ان کی بیوشی سونے کی حالت میں علیحدہ رہتے ہیں کہ ان اوقات میں اعمال پر سزا جزا نہیں نکلی فوراً لکھی جاتی ہے گمراہی کرنے پر وہاں فرشتے بائیں سے کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھ شاید یہ توبہ کر لے اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تب لکھی جاتی ہے۔ پھر یہی فرشتہ اسے مٹانے کے لئے تیار رہتا ہے کہ اب توبہ کر لے تو مٹا دوں۔ اس میں گفتگو ہے کہ آیا بندے کے ٹیکہ بد اعمال ہی لکھے جاتے ہیں یا سارے اعمال مبالغہ مستحب مکروہ وغیرہ سب قرآن کریم کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر لفظ ہر حرکت ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے ما یظن من قول الا لدہ و لہب عندہ یہ بھی خیال رہے کہ صرف ظاہری اعمال اور زبانی گفتگو کی تحریر ہوتی ہے نیز عمل کے ارادے۔ خیالات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا ان کی تحریر نہیں ہوتی یہ چیزیں فرشتوں کی تحریر سے خارج ہیں ان کا تعلق برہ راست اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بلکہ ان فرشتوں کو دل کے ان صفات و حالات پر مطلع بھی نہیں کیا جاتا رب فرماتا ہے وان علیکم لحاظظن کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون یہاں فعل کا ذکر ہوا وہاں قول کا معلوم ہوا کہ قول و فعل کے علاوہ چیزیں تحریر سے لکھے ان فرشتوں کے علم سے باہر ہیں (کبیر)

میان عاشق و معشوق رمزیت کرنا کاتبین راہم خبر نیست

یا حافظین فرشتوں سے مراد ہماری نگہبانی کرنے والے فرشتے ہیں جن کی تعداد اکسٹھ یا تریسٹھ ہے ایک فرشتہ اندرون کی حفاظت کرتا ہے باقی بیرون کی ان کی بھی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے یوسل مضارع ارشاد فرماتا بالکل درست و مناسب ہے یہ حفاظت کرنے والے فرشتے کسی وقت انسان سے جدا نہیں ہوتے۔ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت سے ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے وہ بچہ بنا تا بھی اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نطفہ گویا مٹی ہے۔ رحم گویا چاک ہے وہ فرشتہ گویا بنانے والا مستری ہے جو پہلے بناتا ہے پھر ولادت تک اسے ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے۔ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی دوسرے فرشتے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور یہ حفاظت مرتے وقت تک رہتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ حفظہ سے مراد محافظین ایمان ہوں۔ تب علیکم میں خطاب مومنین سے ہو گا اور حفاظت کرنے والے حفظہ حضرات اولیاء انبیاء ہیں اس لئے حفاظت کے لئے لفظ حفظہ ارشاد ہو اوسل یعنی ملائکہ فرمایا گیا اور موت دینے والوں کے لفظ و سل ارشاد ہوا کیونکہ جان نکالنے والے صرف فرشتے ہیں اور حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں اولیاء انبیاء بھی حتیٰ اذا جاء احدکم الموت۔ اس عبارت میں حتیٰ انتهاء کے لئے ہے اس کا تعلق یوسل سے ہے احدکم میں خطاب بھی انسانوں ہی سے ہے موت سے مراد وقت موت ہے یا علامات موت یعنی نگرانی یا نگہبانی کرنی والے فرشتوں کا تم پر بھیجا جانا اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے موت آنے پر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ موت آنے پر حافظین کی حفاظت کاتبین کی کتاب ختم ہو جاتا۔ رحمت یا جنت کے فرشتوں کا جان نکالنے روح کو لینے کے لئے حاضر ہونا انسانوں سے ہی خاص ہے۔ جنت جانوروں کا یہ حل نہیں اس لئے یہاں احدکم ارشاد ہوا تولتہ و سلنا یہ عبارت اذا جاء کی جزا ہے تولت بنا ہے تولی سے جس کلمہ وفی ہے اسی سے ہے وفات وفی اور وفات کے معنی اس کی قسمیں ابھی کچھ پہلے عرض کی گئیں۔ یہاں معنی موت ہے تولی کے معنی موت دینا و سل جمع ہے رسول کی معنی فیضان رسال فرماں رسال یہاں و سل سے مراد موت دینے والے فرشتوں کی جماعت ہے ظاہر یہ ہے محافظین فرشتے اور ہیں موت دینے والے فرشتے اور ہیں جنہیں کروہین کہا جاتا ہے یعنی کرب و تکلیف پہنچانے والے حفاظت کرنے والے فرشتے اور ہیں جنہیں روحانین کہا جاتا ہے کہ وہ روح کو راحت دیتے ہیں (تفسیر کبیر و معانی وغیرہ) چونکہ موت دینے والے جان نکالنے والے فرشتے چودہ ہیں سات رحمت کے جو مومن کی جان نکالتے ہیں سات عذاب کے جو کافر کی جان نکالتے ہیں ان کے سردار حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں (تفسیر روح البیان) یہ کل پندرہ فرشتے ہیں اس لئے انھیں و سل جمع فرمایا گیا غرضیکہ حفظہ فرشتے اور ہیں جن کا کام انسان کی موت پر ختم ہو جاتا ہے اور و سل موت اور ہیں۔ یہ سات فرشتے قدم سے حلقوم تک جان نکالتے ہیں جب حاتوم میں دم آجاتا ہے تو حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نکل لیتے ہیں۔ بھرہ نکالی ہوئی جان ان رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے حوالہ کر دیتے ہیں جو اس روح کو لینے کے لئے آئے ہوتے ہیں جو میت کی حد نظر تک موجود ہوتے ہیں۔ نوٹ: تمام روئے زمین حضرت ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے ہمارے سامنے طشت وہ جہاں سے چاہیں روح نکال لیں انہیں تمام عالم کی بہ یک وقت روح نکالنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ دیکھو تفسیر کبیر روح المعانی خازن روح البیان وغیرہ حضرت ملک الموت ہر گھر میں روزانہ دوبار جاتے ہیں (خازن) ہماری اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ جان نکالنے والے فرشتے اور ہیں نکلی ہوئی جان کو لے

جانے والے فرشتے اور قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے اور۔ خیال رہے کہ بعض لوگوں کی جان براہ راست خدا تعالیٰ نکالتا ہے بلا واسطہ فرشتہ ان کے متعلق ارشاد ہوا اللہ بتوفی الانفس حق موتھا۔ بعض کی جان نکالنے والے صرف حضرات عزرائیل ہیں بغیر مددگار فرشتوں کے ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ قل بتوفا کم ملک الموت الذی وکل حکم عام طور پر ملک الموت اپنے ماتحت فرشتوں کی مدد سے جان نکالتے ہیں ان کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے توفیہ وسلمنا (تفسیر روح المعانی) چنانچہ حضرت فائزہ زہرا کی جان براہ راست رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے نکلی کوئی فرشتہ ان کے پاس اس لئے نہ بھیجا گیا (روح البیان یہی مقام)۔

تنبیہ : جان نکالنے والے فرشتوں کا یہ فرق کے بعض کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ بعض کے پاس عذاب کے بالغ ملک انسانوں کے لئے ہے۔ جانوروں کے جان نکالنے کی نوعیت اور ہے۔ جنات کی جان نکالنے کی نوعیت اور حتیٰ کہ جب فرشتوں کی موت آوے گی تو وہ صرف صو کی آواز سے وفات پائیں گے ان کے لئے فرشتے مقرر نہیں یہی حل ملک الموت کی موت کا ہے ان شاء اللہ اس کی تحقیق کل نفس فانتھ الموت اور کل من علیہا فان میں کی جلاوے کی وہم لا فوطون۔ اس عبارت میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ ہم ضمیر لوٹے حفظہ کی طرف تب یہ ایک اعتراض کا جواب ہوگی گویا کوئی کتا تھا کہ جب ہر شخص پر ساٹھ فرشتے حفاظت کے لئے مقرر ہیں تو پھر انسان کو آفت بلائیں کیوں پہنچ جاتی ہیں یا تو محاذ فرشتے سو جاتے ہیں یا غافل ہو کر کوتاہی کرتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ وہ کوتاہی نہیں کرتے بلکہ بلاؤں وغیرہ کا پہنچنا ہمارے حکم ہمارے ارادہ سے ہوتا ہے۔ جب بلا آفت پہنچے گا ہمارا حکم ہوتا ہے تو فرشتے اسے نہیں روکتے دوسرے یہ کہ ہم کامر جمع و سلمنا ہوں یعنی جان نکالنے والے فرشتے موت کے وقت موت کی جگہ میں کوتاہی نہیں کرتے جس کی جگہ جس وقت جان نکالنی ہے اس جگہ اس وقت جان نکالتے ہیں۔ نیز یہ بھی نہیں کرتے کہ ابھی مرنے والے کی کوئی سانس یا اس کے حلقہ کا کوئی پانی کا قطرہ یا روزی کا دانہ باقی ہو اور وہ موت دیدیں اس سے فرشتوں کا علم ان کا حاضر ناظر ہونا سارے عالم پر ان کی قدرت سب ہی معلوم ہو گئے۔ تیسرے یہ کہ ہم ضمیر دونوں فرشتوں کی طرف لوٹے حافظین کی طرف بھی اور موت دینے والوں کی طرف بھی تب تفریط کے یہ دونوں معنی ہوں گے۔ ہر طون بنا ہے نفس طے معنی کوتاہی یا کی کرنا دیر لگانا یعنی یہ جان نکالنے والے حافظین فرشتے جان نکالنے وغیرہ میں قطعاً کوتاہی نہیں کرتے نہ دیر لگاتے ہیں۔ ہر کام نہایت پابندی سے حکم الہی کے ماتحت کرتے ہیں ایک سیکنڈ آگے پیچھے کوئی کام نہیں ہوتا اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے افا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ثم ردوا الی اللہ مولہم الحق۔ یہ عبارت گذشتہ پورے جملہ پر معطوف ہے۔ چنانچہ سب لوگوں کا بارگاہ الہی میں حساب کے لئے پیش ہونا زندگی و فیلولی اور موت کے بہت عرصہ کے بعد ہو گا اس لئے یہاں ثم فرمایا گیا چونکہ محشر کی طرف لوگ خود نہ جائیں گے بلکہ فرشتے لے جائیں گے اس لئے وہ دو فرمایا گیا چونکہ یہ واقعہ یقیناً ہونے والا ہے اس لئے ماضی ارشاد ہوا۔ سارے انسان آخر کار رب کی بارگاہ میں پیش کئے جائیں گے مگر بعض کو عذاب کے فرشتے پیش کریں گے۔ بعض کو رحمت کے فرشتے نیز بعض کو اللہ کے مقبول بندے پیش کریں گے بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ غرضیکہ دو لفظ تو ہے ایک مگر اس لئے پیش ہونے کی نو میتیں مختلف ہیں موتی کے تین معنی ہیں۔ مالک والی وارث دوست و محبوب۔ اللہ تعالیٰ مالک تو سارے بندوں کا ہے مومن ہوں یا کافر والی وارث موتی امور مومنوں کا ہے اور محبوب ہے

اپنے ولیوں نبیوں کا کفار قیامت میں مالک کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ مومن اپنے خوالی اپنے حامی و مددگار کے سامنے محبوب بندے ہماری بارگاہ میں فرضیکہ رب تعالیٰ کی تین شانیں 'تین قسم کے بندوں کے لئے ظاہر ہوں گی یہ ایک لفظ بھی ان سب کو شامل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں حق السماء ایہ میں سے ہے واللہ اعلم اگر خدا تعالیٰ کا نام ہے تو حق معنی واجب قدیم یا موجود حقیقی یا ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ (روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو حق کے تین معنی ہیں دائمی جس کا مقابل ہے زائل، سچا جس کا مقابل ہے باطل، قوی مضبوط جس کا مقابل ہے۔ ضعیف تو تین معنی ہوئے مولیٰ کے اور تین معنی ہوئے حق کے لہذا مولہم الحق کی نو تفسیریں ہوئیں وہ رب دائمی والی دائمی دوست دائمی مالک ہے دو سرے کی یہ صفتیں فانی زائل ہیں یا وہ سچا دوست سچا والی سچا مالک دو سروں کی دو ستیاں جھوٹی ہیں کہ وہ غرض پر مبنی ہیں اللہ کی دوستی بے غرض ہے وہ قوی والی دوست ہے الا لہ الحکم یہ جملہ نیا ہے جس میں لہ خبر ہے اور الحکم مبتدا موخر لہذا یہ حصر کے لئے ہے۔ حکم سے مراد ہے فیصلہ خواہ دنیا بنانے سے پہلے والا فیصلہ ہو یا دنیا میں فیصلہ یا قیامت کا فیصلہ سارے حقیقی فیصلے صرف رب تعالیٰ کے ہیں۔ دنیا میں حکام کے فیصلے عارضی اور مجازی ہیں حقیقی فیصلے اس احکم الحاکمین کے ہیں امر حکم اور قضاء کتاب یہ سب قریب المعنی ہیں ان کے فرق ہم بار بیان کر چکے ہیں حکم اور حکم کے فرق بھی بیان ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس فرمان کے دو معنی ہیں دنیا میں حقیقی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یہاں کے حکام مجازی عارضی ہیں۔ آخرت میں حکم صرف رب تعالیٰ کا ہے وہاں کوئی عارضی حاکم بھی نہ ہو گا اسی لئے اسے مالک یوم الدین کہا جاتا ہے۔ وهو اسرع الحاسبین یہ جملہ علیحدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا ذکر ہے اسرع بنا ہے سو عتد سے معنی بہت جلد جو تکہ دنیا میں حساب و کتاب کرنے والے اللہ کے بہت بندے بھی ہیں اس لئے حاسبین جمع ارشاد ہو یعنی رب تعالیٰ سارے حساب لینے والوں سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں حساب سے مراد قیامت میں سارے بندوں کے سارے حساب ہیں۔ تفسیر جلالین میں فرمایا کہ ساری مخلوق کی ایک ایک سانس ہر ایک حرکت و سکون ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ان کے آدمی کی بقدر ہو جاوے گا۔ یعنی چار گھنٹہ میں مگر تفسیر بیضاوی ہدایہ دارک 'روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں بکری دوہی ہو جاتی ہے اتنی دیر میں سارا حساب ہو جاوے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سبع الحساب۔ خیال رہے کہ قیامت زمین فلسطین میں قائم ہو گی مگر اس دن وہ زمین یہ نہ ہوگی بلکہ سفید چاندی کی سی ہوگی یوم تبدل الارض غیر الارض۔ اور روشنی تجلی الہی کی ہو گی نہ کہ چاند و سورج کی واشواق الارض بنو رہا۔ سارے بندوں کا حساب نہ ہو گا۔ بعضے بندے بغیر حساب ہی بخشے جائیں گے۔ جن کا حساب ہو گا انہیں کے اعمال کا وزن بھی ہو گا جن کا حساب نہیں ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں۔ حساب اعمال کا وزن بھی نہیں۔ حساب اعمال کے اندازے کے لئے ہو گا وزن اعمال کی مقدار بتانے کے لئے پہلے حساب ہو گا۔ پھر وزن (روح البیان) مثلاً حساب سے یہ ظاہر ہو گا کہ نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے میزان سے یہ ظاہر ہو گا کہ ہر عمل کا وزن کتنا اللہ تعالیٰ اس دن ہماری ہلاج رکھے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ شعر۔

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے میرا حساب بخش بے پوچھے بلجائے کا لجانا کیا ہے

حساب دو قسم کا ہو گا۔ حساب یہ یعنی اعمال دکھا کر بخش دینا دو سرا حساب مناقشہ کہ اعمال دکھا کر یہ پوچھنا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کئے تھے۔ جس سے یہ سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو جاوے گا جس سے حساب یہ ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ فسوف

بہا سب حساب ہوتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ میں چند چیزیں بیان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا غلبہ و قبضہ، تمکین یا نگران فرشتوں کی ہم لوگوں پر ڈیوٹی۔ فرشتوں کا ہماری جان نکالنا روح قبض کرنا گویا ہم پر روحانی اور کربانی فرشتے مسلط ہیں۔ فرشتوں کا معصوم ہونا۔ ہماری بارگاہ الہی میں حاضری۔ رب تعالیٰ کا حکم الحاکمین ہونا۔ بہت جلد حساب ہونا چنانچہ ارشاد ہوا ہے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں پر خواہ انسان ہوں یا جن یا فرشتے یا درخت یا پتھر وغیرہ پورا قابض و غالب ہے ہر مخلوق ہر وقت اس کے قبضہ و قدرت میں ہے ہر بندہ ہر وقت اس کے زیر فرمان اس کی قہارت کی قوی دلیل ہے خود ہم ہیں کہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہم دشمنوں میں ہیں اور دشمن ہم میں ہیں۔ آگ پانی ہوا مٹی سب ہی ہمارے خارجی دشمن ہیں ہوا سے پانی سے قومیں ہلاک ہوئیں آگ ہم کو جلا ڈالتی ہے مٹی کا ڈھیلا ہم کو زخمی کر دیتا ہے۔ پھر ہزاروں جانور کیڑے مکوڑے ہمارے دشمن ہیں پوئی چارو دشمن عناصر ہم میں جمع کر کے ان کا نام مزاج رکھا اتنے دشمنوں کے بلو جو ہمارا زندہ رہنا سہراست رہنا اس کی قہارت کی کملی دلیل ہے ان سب خارجی داخلی دشمنوں سے حفاظت براہ راست رب تعالیٰ کر سکتا ہے مگر اے انسانوں قانون یہ ہے کہ ہمارے کام ہمارے خدام کریں۔ چنانچہ تم سب انسانوں پر ہماری طرف سے تمہاری زندگی تمہاری حفاظت تمہارے اعمال کی نگرانی کرنے فرشتے تم پر برابر بھیجے جاتے رہتے ہیں جن کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے ان کی یہ تمکینی اور نگرانی تمہاری موت آنے تک رہی ہے جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو تم فرشتوں کی دو سری کربانی جماعت کے سپرد کئے جاتے ہو۔ چنانچہ حضرت عزرائیل اور ان کے معاون فرشتے سات اسے موت دیتے ہیں یہ دونوں قسم کے فرشتے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ اس ہی پر عمل کرتے ہیں۔ پھر تم سب اپنی زندگی و موت کی منزلوں سے گذر کر اپنے سچے مالک حقیقی والی وارث اللہ تعالیٰ کی طرف نوٹائے جاؤ گے کہ تم کو صور پھونک کر زندہ کیا جاوے گا ملائکہ تم کو ہماری بارگاہ میں پیش کریں گے اس دن اسی کا حکم ہو گا اس کے سوا کوئی حاکم نہ ہو گا حقیقی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے محشر کا اتنا بڑا حساب بہت جلد لے لیگا۔ کیونکہ وہ تمام حساب لینے والوں سے جلد حساب لینے والا ہے۔ خیال رہے کہ قیامت کلون پچاس ہزار سال کا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فی يوم کان مقداره خمسين الف سنہ مگر حساب منٹوں یا گھنٹوں میں ہو گا وہی دن میں کیا ہو گا اس کا جواب حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی قدس سرہ نے ایک شعر میں دے دیا ہے شعر۔

نقطہ اتنا سب ہے انقلو بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی ہے۔
تلاش شفیق پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی قریباً ایک ہزار سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت بہت عرصہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمود پر جلوہ گری اور تمام انبیاء مولا، مومنین کفار کی نعت خوانی بلکہ آخر میں خود رب تعالیٰ کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ارشاد فرماتا اس میں یہ دن صرف ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے عسی ان یبعث ربک مقاما محمودا۔ انشاء اللہ یہ سب ہماری دیکھنے میں آئیں گی اس دن کفار بھی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے محبوب کی اطاعت کیوں نہ کی ہوم بعض الظالم علی یدہ بقول بالہی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ نکتہ: اس آیت میں چند نکات ہیں ایک یہ کہ یہاں کافر و مومن سب کی موت کو وفات کہا تو لفظ و سنا کیونکہ وفات کے معنی ہیں پورا کرنا کافر کی موت اس کی مہلت اور ڈھیل کی گھڑیاں پوری کر دیتی ہے مومن کی موت اس کے انتظار کی گھڑیاں پوری کر دیتی ہے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہم مومن کی قبریں آئیں گے فرشتے قبر میں کہتے ہیں۔ تم ان سامنے والے محبوب کے متعلق کیا کہتے تھے گویا مومن کو نعت خوانی کا موقع دیتے ہیں کہ اب موقع ہے تو نعت پڑھ اور اشارے کر کے اور ہم کو سنا انشاء اللہ مومن تو عمر بھر کے ارمان نکالتا ہے خوب نعت پڑھتا ہے۔ پھر اسے انتظار کیوں نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جان نکالنے اور جان لے جانے کے لئے ایک فرشتہ کئی قہالت سے فرشتے اس لئے آتے ہیں کہ مومن کی بارات کا جلوس نکالیں اور کافر کی پکڑ کا جلوس نکلے۔ تیسرے یہ کہ ان فرشتوں کو ہر ایک کے انجام کی خبر ہے اس لئے مرنے والا جیسا ہوتا ہے اسی قسم کے فرشتے ملک الموت اپنے ساتھ لاتے ہیں ایمان پر مرنے والے کے لئے رحمت کے فرشتے اور کفر پر مرنے والے کے لئے عذاب کے فرشتے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے مگر قانون یہ ہے کہ اس کے کام اس کے خدام بندے کریں یہ فائدہ القادر فوق عبادہ کے بعد ورسد علیکم حفظہ اور توفیقہ و سلنا فرمانے سے حاصل ہوا کہ بندوں کو موت فرشتوں سے دلوائی گئی نیز ان کی حفاظت حافظین بندوں کے ذریعہ کرائی گئی حالانکہ وہ خود حافظ ہے فاللہ خیر حافظا نیز اس کا نام حفظ ہے اس کے باوجود بندوں کے جان اعمال ایمان وغیرہ کی حفاظت ذریعوں سے کرائی جیسے دنیا کے ظاہری انتظامات بادشاہوں حکام کے سپرد ہیں۔ اسی طرح حضرات اولیاء اللہ کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں ان میں کوئی غوث ہے کوئی قطب ہے کوئی ابدال ان کو رب کی طرف سے خصوصی اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں۔ اسی لئے ان حضرات سے اللہ کی رحمتیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں حضور کی ہمراہی مانگی یہ عمل شرک یا کفر نہیں اس کے لئے ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ فرماؤ۔ دوسرا فائدہ: یہ کہنا کہ اللہ رسول کی حفاظت میں رہے غوث پاک کی امن میں رہے پانچ پیروں کے سایہ میں رہے یہ سب کچھ جائز ہے یہ فائدہ ورسد علیکم حفظہ سے حاصل ہوا اللہ کے مقبول بندے ہمارے حافظ و ناصر بنائے گئے ہیں اللہ نے انہیں ہمارا حافظ بنایا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

احل امتہ فی حوزہ ملتہ کالملت یحل بالاشبال فی الاجم

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی ملت کے قلعہ میں ایسا محفوظ رکھا ہے جیسے شیر اپنے بچوں کو کچھار میں محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا فائدہ: فرشتے دو قسم کے ہیں ایک وہ جس کا کام صرف عبادت الہی کرنا ہے۔ جنہیں مقربین کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے ذمہ دنیا کے انتظامات ہیں جنہیں مدبرات امر کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ المدبرات امرا یہ مدبرات امر دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اللہ کی رحمتیں لاتے ہیں۔ جنہیں روحانیوں کا جاتا ہے دوسرے وہ جو اللہ کا عذاب تکالیف دنیا پر لاتے ہیں انہیں کروہین کہا جاتا ہے یہ فائدہ حفظہ اور ورسنا فرمانے سے حاصل ہوا اس کی تحقیق پہلے پارہ میں فسجد الملائکہ کی تفسیر میں ملاحظہ کرو۔ چوتھا فائدہ: ان مدبرات امر فرشتوں کو رب تعالیٰ کی طرف سے وسیع علم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ موت دینے والے فرشتوں کو ہر شخص کی موت کا وقت معلوم ہے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھی انسان کی موت اور اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کا وقت معلوم ہے اور ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ہمارے ہر عمل ہر حالت بلکہ ہر ارادے کی خبر ہے ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وعلمون ما تفعلون یہ فائدہ وہم لا یفرطون سے حاصل ہوا اگر وہ فرشتے ہماری موت کے وقت سے بے خبر ہوتے تو ہم کو آگے پیچھے موت دیدیتے۔ پانچواں فائدہ: جان نکالنے والے فرشتے عالم کے

ہرزہ میں حاضر ناظر ہیں ہر جگہ ان کا ہاتھ پہنچتا ہے یہ فائدہ تولد و سلنا سے حاصل ہوا کہ اگر بیک وقت ہزار ہا جگہ لوگ مرے تو ان سب کو حضرت ملک الموت اور ان کے مددگار فرشتے موت دیتے ہیں۔ یہاں تفسیر صلوٰی نے فرمایا کہ ساری دنیا حضرت ملک الموت کے دو گھنٹوں کے درمیان ہے اسی طرح حساب قبر لینے والے فرشتوں کی ہر وقت ہر جگہ پہنچ ہے۔ جب شیطان کو اتنا علم اتنی قوت دی گئی کہ وہ ہر وقت ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے ہر شخص کو دیکھتا اس کے خیالات سے خبردار ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّہٗ بِرَاکِمٍ هُوَ وَقَبِيلِهِ مِنْ حِثِّ لَا تُؤْنِہُمْ۔ تو فرشتے تو نورانی ہیں اور جب ان ناری اور نوری مخلوق کے علم و وقوف کلیہ عالم ہے تو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا کیا پوچھنا جو تمام مخلوق سے بڑے عالم بڑے کمالات کے جامع ہیں۔ چھٹا فائدہ: فرشتے معصوم ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے یہ فائدہ وہم لا یفرطون سے حاصل ہوا ان کے متعلق رب فرماتا ہے لَا یَعْصُونَ اللہَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَلْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ۔ جب فرشتوں کی معصومیت کلیہ حال ہے تو حضرات انبیاء کرام خصوصاً "حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معصومیت کا کیا پوچھنا جو سید المعصومین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتواں فائدہ: قیامت کا دن صرف حساب کے لئے نہیں اس دن اور کام بھی ہوں گے یہ فائدہ اسوع العاصمین سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے وَہُوَ سَوِّعُ الْحِسَابِ تمام بندوں کا حساب بہت تھوڑے وقت میں ہو جائے گا۔ چار گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت میں اور دن ہے پچاس ہزار سال کا بقی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہو گا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے تفسیر میں عرض کیا۔

پہلا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ قاہر ہے غالب ہے ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے موت دینے کے لئے فرشتے کیوں مقرر فرمائے کیا وہ خود جان نہیں نکل سکتا یہاں پہلے تو فرمایا ہُوَ الْقَاهِرُ لَور پھر فوراً ہی فرمایا یُؤْمَلُ عَلَیْکُمْ حِفْظٌ۔ جواب: اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی ایمان چاہئے اور اس کے قانون پر بھی قانون قدرت یہ ہے کہ تمام کام وسیلوں سے ہوں رب تعالیٰ قادر ہے کہ آسمان سے گندم برسوے مگر رساتا نہیں زمین کسان، ٹھپانی وغیرہ کو واسطہ درمیان میں رکھا گیا ہے۔ ہُوَ الْقَاهِرُ میں اس کی قدرت کا ذکر ہے اور یہ دلیل میں اس کے قانون کا تذکرہ ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں حالت کے لئے لفظ حِفْظٌ ارشاد ہوا اور موت دینے کے لئے لفظ یُؤْمَلُ فرمایا گیا اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس لئے کہ موت صرف فرشتے دیتے ہیں کوئی ازمان نہیں دیتا۔ مگر جان، اعمال بلکہ مل ایمان کی حالت فرشتے بھی کرتے ہیں اور رب کے مقبول اعمال فرشتے بھی حِفْظٌ ان سب کو شامل ہے۔ تیسرا اعتراض: کسی بندے کو حافظ مانا شرک ہے حافظ صرف اللہ تعالیٰ ہے فرماتا ہے لَا اِلٰہَ خِوْ حَافِظًا اور فرماتا ہے حَافِظٌ حَکِیْمٌ۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر گھر میں قفل لگانا چوکیدار رکھنا رات کو پولیس کا سپراؤن سب ہی شرک ہے۔ اللہ حافظ ہے تحقیقی جواب یہ ہے کہ حقیقی حافظ حافظ رب تعالیٰ ہی ہے باقی اس کے بندے اس کے حکم سے مجازی حافظ بنائے گئے ہیں یہ ساری حالتیں اس کی ہیں۔ چوتھا اعتراض: قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے یَتَوَفَّاکُمْ مَلٰٓئِکَةُ الْمَوْتِ الذِّیْ وَکَلَّ بِکُمْ۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی فرشتہ موت دیتا ہے تیسری جگہ ارشاد ہے تَوَفَّہٗ رَسَلْنَا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے فرشتے موت دیتے ہیں ان آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا ایک جواب تو ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ بعض مقبول بندوں کو براہ راست رب تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ مگر فرشتے کے ذریعہ جیسے حضرت فاطمہ زہرا بعض مقبول بندوں کو صرف ایک

فرشتہ ملک الموت ہی وفات دیتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبض روح شریف کے لئے صرف ملک الموت حاضر ہوئے باقی فرشتے استقبال کے لئے حاضر ہوئے۔ عوام کو بہت سے فرشتے وفات دیتے ہیں جیسے ہم لوگ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ موت کا فیصلہ موت کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا ذکر پہلی آیت میں ہے اللہ یتوفی الانفس اور جان نکالنے والی جماعت کے سردار ایک فرشتہ حضرت ملک الموت ہے اس کے لئے دوسری آیت بتولہ کم ملک الموت ہے اور اس ایک فرشتے کے خدام مددگار بہت سے فرشتے ہیں۔ جن کا ذکر اس آیت میں ہے توفیہ و سلنا حاکم نے ملزم پکڑنے کا حکم دیا۔ تھانیدار سپاہیوں کو لیکر آیا۔ پکڑ کر لے گیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ حاکم نے پکڑا تھانیدار نے پکڑا سپاہیوں نے پکڑا۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی قہارت کے ساتھ تو فرمایا گیا عبادہ اور محافظین کے ساتھ ارشاد ہوا و رسول علیکم اس فرق کی وجہ کیا ہے یا تو دونوں جگہ کم ضمیر فرمائی جاتی یا دونوں جگہ عبادہ ارشاد ہوتا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی قہارت اس کی ساری مخلوق پر ہے انس ہوں یا جن یا فرشتے یا دوسرے حیوان و جمادات مگر محافظین یعنی نگرانی و نگہبانی کرنے والے فرشتوں کا تقرر صرف انسانوں پر ہے جنت یا فرشتوں دوسری مخلوق پر نہیں۔ کیونکہ نگہبانی کرنے والے فرشتے انسانوں کو جنت وغیرہ ہی سے تو محفوظ رکھتے ہیں۔ نیز نگرانی کرنے والے فرشتے صرف انسانوں کے اچھے برے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں کہ جنت دوزخ صرف انسانوں کے لئے ہے کفار اور بدکار جنت کے لئے دوزخ تو ہے مگر ان کے نیک کاروں کے لئے جنت نہیں جیسا کہ سورہ اتحاف اور سورہ جن میں مذکور ہے لہذا صرف انسانوں ہی کے اعمال کی ہر قسم کی تحریک ہوتی ہے۔ فرق میں یہ حکمت ہے۔ چھٹا اعتراض: اعمال لکھنے والے فرشتے دو کیوں ہیں حفاظت کرنے والے قریباً ساٹھ کیوں ہیں صرف ایک فرشتہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتے کاتب بھی ہیں اور ان اعمال پر گواہ بھی گواہی کم از کم دو کی چاہئے قیامت میں یہ دونوں اس کی گواہی بھی دیں گے اور محافظین فرشتوں کی کثرت انسان کے احترام کے لئے ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ فرشتوں کی جماعت رہے۔ دیکھو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پانچ ہزار فرشتوں سے مدد بھیجی حالانکہ کفار کو ہلاک کرنے مسلمانوں کی مدد کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ کیوں ان حضرات کی عظمت و توقیر کے لئے۔ ساتواں اعتراض: جب حضرت ملک الموت کی قوت و علم کا یہ حال ہے کہ ساری روئے زمین پر ان کی نظر ان کا ہاتھ ہے تو جان نکالنے کے لئے بہت سے فرشتے کیوں مقرر ہوئے کہ فرمایا گیا توفیہ و سلنا۔ جواب: حضرت ملک الموت کی عظمت ظاہر فرمانے کے لئے۔ نیز تاکہ مومن کی روح جلوس کی شکل میں عزت کے ساتھ جائے اور کافر کی روح ان فرشتوں کے گھیرے میں بد معاش مجرم کی صورت میں۔ آٹھواں اعتراض: تمام جہان کی روح نکالنے کے لئے ایک فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے جن کے حلقے بٹے ہوئے ہیں دیکھو یہاں فرمایا توفیہ و سلنا۔

نوٹ: زمانہ موجود کے وہابی کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا رب تعالیٰ کی ہی صفت ہے کسی بندے کو ایسا ماننا شرک ہے جب ان سے ملک الموت کے متعلق کہا گیا کہ دیکھو وہ اکیلے تمام کی روح نکالتے ہیں وہ ہر جگہ ناظر بھی ہیں۔ حاضر بھی تب انہوں نے اس آیت کی یوں تحریف کی اس سے پہلے کسی کو یہ نہ سوجھا تھا۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے یتولہ کم ملک الموت الذی وکل حکم وہاں ملک واحد ہے۔ جمع نہیں تم پر یہ

مصیبت آگئی دوسرے یہ کہ اچھا اگر ایک حلقے میں بیک وقت چند موتیں چند جگہ ہوں تو یہ حلقے والے فرشتے بیک وقت چند جگہ پہنچ کر جان نکال لیتے ہیں مثلاً ان فرشتوں کی وہ جماعت جو راولپنڈی کے حلقے کے لئے تعینات ہے اگر راولپنڈی کے حلقے میں ٹھیک بارہ بجے دن کوئی مرے گجرات میں کوئی جہلم میں کوئی گوجرانہ میں کوئی اور جگہ تو یہ فرشتے ایک ہی وقت ان جگہوں میں کیسے پہنچتے ہیں اور کیسے ان سب کی جان نکالتے ہیں۔ پھر ماں کے پیٹ میں بچہ بنانے والا فرشتہ، قبر میں حساب لینے والے بلکہ مردود اطمین صرف ایک ہی ہے مگر دنیا بھر کا کنٹرول کرتا ہے اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ نواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بندوں کو سزا کیوں دے گا۔ جواب: بندے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں واقعی محض مجبور ہیں کہ اس کے خلاف اس کے مقابل کوئی دم نہیں مار سکتا مگر اس قادر نے ہم کو اپنے کاموں کو اختیار دیا ہے ہم اپنے ارادے سے اچھے برے کام کرتے ہیں اسی لئے سزاجزاکے مستحق ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ جب ہم کو سلا کر ہمارے سارے اختیارات سلب کر لیتا ہے تو اس وقت ہمارے کاموں پر سزا بھی نہیں دیتا اس وقت شاہ و گداسب کو برابر کر دیتا ہے مگر جب جگا دیتا ہے تو ہم کو پھر اختیار دے دیتا ہے جاتے ہیں کوئی بادشاہ ہو جاتا ہے کوئی وزیر کوئی امیر کوئی فقیر تب ان اختیاری افعال پر سزاجزا ہوتی ہے۔ دسواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قاہر اللہ ہے باقی سارے بندے محض مقہور و مجبور ہیں پھر تم نبیوں ولیوں کو مختار کیوں مانتے ہو انہیں مختار مانتے ہو انہیں مختار ماننا اس آیت کے خلاف ہے فوق عبودہ: میں لفظ عبودہ کو شامل ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی و سرائح تحقیق۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ جیسے فوق عبودہ: عبادہ میں نبی ولی سب بندے داخل ہیں ایسے ہی اس میں بادشاہ و زیر حکام امیر حکیم سب داخل ہیں تو تمہارا لیٹاریوں آفتوں میں ان سے مدد لینا بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی ساتویں اعتراض کے جواب میں عرض کیا گیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابل بندوں کی مجبوری مقہوری کی نفی ہے وہ کریم خود اپنے بندوں کو اختیار دے تو اس کی مرہی ہے جیسے اس نے بادشاہوں حکام کو ہم پر با اختیار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تک پر اختیار دیا کہ ان کے حکم سے چلتی تھی فرماتا ہے سخرنا لہ الريح تجری یا مود الخ ویسے ہی اس نے نبیوں ولیوں کو بندگان با اختیار بتلایا حقیقی مختار ہی ہے جو وہ نبیوں کو بھی مختار بنا سکے۔ ان بزرگوں کو مختاری رب تعالیٰ کی مختاری کی دلیل ہے۔ گیارہواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ لہ العہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے تم حضرات انبیاء و اولیاء کو حاکم کیسے مانتے ہو یہ شرک ہے۔ جواب: جیسے تم بادشاہوں حاکموں کو حاکم مانتے ہو اس کا تحقیقی جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ حقیقی حکم دائمی حکم ذاتی حکم مگر نبی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے باقی مجازی عارضی حکم بندوں کو عطا فرمائے گئے۔ بارہواں اعتراض: یہاں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ جن نکلے والے فرشتے ہیں حکم الہی میں کوتاہی نہیں کرتے وقت پر ہر ایک کی جان نکال لیتے ہیں۔ وہم لا یطوون مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی وعانیک اعمال سے عمریں بڑھ جاتی ہیں یہ عقیدہ اس آیت کے بھی خلاف ہے اور اس آیت کے بھی اٹا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتہ ولا یستقدمون رب کل وعدہ کم نہ زیادہ (یہ اعتراض منکرین حدیث کہے)۔ جواب: عمروں کی کمی بیشی نہ تو فرشتوں کی کوتاہی سے ہوتی ہے نہ ہمارے اپنے ذاتی اختیار سے بلکہ اللہ تعالیٰ نیک و عاقلوں نیک اعمال کی بنا پر خود اپنے کرم سے زیادتی فرماتا ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے یحیی اللہ ما شاء و یشہد اس کے تحقیق اسی تفسیر کے تیسرے پارہ میں مسئلہ تقدیر میں کی جا چکی ولو شاء اللہ ما التوا کی تفسیر میں۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں ایک دعویٰ ہے باقی چار اس کی دلیلیں ہیں دعویٰ ہے **هو القاهر فوق عباده** اللہ اپنے بندوں پر غالب و قابض ہے اس کا پہلا ثبوت محافظین فرشتوں کا تم پر مقرر ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا ثبوت موت کے فرشتوں کا تم پر مسلط ہونا۔ تیسرا ثبوت تمہارا رب کی بارگاہ میں پیش ہونا گویا نہ اپنے اختیار سے تم دنیا میں آئے ہو نہ اپنے اختیار سے جاؤ گے۔ جب اس نے بھیج دیا آگے جب بلایا چلے گئے شعر۔

لائی حیات آئے قضاے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

اس کا حاکم حقیقی ہوتا۔ اس کا حکم ساری مخلوق پر جاری ہوتا کہ اس کے خلاف کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ بہت جلد تمہارا حساب لے لیتا۔ غرض کہ تم اپنی کمزوری کو دیکھو رب تعالیٰ کی قدرت کا پتہ لگاؤ۔ **من عرف نفسه فقد عرف ربه**۔ پھر اس کے نورانی بندوں فرشتوں کا زور و طاقت ان کا علم دیکھو رب تعالیٰ کی قدرت علم معلوم کر لو کہ جس نے اپنے بعض بندوں کو ایسی قوت بخشی ہے وہ خود کیسی قوت والا ہے غرضیکہ ہماری کمزوری رب کی معرفت کا ذریعہ ہے اس کے مقبولوں کی شہ زوری اس کی معرفت کے لئے ایک تنبیہ ہیں جیسے قیامت میں ہماری بیکسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی تک رسائی یہ دونوں رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں ہم کو چاہئے کہ اپنی اس کمزوری پر نظر رکھیں اور دنیا میں پھنس کر آخرت سے غافل نہ ہو جائیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شعر۔

تو غافل در اندیشہ سود و مل کہ سرمایہ عمر شد پائمل

جو اپنے کو قادر مطلق جانے وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا اور جو فرشتوں نبیوں ولیوں کو اپنی طرح مجبور محض مانے وہ بھی حق تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا لوٹ پہاڑ کو دیکھ کر اپنی پستی قبول کرتا ہے ہم ان مقبولوں کو دیکھ کر اپنی نیستی قبول کر لیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ہم جسمانی دشمنوں میں گھرے ہیں تو رب نے ہماری حفاظت کے لئے فرشتے مقرر فرمائے ایسے ہی ہم ایمانی دشمنوں میں گھرے ہیں۔ شیطان برے ساتھی دنیاوی پھنسلوے ہمارے بیرونی دشمن ہیں نفس امارہ برے خیالات ہمارے اندرونی دشمن ہیں ان سے حفاظت کے لئے رب تعالیٰ نے انبیاء کرامؑ اولیاء اللہؑ علماء ربانی مقرر فرمائے اولیاء علماء کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا اس لئے ارشاد ہوا **وواصل علیکم حفظہ** یہ حضرات ہمارے ایمان کے حفظ و محاسب ہیں۔ پھر جیسے یہ دشمنان ایمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے حالات سے خبردار رہتے ہیں ہم کو ہر وقت دیکھتے ہیں **انہ یراکم** ہو و قبلہ **من حث لا ترونہم** اسی طرح ضروری ہے کہ وہ محافظ ایمان اولیاء اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہر وقت ہمارے ساتھ ہوں ہم سے خبردار رہیں کمزور و اقوی مرض کو دفع نہیں کر سکتی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم جیسے رب نے ہمارے فانی جسم کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کئے ہیں ایسے ہی اس نے ہمارے باقی ایمان کے لئے بھی ضرور محافظین مقرر فرمائے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ گھر کی حفاظت عامہ بھی ہوتی ہے۔ اور خاصہ بھی دروازے پر قفل سارے گھر کی حفاظت عامہ ہے خاص کو ٹھڑی میں قفل حفاظت خاصہ ہے۔ بکس میں قفل زیور و پیسہ کے سیف میں قفل حفاظت خاصہ ہے سپاہیوں کی گشت شرکی حفاظت عامہ ہے مگر خزانہ پر مخصوص سپرہ حفاظت خاصہ یوں ہی مومنوں کے ایمان کی حفاظت یہ ہے حفاظت عامہ اور عارفوں کے عرفان اولیاء کی ولایت کی حفاظت یہ ہے حفاظت خاصہ جو نبی کے ذریعہ ہوتی ہے

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مَنْ ظَلَمَتْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ

فرما دو کون نجات دیتا ہے تم کو اندھیریوں سے خشکی اور دریا کی دعا کرتے ہو تم اس سے عاجزی کرتے ہوئے
تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گڑگڑا کر اور آہستہ

لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا

اور چھپا کر البتہ اگر وہ نجات دیدے ہم کو اس سے تو البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں میں سے فرماؤ البتہ نجات دیتا
کہ اگر ہمیں اس سے بچا دے تو ہم ضرور امان مانیں گے تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے

وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ۝

ہے تم کو ان سے اور ہر تکلیف سے پھر تم شرک کرتے ہو۔
اس سے اور ہر بے چینی سے پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر
تھاجن کا کفار انکار کر سکتے تھے فرشتوں کا مقرر ہونا قیامت میں رب تعالیٰ کے حضور پیشی اکثر کفار ان چیزوں کو نہیں مانتے بلکہ اللہ
تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر ہے۔ جنہیں کفار بھی مانتے ہیں۔ دہریوں کے سوا تمام کفار ان چیزوں کے قائل ان پر عامل ہیں۔
دہریے تو خدا تعالیٰ کی ہستی کے ہی انکاری ہیں گویا غیبی قدرتوں کے بعد یعنی قدرتوں کا ذکر ہے۔ جو دن رات دیکھی جاتی ہیں۔
دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی غیبی رحمتوں کا ذکر ہے جو دیکھی جاتی ہیں یعنی پھنسے ہوئے معیت ذرہ کو آفات سے
نجات دینا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں عمومی دائمی نعمتوں کا ذکر تھا اب اس کریم کی خصوصی نعمتوں کا ذکر ہے یعنی جنگل
سمندر میں پھنسے ہوؤں کو نجات دینا۔ چوتھا تعلق: اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں غیبی پیدا کی ہیں بعض چیزیں حضور یا شہودی امور
شہودی چیزیں غیبی چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ جو غیبی چیز یعنی غیب ہے شاخیں شہودی ہیں جن سے جڑ کا پتہ لگایا جاتا ہے
غیبی چیزیں ہیں۔ چہرہ نبض شہودی یہ چہرہ نبض قائم و غیرہ ان غیبی چیزوں کی دلیلیں ہیں۔ فرشتوں کا حفاظت کے لئے مقرر ہونا
غیبی حفاظت تھی اور لوگوں کا بہت دفعہ آفات سے بچا جانا شہودی حفاظت تھی یہ شہودی حفاظت اس غیبی حفاظت کی دلیل ہے۔
پچھلی آیت میں غیبی حفاظتوں کا ذکر تھا اب اس کی دلیل یعنی شہودی حفاظت کا ذکر ہے۔

تفسیر: قل من ينجدكم من ظلمات البر والبحر۔ ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہے۔ چونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں رحمتوں نعمتوں برکتوں کا شرکین سے منواتا ہے اس لئے اس قل سے
شروع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قل میں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہوتا ہے مگر روئے خن میں پانچ احتمال ہوتے ہیں اس کے معنی یا تو ہوتے ہیں ہم سے کو جیسے قل اللهم مالك الملك
اپنے صحابہ سے کو۔ یا سارے مسلمانوں سے کو یا سارے انسانوں سے کو یا سارے کافروں سے کو اس کا پتہ لگنے مضمون سے
لگتا ہے یہاں روئے خن میں پانچ احتمال ہوتے ہیں اس میں ہر جگہ اور ہر وقت کے
معلوم ہو رہا ہے اس میں ہر جگہ اور ہر وقت کے

کفار داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال تاقیامت سارے کفار و مشرکین سے ہے جیسے اسلام و اعمال کے خطاب تاقیامت سارے مسلمانوں سے ہیں یہ خطاب انکاری سوال کے لئے ہے کفار و مشرکین ایسی آفتوں مصیبتوں میں خاص اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے اس سے دعائیں مانگتے تھے اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے۔ اس لئے ان سے سوال بالکل درست ہے۔ ہماری قرأت میں بنجیم جیم کے شد سے ہے بعض قراتوں میں بنجیم ہے نون کے جزم جیم کے کسرہ سے ہماری قرات کے معنی یہ ہوئے کہ کون تم کو ہمیشہ نجات دیا کرتا ہے باب تنفیل آہستگی اور ہیئتگی کے لئے ہے۔ بنجی بنا ہے نجات سے جس کلمہ ہے نجو معنی علیحدگی۔ اس لئے تمنا علیحدگی میں سرگوشی کرنے کو مناجات کہتے ہیں غرضیکہ نجو سے بنے ہیں نجات 'تلاخی' مناجات 'استجواب' غیرہ ظلمات بروحر سے یا تو زمین اور دریا کی تکلیف مراد ہیں عربی بلکہ اردو میں بھی سخت تکلیف کو اندھیری یادوں میں تارے نظر آ جانا کہا جاتا ہے عربی کاشاعر کہتا ہے شعر۔

ان تنولہ فقد تمنعہ و ترہ النجم بحری بالظہر
بنی اسهل تعلمون ہلانا اذا کان ہوم فوکواکب الشہب

مطلب یہ ہے کہ تم زمین اور دریا کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو ان مصیبتوں سے بچاتا ہے اور یا ظلمات سے مراد اندھیریاں ہیں مسافر جنگل میں کبھی رات کی بادل وغیرہ کی اندھیریوں میں پھنس جاتا ہے کبھی دریا کا مسافر پانی کی موج رات بادل وغیرہ کی اندھیریوں میں بری طرح پھنس جاتا ہے کہ راستہ نہیں نظر آتا رب تعالیٰ ہی بچاتا ہے۔ تدعونہ تضرعاً و خلیتہ۔ یہ عبارت بنجیم معنی ڈرو خوف یعنی تم ایسی آفتوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو یا اسی سے ہی دعا کرتے ہو کبھی زبان سے کبھی دل سے کبھی علانیہ کبھی پوشیدہ یا عاجزی کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے (کبیر معانی وغیرہ) اس آفت میں تم نہ تو اپنے بتوں کو پکارتے ہو نہ کسی اور مددگار معلون کو اس وقت ان سب کو بھول جاتے ہو۔ لئن انجنا من ہذا۔ یہ عبارت ایک پوشیدہ فعل تقولون کا مفعول بہ ہے پورا جملہ تدعون کے فاعل سے حل ہے ہماری قرات میں ہے انجنا بعض قراتوں میں ہے انجنتنا مخاطب کے صیغہ سے ہذا سے ارشاد ہے ظلمات کی طرف لنکون من الشاکین۔ یہ عبارت لئن کی جزا ہے شا کہن سے مراد یا موحیدین ہے یا مومنین یا صالحین و شکر گزاری یعنی اس موقع پر تم کہتے ہو کہ اگر اس دفعہ رب تعالیٰ نے ہم کو ان آفت سے نجات دے دی تو ہم شرک چھوڑ کر موحد بن جاویں گے یا ہم وطن پہنچ کر ایمان و اسلام قبول کر لیں گے یا آئندہ اس شکر یہ میں گناہ کرنا چھوڑ دیں گے ہمیشہ نیک کلام کیا کریں گے۔ قل اللہ بنجیم منها ومن کل کرب۔ چونکہ مذکورہ سوال امتحان کے لئے نہ تھا بلکہ انہیں جواب بتانے سکھانے تبلیغ کرنے کے لئے تھا اس لئے قل فرما کر ارشاد ہوا کہ آپ ہی نے کفار سے یہ سوال کیا ہے آپ ہی انہیں یہ جواب بتادیں تا کہ انہیں اس عقیدے کی تبلیغ ہو۔ اس عبارت میں من بنجیم کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں بھی قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے یعنی کفار سے آپ ہی یہ سوال کریں لولا تو وہ خود ہی یہ جواب دیں گے اگر بالفرض وہ خاموش ہو جاویں تو آپ ہی انہیں یہ جواب سنا دو قل فرمانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجات دینے والا تو رب تعالیٰ ہی ہے ہر مصیبت سے وہی نجات دیتا ہے مگر اس نے دامن محبوب کو دنیا کے لئے نجات گاہ بنایا ہے۔ جسے نجات چاہئے وہ اس دامن عاطفت میں آجولے منها کا مرجع ظلمات ہے کرب سے مراد ہمیشہ کی تکلیف ہیں۔ بیماریاں، عداوتیں، قحط سالیان وغیرہ کرب وہ تکلیف ہے جو انسان کو بے چین کر دے۔ جس

سے رات کی نیندوں کا آرام جاتا رہے۔ دل کی بے چینی تو پوری مصیبت ہے یعنی ان تارکیوں اندھیروں اور ان کے علاوہ اور ساری مصیبتوں بے چینیوں سے اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے۔ یا منہا سے مراد تو وہ مذکورہ بالا آفتیں ہیں جن کے دفع کرنے میں انسان بالکل مجبور لاچار رہے جیسے سمندر میں کشتی کو ناموافق ہوا کا سامنا ضرورت پر بارش کا نہ آنا بے وقت بارش ہو نا وغیرہ اور من کل کوب میں یہ تکلیف مراد ہیں۔ جو انسانی اسباب کے ذریعہ دفع کی جاتی ہیں جیسے بیماری دواسے۔ بھوک غذا سے پیاس پانی سے کسی کا ظلم حاکم کی مدد سے ان دونوں قسم کی آفتوں کاٹنے والا صرف رب تعالیٰ ہی ہے تو اے بندو تم کو چاہئے کہ ہمیشہ اس کے دروازہ پر جھکے رہو۔ اپنے کئے ہوئے وہ وعدے پورے کرو جو تم اندھیروں میں پھنس کر کر لیتے ہو مگر تمہارا حل یہ ہے کہ تم انتم تشرکون یہاں تم زمینی تاخیر کے لئے نہیں بلکہ درجہ ورتہ کی دوری بیان کرنے کے لئے یعنی تمہاری ضد اور دشمنی کا یہ حل ہے کہ جب رب تعالیٰ تم کو ان آفات سے نجات دیتا ہے۔ خواہ تمہاری دعاء قبول فرما کر یا اپنی کسی حکمت کی وجہ سے تو تم اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ پھر پہلے کی طرح شرک و کفر میں مشغول ہو جاتے ہو تم بدکار بھی ہو کافر و مشرک بھی اور وعدہ خلاف بھی۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین سے اتنا تو پوچھئے کہ تم کو زمین اور دریا کی تکلیف مثلاً 'مخ' زمین میں دھنسنے زلزلہ، سمندر کی موجوں تھپیڑوں سے یا بحالت سفر جنگل و دریا کی تکلیف سے کون نجات دیتا ہے اس وقت تمہارا یہ حل ہوتا ہے کہ تم زبان سے دل سے علانیہ چیخ کر اور خفیہ طور پر رب تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتے ہو کسی بت یا دوسرے مددگاروں کو یاد نہیں کرتے تم اس وقت کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آفت سے اب کی بار نجات دے دی تو ہم کفر و شرک اور گناہوں سے توبہ کر کے بکے موحّد مومن نیک و صالح بن جائیں گے ہماری توبہ ہے خدا یا اس بار ہم کو نجات دے ہماری سچی پکی توبہ ہم زندگی بھر شکر یہ ادا کریں گے پوچھو تو تم یہ کہتے ہو یا نہیں۔ تو تمہارے اس پوچھنے کا مقصد صرف ان کا امتحان نہیں امتحان تو قبر یا حشر میں ہو گا بلکہ اس سوال کا مقصد انہیں رب کی طرف بلانا ہے اس لئے بطور تبلیغ آپ انہیں یہ فرمادے کہ تم کو اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ان ناممکنی آفتوں سے بھی اور ساری دنیا میں پیش آنے والی آفتوں سے نجات دیتا ہے مگر تمہارا یہ حل ہے کہ تم آرام پاتے ہی پھو بی کفر و گناہ کرنے لگتے ہو اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہو۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا آرام و راحت میں مبتلا جانا کفار کا طریقہ ہے۔ مومن کو چاہئے کہ ہر حال میں اپنے مولیٰ کو یاد کرے کہ اس کے سوا کوئی سارا نہیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ سے بندہ جو بھی وعدہ کرے اسے پورا کرے وعدہ خلافی بندوں سے بھی شرافت کے خلاف ہے چہ جائیکہ اللہ رسول سے وعدہ خلافی کرنا یہ حرکت طریقہ کفار ہے۔ تیسرا فائدہ: کفر، شرک و بدعتیہ کی ہر حال بری چیز ہے مگر ایمان کو وعدہ کرنے کے بعد کفر کرنا سخت جرم ہے کہ وہ کفر بھی ہے اور بدعتیہ وعدہ خلافی بھی۔ چوتھا فائدہ: کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ویکھو کفار مصیبتوں میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے رب تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو کچھ ترمیم کے ساتھ قبول ہوئی۔ پانچواں فائدہ: غم، تکلیف، مصیبت بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ ویکھو ضدی کفار آفتوں میں پھنس کر اپنا شرک و کفر و گناہ بھول جاتے تھے انہیں گناہات عجزی کرتے ہی جنتی تھی دنیاوی تکلیف رب

تعلی کا وارنٹ ہیں جو مجرموں پر جاری ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بندہ ہر وقت ہی حاضر رہے تا کہ اس کی گرفتاری کی نوبت نہ آئے۔ چھٹا فائدہ: جو شخص آرام میں تکلیف کو بھول جاوے اور تکلیف کے وقت رب سے کہے ہوئے وعدے فراموش کر دے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے جس رب کو تکلیف ملنا آتا ہے اسے پھر دوبارہ بھیجتا بھی آتا ہے اگر انسان راحت میں رب کو یاد رکھے تو تکلیف کیوں آئے ایک ہندی شاعر کہتا ہے شعر۔

دکھ میں رب کو ہر بجے سکھ میں بجے نہ کوئے جو کوئی سکھ میں رب بجے تو دکھ کا ہے کوہوئے

یعنی تکلیف میں خدا کو سب ہی یاد کرتے ہیں آرام میں بھول جاتے ہیں اگر آرام میں اسے یاد رکھیں تو تکلیف کیوں آئے رب تعلی فرماتا ہے۔ ما بفعل اللہ بعدا حکم ان شکرتہم اگر شکر کرو تو ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے۔ ساتواں فائدہ: وہ تکلیف جو رب کے دیوانے پر پہنچا دے۔ وہ اس آرام سے اچھی ہے۔ جو خدا تعلی سے غافل کر دے جو گناہ روئے دھونے تو بہ کرنے کا ذریعہ بن جاوے وہ اس نیکی سے افضل ہے۔ جو دل میں غرور پیدا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا یعنی گندم کھا لینا ابلیس کی لاکھوں سال کی عبادت سے افضل ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اس خطا کی بنا پر ساہا سلا روئے تو یہ زاری فرماتے رہے حتیٰ کہ خلیفہ اللہ اور حضرات انبیاء کرام کے جد امجد بن گئے شیطان اپنی عبادت علم کی وجہ سے اگر گمراہی تک لعنتی و پھٹکارا مارا پھر رہا ہے۔ آٹھواں فائدہ: دعائیں بہتر یہ ہے کہ عاجزی زاری سے مانگی جاوے اور خفیہ مانگی جاوے یہ فائدہ تضرعا و خفیہ سے حاصل ہوا۔ دوسرے مقام پر رب تعلی فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ علانیہ دعا و عبادت میں ریا کا اندیشہ ہے۔ نواں فائدہ: اگر کافر زمانہ کفر میں ایمان لانے یا کسی اور نیکی کرنے کی منت مانے تو اسے پوری کرے کہ ایمان قبول کر لے اور بعد ایمان وہ ملنی ہوئی منت ادا کرے دیکھو کفار مصیبت میں پھنس جانے پر شاکر بننے کی منت مانتے تھے جسے پورا نہ کرتے تھے اس پر عتاب فرمایا گیا ایک کافر نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ میں نے زمانہ کفر میں عمرہ کرنے کی منت ماننی ہوئی تھی۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ دسواں فائدہ: دنیا میں اللہ تعلی کافروں کو بھی نجات دے دیتا ہے کہ دنیا رحمانیت کے ظہور کی جگہ ہے مگر آخرت میں نجات صرف مومنوں کو ملے گی کہ وہاں رحیمیت کی جلوہ گری ہوگی یہاں بعض کفار کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے عذاب ہلکا کر دیا جاوے گا جیسے حاتم طائی یا نو شیریں یا ابوطالب۔ حتیٰ کہ ابولہب کو بھی دو شنبہ کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے اور کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے۔ دیکھو بخاری شریف غرضیکہ اخروی نجات ایمان پر موقوف ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار بھی صرف رب تعلی کو ہی دفع ابلاء سمجھتے تھے کہ زمینی دریائی آفتوں میں پھنس کر اسے ہی پکارتے تھے۔ مگر آج کل کے بعض مسلمان کہلانے والے نبیوں ولیوں کو اپنا حاجت روا دفع ابلاء سمجھتے ہیں و بدو تلج میں پڑھتے ہیں دفع البلاء والوہاء والقحط والموض والا لم یہ مسلمان ان مشرکوں سے بدتر ہیں۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی و سراسر تحقیق۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس شرک میں آپ بھی گرفتار ہیں۔ آپ بھی بعض جڑی بوٹیوں بعض شرتوں کو دافع و کاہل دفع بخار حب قبض کشلہ حتیٰ کہ ایک شربت کو شربت فریاد رس کہتے ہیں اور آفتوں میں حاکموں حکیموں کے پاس دوڑے جاتے ہیں۔ مسجد اگر اللہ اللہ نہیں کرتے شعر۔

تیری انکے تو وکیلوں سے کرے استدعا یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری

تفسیر صوفیانہ: جیسے عالم ظاہر میں دل کی بات ظاہر کرنے کے بہت طریقے ہیں الفاظ سے کہنا اشارہ سے بتانا۔ لکھ کر دیکھنا اور لیس کے ذریعہ ظاہر کرنا اسی طرح اللہ والے کبھی اپنے دل کی بات زبان سے کہتے ہیں کبھی نظر سے کبھی توجہ سے کبھی لہجہ سے قرآن مجید میں جہاں قل کہہ کر حکم ہوتا ہے کہ تم لوگوں سے فرما دو یہاں یہ چاروں صورتیں داخل ہوتی ہیں زبان کلامی میں وقت جگہ اور فاصلہ کی قیدیں ہوتی ہیں۔ مگر فضائی فرمان میں یہ کوئی قید نہیں مشرق میں استاذ ہو مغرب میں شاگرد ہزار سال پہلے استاذ گزرا ہو ہزار سال بعد شاگرد آیا فیضان یا نظرو الا قول اس سے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے زبانی قول تو ایک بار فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ مگر حنائی اور فیضانی قول تاقیامت سنا جاتا رہے گا اس لئے حاجی لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں یعنی حاضر جناب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تاقیامت سنے جاتے رہیں گے۔ صوفیاء فرماتے ہیں۔ جیسے بلغمی مزاج کا آدمی جو کچھ کھائے پئے وہ بلغم بنتا ہے سوداوی مزاج کا آدمی جو کھائے پئے وہ سودا بنتا ہے تندرست آدمی جو کھائے پئے وہ خون بنتا ہے غذا یکساں ہے مگر کھانے والوں کے مزاجوں میں فرق ہے بونہی ایمان والا جو کرے وہ ایمان ہے کافر جو کرے وہ کفر ہے

مومن کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذریعہ ہیں کافر کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا باعث ہیں مولانا فرماتے ہیں

شعر
ہر چہ گیرد علتی علت شود کفر گیرد مالتی ملت شود
منافقوں کا کلمہ پڑھنا بھی بے ایمانی تھی۔ حضرت جندہ ابن ضمیرہ کا اپنے منہ سے کفر بول دینا بھی کفر نہ تھا ان کے متعلق رب نے فرمایا **الَا مَن اٰكُوْهُ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاٰمَانِ**۔ دیکھو ان کفار کا مصیبتوں میں پھنس کر رب تعالیٰ کو پکارنا اس سے مناجاتیں کرنا بھی عتاب کا باعث ہو (کفار کا رجوع الی اللہ ایک عارضی چیز ہے جو آرام یا راحت کے پانی سے دھل جاتی ہے۔ مومن کا گناہ و بد عملی عارضی ہے۔ جو عنقریب توبہ، آنسو، پشیمانی کے پانیوں سے دھل جاتی ہے۔ دیکھو مشرکین عرب مصیبت میں پھنس کر توبہ استغفار شکر گزاری کے وعدے سے کچھ کر لیتے تھے یہ سب کچھ عارضی ہو جاتا تھا۔ پھر جب آرام و راحت پاتے وہی شرک و کفر بد عملیاں ان کا وطیرہ ہو جاتا تھا۔ اللہ توفیق دے تو گھڑی گھڑی توبہ گھڑی گھڑی توڑنا کیا ایک بار ہی توبہ کرے اس پر قائم رہے۔ سائیں بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر

نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار
اس دنیا کا ایک ہی پھیرا مڑ نہیں آتا دوجی وار
جو کرنا ہے کر لے یار توبہ کر لے ایک ہی بار

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِّنْ

فرمادو وہ رب قدرت والا ہے او پر اس کے کہ بھیجے او پر تمہارے مذاب او پر سے تمہارے نیچے سے پلوں

تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر مذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے

تَحْتَ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يُلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُزِيْقَ بَعْضَكُمْ بَآسَ بَعْضٍ

کے تمہارے یا گتھا دے تم کو فرقوں میں اور چکھائے تمہارے بعض کو سختی بعض کی

تے سے یا تمہیں بڑھادے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھا دے دیکھو ہم کو کر

اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝۵ وَكَذٰبٌ بِهٖ قَوْلُكَ وَهُوَ

غور کو فرم کیے پھیر بھیج کر بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ وہ سمجھیں اور جھٹلایا اس کو قوم نے تمہاری ملاکہ

طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں انکو سمجھ ہو اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی

الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝۶ لِّكُلِّ نَبِيٍّ مَّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۷

وہ حق ہے فرمادو نہیں ہوں میں او پر تمہارے ذمہ دار واسطے ہر چیز کے وقت مقرر ہے اور عنقریب جانو گے تم

حق ہے تم فرماؤ میں تم پر کچھ کڑوا نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب جان جاؤ گے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ذکر تھا۔ یعنی پھنسے ہوؤں کو بلا سے نجات و نایاب اس کے خاص عذاب کا ذکر ہے۔ یعنی بدکاروں پر عذاب بھیجنے کا چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لئے نجات کا ذکر پہلے ہوا عذاب کا ذکر بعد میں۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی بد عمدی کا ذکر تھا کہ وہ اندھیروں میں پھنس کر ہم سے مختلف قسم کے عمد کرتے ہیں۔ پھر نجات پانے پر ان کے ہوئے عمدوں سے پھر جاتے ہیں۔ اب ارشاد ہے کہ ان کی بد عمدی انہیں مفید نہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ان گھروں میں بھی پکڑ سکتا ہے اس کی پکڑ سے بچتا ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے حسی میں گھر جانے کا ذکر تھا کبھی زمینی اندھیروں کبھی سمندر کی اندھیروں میں اب ان کے معنوی گھرے ہوئے ہونے کا ذکر ہے کہ وہ ہر وقت ہر طرح اللہ کی پکڑ اس کی قدرتوں کے گھیرے میں ہیں گویا خاص گھیرے کے بعد عام گھیرے کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ پھنسے کافروں کو نجات دے دیتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کی یہ نجات صرف ظاہری و حسی ہے وہ اپنے کفر و غلو کی وجہ سے اب نجات پا کر بھی اس کی پکڑ میں ہیں بلکہ یہ پکڑ اس پکڑ سے سخت تر ہے کافر آرام میں ہو تو بھی پکڑ میں ہیں۔ مومن دنیاوی تکلیف میں بھی ہو تو بھی رحمت میں ہے۔

تفسیر: قل هو القادر۔ میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ چونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا ذکر ہے اس لئے اسے قل سے شروع فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی صفات الہی کے گواہ ہیں مدعی اپنی بات اپنے وکیل سے کہلواتا ہے اور اپنا دعویٰ گواہ سے ثابت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نگے سونے دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وکیل بھی ہیں اللہ کے رسول بھی اللہ کے گواہ بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں مخلوق کے وکیل بھی ہیں مخلوق کے گواہ بھی وکیل اور رسول کا فرق ظاہر ہے نیز اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان بیان جب ہی ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اللہ کی ذات و صفات کو بیان نہیں یسے بھی روئے سخن انہیں بد عمد کافروں سے ہے جن کا ذکر ابھی پچھلی آیت میں ہوا وہ کافر جمع اللہ تعالیٰ ہے لہذا وہ کے معنی کامل دائمی قدرت والا ایسی قدرت خدا تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں ہندوں کو جو قدرت رب کی طرف سے ملتی ہے وہ عام نہیں ناقص ہے قلہ قدرتیر عالم علیم، سامع سمیع، ضارب ضرب کے فرق آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ سامع وہ جو کسی کی بات سن رہا ہو سمیع وہ جس میں سننے کی صفت موجود ہو خواہ اس وقت وہ کسی کی سن رہا ہو یا نہیں۔ لہذا انسان سوتے میں سامع نہیں سمیع ہے۔ قلہ وہ جو کسی کو اپنی قدرت میں لئے ہو قدر وہ جس میں یہ صفت ہو لور ہو سکتا ہے کہ قلہ معنی قدر ہو۔ علی ان یبعث علیکم اس کا تعلق القادو سے ہے بعث لور ارسل میں فرق بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ ارسل خاص ہے بعث عام کبھی دونوں بالکل ہم معنی بھی ہوتے ہیں علیکم میں خطاب کفار سے ہے چونکہ عذاب و عتاب کفار پر ہوتا ہے۔ عتاب مومن پر بھی اس لئے علیکم کو پہلے بیان فرمایا تا کہ حصر کا فائدہ حاصل ہو۔ عذاب عتاب کا فرق بارہا بیان ہو چکا بعث فرما کر دو باتیں بتائیں ایک یہ کہ ہمارے پاس ہر قسم کے عذاب ہر وقت تیار ہیں صرف بھیجنے کی دیر ہے ہم کو ہر وقت عذاب پہنچانے نہیں پڑتے بلکہ وہ ہوا پانی دھوپ جانور جو تمہارے خدمت گار ہیں وہ سب ہمارے لشکر ہیں جس ذریعہ سے چاہیں تم کو ہلاک کر دیں ایک مچھر

سے نمود کو مار دیا دوسرے یہ کہ کبھی مجرم عذاب کے پاس جاتا ہے جیسے فرعون اور اس کی قوم اور کبھی عذاب مجرم کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جیسے قوم عاد و ثمود یا قوم لوط وغیرہ ہم اس پر قیور ہیں کہ تمہارے گھروں باز آؤں ہی میں تم پر عذاب بھیج دیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔ اذ بعث لہم رسولاً کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی رحمت ہیں جو سورج یا بارش کی طرح ہمارے گھروں ہمارے دلوں میں پہنچیں۔ عذاباً من لولکم او من تحت ارجلکم۔ عذاباً منقول ہے بعث کا اور من لولکم بعث کے متعلق ہے اس عبارت کی چند تفسیریں ہیں ایک یہ کہ عذاب سے مراد غیبی عذاب ہے (اوپری عذاب) قوم صلح علیہ السلام کی طرح غیبی جج آنا قوم لوط علیہ السلام کی طرح غیبی پتھر رشنا، قوم نوح علیہ السلام کی طرح سخت بارش آنا۔ قوم عاد کی طرح سخت آندھیاں آنا وغیرہ نیچے سے عذاب آنا جیسے قوم شعیب علیہ السلام کی طرح زلزلے آنا قارون کی طرح زمین میں دھنساؤ وغیرہ یہی معنی ظاہر ہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لوہر سے عذاب ظاہر بدشاہ ظالم حکام کا ظلم ہے نیچے سے عذاب ملاق نوکروں بد معاش غلاموں کی تکلیف ہے ضحاک فرماتے ہیں کہ لوہر کا عذاب بیٹوں کی طرف سے تکلیف ہیں نیچے کا عذاب اپنے چھوٹوں کی طرف سے تکلیف ہیں واللہ اعلم۔ (تفسیر کبیر، خازن، معانی وغیرہ) دوسری تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں مگر پہلی تفسیر پر اعتراض ہے۔ جو مع جواب سوال و جواب میں عرض کیا جاوے گا۔ اولیسکم شعاعاً۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے بعث پر وہاں غیبی اور سخت عذابوں کا ذکر تھا یہاں ظاہر ہلکے عذاب کا ذکر ہے بلیس بنا ہے بلیس سے خیال رہے کہ بلیس لام کے فتح سے معنی رلاط اور تاغلط طر کر دینا ہے یہ باب سمع سمع سے ہے اسی سے ہے التماس معنی دھوکہ لگ جانا متشابہ ہو جانا اور بلیس لام کے پیش سے معنی پہننا ہے باب ضرب۔ ضرب سے اسی سے ہے لباس معنی کپڑا یہاں پہلے معنی مراد ہیں شیع جمع ہے شیعہ کی یہ بنا ہے تشیع سے معنی اتباع شیعہ وہ جماعت جو کسی کی فرماں بردار و قبیح ہو اس کی جمع اشیاع بھی ہے اور شیخ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ابھم اشد علیہم الروح عتیا یعنی رب تعالیٰ اس پر بھی قیور ہے کہ تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور ایک دوسرے سے بھڑاؤ لے دے۔ و ینذیق بعضکم باس بعض یہ عبارت بلیس پر معطوف ہے اور عطف تفسیری ہے۔ ینذیق بنا ہے ذوق سے معنی چکھنا یہاں زبان سے چکھنا مراد نہیں بلکہ تکلیف پہننا مراد ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ذوق انک انت العزیز الکرم۔ باس کے معنی ہیں سختی، آنچ، جنگ یہاں بھی خطاب کفار سے ہے۔ یعنی تم کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور تمہیں آپس میں لڑا دے۔ جس سے تمہارے جان، مال، عزت و آبرو وغیرہ محفوظ ہو جاویں۔ انظر کیف نصرف الایات۔ یہاں بھی انظر میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نظیر سے مراد دل کا دیکھنا یعنی غور کرنا ہے۔ نصرف بنا ہے تعریف سے معنی پھرنا گردش دینا آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور تو کرو کہ ہم کس شان کریمہ و رحیمی سے ان کفار کو آیات قرآنیہ پھیر پھیر کر آپ کی معرفت سناتے ہیں کبھی اپنے قہر و غضب کا ذکر کرتے ہیں کبھی اپنے رحم و کرم کا کبھی دلائل کا کبھی اپنی قدرت کاملہ کا۔ لعلہم یفقهون۔ اس جملہ میں نصرف کی حکمت کا ذکر ہے یعنی یہ سب کچھ ان کی اصلاح کے لئے آیا ہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں بعض ڈر سے بعض امید سے قرآن مجید سب کی فہمائش کے لئے آیا ہے اس لئے سب کا لحاظ فرمایا گیا ہے کہ جس قسم کا آدمی ہو اسی طرح مان لے لعل بندوں کے لئے معنی شاید ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے لئے معنی تاکم خیال رہے کہ فقہ ہر سمجھ کو نہیں کہتے بلکہ دینی سمجھ کو

کہتے ہیں اسی لئے عالم مجتہد کو فقیہ کہا جاتا ہے جسے دلائل سے مسائل نکالنے کی سمجھ ہو اب تک رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا ذکر ہوا کہ وہ عذاب رحمت دلائل کی آیت کے ذریعہ بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اب بندوں کی بے وقائیوں کا ذکر ہے کہ وہ ان کے باوجود اللہ کی کتاب اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ و کذب بہ قومک یہ جملہ نیا ہے کذب بنا ہے تکذیب سے معنی جھوٹا سمجھنا۔ جھوٹا کہنا جھوٹا کرنے کی کوشش کرنا یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں کفار عرب قرآنی خبروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور یہ کہ قرآن کی مثال کوئی نہیں بنا سکتا ان باتوں کو جھٹلانے کی بہت کوشش کرتے تھے یہ کام مرجع یا تو قرآن مجید ہے یا آیات کا پھرانا اور اس کی حکمت یا وہ عذاب جس کا ذکر ابھی ہوا قوم سے مراد یا تو نسبی قوم ہے یعنی قریش یا ملکی وطنی قوم یعنی عرب دینی قوم مراد نہیں کیونکہ اس سے مراد کفار و منکرین ہیں لہذا وہ مومنین خصوصاً نبی کی قوم نہیں ہو سکتے (روح المعانی) قومک فرمانے میں ان کفار پر سخت ناراضی و عتاب کا اظہار ہے یعنی جو نبی کی قوم ہو کر ایمان اختیار نہ کرے وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ دوسری جگہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہا گیا ہے و انہ لذلک و لقومک نبی کی قوم نبی کی اولاد ہونا مومن کے لئے اللہ کی بڑی رحمت ہے اور کافر کے لئے اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ یوں ہی علم دولت عزت اگر ایمان و تقویٰ کے ساتھ ہے تو اللہ کی رحمت ہے اگر کفر و عینان کے ساتھ ہے تو اللہ کا عذاب و هو الحق جتنے احتمال یہی ضمیر میں تھے وہی احتمال یہاں ہو میں ہیں یعنی وہ قرآن یا وہ آیات کا پھر پھر کر بیان فرمانا عذاب الہی اگر اس سے قرآن مجید مراد ہے تو حق کے معنی ہیں سچا غیر زائل کلام اگر اس سے تشریف آیات مراد ہے تو حق کے معنی ہیں حکمت والا اور اگر عذاب مراد ہے تو حق کے معنی ہیں یقیناً آنے والا نہ ٹلنے والا یہ عبارت یا تو ہم کی ضمیر سے حل ہے اور واو حالیہ یا نیا جملہ ہے اور واو ابتداء یہ اس میں ان پر دو سرا عتاب ہے کہ یہ لوگ آپ کی قوم ہو کر ایسی حق بات کا انکار کرتے ہیں جس کی حقانیت عقل و نقل سے ثابت ہے بالکل ظاہر و باہر ہے۔ قل لست علیکم ہو کھل یہ نیا جملہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی اور مخلوق کی نیاز مندی کا ذکر ہے یہاں و کھل بمعنی محافظ یا ذمہ دار ہے اس لئے اس کے ساتھ علیکم ارشاد ہوا علیکم کو مقدم فرمانے سے اشارہ "کہا گیا کہ میں تم کفار کا ہی محافظ نہیں ہوں رہے مومنین وہ تو اقیامت میری نگرانی و حفاظت میں ہیں رب فرماتا ہے شاہد اعلیٰکم اور فرماتا ہے ہا لمومن و وف وحم اور فرماتا ہے عزیز علیہ ما عتتم یعنی میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں تم ہدایت پر آؤ یا نہ آؤ تمہاری باز پرس مجھ سے نہ ہوگی خیال رہے کہ اللہ کی بعض نعمتوں کے دروازے بہت ہیں جیسے پانی کہ وہ بادل دریا کنوؤں وغیرہ سے مل جاتا ہے بعض نعمتوں کا دروازہ صرف ایک ہے جیسے دھوپ کہ اس کا ذریعہ صرف سورج ہے۔ پہلی قسم کی نعمتوں کا اگر دروازہ بند ہو جاوے تو پورا نہیں ہوتی ایک تل خراب ہو جائے تو اور جگہ سے لے لو مگر دوسری قسم کی نعمت کا دروازہ بند ہو جاوے تو ہلاکت ہے اللہ کی رحمت ایمان ہدایت شفاعت ان تمام نعمتوں کا دروازہ صرف ایک ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمادیں کہ لست علیکم ہو کھل تو پھر یہ نعمتیں کہیں سے نہیں مل سکتیں ایمان وغیرہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں آج کسی نبی کا کلمہ پڑھو کسی کی کتاب پڑھو ایمان تقویٰ نہیں ملے گا یہ مقصد اس حدیث کا ہے کہ زکوٰۃ دو در نہ میں تمہاری شفاعت نہ کروں گا لکل نبا مستقر یہ نیا جملہ ہے جس میں کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر عذاب حق ہے تو آئیوں نہیں نبا سے مراد یا تو عذاب کی خبر ہے یا قرآن کریم کی مطلق خبریں خواہ عذاب کی ہوں یا ثواب کی یا اسلامی فتوحات اور کفار کی شکست کی مستقر یا اسم طرف سے معنی وقت وقوع یا مصدر ہے معنی

واقع ہوتا کیونکہ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے بابوں کا اسم ظرف اور مصدر دونوں اسم مفعول کے وزن پر آتے ہیں جیسے غل اور مخرج (تفسیر کبیر) وسوف تعلمون اس عبارت میں تعلمون میں خطاب کفار سے ہے۔ علم سے مراد مشاہدہ و نظارہ کا علم ہے۔ چونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اس لئے سوف ارشاد ہوا یعنی ہر کام کا ہمارے ہاں وقت مقرر ہے عنقریب قرآن مجید کے موعودہ عذاب تم اپنی آنکھوں دیکھ لو گے مان لو گے مگر اس وقت کا ماننا جاننا کام نہ آوے گا ابھی ہم مناتے ہیں تم نہیں مانتے پھر تم منو گے ہم نہ مانیں گے۔ لہذا بستر ہے کہ اس وقت سے پہلے ایمان قبول کر لو۔

خلاصہ تفسیر: یہ کفار و نیاوی مصیبتوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے ایمان پر ہیز گاری و فیرہ ہر چیز کے وعدے کر لیتے ہیں مگر نجات پاتے ہی پھر وہی کفر و شرک کرتے ہیں جس پر وہ پہلے تھے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہنچ کر ہمارے قابو ہماری قدرت سے باہر ہو جاتے ہیں آپ ان سے فرمادو کہ اس دھوکے میں نہ رہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ تم پر آسمانی عذاب نازل فرما دے یا زمینی عذاب مسلط فرما دے جیسے گزشتہ قوموں پر آئے یا تم کو متفرق جماعتوں میں بکھیر دے تم میں عداوتیں بعض ڈال دے کہ تم آپس میں لڑ لڑ کر تباہ ہو جاؤ ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غور تو فرماؤ کہ ہم کس طرح آیات قرآنیہ انہیں پھر پھر کر سناتے ہیں کبھی دلائل کبھی عذاب کبھی اپنی رحمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ سمجھ جائیں یہ لوگ آپ کی نسبہ ملکی قوم ہیں انہیں چاہئے تھا کہ پہلے یہ ایمان لاتے پھر دوسروں کو ایمان کی تبلیغ کرتے مگر پہلے انہوں نے ہی قرآن کریم کو جھٹلایا حالانکہ یہ قرآن مجید برحق ہے ثابت رہنے والا ہے اس کی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہو سکتی فرمادو اے محبوب کہ تم لوگ کافر رہ کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تمہارے ایمان و اعمال کا ذمہ دار نہیں میرے ذمہ تمہیں ہدایت دے دینا نہیں میرے ذمہ احکام الہیہ پہنچانا تھا۔ جو میں پہنچا چکا۔ خیال رکھو کہ عذاب الہی آنے میں دیر کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کی خبریں غلط ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت ہے وہ چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ تمہارے عذاب کا بھی وقت ہے جب عذاب آوے گا تب تم خود دیکھ لو گے جان لو گے۔

حدیث شریف: میں ہے کہ جب عذابا من لوقکم نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا یا تیری پناہ جب جبریل امین نے عرض کیا اومن نعت ارجلکم فرمایا خدا یا تیری پناہ جب ارشاد باری ہوا اوبلسکم الخ فرمایا یہ آسان ہے (عام تفسیر) خواجہ حسن بھری فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پہلے دو عذاب کفار و مشرکین کے لئے ہیں آخری عذاب یعنی آپس کی نااتفاق جنگ و جدال مسلمانوں کے لئے ہیں دو سری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے تین دعائیں فرمائیں۔ (1) میری امت کو دو سری قوم فتنہ کر سکے۔ (2) میری امت قحط سالی وغیرہ سے ہلاک نہ کی جاوے (3) میری امت میں جنگ و جدال آپس میں نہ ہوں پہلی دو دعائیں قبول ہو گئیں تیسری کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ تو ہو گا (روح المعانی) چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پچیس سال کے بعد میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف جنگ و جدال شروع ہو گیا یعنی خلافت حیدری میں وہ اب تک برابر چلا آ رہا ہے (خازن) سیدنا ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ آسمانی اور زمینی عذاب بھی قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ صورتوں کی تبدیلی زمین میں دھنسا ہو گا (خازن)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: انسان کو چاہئے کہ سفر و حضر گھر اور باہر ہر جگہ میں

اپنے کورب تعالیٰ کے قبضہ میں سمجھے سارے بندے اس کی قدرت میں ایسے گھرے ہوئے ہیں جیسے پانی میں مچھلی کوئی شخص کسی وقت کسی طرح اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا اگر یہ خیال پک جلوے تو انشاء اللہ گناہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے گاہی فائدہ قل هو القادر الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبی عام عذاب آنا بند ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت لهم مكر عاوی عذاب اور نبی خاص عذاب اب بھی آسکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قریب قیامت بعض قوموں کی صورتوں کی تبدیلی بعض کازمین میں دھنسا ہو گا۔ قحط سالی، وبائی امراض، زلزلے پانی کے طوفان اب بھی کہیں کہیں آتے رہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہر تیس سال میں طوفان نوحی کا ظہور کہیں کہیں ہوتا رہے گا مگر ہلکا (روح البیان) یہ فائدہ بھی هو القادر الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: کسی قوم میں فرقہ بازیاں آپس کی جنگ وجدال خدا تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ اولیٰ بکم شیعا سے حاصل ہوا۔ افسوس کہ مسلمان آج اس عذاب میں بری طرح گرفتار ہیں۔ ہم نے فلسطین میں دیکھا کہ وہاں ہر چار طرف دور دور تک اسلامی سلطنتیں ہیں بیچ میں یہود کی ریاست ہے اگر یہ اسلامی سلطنتیں متفق ہو جویں تو یہود کو فنا کر سکتی ہیں مگر ان کی آپس کی دھول جوتی کی وجہ سے یہود شیر ہو رہے ہیں یہ ہے ہماری بد عملیوں کا انجام۔ چوتھا فائدہ: قرآن کریم کی آیات میں غور کرنا بہترین عبادت ہے قرآن شریف کو دیکھنا عبادت اسے پڑھنا عبادت اسے سمجھنا عبادت اس میں غور کرنا عبادت ہے یہ فائدہ انظر کف نصرف الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قرآن کریم کی بعض سمجھ تو وہ ہے جس سے کافر مومن بن جاتے ہیں۔ بعض سمجھ وہ ہیں جس سے گنہگار پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ بعض سمجھ وہ ہے جس سے جلال عارفین جاتے جیسی سمجھ اور جیسا سمجھ اویسا اس کا فائدہ یہ فائدہ لعلہم یفقهون کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جب اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو پیغمبر زلوی پیغمبر کی ہم قوم ہونا کچھ مفید نہیں ہوتا یہ چیز بیشک بہت مفید ہیں مگر جبکہ رب تعالیٰ کا فضل شامل حل ہو یہ فائدہ و کذب بہ قومک سے حاصل ہوا۔ حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی نبی زلوے ہیں اور کتلان و قاتل بھی پیغمبر کے بیٹے تھے مگر جناب اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا اور ان دونوں پر اللہ کا قہر تھا ہر نعمت کا یہی حل ہے حل علم وغیرہ کہ اللہ کا فضل شامل حل ہو تو وہ رحمت ہے ورنہ زحمت بلکہ اگر نبی زادہ نبی کا ہم قوم کافر ہو بے دین ہو تو اس کے لئے یہ چیزیں زیادہ سخت عذاب کا باعث ہیں کہ کرمہ میں رہنا مومن کے لئے بڑا مفید ہے کہ ایک ننگی کاٹا ہوا ایک لاکھ ہے تو کافر کے لئے بڑا مضرکہ وہاں ایک گناہ کا عذاب بھی ایک لاکھ کا ہے انسان اشرف المخلوق ہے ولقد کرمنا نبی ادم اگر نیکیاں کرے مومن ہو تو جنت اس کے لئے ہے لیکن اگر کفر و بد کاری کرے تو دوزخ کی سزا بھی اس کے لئے ہے اور پھر وہ بدترین خلق ہے اولئک ہم شرالبین جتنی شرافت زیادہ اتنی ہی ذمہ دار بہت۔

لطیفہ: ایک مرانی کسی سید صاحب سے بطور خوشامدی کہہ رہا تھا کہ شادی تمہاری کیا بات ہے تم لولاک کے مالک ہو تم سمندر ہو تمہیں کوئی گناہ مضر نہیں سمندر نجاست سے ٹپاک نہیں ہوتا سید کفر کرے گناہ کرے وہ گنہگار نہیں ہوتا سید صاحب نے جواب دیا کہ کیوں ہمارا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے سید گناہ کرے تو ڈبل مجرم ہے اسلام کا مجرم پھر نسب رسول کا مجرم ہے ہاں سید کو سمندر کی طرح فراخ دل ہونا چاہئے کہ اس پر کوئی زیادتی کرے وہ سمندر کی طرح جہد دل نہ ہو۔ معافی دے دے۔ خیال رہے کہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ لولا رسول ہونا محض بے کار ہے بعض کہتے ہیں کہ لولا رسول ہونا ایسی نعمت ہے کہ سید کو نیک اعمال

کی بھی ضرورت نہیں اہل امت کے لئے ہیں اولاد کے لئے نہیں دونوں جھوٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونا بڑی عزت و فخر کی بات ہے مگر بشرط ایمان و کفر و عتو کے ہوتے غیر مفید بلکہ زیادہ عذاب کا باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ ایمان لادیں اور تم نرانب۔ ساتواں فائدہ: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیض نہ لے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں سورج خلق سے بے نیاز ہے آسمان نبوت کا سورج ہم سب سے بے نیاز یہ فائدہ لست علیکم ہو کمال سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: اگر گناہ کی سزا میں دیر لگے تو اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے کبھی یہ دیر بھی کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے یہ فائدہ لکل نباء مستقر سے حاصل ہوا۔ شعر۔

اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا
یہی حال دعاؤں کی قبولیت کا ہے کہ اگر اس میں دیر ہو تو دل تنگ نہ ہونا چاہئے۔ ہمیشہ رب کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے اس کی رحمت کا انتظار بھی عبودیت ہے شعر۔

میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتیں میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور بعد میں بھی عذاب الہی آسکتے ہیں بعث علیکم عذاباً " الخ میں مگر وہ ساری جگہ قرآن کریم میں ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ لَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک جواب جہلانہ و سرعلمانہ تیسرا عاشقانہ جواب جہلانہ وہ ہے جو وہابی دیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اپنا وعدہ توڑ سکتا ہے وہاں اس آیت میں عذاب نہ بھیجے گا ذکر ہے۔ یہاں عذاب بھیجنے پر قدرت کا ذکر ہے۔ یعنی ہم قلور ہیں کہ اپنا وعدہ توڑ دیں اور تم پر عذاب بھیج دیں مگر یہ جواب باطل محض بلکہ ان کے مذہب کے بھی خلاف ہوئے۔ کیونکہ یہاں عذاب سے ڈر لیا جا رہا ہے اور ڈرانا جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب وہ عذاب آسکے اس کا آنا بالکل ممکن ہے کسی طرح غیر ممکن نہ ہو آیا کہ آیا اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ خلافی ان کے ہاں بھی غیر ممکن ہے اگرچہ محل بالغیر ہی سہی۔ محل بالغیر سے ڈرانا محض غلط ہے۔ لہذا یہاں وہ عذاب مرلو نہیں۔ جس کے متعلق وہاں دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ لَهُمْ

جواب عالمانہ: یہ ہے کہ وہاں اس آیت میں غیبی۔ عام عذاب مرلو ہے۔ جیسے ساری قوم پر آسمان سے پتھر برسنا، صورتیں تبدیل ہو جانا زمین میں ساری قوم کا دھنس جانا غیبی چیز، غیبی آگ سے ساری قوم کو ہلاک کر دینا وہ عذاب اب قطعاً نہیں آسکتے اور یہاں اس آیت کریمہ میں ظاہری عذاب یا غیبی محضی عذاب مرلو ہے۔ جیسے قحط سالی، وبائی بیماری وغیرہ یا کسی خاص جماعت کی صورتیں تبدیل ہو جانا یہ عذاب آتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

ابر نہ آید از پئے منع زکوٰۃ و از زنا افتد بلا اندر جہات

جواب عاشقانہ: یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ سے غافل ہو جائے اسے دروازے سے نکل دیا جلوے۔ نکالا جانا اوپری عذاب ہے۔ دل کی غفلت نیچے والا عذاب بعض کافر اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں آخر

کار مسلمان ہو کر توبہ کر کے مرتے ہیں بعض کلمہ گو اسی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ کافرو بدکار ہو کر مرتے ہیں۔ دیکھو جب شیطان عذاب میں گرفتار ہو تو ارشاد ہوا فاخرج منها فانك رجيم و ان عليكم لعنتي الی یوم الدین اسے اندھا بہرا گونگایا فقیر نہ کہا گیا بلکہ دروازے سے پھٹکار کر نکل دیا گیا۔ لہذا اس آیت کریمہ ما کان اللہ ليعذبہم لئلا یخ لور اس آیت کریمہ میں کوئی تعارض نہیں۔ ان جوابوں میں خوب غور کر لو یہاں بہت عقلمند پھسل گئے ہیں ایک جواب لور بھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں اوپری عذاب سے ظالم حکام ظالم بادشاہوں کا ظلم مرد ہے لور نیچے والے عذاب سے اپنے نوکروں اپنی اولاد کا ملاحق ہونا مراد اگر اپنے بیوی بچے ملاحق یا فرمان ہوں تو گھر و دوزخ بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

زن بد در سرائے مرد نکو ہم دریں عالم است دوزخ لو

دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کے مذکورہ تینوں عذاب کفار کے لئے ہیں مگر دیکھا جا رہا ہے کہ تیسرا عذاب یعنی فرقوں میں قوم کا بٹ جانا پھر ان میں جنگ و جدال ہونا مسلمانوں بلکہ حضرات صحابہ کرام پر بھی آیا آج جتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں اور جیسا دھول جو تان کا آپس میں ہے دو سری قوموں میں نہیں تو کیا حضرات صحابہ پر یہ عذاب آیا۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہیں آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ کفار کے آپس کی ملاحق عذاب ہے مومنوں کے لئے صورتاً عذاب حقیقتاً طاعون نبی اسرائیل کے لئے عذاب تھی لیکن مسلمانوں کے لئے شہادت کی موت ہے۔ بلکہ دنیوی نام نکالیف پریشانیوں مصیبتوں کا یہی حل ہے کہ ان کے ذریعہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسرا اعتراض: یہاں کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیوں فرمایا گیا۔ کافر مومن کا ہم قوم نہیں ہو سکتا۔ جب کفر و اسلام کے فرق سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو قومیت کا رشتہ کیسے قائم رہا پھر کیوں ارشاد ہوا و کذب بہ لومکہ۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ قومیت بہت قسم کی ہے ملکی قومیت نسبی قومیت پیشہ کی قومیت زبان کی قومیت دین کی قومیت کافر و مسلمان دینی لحاظ سے ہم قوم نہیں۔ مگر نسبی ملکی قومیت ان میں ہوتی ہے۔ چنانچہ کافر بیٹے کا مسلمان باپ سے نسب ثابت ہو سکتا ہے یہاں میراث نہیں مل سکتی۔ انہ لیس من اہلک کا نشانہ لور ہے یہاں لومکہ فرمانے کا نشانہ کچھ لور۔ چوتھا اعتراض:

یہاں ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے وکیل نہیں پھر انیس شفع رسول کیوں کہا جاتا ہے۔ رسول وکیل شفع میں کیا فرق ہے۔ جواب یہاں روئے سخن کفار سے ہے لور فرمان علی کا نشانہ یہ ہے کہ تمہاری ہدایت میرے ذمہ نہیں تمہارے کافر رہنے کا سوال مجھ سے نہ ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تسئل عن اصحاب الجہنم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف رسول ہیں کہ انہیں فرمان الہی پہنچادیں مگر مومنوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت الہی وکیل بھی ہیں شفع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنوں کے رسول و نبی شفع وکیل فریاد رس مشکل کشا دافع البلاء سب کچھ ہیں اس کے لئے ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ کا بغور مطالعہ کرو۔ ان سب صفات کی آیات موجود ہیں۔ رب فرماتا ہے ویزکھم وعلہم الكتاب والحکمت۔ لور فرماتا ہے۔ خذ من اموالہم صلقتہ تطہر ہم و تذکھم بہا و صل علیہم لئلا یخ لور فرماتا ہے ولوانہم اذ ظلموا انفسہم اور فرماتا ہے عزیز علیہ ما عتہم اور فرماتا ہے۔ رسولاً شہدا علیکم اور فرماتا ہے وبالْمُؤْمِنِينَ رء وک رحیم۔ خیال رہے کہ رسالت کے متعلق ارشاد ہوا یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً اور رفت رحمت کرم کے متعلق فرمایا یا المؤمنین رء وک رحیم یہ فرق ہے رسالت لور کرم

رفت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لئے ہیں مگر رؤف و رحیم صرف مسلمانوں کے لئے احادیث تو بے شمار ہیں یہاں موقع نہیں ورنہ ان پیش کردہ آیات کی وہ تفسیر کی جاتی جس سے مومنوں کے ایمان تازہ ہو جاتے انشاء اللہ ان آیات کے ماتحت ان کی تفسیر عرض کی جاوے گی۔ رب تعالیٰ مجھے موقع دے کہ ان آیات میں اپنے نبی کی شان بیان کروں اپنے ارمان نکالوں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے بجلی کا پاور ایک ہے لیکن بلب کے ذریعے روشنی دیتا ہے۔ برقی چمچے کے ذریعہ ہوا۔ بیٹر کے ذریعہ سخت گرمی اور فرج کے ذریعہ سخت ٹھنڈک۔ غرضیکہ جیسا ذریعہ ویسا اس کا ظہور اگر بغیر وسیلہ پاور ہاتھ میں آجائے تو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی ایک صفت ہے اگر ہم اس قدرت سے بواسطہ نبی تعلق رکھیں تو رحمت کرم عنایت بخشش بندہ نوازی سے اس کا ظہور ہوتا ہے اللہ قادر ہے کہ مسلمانوں کو بخش دے انہیں جنت دیدے انہیں اپنا دیدار عطا فرمادے مگر کیسے بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اگر یہ واسطہ درمیان میں نہ ہو تو ان قدرت کا ظہور عذاب قہر جباریت سے ہوتا ہے۔ خدا قادر ہے کہ کافروں کو جہنم میں ٹھونس دے ان پر دنیا میں غضب و قہر نازل فرمادے انہیں زمین میں دھنسا دے وغیرہ وغیرہ یہاں بغیر وسیلہ نبوت۔ قدرت الہی کا ذکر ہے دوسری جگہ وہی قادر مطلق ارشاد فرماتا ہے قل يا عبادي الذين اسر فوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فرمادو اے محبوب کہ اے میرے بادو وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اللہ سارے گناہ بخش دے گا دیکھو وہ ہی قدرت جو کافروں کے لئے قہر و غضب کی شکل میں تھی وہ مسلمانوں کے لئے رحمت و مغفرت کی شکل میں ظاہر ہے کیوں اس لئے کہ مسلمانوں تک یہ قدرت بواسطہ رحمت للعالمین پہنچ رہی ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قادر ہے۔ ولیوں پر بھی قادر ہے۔ گنہگاروں پر بھی قادر ہے نیک کاروں پر بھی قادر۔ کافروں پر قادر بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان تک بلائے اپنا دیدار دکھائے اپنا محبوب بنائے سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے وہ قادر ہے کہ اپنے ولیوں کو اپنا قرب بخشے وہ قادر ہے کہ ہم گنہگاروں کو بخش دے وہ قادر ہے کہ کفار کو دوزخ میں ڈال دے رب تعالیٰ کی حمد اس طرح نہ کرو جس میں اس کے بدوں کی بے ادبی ہو بلکہ اس طرح کرو کہ اس کے مقبولوں کی عظمت کا اظہار ہو جو یوں کہے کہ رب قادر ہے کہ ولیوں کو دوزخ میں ڈال دے وہ قادر ہے کہ ابو جہل کو جنت میں بھیج دے وہ رب کی حمد نہیں کر رہا ہے بلکہ کفر کر رہا ہے جس توحید میں اللہ کے بندوں کی توہین ہو وہ توحید شیطانی ہے دوزخ کا راستہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ شعر۔

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگتے کو تیرا آستان بتایا

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں میں تعدد ہے جیسے تارے یا اولاد ہو یا بھائی دوست یا جسم کے اعضاء اور بعض نعمتوں میں تعدد نہیں۔ وہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہیں جسے ماں باپ یا جسم میں دل یا آسمان کا چاند ایسے ہی عالم روحانیت میں ولی عالم صحابی تاجی بہت ہو سکتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرا نہیں ہو سکتا اللہ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک لہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت میں وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ نہ دوسرا خدا ہو سکتا نہ دوسرا مصطفیٰ جب یہ معاملہ ہے تو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیں تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں یہی مقصد ہے اس فرمان کا کہ لست علیکم ہو کمل۔ اسی لئے قیامت میں بارگاہ رب العالمین میں حساب کتب کے لئے پیش ہونے سے پہلے ساری خلقت

علاش کرتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہر مل یہ آیت کریمہ طریقت کے بیش بہا مسائل بخاری ہے۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

اور جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کھسے ہوئے ہیں تو منہ پھیر لو ان سے یہاں تک کہ مشغول ہو اور اسے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بٹرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُبْسِتُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى

جادیں کسی بات میں اس کے علاوہ اور اگر کبھی بھلا دے تم کو شیطان پس نہ بیٹھو تم بعد ماد آنے کے نہ پڑیں اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر غلاموں کے پاس :

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

ساتھ ظالم کون کے اور نہیں ہے اور پورا ان لوگوں کے جو ہر چیز گاری کرتے ہیں ان کے حساب میں بیٹھو اور ہر چیز گاروں پر ان کے حساب میں کچھ نہیں ہاں

وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۝

سے کوئی چیز اور لیکن نصیحت شاید وہ ہر چیز گاروں جائیں

نصیحت دینا شاید وہ باز آجاویں

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کلمہ کا ایک خصوصی عیب بیان ہوا تھا۔ یعنی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا اب مسلمانوں کو ان جھٹلانے والوں کے ساتھ لشعور برخواست کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی کفر کرنے والوں کی برائی کے ذکر کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کی برائی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا کہ ان پر لو پر پیچھے سے عذاب آسکتا ہے اب ان کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ان کے ہم پیالہ ہم نوالہ رہے اور ان پر عذاب آیا تو تم بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں بدوں کا ذکر ہوا اب بدوں کی صحبت سے اچھوں کو روکا جا رہا ہے کہ کفر و بدی اڑ کر لگنے والی بیماری ہے۔ اس سے ایسے ہی بچو جیسے طاعون کی بیماری والوں سے بچتے ہو۔

شان نزول : (1) کفار کہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو انہیں جلائے ستانے کے لئے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت جبریل بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس بکنے لگتے اور ہجرت سے پہلے مسلمانوں میں انہیں روکنے کی طاقت نہ تھی۔ تب پہلی آیت کریمہ واذا رایت الخ نازل ہوئی۔ (خازن وغیرہ) (2) جب پہلی آیت واذا رایت الذین الخ نازل ہوئی تو

مسلمانوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو کفار کے پاس بیٹھنا حرام ہے تو ہم کوئی دینی و دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کفار تو ہر جگہ حتیٰ کہ مسجد حرام شریف میں بھی موجود رہتے ہیں تو ہم حرم شریف میں نماز کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیسے کریں تب دوسری آیت وما علی الذین یقتولون الخ نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر و معانی مدارک وغیرہ)۔

تفسیر : واذا رایت یسأل اذا عموم ظرف کے لئے ہے معنی جب کبھی رایت رایت سے بنا ہے معنی دیکھنا اور دیکھنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی پہلی صورت میں یہ ایک مفعول چاہتا ہے۔ دوسری صورت میں دو مفعول یسأل آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ کیونکہ یسأل ایک مفعول آیا ہے آنکھ سے دیکھنا حقیقی بھی ہوتا ہے جیسے مینا آدمی کسی کو دیکھے اور حکمی بھی ہوتا ہے جیسے مینا آدمی کسی کو دیکھے یعنی محسوس کرنا کہ اسے آنکھ سے تو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو جائے یسأل مطلقاً دیکھنا مراد ہے خواہ مینا آدمی اپنی آنکھوں سے ایسے بے دینوں کو دیکھے یا مینا آدمی ایسے لوگوں کو محسوس کرے دونوں کو وہاں سے ہٹ جانے کا حکم ہے حقیقی اور حکمی دیکھنے کا فرق حضرات صحابہ میں اس طرح ہے کہ جناب صدیق و فاروق وغیرہم صحابہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتہً ”دیکھا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً ”دیکھا اور دونوں صحابی ہیں۔ نہایت قوی بات یہ ہے کہ رایت میں خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ مسلمان سے ہے کیونکہ اگلا مضمون یہی بتا رہا ہے یعنی اے مسلمان اے قرآن پڑھنے والے جب کبھی تو دیکھے یا پائے۔ الذین یخوضون لے اہا تننا یہ عبارت رایت کا مفعول یہ ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ الذین سے مراد مشرکین ہیں کہ آیت کا نزول انہیں کے متعلق ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یهود و نصاریٰ لکل کتاب کفار ہیں مگر حق یہ ہے کہ سارے فرقے ہی مراد ہیں خواہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب یا کلمہ گو بے دین بظاہر مسلمان درحقیقت دشمنان دین یخوضون بنا ہے خوض سے معنی پانی میں گھسا اصطلاح میں کسی بات یا کسی کام میں مشغول ہو جانے کو خوض کیا جانے لگا اب بطور دل لگی مذاق کسی بات میں مشغول ہونے کو خوض کہتے ہیں۔ کیونکہ پانی میں گھسا ہلاکت کا ذریعہ ہے ایسے ہی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا بریلوی و ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ (تفسیر صلوٰی) خیال رہے کہ جیسے سمندر میں جانا چند طرح کا ہوتا ہے۔ پھل لینے کو موتی لینے کو، غیر لینے کو سمندر عبور کرنے کو اور جان دینے کو کہ ڈوب کر جان دے دی جاوے پہلے تین داخلے مفید ہیں آخری چوتھا داخلہ معنی قرآن کریم میں سوچ بچار چار قسم کے ہیں۔ فکر تدر غور اور خوض ظاہری خوبیاں سوچنا فکر ہے۔ قرآن کی اندرونی خوبیاں سوچنا اس کے اسرار نکالنا تدر ہے اس کے احکام میں سوچ بچار غور ہے اور قرآن مجید میں عیب نکالنے اسے بگاڑنے کے لئے سوچ بچار خوض کرنا کفر ہے کفار کا کام ہے یہاں آخری قسم کا سوچ بچار یعنی خوض کا ذکر ہے۔ آیات سے مراد آیات قرآنیہ احادیث نبویہ۔ اسلامی احکام شرعی قوانین سب ہی ہیں کہ یہ سب آیات اللہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آیات سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آیات الہیہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر لوا آیت الہی ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔ دیکھنا تکنا نظارہ کرنا زیارت کرنا، مانگنا، گھورنا انسان وہ چہرہ دیکھنے سے صحابی مومن بنتا ہے وہ چہرہ دیکھنے سے مغفور بلکہ محفوظ بنتا ہے۔ مگر گھورنے سے سخت کافر بن جاتا ہے۔ محبت سے دیکھنا یہ ارہے بخشش کی امید گناہوں کی معافی کے لئے اس طرح دیکھنا جسے ختم ہکاری سخی کا منہ یا مجرم سیہ کار مرہا کریم حاکم کا منہ

نکلی باندھ کر دیکھتے ہیں یہ تکنیکا کہلاتا ہے اور عداوت بغض سے دیکھنا جیسے دشمن دشمن کو تاکتا ہے کہ کہاں چوٹ ماروں یہ ہے گھورنا اس سے کفر میں اور سختی پیدا ہوتی ہے اس تاکنے گھورنے کا یہاں ذکر ہے۔ غرضیکہ تاکنے اور تگنے میں بڑا فرق ہے چونکہ ایما تہ میں اتنی وسعت ہے اس لئے یہاں فی القون نہ فرمایا بلکہ فی ایما تہ ارشاد ہوا دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور ساری صفات کی آیات ہیں۔ فلا عرض عنہم یہ عبارت جزا ہے اذ اراہت کی اس میں بھی خطاب ہر مسلمان سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق نہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے اعراض بنا ہے اعراض سے جس کلامہ عرض معنی چوڑائی ہے چونکہ کسی طرف سے منہ پھرتے ہیں منہ کی چوڑائی اس طرف ہو جاتی ہے۔ کان کنی رخصارہ اس لئے منہ پھرنے کو اعراض کہا جاتا ہے یہاں منہ پھرنے سے اس مجلس سے اٹھ جانا لوگوں سے دور ہو جانا ان کی باتیں نہ سنا مراد ہے۔ اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو یہ کرے اگر طاقت ہو تو ان کو ہاتھ سے زبان سے روک دے یہ روکنا بھی اعراض کی ہی ایک قسم ہے اس معنی سے یہ آیت منسوخ نہیں۔ تفسیر صلوٰی نے اسے آیات جملہ سے منسوخ مانا ہے ان کے نزدیک اعراض کے معنی ہیں نہ انہیں منع کرنا نہ ان کی بات سنا صرف وہاں سے ہٹ جانا ہے کہ اس معنی سے یہ آیت منسوخ ہی ہوگی۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیوہ یہ اعراض کی انتہاء کا ذکر ہے۔ حتیٰ انتہاء کے لئے ہے یخوضوا کا فاعل وہی دل لگی مذاق کرنے والے کفار ہیں حدیث سے مراد عام بات چیت ہے غیوہ حدیث کی صفت ہے ہمارے مرجع وہی ایما تہ ہے چونکہ آیات بھی حدیث ہیں معنی بات چیت اس لئے واحد مذکر ارشاد ہوا اور اگر ایما تہ سے قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں تو غیوہ فرمانا بالکل واضح ہے (روح المعانی و بیان گہر و غیرہ) واما بنسینک الشیطان یہ مسئلہ کی دوسری صورت کا بیان ہے اما دراصل ان ما تھا ان شرطیہ ما زائدہ عموم کے لئے یعنی اگر کبھی بنسین ہمارے قراۃ میں پہلے نون کے سکون سین کے کسر سے ہے باب افعل سے دوسری قراۃ میں بنسین پہلے نون کے فتح سین کے شد سے ہے باب تفعیل سے دونوں کے معنی ایک ہیں اگر بھلاوے کاف میں خطاب مسلمان سے ہے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کافر بن شیطان۔ غفلہ تعالیٰ مسلمان ہو چکا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھی بات بھلائے نہ اس سے روکے رہا ابلیس اس کا لہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تا کہ لوگوں کو بھول چوک خطاء کے مسائل معلوم ہو جلوں شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی تفسیر روح المعانی نے یہ سارے خطابات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانے ہیں انہوں نے یہاں بڑے غور سے کھائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ فرضی صورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول کر ان کفار کی ایسی ذلیل مجلسوں میں شریک نہ ہوئے آخر میں اسی کو ترجیح دی کہ یہ خطابات مسلمان سے ہے۔ پھر بھول کی بہت قسمیں کیں اور تحقیق کی کہ کون سی قسم کی بھول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتی ہے کون سی نہیں یہ مفصل گفتگو وہاں ہی دیکھو فقیر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نفسانی بھول شیطانی بھول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے سنقرنک فلا تنسی الا ما شاء اللہ اس کی تحقیق انشاء اللہ اسی آیت کی تفسیر میں ہوگی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر کے وقت سوتا رہنا نماز قضا یا تنگ ہو جانا غفلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ رب تعالیٰ سے ہم کلامی میں مشغولیت کی بنا پر تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں غفلت نہیں ہوتی اس لئے نیند سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں جاتا۔

(حدیث) مولانا فرماتے ہیں شمر

گوچہ ہر لمحے خدا مارا نمود دل دریں لحظہ بحق مشغول بود

لَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ۔ یہ عبارت واما ہنسینک کی جزاء ہے یہاں بھی لَا تَقْعُدُ میں خطاب مسلمان سے ہے نہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق یہ ہے کہ قعود جلوس دونوں ہم معنی ہیں بمعنی بیٹھنا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھڑے سے بیٹھنا قعود ہے لیٹے سے اٹھ کر بیٹھنا جلوس اسی لئے قبر میں مردے کو بٹھالینے کے لئے حدیث شریف میں بجلسانہ فرمایا گیا واللہ اعلم یہاں لَا تَقْعُدُ کے معنی ہیں نہ بیٹھو اور نہ بیٹھے رہو۔ ذکر کی مصدر ہے معنی ذکر جس کے معنی ہیں یاد آجا اس کے سوا کوئی مصدر بروزن للعلی نہیں آیا (روح البیان) ذکر کے آٹھ معانی ہم دو سرے پارے میں عرض کر چکے ہیں یاد، تذکرہ، نصیحت، عزت، چرچا، بڑائی وغیرہ یہاں معنی یاد آجانا ہے چونکہ آیات الہیہ کا مذاق اڑانا کفر و شرک و ظلم ہے اور مذاق اڑانے والے لوگ ظالم ہیں اس لئے یہاں معہم نہ فرمایا بلکہ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ارشاد ہوا مع طرف ہے لَا تَقْعُدُ کا چونکہ بھول خطا شریعت میں معاف ہے اس لئے یہاں بَعْدَ الذِّکْرِ کی قید لگائی وَمَا عَلَی الذِّہِنِ یَتَّقُونَ یہ جملہ نیا ہے جس میں حضرات صحابہ کی اس معذرت کا جواب دیا گیا ہے جو شان نزول میں عرض کی گئی یا وَاذْأَبْتَدِیْہِ ہے اور مَا معنی لیس یَتَّقُونَ میں تقویٰ سے مراد کفر و شرک سے بچنا ہے۔ لہذا اس سے سارے مسلمان مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تقویٰ سے ان کفار کی محبت، تائید، حمایت دل کے میلان سے بچنا مراد ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقوے کے دو معنی ہیں ڈرنا اور بچنا اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو معنی ڈرنا ہوتا ہے جیسے اتَّقُوا اللہ اور اگر اس کے بعد آگ کا ذکر ہو تو معنی بچنا ہوتا ہے جیسے وَاتَّقُوا النَّارَ چونکہ یہاں کوئی ذکر نہیں تو یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی بچتے ہیں وہ بد عقیدگی سے یا بچتے ہیں محبت کفار سے یا بچتے ہیں ان کے بکواس میں رغبت کرنے سے یا بچتے ہیں دل کی حاضری سے کہ مجبوراً ان کے جسم تو کفار کے ساتھ ہو جاتے ہیں مگر ان کے دل ان کے پاس نہیں ہوتے دل تو دلدار کے پاس ہوتے ہیں۔ غرضیکہ یَتَّقُونَ میں بہت سے احتمالات ہیں اور اگر تقویٰ معنی ڈرنا ہے تو یا تو اپنے ایمان کے جلتے رہنے سے ڈرنا مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرنا مراد یعنی وہ ان لوگوں میں جائیں ضرورۃً "ان کے پاس" بیشیخیں مگر اپنے ایمان سلب ہو جانے کا دھڑکا ان کے دل میں لگا ہوا خوف خدا ان کے دل میں ہو تو وہ صحبت نہ انہیں نقصان دے گی نہ ان پر پکڑ ہوگی بجلی کے پاور کو ہاتھ لگ جلے تو ہلاک کر دیتا ہے لیکن اگر ہاتھوں پر ربڑ کا تھیلہ چڑھا ہو تو پاور نقصان نہیں دیتا کفار کی صحبت ایمان ضائع کرنے والا پاور ہے لیکن اگر دل پر تقوے اور خوف خدا کا تھیلہ چڑھا ہو تو پھر مضر نہیں ہوتی غرضیکہ یَتَّقُونَ کے پانچ معنی ہیں۔ من حسابہم من شینی۔ اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں آسان ترکیب یہ ہے کہ من شی اسم ہے ما کا اور ر فعی حالت میں ہے اور من حسابہم حل مقدم ہے من شینی کا من شی کامن زائدہ ہے۔ استغراق کے لئے اور من حسابہم میں من تبیین ہے اس صورت میں آیت کے معنی بالکل ظاہر ہیں یعنی متقی مسلمانوں پر کفار کے دل لگی مذاق کے حساب میں سے کچھ نہیں اگر وہ کسی ضرورت سے وہاں جائیں یا بیشیخیں جہاں یہ دل لگی مذاق ہو رہا ہے تو یہ مجبور مسلمان گنہگار نہیں ولکن ذکر کی لعلم یَتَّقُونَ یہ عبارت پچھلی عبارت سے ایک وہم دور کر رہی ہے اس لئے یہاں لکن ارشاد ہوا جو ہم دور کرنے کو آتا ہے ذکر کی بنا ہے ذکر سے معنی نصیحت ہے یا معنی برائی کرنا ذکر کی سے پہلے یا تو علیہم پوشیدہ ہے تو ذکر کی تو مبتدا ہونے کی وجہ سے پیش ہے یا وَاذْکُرُوا پوشیدہ ہے تو ذکر کی مفعول

مطلق ہونے کی وجہ سے نصب کی حالت میں ہے یہاں ذکری سے مراد منہ سے نصیحت کرنا یا ان کے اس برے کام کی برائی کرنا ہے یا اپنے چہرہ اپنی حرکت سے ناپسندیدگی ظاہر کرنا ہے یا بقدر طاقت انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا اور ہو سکتا ہے کہ ذکری معنی یاد دلانا ہو یعنی انہیں یاد دلادو کہ تم کون ہو اور رب تعالیٰ کون ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون اگر یہ تین باتیں یاد رہیں تو بندہ گناہ نہ کر سکے یہ یاد دلانا یا زبان سے ہو یا اپنے عمل سے یا اپنی نظر سے جیسے جنید بغدادی نے شرابیوں کو یہ یاد دلایا کہ انہیں نمازی بتا دیا یا یزید۔ سغای نے یہ یاد دلایا کہ ایک زانیہ عورت کو اللہ والی مٹو یا ذکری پہلے ہے تقویٰ بعد میں ختم کی کاشت پہلے ہوتی ہے پیدلوار بعد میں جب ختم کی کاشت ہو تو بارش مفید ہوتی ہے یہاں لعل یا تو شک کے لئے ہے یا امید کے لئے لور یہ شک و امید ان مسلمان نا محبین کے لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ شک یا امید سے پاک ہے لعلہم میں ہم کامر جمع و علی دل لگی مذاق کرنے والے کفار ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہتھونہ بنا ہے تقویٰ سے معنی ڈرنا یا بچنا یا پرہیز گار بننا یعنی اگر مسلمان ان بد نصیب کفار کے پاس بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں تو مجرم نہیں مگر ان پر لازم ہے کہ قوی یا دلی یا عملی نصیحت انہیں ضرور کریں ان کی حرکت کی برائی ان پر ظاہر کر دیں اس امید سے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جاویں یا شاید اس حرکت سے بچ جاویں۔

خلاصہ و تفسیر: اے مسلمان جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو آیات قرآنیہ یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور کی ذات گرامی (جامع آیات) کا مذاق اڑانے لگی کرنے میں مشغول ہیں تو تو ان کے پاس نہ تو بیٹھ نہ ان کی اس حرکت میں کسی طرح شرکت کر نہ ان کی اس گفتگو کو رغبت سے سن بلکہ یا انہیں اس حرکت سے روک دے یا وہاں سے چلا جا جب تک کہ وہ یہ ذکر چھوڑ کر سر پرست شروع نہ کر دیں تب تک ان سے دور رہا اگر کبھی تجھے شیطان ہمارا یہ حکم بھلا دے لور تو بھول کر وہاں بیٹھ جائے تو ہماری یہ ممانعت یاد آجائے پر فوراً وہاں سے ہٹ جا ایک آن کے لئے اب وہاں نہ بیٹھ کہ وہ قوم ظالم ہے ان کے ساتھ نشست برخاست کرنے والا بھی ظالم ہے یہاں جو مسلمان کسی وجہ سے وہاں بیٹھنے وہاں جانے پر مجبور ہوں تو ان کفار کا حساب ان مجبوروں سے نہ لیا جاوے گا لور یہ مجبور مسلمان گناہ نہ ہوئے مگر خیال رکھنا کہ مجبوری کا بہانہ بتاتل سے ان کی طرف رغبت نہ کرنا بلکہ ایسی مجبوری میں بھی بقدر طاقت انہیں نصیحت کر ان کے اس عمل کی برائی ظاہر کرنا اس امید پر کہ شاید یہ لوگ ان حرکتوں سے باز آجاویں خدا تو قہقہہ دے تو مسلمان ہو جاویں اس صورت میں تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کٹھکی محبت کی چند صورتیں ہیں لور ان کے الگ الگ احکام و رغبت کے ساتھ یہ کفر ہے لا پہلوی کی وجہ سے محبت یہ حرام ہے۔ غلطی کے ساتھ محبت نہ جائز ہے بشرطیکہ ضرورۃً ہو۔ انہیں تبلیغ کرنے کے لئے محبت یہ ثواب ہے۔ یہاں دونوں آیتوں میں ان تمام قسموں کا ذکر ہے۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بے دینیوں کی مجلسوں ان کے جلسوں جلوسوں میں مسلمان کو جہان میں شریک ہو جان کی تقریریں سننا حرام ہے۔ ان کی تائید کرنا کفر ہے یہ فائدہ لا عرض سے حاصل ہوا اس سے وہ مسلمان مہرت پکڑیں جو ماتم 'مرثیوں' تعزیموں علم وغیرہ و انفس کے جلوسوں جلسوں بے بد و عترت شرکت کرتے ہیں ان کی مدح جو جاتے ہیں وہاں تماشا دیکھنے کے لئے جاتا بھی حرام ہے ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے رام لیلوں و سرہنگ میں مسلمان جانے سے نہیں رکتے۔ دوسرا فائدہ: اگر کسی جگہ مسلمان بیٹھا ہو لور وہاں بے دین آکر کو اس شروع کر دیں تو ان کو طاقت سے روک دے یہ فائدہ لا عرض عنہم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ان کو بھاگ دے خود نہ بھاگے ایسے بد باطنوں کے

لئے میدان چھوڑنا خود وہاں سے بھاگ جانا سخت غلطی ہے اس لئے یہاں فاعرض فرمایا یہ نہ فرمایا کہ وہاں سے بھاگ جاؤ انہیں وہاں سے ہٹا دینا بھی اعراض کی ایک قسم ہے۔ تیسرا فائدہ: ایسی جگہ سے اگر کفار کو ہٹانا انہیں روکنا ممکن نہ ہو تو مسلمان خود وہاں سے ہٹ جاوے یہ فائدہ اعراض کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: دنیاوی بات چیت دنیاوی کاروبار کے لئے کفار کے پاس مسلمان کا بیٹھنا ان سے باتیں کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ فائدہ حتیٰ بخوضوا الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: بد مذہبوں بے دینوں کی کتابیں پڑھنا ان کا مطالعہ کرنا حرام ہے کہ اس میں اپنے پھسل جانے کا خطرہ ہے یہ فائدہ بھی فاعرض عنہم سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اگر کبھی مسلمان بھولے چوکے غلطی سے کفار اور بد مذہبوں کے جلسوں، جلوسوں، تقریروں میں چلا جاوے تو خیال آجانے پر فوراً وہاں سے ہٹ جاوے ورنہ اب گنہگار ہو گا یہ فائدہ لا تقعد بعد الذکری الخ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: اگر مسلمان کو کفار کے جلسوں جلوسوں میں ضرورتاً جانا پڑ جاوے دل سے ناراض ہو تو گنہگار نہیں جیسے کوئی مسلمان سپاہی انتظام کے لئے بجلی والا لاؤڈ سپیکر والا مسلمان وہاں اپنی ڈیوٹی دینے وہاں جائے تو گنہگار نہیں یہ فائدہ وما علی الذین یبقون الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کفار کے جلسوں میں تردید یا تبلیغ کے لئے جانا جائز بلکہ ثواب ہے رغبت کے لئے جانا ضرورتاً جانا۔ تردید کے لئے جانا تبلیغ کے لئے جانا ان سب میں بڑا فرق ہے ان کے احکام جدا گانہ ہیں یہ فائدہ ولکن ذکری الخ سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون و فرعونوں کے دربار میں بھیجا کہ فرما اذہب الی فرعون انه طغی یہ بھیجنا فرعونوں کو تبلیغ دین فرمانے کے لئے تھا لہذا وہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں۔

پہلا اعتراض: اگر بد مذہبوں بے دینوں کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے گھر میں کیوں رہے تھے وہ حضرات تو برسوں کفار کے گھروں میں رہے۔ جواب: ان ہستیوں کا ان لوگوں کا وہاں رہنا اس حکم کے آنے سے پہلے تھا نیز اب بھی کفار کے پاس رہنا سہانا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا دنیاوی ضرورت کے لئے جائز ہے یہاں تو یہ ارشاد ہے کہ جب وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں کفر یک رہے ہوں تب ان کے پاس نہ بیٹھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو رب تعالیٰ نے اپنی شان دکھادی کہ جس بچہ کی روک کے لئے فرعون نے بنی اسرائیل کے اسی ہزار بچے ذبح کر دیئے اس فرزند کو اسی کی گود میں پرورش کرا دیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرعون کی تائید نہ کی بچپن شریف میں اس کی ڈاڑھی پکڑ کر اس کے طمانچہ مار دیا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار جن کفر یک رہے ہوں وہاں سے مسلمان بھاگ جاویں اس میں تو انہیں اور بھی کفر کا موقع دینا ہے کفار کو ہٹانا مکمل ہے بھاگ جانا مکمل نہیں یہ تعلیم درست نہیں (آریہ)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ مسلمان کو اعراض کا حکم دیا گیا نہ کہ وہاں سے بھاگ جانے کا اعراض یعنی ان سے متنفر ہو جانے کی صورتیں تین ہیں۔ کفار کو وہاں سے ہٹا دینا۔ انہیں اس کو اس سے روک دینا یا طاقت سے یا تبلیغ سے اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو سکیں تو خود وہاں سے ہٹ جانا بعض صورتوں میں ہٹ جانا بھی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اس ہجرت میں ہزار ہا راز تھے جو بعد میں کھلے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ظالم قوم کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے پھر انہیں تبلیغ و ہدایت کیسے کی جاوے گی۔ قریب رہ کر تبلیغ اعلیٰ ہے دور کی تبلیغ سے۔ جواب: یہاں بحث و الفت سے کفار کے ساتھ بیٹھنا منع فرمایا گیا ہے خصوصاً جب کہ وہ

اسلام کے خلاف جو اس تک رہے ہوں تبلیغ کے لئے ان کے پاس آنا جانا ان سے الفت کرنا تا کہ نرمی و اخلاق سے وہ مائل بہ اسلام ہو جاویں یہ تو عبادت ہے۔ جیسا کہ آیت کی روشنی سے معلوم ہو رہا ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں سارے خطابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کو بھول چوک ہو سکتی ہے شیطان انہیں بھلا سکتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبلی کو قتل کرادیا آپ نے خود فرمایا ہذا من عمل الشیطان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھول چوک ہوئی۔ جواب: ہم نے ان جیسے سوالات کے جوابات اپنی کتاب تقریر یا بر مکررین عصمت انبیاء میں دیئے ہیں وہاں مطالعہ کرو یہاں بطور اختصار اتنا سمجھ لو کہ شیطان کسی بی سے گناہ نہیں کر سکا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض نبیوں کو اس نے دھوکہ دیا جس سے انہیں خطایا نسیان ہو آگناہ نہیں گناہ اور خطا میں بڑا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کے وہم میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میرا گندم کھالینا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا من عمل الشیطان اس کے معنی ہیں کہ قبلی کا اس اسرائیلی پر ظلم کرنا شیطان کا کام ہے نہ کہ اس قبلی کو مار دینا قتل موزی قتل کافر تو عبادت ہے پھر اس میں بھی گفتگو ہے کہ ان حضرات کو شیطان نے یہ دھوکہ ان کے نبی بننے سے پہلے دیئے یہ سب گفتگو دیگر انبیاء کرام میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان مطلقاً دھوکہ نہ دے سکا آپ نے کبھی گناہ کار لوہ بھی اس کا خیال بھی نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول یا نماز کے وقت سوتا رہ جانا رب تعالیٰ کی طرف سے ہے جس پر صدمہ شری مسائل مبنی تھے۔ یہاں خود آیت کریمہ اعلان فرما رہی ہے کہ اس جگہ عام مومن سے خطاب ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں ہی ارشاد ہے۔ وما علی الذین یقتلون من حسابہم من شئی۔ معلوم ہوا کہ سارے خطاب متقی مومنوں سے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: بعض لوگ قرآن کریم میں خائنین ہیں۔ یعنی غوطے کھا کر جان گمانے والے اور بعض اس قرآنی سند میں خائنین ہیں یعنی قرآن میں سے موتی وغیرہ نکالنے والے سمندر کا خائض جان گناتا ہے اور سمندر کا خواص موتی لاتا ہے۔ جو کسی کشتی میں کسی کی نگرانی میں سمندر میں قدم رکھے وہ موتی وغیرہ لاتا ہے جو خود چھلانگ لگا دے وہ جاگتا ہے۔ یوں قرآن کے سمندر میں سنت مصطفویٰ کی کشتی میں سوار ہو جس کے کپتان آئمہ مجتہدین ہیں خواص بنے خواص نہ بنے یہاں ہم کو خائنین کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ خواص کی صحبت کا حکم ہے جیسے انسان اپنی جان کی حفاظت کے لئے زہریلے جانوروں سے بھاگتا ہے مل کی حفاظت کے لئے چور ڈاکوؤں ٹھگوں سے دور رہتا ہے اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کے لئے نیکان و بدعنوانوں سے دور رہتا ہے پتا ہے یوں ہی مومن کو چاہئے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے بے ایمانوں کی الفت بہوؤں کی صحبت سے دور رہے ورنہ اپنی دولت ایمان کو بیٹھے گا۔ طبیعت انسانی صحبت کا اثر لیتی ہے کسی سے کیا خوب فرمایا شعر۔

نفس از ہم نفس بگیرد خوئے پر حذر باش ارتقاء غیث

بلچوں برفضاء بدگذرو بوائے بد گیرد از ہوائے غیث

جیسے ہو آگندگی پر گذر کر گندی ہو جاتی ہے انسان گندوں کی صحبت میں گندہ ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

توانی دور شواز یار بد یار بد تر بود ازار بد

مار بد تھا ہمیں برجل زند یار بد برون و بر ایمان زند

براسانپ جان لیتا ہے برایا ایمان برپا کرتا ہے۔ اس لئے اس آیت کریمہ میں یوں کی محبت سے سخت ممانعت فرمائی گئی۔ وہ متقی پرہیزگار جو تبلیغ دین کے لئے ان کفار کے پاس بیٹھیں وہ انشاء اللہ انہیں اپنے رنگ میں رنگ دیں گے ان کے رنگ میں خود نہ رنگے جائیں گے کیونکہ وہ تو آفتاب نبوت کی دھوپ ہیں یا سمندر رسالت کی موج دھوپ گندی زمین کو خشک کر کے پاک کر دیتی ہے مگر خود نلپاک نہیں ہوتی سمندر کی لہر صد ہا گندیوں کو بہا کر سمندر تک پہنچا دیتی ہے نہ لہر موج نلپاک ہونہ سمندر بلکہ وہ گندی چیز پاک ہو جاتی ہے۔ حضرات اولیاء علماء گندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر انہیں ستھرا کر دیتے ہیں نہ ان کی ولایت ان گندوں کا اثر لے نہ علماء کا علم نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، صوفیاء فرماتے ہیں کہ پانی ہر چیز کو پاک کرتا ہے۔ لیکن اگر پانی خود نلپاک ہو جلوے تو اس کو پاک کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ کثیر پانی میں فنا ہو جلوے دوسرے یہ کہ بتے پانی کے ساتھ رواں ہو جلوے، فنا اور رواں ہونا اسے پاک کرتا ہے اس لئے ساتھ ہی ارشاد ہوا وَمَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ مگر خیال رہے کہ ہر شخص لہر یا موج نہیں لہذا ہر شخص اس کی جرات نہ کرے کنواں گندی سے نلپاک ہو جاتا ہے آب رواں اور بڑا تلاب سمندر گندی کو پاک کر دیتا ہے یہ آیت کریمہ شریعت و طریقت کی جامع ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ زمین پر سورج دن نکالتا ہے زمین دنیا کے دن رات سورج کے طلوع و غروب سے ہیں اوروں کی دنیا کا دن نبوت کے سورج کی جگہ سے ہے اس سورج نے صحابہ کرام لیل بیت اولیاء اللہ صالحین، مومنین کے دلوں پر طلوع کیا دن نکال دیا۔ خود سورج میں کبھی رات نہیں آسکتی وہ تو خود رات دور کرنے والا ہے اس کی رات کون دور کرے یونہی عصیان، شیطان، نسیان، نافرمانی رحمن وغیرہ ہم سے سرزد ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رات آسکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ نہیں ہو سکتے کہ وہیں رات کا امکان ہی نہیں۔ آپ نے انہیں سراج مزین بنایا۔ لہذا وَمَا يَنْسِيكَ الشَّيْطَانُ ہم جیسے گنہگاروں کے لئے ہے۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآئِهِمْ لَعِبًا وَلَهُمْ آخِرَتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرُوا

اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنا دین کھیل کود اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو زندگی دنیاوی نے اور اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے قریب دیا اور قرآن

بِأَن تَبْسُلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

نصیحت کرو اس سے یہ کہ پکڑا جلوے نفس اس سے جو اس نے کمایا نہیں ہے واسطے اس کے اللہ کے مقابل دست سے نہوت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کئے پر پکڑی نہ چلے اللہ کے سوا کوئی نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی

وَأَن تَعْدِلَ كُلُّ أَعْدِلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا

نہ شفاعت کرنے والا اور اگر وہ یہ دیدے ہر قسم کا فائدہ یہ تو نہ یا جاوے اس سے یہ لوگ وہ ہیں جو پکڑ لئے گئے اس وجہ سے لوہا گر اپنے حوض سارے فدیے دے تو اس سے نہ لئے جائیں یہ وہ جو اپنے کئے پر پکڑے گئے۔

24

انہیں پینے کو کھوٹا پانی اور دردناک غذا بہ ان کے کفر کا

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کے ساتھ انھنے بیٹھنے سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا تھا اب انہیں مسلمانوں کو کفار سے دوسرے تعلق رکھنے سے منع فرمایا جا رہا ہے گویا خاص حکم کے بعد عام حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہ رکھو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ کفار اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اب ارشاد ہے کہ وہ تو اپنے دین کو کھیل کود دل لگی مذاق بناتے ہیں اگر اسلام کا مذاق بنائیں تو ان سے کیا تعجب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے یار نہ بنو اب ارشاد ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی یار نہ ہو گانہ مسلمان نہ ان کے ہم قوم کفار۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ مسلمان ضرورۃً کفار کے ساتھ مل جل سکتے ہیں اب ارشاد ہے کہ یہ ملنا جلنا صرف ظاہری ہو دل سے ان کے ساتھ الفت نہ ہو گویا جسمانی ملنے کفر کر پچھلی آیت میں ہوا۔ روحانی علیحدگی کفر کر اب ہو رہا ہے۔

تفسیر : وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے اس لئے واؤ ابتدائیہ ہے ذ میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر مسلمان سے فو قال سے ایسا فعل ہے جس کا مصدر کوئی نہیں اور صرف مضارع اور امر ہی استعمال ہوتا ہے ماضی نہی اسم فاعل وغیرہ نہیں آتے لہذا فاعل غیر متصرف ہے یہاں چھوڑنے سے ان کی پرولونہ کرنا ان کے مسلمان نہ ہونے پر رنج و غم نہ کرنا مراد ہے لہذا آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے اگر اس کے معنی یہ ہوں کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو ان پر جملونہ کرو تو منسوخ ہے مگر پہلی توجیہ قوی ہے آیت منسوخ نہیں الذین سے مراد وہی مشرکین و کفار ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں گذرا اتخذوا دینہم مضول چاہتا ہے چنانچہ اس کا پہلا مضول دینہم ہے دوسرا مضول لعبا ولہوا ہے اس عبارت کی بہت تفسیریں ہیں (۱) دین سے مراد اسلام ہے۔ جس کا اختیار کرنا ان پر لازم تھا اور لعب و لہو معنی اسم مضول ہے یعنی جو دین انہیں اختیار کرنا چاہئے تھا اس کا مذاق اڑاتے ہیں (۲) دینہم سے مراد ہے ان کے گھریلو گھرے ہوئے مسئلے جیسے بحیرہ سائبہ جانوروں کو حرام جاننا لہو و لعب سے مراد ہے اپنے جہل باپ دلوں کی اندھی تقلید یعنی انہوں نے باپ دلوں کی مانند حاد دھند پیروی کو اپنا دین بنا لیا۔ (۴) دین سے مراد ہے عید لعب و لہو سے مراد ہے کھیل تماشے یعنی ان لوگوں نے اپنی عید کا زمانہ کھیل کو اختیار کئے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کی عید بھی نماز، قربانی، فطرہ خیرات سے منائی جاتی ہے یعنی مومن کی خوشی بھی عبادت سے ادا ہوتی ہے۔ ہندو ہولی، دیوالی میں جوا، رنگ پھینکنا عیسائی بڑے دن کی خوشی رات بھر گنتے ناچتے جوئے سے مناتے ہیں یہ ہی حال تھا کفار عرب کا۔ (۵) دین سے مراد ہے مذہب و ملت لعب و لہو سے مراد ہے دنیا کی مال و دولت عزت و آہود یعنی ان لوگوں نے دنیا کو اپنا دین بنا لیا جس ذریعہ سے انہیں دنیا مل جاوے وہی ان کا دین ہے۔ (تفسیر کبیر، خازن، معانی) خیال رہے کہ نفع بخش چیزوں سے رک جانا لعب ہے بیکار چیز میں وقت صرف کرنا لہو یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں کھیل کو (روح البیان) و غرتہم العمویۃ الدنیا۔ یہ کفار کلو سوا لعب ہے یہ عبارت اتخذوا پر معطوف ہے اور واؤ عطفہ حرکت ہنا

اے غرور سے معنی دھوکا فریب بعض نے فرمایا کہ یہ بنا ہے غرور سے معنی منہ پھیر جانا۔ کافر سات طرح دھوکہ کھاتا ہے ایک یہ کہ کافر دنیا کو اپنا مقصود سمجھتا ہے مومن اسے صرف راستہ کی منزل جانتا ہے۔ مقصود تو آگے ہے دو سرا یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لئے پیدا ہوا مومن سمجھتا ہے کہ دنیا میرے لئے بنائی گئی ہے اور میں اللہ کے لئے پیدا کیا گیا ان صلوتی و نسکی و معای و معاتى للرب العالمین۔ تیسرے یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر حرام و حلال چیز لینے اور برتنے کے لئے ہے لہذا وہ حرام و حلال میں فرق نہیں کرتا جو سامنے آجائے کھا لیتا ہے۔ برت لیتا ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ حلال چیزیں میرے برتنے کے لئے ہیں حرام چیزیں چھوڑنے اور پرہیز کرنے کے لئے بلکہ جو چیز رب سے غافل کروے وہ چھوڑنے کے لئے ہے چوتھے یہ کہ کافر بھوسہ دانہ میں فرق نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے یہ سب میری غذا ہے مومن یقین رکھتا ہے کہ دانہ میرے لئے ہے بھوسہ دوسروں کے لئے لہذا وہ اپنی حلال کمائی سے زکوٰۃ صدقات نکالتا رہتا ہے یعنی کافر یہاں بوتا یہاں ہی کھاتا ہے کہ نام و نمود کے لئے خرچ کرتا ہے مومن بوتا ہے دنیا میں کھاتا ہے آخرت میں کام یہاں کرتا ہے اجر بعد موت پاتا ہے۔ چھٹے یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا میری ہے یہ مجھ سے جدا نہ ہوگی مومن سمجھتا ہے کہ دنیا میری نہیں اسی لئے کافر دنیا سے روتا ہوا جاتا ہے مومن ہنستا ہوا جاتا ہے کوئی مسافر ریل سے اترتے ہوئے روتا نہیں کہ اس نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا ریل میری نہیں ساتویں یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا آرام کی جگہ ہے جو ہو سکے عیش کر لو مومن سمجھتا ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے برزخ آرام کی جگہ ہے آخرت انعام کا مقام حیات و دنیا کے معنی ہیں دنیا کی زندگی ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا کے لئے زندگی دنیا میں زندگی نہیں ہوتی۔ دنیا زندگی میں آجلوے تو ہلاکت ہے اور زندگی دنیا میں رہے تو نجات ہے کشتی میں دریا آجائے تو ڈوب جائے گئی اور اگر کشتی دریا میں رہے تو ترے گی شعر۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است

یعنی ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا کہ وہ سمجھے کہ بس دنیا ہی میں جینا ہے اس کے بعد دوسری زندگی کو کئی نہیں جو عیش کرتا ہے یہاں ہی کر لو۔ یا دنیاوی کاروبار میں ایسے مشغول ہیں کہ انہیں آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا جو مکھی شد میں غوطہ لگائے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اور جو مکھی کنارے سے شد پی لے وہ آرام سے رہتی ہے۔ غرضیکہ زندگی چند قسم کی ہے نفسانی زندگی جو غفلت میں گزرے شیطانی زندگی جو گناہوں میں گزرے ایمانی زندگی جو نیکیوں میں گزرے۔ رحمانی زندگی جو فتانی الرحمن ہو اس کے لئے کبھی فنا نہیں پہلی دو زندگیاں کفار کی ہیں انہیں کو الحیوة الدنیا یعنی حقیر زندگی کہا گیا۔ تیسری زندگی عام مومنین کی جو تھی زندگی صالحین کی و ذکرہ یہ عبارت معطوف ہے فہو پر اس میں بھی خطاب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر مسلمان سے ذکر بنا ہے تذکیر سے معنی نصیحت کرنا یا دولانا ڈرانا یہاں ہر معنی درست ہیں ہمسے مراد قرآن مجید ہے یا اسلام دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ذکر بالقرن من بغا و عید وہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے اس کا مفعول وہ ہی کفار ہیں یعنی اس قرآن سے ان کفار کو ڈراتے رہو وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں تم اپنا کام کئے جاؤ یا اس قرآن کے ذریعہ انہیں وہ عید و بیان یا دولاء جو وہ ہم سے کر گئے ہیں۔ ہماری اطاعت فرمانبرداری کا یا اس قرآن کے ذریعہ انہیں ان کا انجام اور ان کا مبداء یا دولاء کہ پہلے وہ قطرہ ناپاک تھے آئندہ ذرہ خاک بن جائیں گے یا انہیں اس قرآن کے ذریعہ عزت دو و انہ اذکر لک و القومک۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نصیحت عزت پاکی حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے عزت

دینے والے پاک کرنے والے اور حاکم ہیں اس لئے ذکر میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور قرآن کریم کے لئے ارشاد ہوا یعنی آپ نصیحت کرو بذریعہ قرآن مجید۔ ان تبسل نفس بما کسبت۔ یہ عبارت ذکر کا مفعول لہ ہے ان کے بعد لا پوشیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دو سرا مفعول ہو۔ تبسل بنا ہے بسل سے معنی روکنا محروم کرونا پکڑ لینا اس لئے پہلوان کو باسل کہتے ہیں۔ نفس سے مراد کافر آدمی ہے ما کسبت سے مراد ہے ان کا کفر و شرک کرنا یعنی ان کفار کو قرآن کے ذریعہ اس سے ڈراؤ کہ قیامت کے دن انسان اپنے کفر و شرک وغیرہ کی وجہ سے پکڑ لیا جائے دوزخ میں قید کر دیا جائے آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ یہ کافر کی دو سری سزا کلیان ہے یہ عبارت یا تو تبسل سے حل ہے یا اس پر معطوف لہا سے مراد وہی کافر نفس ہے جس کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے۔ دون کے بہت معنی ہیں۔ سوا، مقلیل، علیحدہ دور منقطع جب لفظ دون الوہیت یا عبودیت کے ساتھ آوے تو معنی سوا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی معبود مگر جب مدد یا ولایت یا شفاعت کے ساتھ آوے تو معنی مقلیل ہوتا ہے کیونکہ مومنوں کے مددگار اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اس کے مقرر کردہ بندے بھی اور کافروں کے مددگار اللہ تعالیٰ بھی نہیں اور کوئی بندہ بھی نہیں وہاں سوا کے معنی بن سکتے ہی نہیں یہاں ولی اور شفیع کے ساتھ دون آیا ہے۔ لہذا معنی مقلیل ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ کافروں کا حمایتی اللہ تعالیٰ تو ہے اس کے سوا کوئی نہیں نعوذ باللہ بلکہ اس کے معنی یہ ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا تو کسی بت وغیرہ میں یہ طاقت نہیں کہ اسے اللہ کا مقابلہ کر کے چھوڑا دے ولایت مدد شفاعت کا فرق بارہا بیان ہو چکا چونکہ مومنوں کے ولی اور شفیع قیامت میں اللہ کے حکم اس کی رضا سے ہوں گے۔ لہذا وہ من دون اللہ نہ ہوں گے خود رب تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہوں گے کافروں کے لئے ولی شفیع مقرر نہیں کئے گئے اب اگر ان کی کوئی حمایت یا شفاعت کرے تو رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہی کرے گا لہذا وہ من دون اللہ اور یہ ناممکن ہے لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے ولی اللہ اور ولی من دون اللہ کا فرق ہماری کتاب علم القرآن اور حاشیہ القرآن میں دیکھو۔ وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها۔ یہ کافر کی تیسری سزا کلیان ہے یہاں ایک ناممکن چیز کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ قیامت میں کفار کے پاس فدیہ ہو گا بھی نہیں وہ پیش کیا کریں اگر فدیہ ہو بھی اور وہ پیش بھی کریں تو قبول نہ ہو تعدل بنا ہے عدل سے معنی برابری انصاف کو اس لئے عدل کہتے ہیں کہ اس سے فریقین میں صحیح برابری کی جاتی ہے۔ اونٹ کی پیٹھ کا دو طرفہ بوجھ عدل کہلاتا ہے کہ وہ برابر ہوتا ہے یہاں عدل سے مراد فدیہ ہے یعنی خون بہا فدیہ چند قسم کا ہوتا ہے جاتی فدیہ ملی فدیہ وغیرہ کل عدل سے مراد یا تو ہر قسم کا فدیہ ہے جاتی ہو یا مالی یا مراد ہے کال پورا پورا فدیہ جیسے کہا جاتا ہے ہو رجل کل رجل یعنی وہ کال مرد ہے۔ (روح المعانی) اور لا یؤخذ منها جزاء ہے یؤخذ کا نائب فاعل منها ہے نہ کہ عدل کیونکہ یہاں عدل مصدر ہے مصدر لینے دینے کے قائل نہیں اور آیت کریمہ لا یؤخذ منها عدل میں عدل معنی مفعول ہے۔ (روح المعانی) بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں عدل سے مراد اپنے شرک و کفر اور گناہوں کے کفارات ہیں۔ یعنی اگر کافر اس دن مومن بننا رب کی اطاعت کر کے اپنے تمام گناہوں کا کفارہ کرنا چاہے تو اس کی یہ بات منظور نہ کی جائے گی (معانی) اولئک الذین اسلو ابما کسبوا۔ یہ ان مذکورہ تین سزاؤں کی علت ہے۔ یہاں بھی اسلو کے وہ تمام معانی ہو سکتے ہیں جو ابھی ان تبسل نفس کی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ ما سے مراد یا تو تمام کفر و شرک اور گناہ ہیں یا صرف جسمانی گناہ یعنی ان کفار کی ان تین سزاؤں کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آچکے اس کی رحمت سے دور ہو چکے عمل کا

وقت کھو چکے اب فدیہ کیسا اور ولایت و شفاعت کیسی لہم شراب من حمیم۔ اس عبارت میں یا تو ان کی چوتھی سزا کا ذکر ہے جو قیامت کے بعد دوزخ میں ملے گی وہ تین سزائیں قیامت میں تھیں۔ یا اس پکڑ کا بیان ہے۔ جو ابھی مذکور ہوئی ماء ہر پانی کو کہتے ہیں۔ مگر شراب پینے کی ہر چیز کو یہاں مراد پینے کا پانی ہے۔ حمیم بنا ہے حم سے معنی کھولنا سخت گرم ہونا حمیم سخت گرم پانی اسی سے ہے حمام وہ غسل خانہ جہاں گرم پانی کا خاص اہتمام ہو حمیم گرم دوست جو دوست کی وجہ سے سخت غصہ ہو جاوے۔ دوست کے مخالف پر گرم ہو جاوے حمی بخار کہ اس میں بھی گرمی ہوتی ہے اس پانی کی گرمی کا یہ حل ہو گا کہ پیٹ میں پہنچ کر آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ مگر سخت پیاس کی وجہ سے پیس گے۔ خیال رہے کہ کفار کو دوزخ میں گرم پانی بھی پلایا جاوے گا اور دوزخیوں کا خون و پیپ بھی جسے غسقل کہتے ہیں۔ لہذا یہ آیت کریمہ غسقل والی آیت کے خلاف نہیں۔ لہم عذاب الہم۔ اس عبارت میں خاص عذاب کے بعد عام عذاب کا ذکر ہوا الہم بنا ہے الہم سے معنی تکلیف ورنج اس میں بھوک، پیاس، آگ، زہریلے جانور لوگوں کی طعن و تشنیع، دوزخیوں کی آپس کی لڑائی، جھگڑے رسوائی وغیرہ صمد ہا عذاب داخل ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دونوں جگہ لہم کو مقدم فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں سزائیں صرف کفار کے لئے خاص ہیں اس لئے ارشاد ہوا بما کانوا ینکرونا۔ اس عبارت کا تعلق گزشتہ پانچوں سزاؤں سے ہے کفر سے مراد ساری بد عقیدہ گیل ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں اس میں شرک بھی داخل ہے یعنی یہ پانچویں سزائیں ان کے کفر کی وجہ سے ہیں ان کی بد عقیدہ گیوں کا نتیجہ ہیں لہذا کفار کو چاہئے کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اب بھی سنبھل جائیں ورنہ پھر پچھتائے کچھ نہ بنے کا شعر۔

اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاکھ آتا ہے یہ دو دن کی اجلی ہے

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ میں چند چیزیں ارشاد ہوئیں مسلمانوں کو کفار سے علیحدہ رہنے کا حکم۔ کفار کے دو عیب مسلمانوں کو حکم کہ کفار کو تبلیغ کرو۔ کفار کے پانچ اخروی عذاب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار نے کھیل تماشوں کو اپنا دین بنا لیا کہ انہوں نے واہیات مشغلوں کو رضاء الہی کا ذریعہ سمجھ لیا اور دنیاوی زندگی نے انہیں فریب دے دیا کہ یہاں کی ٹیپ میں پھنس کر اپنی آخرت سے غافل ہو گئے آپ انہیں چھوڑ دیئے ان کے کفر و شرک بد عملیوں پر غم نہ کیجئے ہاں اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرائیے ضرور اس سے ڈرائیے کہ کل قیامت کافر نفس اپنی بد عقیدہ گیوں بد عملیوں کی وجہ سے گرفتار ہو گا اللہ کے مقابل نہ اس کا کوئی دوست ہو گا نہ سفارشی جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے اس دن اگر کوئی کافر ہر قسم کا فدیہ خون بہا کفارہ پیش کر کے اپنے کو عذاب سے بچانا چاہے تو نہ اس کا فدیہ قبول ہو نہ اسے عذاب سے رہاؤ، ملے کیونکہ وہ تو اس وقت اللہ کی پکڑ میں آچکا ہو گا پکڑ کے بعد فدیہ کفارہ کیسا۔ ان کی حالت یہ ہو گی کہ انہیں پینے کے لئے کھولتے پانی ملے گا اور انہیں ہر طرح کا درد ناک عذاب ہو گا ان کی یہ تمام سزائیں ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ہوں گی بہتر یہ ہے کہ ابھی موقع ہے ہمارے دروازے پر آ جائیں اپنے حالات سنبھال لیں پھر پچھتا نا بیکار ہو گا۔ خیال رہے کہ دوزخی کفار پر بھوک و پیاس کا عذاب مسلط کیا جاوے گا تھوہر کا پھل کھانے کو دیا جاوے گا جس کے کانٹوں سے ان کا پتہ پھل جاوے گا پھر یہ تھوہر ننگے وقت گلے میں پھنسے گا۔ پھر یہ لوگ یہ پھنسا لقمہ اتارنے اور اپنی پیاس بجھانے کے لئے تڑپ کر پانی مانگیں گے۔ تب انہیں یہ کھولتا ہو پانی دیا جاوے گا۔ جس کا یہاں ذکر ہے۔ خیال رہے کہ کافروں کی بھی گرفتاری ہو گی اور گنہگار مسلمانوں کی بھی مگر ان گرفتاریوں میں فرق ہو گا۔ گنہگار مسلمان کی گرفتاری کچھ مدت کے لئے ہو گی کفار کی گرفتاری ہمیشہ کے لئے جیسے جوئے چور کی گرفتاری چند ماہ یا چند سال کی قید کے

لئے ہوتی ہے مگر ڈاکوؤں کی گرفتاری ہمیشہ کے لئے اور قاتل کی گرفتاری پھانسی کے لئے ایسا ہی وہاں ہے یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمانوں کا گناہوں کے فدیہ چند چیزیں ہوں گی۔ ان کی نیکیاں رب فرماتا ہے ان الحسنات بذہن السمات۔ دنیاوی آفتیں مصیبتیں، بیماریاں وغیرہ کفار جو مومنوں کا فدیہ بنیں گے کہ مومن کی دوزخ والی جگہ بھی لیں گے جیسے مومن کفار کی جنت والی جگہ لیں گے ان میں سے کوئی چیز کفار کا فدیہ نہ بنے گی۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بے دینوں کے کفر و عناد سے کبھی مسلمان کو رنج و ملال نہیں کرنا چاہئے حتی الامکان انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاوے یہ فائدہ و ذوالذین اتخذوا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جب کہ چھوڑنے سے مراد ان پر افسوس و غم کا چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا فائدہ: بے دینوں سے دنیاوی تعلقات رشتہ داریاں، بیاہ شادی وغیرہ توڑ لینے ضروری ہیں یہ فائدہ و ذوالذین اتخذوا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ چھوڑ دینے سے مراد ہوا ان سے تعلقات توڑ لینا۔ مسئلہ: بد عمل فاسق مسلمانوں سے بلا وجہ تعلقات نہ توڑے جاویں انہیں نصیحت ضرور کی جاوے ہاں اگر ترک تعلق سے ان کی اصلاح ہوتی ہو تو عارضی ترک تعلق کر لیا جاوے جیسے نافرمان لولابد مزاج بیوی سے کچھ روز کے لئے بول چال چھوڑ دی جاوے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واترکواہن فی المضاجع تیسرا فائدہ: اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کھیل تماشوں سے دور رکھا۔ مسلمانوں کو رنج و خوشی میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا اسلامی تیوہاروں میں عبادت ہوتی ہیں۔ جیسے عید و بقر عید دوسرے دینوں میں کھیل تماشے عبادت ہیں یہ فائدہ دینہم لعبا ولہوا سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما کان صلوتہم عند البیت الامکاء و تصدیہم۔ کفار کی نمازیں بیت اللہ شریف کے پاس تالیاں اور سیٹیاں ہیں۔ افسوس کہ آج بعض مسلمانوں نے کھیل کود ناچ گانے کو دین سمجھ لیا۔ توالی، طلبہ، سارنگی کو خداری کا ذریعہ بنالیا نماز و روزہ سے یکسر غافل ہو گئے (تفسیر صلوٰی) بعض بے دین فقیروں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے مریدوں کو نماز و روزے سے روکتے ہیں بھنگ چرس حقہ نوشی میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ لوگ مجسم شیطان ہیں۔ خیال رکھو کہ خداری کا صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ فرماتا ہے فاتبعونی بحبکم اللہ چوتھا فائدہ: دنیا میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو جانا کفار کا طریقہ ہے مسلمان کو چاہئے کہ دین و دنیا دونوں کلمائے بلکہ دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائے یہ فائدہ غوثہم الحیوة الدنیا سے حاصل ہوا مسلمان کو اس مرتعاب کی طرح ہونا چاہئے جو تالاب میں اتر کر تیرندہ اور ہوا میں اڑ کر پرندہ بن جاتی ہے مسلمان دو کفن پر پہنچ کر دنیاوار ہو مسجد میں آکر پکاریدار شریعت و ملکیت دونوں کا جامع ہو۔ پانچواں فائدہ: کفار کو تبلیغ کرتے رہو اگرچہ بعض کے ایمان سے مایوسی ہو یہ فائدہ و ذکر وہ الخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: وکیل اور شفیع نہ ہونا کفار کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے ولی بھی مقرر فرمایا ہے اور شفیع بھی یہ فائدہ لیس لہا من دون اللہ الخ سے حاصل ہوا کہ لہا کا مرجع وہ ہی نفس کافرہ ہے جس کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولکم اللہ ورسولہ والذین امنوا۔ ساتواں فائدہ: کفار کے جو بچے نا سمجھ شیر خوارگی میں فوت ہو جاویں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے یہ فائدہ ہما کسبت سے حاصل ہوا کہ پکڑ کو کسب پر موقوف رکھا گیا۔ آٹھواں فائدہ: قیامت میں فدیہ قبول نہ ہونا کفار کے لئے ہے انشاء اللہ مومنین کے لئے کفار فدیہ بنیں گے بلکہ مومن کے نیک اعمال قربانی وغیرہ اس کے گناہوں کا فدیہ ہوگی یہ فائدہ لا یؤخذ منها کے جا ضمیمہ سے حاصل ہوا

مومنوں کے لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات بذہن السموات - نواں فائدہ: دوزخ میں کھولتا پانی یا خون و پیپ پینا صرف کفار کے لئے ہو گا اللہ تعالیٰ گنہگار مومن کو اس تکلیف سے دور رکھے گا۔ یہ فائدہ لہم شراب میں لہم کو مقدم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس سے حصر معلوم ہو رہا ہے۔ دسواں فائدہ: دردناک عذاب یعنی ہمیشہ کا عذاب ذلت و خواری کا عذاب دل و دماغ پر آگ پہنچ جانے کا عذاب صرف کفار کو ہو گا۔ مومن اگرچہ کتنا ہی گنہگار ہو اس کا عذاب انشاء اللہ ہلکا ہو گا حدیث شریف میں ہے کہ مومن کے سجدہ کے سات عضووں کو آگ نہ جلا سکے گی یہ فائدہ لہم عذاب اللہم میں لہم کو مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: کافروں کو یہ سارے عذاب جب ہوں گے۔ جبکہ وہ کفر پر ہی مر جاویں اگر مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے انہیں خاتمہ ایمان پر نصیب ہو گیا تو ان کے لئے یہ مذکورہ عذاب نہیں یہ فائدہ اشارة" کانو الکفرون ماضی استمراری فرمانے سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار سے بے تعلق ہو جانا چاہئے انہیں ان کے حل پر ہی چھوڑ دینا چاہئے کہ فرمایا گیا و الذین اتخذوا الخ یہ آیت تبلیغ کی آیات کے خلاف ہے۔ قرآنی آیات میں تعارض کیسا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں چھوڑنے کے معنی یہ نہیں کہ انہیں تبلیغ نہ کی جاوے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ہدایت قبول نہ کرنے پر غم و افسوس نہ کیا جاوے۔ اس آیت میں آگے چل کر ہے و ذکر وہ انہیں ڈراؤ نصیحت کرو۔ دوسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ کفار نے کھیل کود تماشوں کو اپنا دین بنالیا حالانکہ بعض کفار بڑے ہی مذہب ہیں کہ وہ کھیل کود کے قریب بھی نہیں جاتے یہ آیت واقعہ کے خلاف ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں اسی عبارت کے تین معنی اور تین تفسیریں عرض کی گئیں اگر یہ ہی معنی کئے جاویں کہ انہوں نے کھیل تماشوں کو اپنا دین بنالیا تب بھی بالکل درست ہیں کافر خواہ کتنے ہی مذہب تعلیم یافتہ ہوں مگر دینی معاملے میں جانوروں سے بدتر کام کرتے ہیں بڑے مذہب ہندو ہولی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ شیطان بھی دم دبا جاوے بڑے مذہب سکھ اپنے بڑے دنوں میں ڈھولکی کے آگے ناچتے دیکھے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا حال ان سب سے بدتر ہے یہ خوبی صرف اسلام میں ہے کہ اس کارنج و غم بھی اللہ کی یاد سے ہوتا ہے اور خوشی و شادی بھی اسی کے عبادت سے منائی جاتی ہے۔ جس کا ظہور حج عید الفطر بقرعید وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: مسلمان بھی عاشورہ شب برات وغیرہ میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان موقعوں پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ کفار بھی شرما جائیں وہ بھی اس آیت میں داخل ہونے چاہئیں۔ جواب: عاشورہ شب برات کی یہ بیہودہ رسمیں اسلامی عبادت نہیں بلکہ مسلمانوں نے کفار کی محبت میں رہ کر یہ حرکتیں سیکھیں نیز ان حرکتوں کو مسلمان دین نہیں سمجھتے ایک شغل سمجھتے ہیں جیسے اور ناجائز حرکتیں اگر انہیں دین سمجھنے لگیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ذکر تو مسلمانوں کا ہے شب برات میں اسلامی رسمیں دن کو روزہ رات کو نوافل قبول کی زیارت صدقہ و خیرات میں نہ کہ آتش بازی وغیرہ عاشورہ کی اسلامی رسمیں دن میں روزہ رات کو نوافل شربت کھانے کی خیرات وغیرہ ہیں نہ کہ یہ پینا کوئی کودنا ناچنا زید یوں کی نقل کرنا ہمیشہ علماء اس سے منع فرماتے ہیں دینی حکم اور چیز ہے یو قوفوں کا عمل کچھ اور۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت میں کوئی کسی کا دلی مددگار سفارشی نہیں مسلمان جو نبیوں ولیوں کو شفعہ دلی مانتے ہیں وہ اس آیت کے انکاری ہیں۔ جواب: جی ہاں کفار کا کوئی ولی شفعہ نہیں یہاں کفار ہی کا ذکر ہے انہیں کے متعلق یہ ارشاد ہے مسلمانوں کے متعلق دوسری آیات ہیں مسئلہ شفاعت کے لئے تیسرے پارہ میں آیت الکفری کی

تفسیر کا مطالعہ کرو ہم نے وہاں اس کی مکمل بحث کی ہے۔ خیال رکھو کہ مدد اور شفاعت وغیرہ کے ساتھ اگر من دون اللہ آئے تو اس کے معنی سوا نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مسلمان کے مددگار اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اس کے مقرر کردہ بندے بھی کفار کے مددگار نہ اللہ تعالیٰ ہے نہ کوئی اور پھر سوا کے معنی کیسے درست ہوں۔ پانچواں اعتراض: اچھا اگر قیامت میں مومنوں کے ولی بھی ہوں اور شفیع بھی تو چاہئے کہ بڑے سے بڑے گنہگار مومن کو مطلقاً سزا و عذاب نہ ہو کیونکہ اس کے حمایتی اور شفاعت کرنے والے وہاں موجود ہیں رب ان کی سفارش مانتا ہے پھر تو مسلمان گناہوں پر بڑے دلیر ہو جائیں گے۔ جواب: جن گنہگاروں کو رب سزا دینا چاہئے گا ان کی اطلاع اولیاء شفاعت کو اولا نہ ہوگی اور یہ لوگ سزا دیدیئے جائیں گے۔ جب ان کی سزا کی مدت پوری ہوگی تب ولی شفیع کو ان کا خیال آوے گا۔ وہ شفاعت کریں گے۔ رب فرمائے گا دوزخ میں جا کر ہر اس شخص کو نکال لاؤ جس کے دل میں دنیا برابر پھر آدمی دینار برابر حتیٰ کہ آخر میں ارشاد ہو گا رانی کے دانہ برابر ایمان ہو اسے نکال لاؤ جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے جیسے دنیا میں ہر مرض کی دوا ہے لیکن اگر ابھی شفاء کا وقت نہیں آتا تو وہ دوا خیال ہی میں نہیں آتی۔ جب شفا کا وقت آتا ہے۔ تب اس دوا کی طرف حکیم کا دھیان جاتا ہے تو جیسے دوا یہاں برحق ہے ویسے ہی شفاعت وہاں برحق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کو کھولتے پانی پلایا جایا کرے گا۔ پھر وہ زندہ کیسے رہیں گے کھولتے پانی پیٹ میں پہنچ کر ہلاک کر دیتا ہے پھر کفار کے لئے دوزخ میں بھیجی کیونکر ہوگی۔ جواب: موت خدا تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے نہ کہ ان اسباب سے وہاں موت کے تمام اسباب جمع ہوں گے مگر موت نہ آئے گی رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا تَمُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ** دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ زہر اور سانپ کاٹنے سے موت نہیں آتی کیوں اس لئے کہ ابھی موت کا حکم نہیں آیا وہاں بھی موت کا حکم نہ ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ: دنیا میں انسان تین قسم کے ہیں نفسانی، شیطانی، رحمانی جن کی زندگی نفس پرستی غفلت عیش و عشرت میں گزرے وہ نفسانی ہیں جن کی زندگی گناہوں، اللہ رسول کی مخالف دین کے مقابلہ میں گزرے وہ لوگ شیطانی ہیں جن کی زندگی یار کو منانے میں گزرے اس طرح کہ ان کے دلوں پر قبضہ اللہ رسول کا ہو جو کام اللہ رسول چاہیں وہ ہی یہ کریں جسم ان کا ہو اس پر حکومت اللہ رسول کی ہو وہ لوگ رحمانی ہیں پھر ان تین قسموں کا اجتماع ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دن رات کا جمع ہونا غیر ممکن جیسے بعض بندے ملنے محبت کرنے کے لئے ہیں بعض بندے نفرت و عداوت کے لئے ہیں بھینس بھی اللہ کا بندہ و مخلوق ہے سانپ بھی مگر بھینس الفت کرنے پالنے کے لئے ہے سانپ بچنے کے لئے اور مارنے کے لئے کیونکہ بھینس کے پاس دو دودھ ہے سانپ کے منہ میں زہر ہے ایسے ہی مومنین بندے ملنے کے لئے ہیں کہ ان کے پاس ایمان عرفان کا دو دودھ ہے کفار بچنے نفرت کرنے کے لئے ہیں کہ ان میں کفر کا زہر ہے کفار ایمان برہلو کریں گے ابراہیم عرفان بخشیں گے لہذا اگر رحمانی لوگ اپنے اس حل پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ نفسانی شیطانی لوگوں سے یکدم بیزار ہیں اس آیت کریمہ میں ان ہی رحمانی لوگوں سے فرمایا گیا کہ ان دونوں جماعتوں سے الگ رہو انہیں چھوڑ دو **اتخذوا دینہم** میں شیطانی لوگ مراد ہیں اور **غوتہم** لغ میں نفسانی جماعت مراد ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ یہاں ارشاد ہے کہ اے محبوب آپ ان کفار سے الگ تو ہو جاؤ پھر دیکھو ان پر عذاب آتا ہے یا نہیں تمہارا لحاظ ہے کہ یہ کفر شرک سب کچھ کریں اور پھر عذاب نہ آوے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے **لَا يَكُذِبُ** **الْبَاطِلُ** **بِالنَّعْمَةِ** اور جگہ فرماتا ہے **لَوْ تَوَلَّوْا لَعَذَّبْنَا**

بنا الذین کفروا اگر مسلمان ان کفار میں سے نکل جائیں تو ہم کفار کو عذاب دے دیں اس معنی سے آیت میں لطف آگیا۔ اے محبوب ان دونوں مردود جماعتوں کا یہ حال ہے کہ دنیا میں اگرچہ ان کے دوست بہت ہوں گے مگر آخرت میں ان کا کوئی دوست نہ ہو گا۔ ان کی دوستیاں عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی اس وقت یہ مردودین تمنا کریں گے کہ کوئی فدیہ دے کر ہم چھوٹ جاتے مگر یہ تمنا بے سود ہوگی۔ ان کے لئے اندرونی عذاب بھی سخت ہو گا شرابِ حیم اور بیرونی عذاب بھی بہت دردناک صوفیاء فرماتے ہیں کہ زندگی تین قسم کی ہے دنیاوی زندگی دنیا کی زندگی اور دنیا میں زندگی، نفسانی لوگوں کی زندگی دنیاوی ہے ان کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب دنیا ہے شیطانی لوگوں کی زندگی اور دنیا میں زندگی، نفسانی لوگوں کی زندگی دنیاوی ہے ان کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب دنیا ہے شیطانی لوگوں کی زندگی دنیا کی زندگی ہے کہ دنیا کے لئے ہے ان کی ہر چیز زہر ہے۔ جیسے سانپ بچھو جو کھائیں اس سے زہر بنتا ہے ایسے یہ لوگ جو کھائیں ہیں اس سے کفر بے ایمانی اللہ رسول کی مخالفت و عداوت بنتی ہے۔ مگر رحمانی لوگ دنیا میں رہتے ہیں دنیا ان میں نہیں رہتی ان میں دین اللہ کا خوف نبی کی شرم جلوہ گر ہوتی ہے وہ جو کھائیں ہیں اس سے نور الہی بنتا ہے جیسے شہد کی مکھی جو کھائے اس سے شہد بنتا ہے مولانا فرماتے ہیں شعر

اس خورد گردد پلیدی زیں جدا آن خورد گردد ہمہ نور خدا

کشتی دریا میں رہتی ہے مگر کشتی میں دریا نہیں رہتا بلکہ اس میں مالک مالک کے دوست احباب بیٹھتے ہیں رحمانی لوگوں کے دلوں میں دنیا نہیں رہتی اللہ رسول کا نور رہتا ہے اگر رب سے ملنا ہو تو ان کے دلوں کو ٹٹولو یہی رب ملے گا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در دل مومن بہمنجم اے عجب گرامرا جوئی دریں دلہا طلب

اس آیت کریمہ نے ان تین جماعتوں کی نفیس چھانٹ فرمادی۔

قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰی اَعْقَابِنَا

تم کہو کیا ہم عبادت کدس ان کی جو نہ تو ہمیں فائدہ دیں نہ نقصان اور لوٹا دیئے جائیں ہم اوپر

تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو بوج میں جو ہمارا بھلا نہ کرے نہ بُرا اور اٹھے پاؤ پٹا دیئے اوپر بعد اس کے

بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَفْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ

ایڑیوں اپنی کسے۔ چھپھے اسکے کہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے اس کی مثل جسے بہکا دیا شیطانوں نے زمین میں سرگرداں

کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی حیران ہے اس کے

اَصْحٰبُ يَدْعُوْنَہٗ اِلَى الْہُدٰی اِتِّتْنَا قُلْ اِنَّ ہُدٰی اللّٰہُ هُوَ الْہُدٰی

اس کے ساتھی ہیں جو بلاتے ہیں اس کو طرف ہدایت کے کہ آہمارے پاس ہم کہو کہ بیشک رہبری اللہ کی وہ ہی ہدایت

رفیق اسے راہ کی طرف ہلا رہے ہیں کہ ادھر آتم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ

وَأَمَّا نَسِيْلُهُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَعُونَ

ہے اور حکم دیجئے گئے ہم اطاعت کریں جہاں لوگ کے رب کی اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور اس سے ڈرو اور وہ ہے کہ اس کی طرف جمع کئے جائیں تم
اسکے لئے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہانوں کا اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف ہمیں اٹھنا ہے۔

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار سے الگ ہو جاؤ ان سے تعلق چھوڑ دو رشتے توڑ دو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ چپ چاپ ہی ان سے الگ نہ ہوؤ بلکہ یہ کہہ کر یہ جتا کر بتا کر الگ ہوؤ تا کہ تمہاری علیحدگی بھی ان کے لئے تبلیغ اسلام ہو گویا پہلے کفار سے علیحدگی کا حکم تھا اب علیحدگی کی نوعیت و کیفیت کا بیان ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار سے علیحدگی کا حکم تھا اب اس کی وجہ کا ذکر ہے کہ یہ کہہ کر ان سے علیحدہ ہو کہ ہماری تمہاری علیحدگی کسی دنیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ تم بہت پرست ہو ہم خدا پرست تمہارا ہمارا ساتھ کیسا اگر دنیاوی وجہ سے علیحدگی ہوتی تو وہ ختم ہو سکتی تھی کہ دنیا کو فنا ہے اس کی ہر چیز کو فنا ہماری تمہاری دوری اللہ کی وجہ سے ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اب تم سے ہمارا ملنا صرف اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہماری طرح خدا پرست بن جاؤ گویا علیحدگی دوری کی علت اس آیت میں مذکور ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حکم دیا گیا تھا کہ کفار سے علیحدہ تو رہو مگر انہیں تبلیغ کئے جاؤ تبلیغ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک قوی و سری عملی قوی تبلیغ زبان سے ہوتی ہے۔ عملی تبلیغ اپنا طور طریقہ دیکھا کرتا کر اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ انہیں عملی تبلیغ کرو کہ انہیں اپنی خدا پرستی دکھا دو بتا دو۔ دوسرے کے اعمال کی خرابیاں بیان کرنا بھی تبلیغ اپنے اچھے اعمال کی خوبیاں ظاہر کرنا بھی تبلیغ ہے گویا تبلیغ کے حکم کے بعد طریقہ تبلیغ کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی تبلیغ چالیس سال کی عمر شریف سے شروع فرمائی مگر عملی تبلیغ بچپن شریف سے ہی شروع فرمادی تھی آپ کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب تبلیغ ہی تو تھی۔

شان نزول: ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن نے اپنے والد حضرت صدیق کو بت پرستی و شرک کی دعوت دی جس وقت کہ عبدالرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتایا (تفسیر صاوی 'معانی' مدارک، بیضاوی وغیرہ) (2) ایک بار کفار مکہ کے سردار عینہ اور اس کے ساتھیوں نے فقراء مسلمین کو اسلام چھوڑ دینے بت پرستی اختیار کر لینے کی رغبت دی اور اس پر بہت لالچ دی ان کفار کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح المعانی 'ابن جریر' ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ثور المقیاس وغیرہ)۔

تفسیر: قل۔ قل میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔ یعنی اے محبوب آپ جناب ابو بکر سے فرمادو کہ وہ عبدالرحمن کو یہ جواب دے دیں اس میں جناب صدیق کی انتہائی عزت افزائی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معرفت جناب صدیق کو یہ پیغام بھیجا۔ یا فقراء مساکین سے یا عام مسلمانوں سے یعنی اے محبوب آپ ابو بکر صدیق سے یا ان فقراء مساکین سے یا عام مسلمانوں سے فرمادیں کہ وہ ان کفار کو یہ جواب دے دیں۔ یا روئے سخن مشرکین سے ہی ہے۔ یعنی اے مشرکین یا کفار کو فرمادیں یا قل میں خطاب حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔

ہے یعنی اے ابو بکر تم عبدالرحمن سے یہ کہہ دو انہیں یہ جواب دے دو تب حضرت صدیق کی بڑی عزت افزائی ہے کہ ان سے شخصی طور پر براہ راست رب نے قرآن مجید میں خطاب اور کلام فرمایا دو سروں سے رب کا خطاب دو سری دنیا یعنی برزخ یا قیامت میں ہو گا جناب صدیق وہ خوش نصیب مومن ہیں جن سے خطاب رب نے اس دنیا میں کیا وہ بھی قرآن مجید میں ظاہر ہی ہے کہ یہ خطاب جناب ابو بکر صدیق سے ہے کیونکہ ان کے فرزند عبدالرحمن نے انہیں کو دعوت کفر دی تھی۔ اند عوا یہاں ہمزہ انکاری سوال کا ہے۔ یا یہ سوال اظہار حیرت کے لئے ہے یعنی حیرت ہے کہ تم نے اے عبدالرحمن مجھے دعوت کفر دینے کی کیسے ہمت کی کیا ہم بت پرستی کر سکتے ہیں جس کے دل میں ایمان کا درخت رب نے بویا ہوا ہے نگاہ مصطفوی نے سینچا پرورش کیا ہو کیا وہ درخت تمہارے لو کھیزنے تمہارے کاٹنے سے کٹ سکتا ہے ہرگز نہیں جناب صدیق نے اپنی والدہ کے شکم میں رہ کر کبھی انہیں بت کو سجدہ نہ کرنے دیا تو وہ خود کیسے بت کو سجدہ کرتے دعویٰ بنا ہے دعاء ہے۔ جیسے قرآن مجید میں لفظ صلوة چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نماز اقموا الصلوة۔ دعا وصل علیہم درود شریف صلوا علیہ وسلموا۔ نماز جنازہ۔ لا تصل علی احد منہم۔ ایسے ہی لفظ دعا چار معنی ہیں استعمال ہوا ہے۔ پکارنا ثم ادعہن یا تنک ہلانا ادعواہم۔ لا ہاء ہم۔ دعائنگنا وما دعاء الکافرین الافی ضلال۔ پوجنا لا تدعوا مع اللہ احدا یہاں آخری معنی میں ہے۔ کیونکہ مشرکین یا عبدالرحمن نے ان مومنین کو بتوں کو پوجنے کی دعوت دی تھی نہ کہ صرف پکار لینے کی نیز جانوروں پتھروں کو محض پکارنا تو شرک نہیں انہیں پوجنا شرک ہے رب تعالیٰ نے پہاڑوں کو پکارا یا جبال اولیٰ معہ زمین و آسمان کو پکارا یا ارض اہلہی ماء ک ویا سماء اقلعی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ذبح کئے ہوئے جانوروں کو پکاریں ثم ادعہن یا تنک معیا۔ لہذا یہاں دعاء معنی پوجنا ہے یہی شرک ہے۔ من دون اللہ یہ عبارت بیان مقدم ہے مالا ینفعنا کا ابھی کچھ پہلے ہم عرض کر چکے کہ دون کے بت معنی ہیں۔ سوا الگ دور مقابل کٹ جانا وغیرہ یہاں پہلے معنی میں ہے۔ یعنی سوا کیونکہ خدا کے سوا اور کسی کی عبادت شرک ہے اور ولی من دون اللہ میں دون معنی مقابل ہے کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ ولی بت ہیں مگر اللہ کے مقابل ولی کوئی نہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اے ابو بکر صدیق یا اے فقراء مسلمین یا اے مسلمانوں ان کفار سے کہہ دو کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پوجیں، نعوز باللہ۔ مالا ینفعنا ولا یضرنا یہ عبارت ندعو کا مفعول ہے ما سے مراد وہ بے عقل و بے جان چیزیں ہیں۔ جنہیں مشرکین عرب پوجتے تھے اس میں حضرات انبیاء و اولیاء داخل نہیں کیونکہ وہ حضرات صاحب عقل ہیں اور ما آتا ہے بے عقل چیزوں کے لئے نیز اس موقع پر مسلمانوں کو دعوت دینے والے مشرکین مکہ تھے وہ پتھروں درختوں چاند سورج وغیرہ کو ہی پوجتے تھے انہیں کی پرستش کی مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے۔ خیال رہے کہ عیسائی حضرت مسیح کو اور یہودی حضرت عزیر کو نہیں پوجتے بلکہ ان کے نام کے بتوں یا صلیب کو پوجتے ہیں لہذا وہ حضرات یعنی حضرت مسیح و عزیر علیہم السلام معبودان باطلہ نہیں بلکہ ان کے نام کے بت معبودان باطلہ ہیں جیسے کوئی خدا کے نام کا پتھر گھر کر اسے سجدے کرے تو وہ پتھر معبود باطل ہے لہذا وہ آیت بالکل حق ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب دوزخ کے ایندھن ہیں۔ لا ینفع اور لا یضر میں الوہیت کے نفع اور الوہیت کے نقصان کی نفی ہے کہ ان کا پوجنا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہونہ پوجنا اخروی پکڑ کا ذریعہ ورنہ پتھر درخت جانور نفع نقصان تو دیتے ہیں مشرکین گائے کو پوجتے ہیں گائے بڑا مفید جانور ہے

سانپ کو پوجتے ہیں سانپ بڑا ضرر رساں جانور ہے لہذا آیت بالکل واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ونود علی اعقابنا یہ عبارت معطوف ہے ندعو پر اور اسی انکاری سوال کے ماتحت ہے نود بنا ہے ود سے معنی پہلی حالت یا پہلی جگہ کی طرف واپس کرو یا چونکہ انسان بذات خود بے علم ہے کسی کی مرہانی رب کے کرم سے اسے علم ملتا ہے اس لئے علم کے بعد بے علم بن جانا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا اس کی اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا ہے اس لئے یہاں نود فرمایا گیا (تفسیر کبیر) رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰہُ اَخْرَجَ کُم مِّنْ بَطْنِ اَمِہَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَیْئًا رَّجِعْ عَلَیْکُمْ رُجْعَ عَلَیْ خَلْقِہٖ یہ سب کلمات اسی کے لئے بولے جاتے ہیں۔ چونکہ انسان کو بہکا کر کافر بنانے والا شیطان ہے اس لئے نود مجہول ارشاد ہوا۔ اس عبارت کی بنا پر بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ عبارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق کے لئے نہیں ہے کہ وہ حضرات پیدائشی ہلوی مہدی ہیں وہاں ود کے معنی درست نہیں بلکہ عام مومنین کے لحاظ سے ہے (از روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ نود چونکہ جمع ہے اس میں سارے مسلمانوں کا ذکر ہے اس لحاظ سے نود فرمایا گیا۔ یہ بات خوب خیال میں رکھی جائے اعقاب جمع عقب کی ہے معنی ایڑی چونکہ انسان آگے چلے تو دیکھ بھل کر احتیاط سے چلتا ہے لٹے پاؤں چلے تو بغیر دیکھے بھالے غلط چلتا ہے اس لئے کفر کو ایڑی کے بل لوثایا جاتا فرماتا بہت سی موزوں ہے ہذا اذ ہدا انا اللہ اس فرمان علی کے چند نشاء ہیں ایک یہ کہ ہم کو اللہ نے ہدایت کی نعمت بخشی جس سے تم محروم ہو اب اگر ہم کافر بن جاویں تو ہم اس نعمت کے ناشکرے ہوں گے تو بمقابلہ تمہارے ہم زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے کہ اصلی کافر سے مرتد کی سزا سخت تر ہے دوسرے یہ کہ ہم نے ہدایت کی لذت چکھ لی یہ ایسی لذیذ چیز ہے کہ جو اسے چکھ لے وہ چھوڑ نہیں سکتا اس کی لذت حضرت بلالؓ صیبؓ رومیؓ اور امام حسینؓ سے پوچھو جیسے کھانوں میں مختلف لذتیں ہیں جنہیں زبان محسوس کرتی ہے ایسے ہی ہدایت و نیک اعمال میں عجب لذتیں ہیں جنہیں دل محسوس کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہے جسے وہ ہدایت دے اسے تم نہیں چھین سکتے۔ جو درخت باوشلہ اپنے ہاتھ سے لگائے اسے کوئی کھماڑی کاٹ نہیں سکتی۔ چوتھے یہ کہ ہمارا اسلام صاف سیدھا راستہ ہے۔ ہمارے پاس عقل کی آنکھ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی بھی جسے یہ تین چیزیں مل جاویں وہ ضرور منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ تم ہم کو گمراہ نہیں کر سکتے یہ عبارت طرف ہے۔ نود کا ہدایت سے مراد ہے اسلام و ایمان کی ہدایت چونکہ ایمان و ہدایت محض اللہ تعالیٰ کی مرہانی سے ملتی ہیں۔ کفر و گمراہی ہماری حماقت شیطان کے بھگانے سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے ایمان و ہدایت نہ فرمایا بلکہ ہذا انا اللہ ارشاد ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں ایمان اسلام کی ہدایت کی اور ہم پر غضب کریں کہ ہم پھر کفر کی طرف اندھے ہو کر لوٹ جائیں کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض۔ یہ عبارت یا تو نود کے متعلق ہے یا نود کے نائب فاعل سے حل مسبین کے متعلق الفی سے مراد کافر انسان ہے یہاں اس کافر کے تین عیب بیان ہوئے پہلا عیب تو یہی ہے یعنی شیطان کے بھگانے پر بہک جانا استہوت بناہوی سے معنی نیچے گرنا رب تعالیٰ فرماتا ہے تہوی بہ الريح فی مکان سعیتی چونکہ ایمان میں ترقی ہے اور کفر میں تنزل اس لئے کفر کو گرا فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن یشرک باللہ لکانما یخرم من السماء چونکہ انسان کے پیچھے بہت سے شیطان پڑے ہیں ابلیس، قرین اور خاص شیاطین اس لئے یہاں شیطان جمع فرمایا کہ کوئی شیطان اسے اور جگہ گراتا ہے۔ دوسرا شیطان دوسری جگہ جیسے لہماتے کھیت کے بہت دشمن ہیں جو بے دیکھ چوٹے نیچے کے اندر بنی دشمن طوطا، چڑیا وغیرہ لوپر کے دشمن

خسک سلی اور بے موسمی بارشیں لو لے بیرونی دشمن ایسے ہی ایمان کی کھیتی کے بہت دشمن ہیں ابلیس اس کی ذریت ہمارے برے دوست عزیز دنیاوی الجھنیں جو ہم کو راہ خدا سے روکتی ہیں اس لئے شیطان جمع ارشاد ہوا فی الاوض متعلق ہے استھوتہ کا یہ کافر کا دوسرا عیب ہے حیران یہ لفظ بنا ہے حارہا رحیرۃ " سے حیرۃ کے معنی ہیں پریشانی تردد کسی چیز پر دل نہ جمناسی سے ہے حیرانی۔ یہ غیر منصرف ہے اس کا مونث ہے حیرۃ۔ چونکہ اوپر سے نیچے گرنے والا حیرت میں ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے اس لئے اسے حیران فرمانا نہایت ہی درست ہے کفار کا یہی حل ہے کہ انہیں اپنے مذہب پر پختگی نہیں ہوتی حیرانی ہی رہتی ہے۔ مشرکین کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ خالق دو ہیں یا تین سو ساٹھ جب انہیں خالق کے متعلق ہی تردد ہے تو دوسری چیزوں کے متعلق کیا پوچھنا۔ دیکھو مشرکین عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے یعنی نہایت ہی عقلمند اور کبھی ساحر جادوگر کہتے دوسروں کو حیران کر دینے والا اور کبھی مسکوری یا مجنون و دیوانہ کہتے جو نہایت ہی بے عقل ہوتا یہ ہے کفار کی حیرانی لہٰذا اصحاب بدعوں الی الہدی انتنا یہ کفار کا تیسرا عیب ہے لہٰذا مرجع دینی کافر ہے۔ اصحاب سے مراد ہیں اس کے مومن ساتھی میں باپ قربت دار دوست آشنا جیسے عبدالرحمن کے لئے ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق بدعوں سے مراد ہے دعوت اسلام ہدایت سے مراد ہے ایمان و اسلام اور آنے سے مراد ہے کفر سے ہٹ کر ایمان و اسلام میں داخل ہو جانا یعنی اس اسلام ہدایت سے مراد ہے ایمان و اسلام اور آنے سے مراد ہے کفر سے ہٹ کر ایمان و اسلام میں داخل ہو جانا یعنی اس کافر کے مومن ساتھی مومن عزیز و اقارب اسے بار بار دعوت اسلام دے رہے ہیں کہ بے وقوف اس گمراہی کے غار سے نکل کر ہمارے پاس آجا ہم تیرے دنیاوی اخروی ساتھی ہوں گے جیسے کھیت کے دشمنوں سے بچاؤ کی بہت دوائیں مختلف ڈاکٹر ہیں ایسے ہی ان شیاطین سے محفوظ رکھنے والے اللہ کے بہت بندے ہیں اس لئے اصحاب جمع ارشاد ہوا۔ پھر جیسے اللہ کی دنیاوی نعمتوں کے لئے مختلف ڈپو میں جنہیں حاصل کرنے کے لئے ہم کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ پیاس میں کنویں پر بھوک میں روٹی کی دوکھن پر مرض میں شفا خانہ پر یوں ہی ایمان ہدایت رحمت مغفرت کے مختلف ڈپو ہیں اولیاء اللہ انبیاء کرام کے آستانے ان نعمتوں کے ملنے کے ٹھکانے ہیں اس لئے یہاں انتنا ارشاد ہوا۔ یعنی ہمارے پاس آؤ امتا للہ نہیں فرمایا کہ خدا کے پاس جاؤ قل ان ہدی اللہ ہوالہدی۔ اس قل میں وہی احتمالات ہیں جو پہلے قل اندعو میں تھے کہ اس میں خطاب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حضرت ابو بکر صدیق سے یا ہر مسلمان سے ہدی اللہ سے مراد اسلام و ایمان ہے جو اول ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاص خدام کو عطا ہوا الہدی سے مراد حقیقی ہدایت ہے یعنی ہدایت وہ نہیں جو کفار کو شیطان نے دی وہ تو عین گمراہی سے ہدایت صرف وہی ایمان و اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخشی تم بھی لو ہر آجاؤ ہدایت تین قسم کی ہے ہدایت فطری جو قدرتی طور پر انسان بلکہ جانوروں تک کو حاصل ہوتی ہے گتے گھاس نہیں کھاتے بکری گوشت کو منہ نہیں لگاتی کہ ہادی مطلق نے فطری طور پر انہیں اپنی اپنی غذاؤں کی ہدایت دے دی ہے۔ دوسری ہدایت عقل جس سے انسان دنیاوی ساز و سامان بنا تا ہے راکٹ ہوائی جہاز وغیرہ اسی ہدایت عقلی کے ذریعہ بنائے تیسری ہدایت شرعی جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعہ عطا ہوتی ہے کفار ہدایت شرعی اپنے باپ دادوں یا اپنی عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اس لئے کافر ہوتے ہیں دنیاوی کاموں میں ویسی ہی ہدایت یعنی عقلی ہدایت چاہئے مگر اخروی چیزوں کے لئے ولایتی ہدایت یعنی ہدایت ربانی درکار ہے پچھلی دو ہدایتوں پر ثواب و عذاب نہیں ان کا فائدہ صرف دنیا میں ہے مگر اس شرعی ہدایت پر سزا و جزا ہے۔ فطری ہدایت بغیر وسیلہ عطا ہوتی ہے۔ عقلی

ہدایت دنیاوی و سیلوں سے مگر شرعی ہدایت کا دودھ اللہ نے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ان کے خاص خدام کے سینوں میں جیسے ظاہری دودھ ماں کے سینہ میں ہے بچہ صرف ماں کو گود میں چین پاتا ہے باپ لاکھ نعمتیں دکھائے مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ دودھ ماں کے سینہ ہی میں ہے یوں ہی مومن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چین ملتا ہے کہ ہدایت کا دودھ اس سینہ میں ہے اس ہدایت کی دو قسمیں ہیں ہدایت قلبی اور ہدایت عملی ان دونوں ہدایتوں کو دو عبارتوں میں بیان فرمایا پہلی ہدایت کے متعلق ارشاد ہوا **وامرنا لنسلم لرب العلمین**۔ یعنی ہدایت روحانی قلبی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اسلام کے معنی ہیں سرسجود نہارن رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداری کے لئے سر جھکا دینا۔ گردن رکھ دینا رب العالمین فرما کر یہ بتایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس لئے اسلام اور سجدہ مندی اس کی چاہئے وہی اس کا مستحق ہے تمہارے بت وغیرہ خود اپنے پالنے والے بھی نہیں تو ان کے سامنے سجدہ کیسا دوسری ہدایت ہدایت جسمانی کے متعلق ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ شریعت میں اسلام نام ہے فرمانبرداری کا مومن کھانا پیتا سوتا جاگتا ہے۔ مگر اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا مقصود ہے کافر کھانا پیتا ہے اپنے لئے مومن و کافر کے مقصود میں فرق ہے باتوں کا مقصود ہے کھانا مگر دوسرا مقصود ہے دلہن طریقت میں اسلام نام ہے اپنے کو رب کے سپرد کر دینے کا اس کے حوالہ کر دینے کا جیسے شیر خوار بچہ اپنے کو ماں کے حوالہ کر دیتا ہے یا پالتو جانور اپنے کو مالک کے سپرد کر دیتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کی ساری فکریں ماں کو گائے بھینس کی ساری فکریں مالک کو امرنا لنسلم میں ان دونوں کی طرف اشارہ ہے اس طریقت کے اسلام کی تفسیر حضرت ابراہیم کافر زند کو زنج کرنا ہے اور حضرت اسماعیل کا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے وہاں ارشاد ہے **فلما اسلما وتلد للجبین یہ ہے حقیقت اسلام اللہ نصیب کرے وان الھما الصلوۃ** یہ عبارت معطوف ہے لنسلم پر اور اس کا تعلق امرنا سے ہے یعنی ہم کو اسلام کا بھی حکم دیا گیا اور نماز قائم کرنے کا بھی چونکہ ملی عبادات سے بدنی عبادات افضل ہیں اور بدنی عبادات میں نماز افضل اس لئے اسلام کے بعد نماز کا ذکر ہوا نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہم پہلے پارہ **ویقومون الصلوۃ** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں نماز پڑھنا مکمل نہیں قائم کرنا مکمل ہے اس لئے قرآن مجید میں ہر جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا رب تعالیٰ نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ **واتقوا** اس فرمان علی میں سارے گناہوں سے بچتے اور بقدر طاقت ساری نیکیاں کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ نماز تقوے کی اصل اور تقوے کا ذریعہ ہے اس لئے پہلے نماز کا ذکر ہوا پھر تقوے کا رب تعالیٰ فرماتا ہے **ان الصلوۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر** یعنی رب تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس کی نافرمانی نہ بچو **وھو الذی الھد تعشرون**۔ اس میں اشارہ بتایا گیا کہ تمہارا اسلام قبول کرنا نماز قائم کرنا تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنا اپنے نام و نمود و ریاکاری کے لئے نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو کیونکہ تم کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہی ان کاموں کی جزا دے گا تو چاہئے کہ اسی کے لئے سب کچھ ہو یعنی ہم سے ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ تم یہ دھیان رکھو کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس لئے اپنی زندگی میں اسے راضی کر لو تا کہ آئندہ وہ تم کو خوش کرے۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کے پہلے جملہ **قل اللہ عو لہ** کی تین تفسیریں ہیں تفسیر جہانہ، عالمہ، عاشقانہ، تفسیر جہانہ تو یہ ہے جو آج عام لوگ کرتے پھرتے ہیں کہ کیا ہم پکار سکتے ہیں اللہ کے سوا ان تینوں ولیوں کو جو نہ ہم کو نفع دیں نہ نقصان یہ تفسیر

نہیں تحریف ہے جس سے بہت سے اعتراض وارد ہیں۔ تفسیر عالمانہ یہ ہے اے ابوبکر صدیق یا اے مسلمان ان بہکانے والے کفار کو یہ جواب دو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر اور دیگر مسلمانوں کو سکھادو رلور ان سے فرمادو کہ وہ بہکانے والے کفار کو یہ کہہ دیں کہ اے بد نصیبو کیا ہم بھی تمہاری طرح یہ حماقت کریں کہ پتھروں لکڑیوں چاند تاروں سورج کو پوچھیں جن کے پوجنے سے کوئی فائدہ نہیں نہ پوجنے سے کوئی نقصان بلکہ پوجنے میں نقصان ہے نہ پوجنے میں فائدہ یعنی یہاں دعا معنی پکارنا یا بلانا یا دعا مانگنا نہیں بلکہ معنی پوجنا ہے اس تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں۔ تفسیر صوفیانہ ہے کہ جس چیز کی اطاعت کی جاوے اللہ کے مقلد وہی اس کا نفسانی معبود ہے حتیٰ کہ اگر وہ کانداری کے لئے نماز چھوڑ دی گئی تو وہ کلن اس کی معبود ہے آگے ارشاد ہے کہ کیا تم ہم کو یہ مشورے دیتے ہو کہ ہم پر تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ہم کو ایمان و اسلام و تقویٰ کی ہدایت دے دی اور ہم یہ غضب کریں کہ اٹھ پاؤں پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں اور ہمارا حال اس شخص کا سا ہو جاوے جیسے شیاطین جن اور شیاطین انس نے زمین میں راہ بھلا دی اب وہ حیرات و پریشانی ہے کہ کدھر جاوے اسے کچھ نہیں سوچتا کہ کیا کرے اس کے ساتھی اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے اوہر آہدایت و رہبری ہمارے پاس ہے۔ مگر وہ ایسا حیران ہے کہ ان کی پکار پر دھیان نہیں دیتا ساتھ ہی ان بہکانے والوں سے بھی کہہ دو کہ سچی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ نصیب کرے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب کے ذریعہ ہدایت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تین حکم دیئے ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار رہیں دوسری یہ کہ ہم نماز قائم رکھیں کہ ہمیشہ پڑھیں صحیح پڑھیں اور صحیح وقت پر پڑھیں تیسری یہ کہ ہم اپنے رب سے ڈریں گناہوں سے دور رہیں نیک اعمال اختیار کریں کیونکہ ہم سب کو آخر اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے ان ہدایتوں کے ہوتے ہوئے ہم تمہیں نصیبوں گمراہوں کی بات کیسے مان سکتے ہیں۔

فائدے: ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: شیاطین اور کفار مسلمانوں کو بہکانے سے باز نہیں رہتے مسلمان کو چاہئے کہ ہر دم احتیاط سے رہے جب شیطان حضرت آدم کو دھوکہ دینے سے باز نہ رہا اور کفار عرب حضرات صحابہ کرام کو بہکانے کی کوشش میں لگے رہے تو ہم کس شمار میں ہیں کوئی شخص اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ جانے یہ فائدہ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے حاصل ہوا۔ شیطان اور شیطانی لوگ کھیلوں یا غبار کی طرح ہیں۔ جیسے کھیاں غبار برابر فقیر شاہ گدا کے پاس ہر وقت پہنچتے رہتے ہیں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے ایسے ہی شیاطین ہر وقت ہر جگہ پہنچتے رہتے ہیں انہیں ہاتھ ہلا ہلا کر دفع کرتے رہو۔ دوسرا فائدہ: بہکانے والے کفار کو ایسا مایوس کن جواب دینا چاہئے کہ وہ دوبارہ ہم کو بہکانے کی ہمت نہ کریں نرم و پللی بات ان سے ہرگز نہ کی جاوے یہ فائدہ قل اندعو الخ فرمانے سے حاصل ہوا جس میں کفار کے کفر کی برائیاں اور اسلام کی خوبیاں سب کچھ ہی بیان کی گئیں۔ تیسرا فائدہ: حضرات صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول بندے ہیں کہ کفار نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو رب تعالیٰ نے انہیں جواب سکھائے یہ فائدہ قل کی دو تفسیروں سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید میں دعا معنی پوجنا بھی آتا ہے یعنی جز سے کل مراد لیا جاتا ہے۔ کیونکہ

اور لا بضرنا سے حاصل ہوا اطاعت کا نفع نافرمانی کا نقصان حضرت انبیاء اولیاء بلکہ حکام کے پاس بھی ہے حاکم نافرمان غداروں کو گولی مار سکتا ہے فرمانبرداروں کو دولت، حکومت دے سکتا ہے۔ چھٹا فائدہ: مرتد ہونا سخت جرم ہے اور جہل کے گناہ سے واقف کار عالم کا گناہ بدتر ہے اس لئے اصل کافر سے جزیہ بھی لیا جاسکتا ہے۔ مگر مرتد کے لئے صرف قتل یا دوبارہ اسلام قبول کرنا ہے یہ فائدہ بعد اذ ہنا نا اللہ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: ہم کو بھگانے والے گمراہ رشتہ دار ہمارے رولہار شیطان ہیں ہمارے ساتھی نہیں نیک و صالح مسلمان اگرچہ ہمارے اجنبی ہوں مگر ہمارے روحانی ایمانی ساتھی ہیں ایسے ایک اجنبی مسلمان پر ہزاروں گمراہ رشتہ دار قریب ہو جائیں دیکھو یہاں بھگانے والوں کو شیطانی فرمایا اور ہدایت کی طرف بلانے والوں کو لہ اصحاب فرمایا شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا شہر۔

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد فدائے یک تن بیگانہ کا شتا باشد

آٹھواں فائدہ: ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ انسان گمراہوں سے کٹ کر الگ ہو جاوے نیکوں کی صحبت اختیار کرے یہ فائدہ انتنا سے حاصل ہوا کہ اچھے ساتھی اسے ہمارے پاس آجا ہدایت یہاں ملے گی ہر سوئے کی دو کھن الگ ہے۔ نواں فائدہ: دل کا قرار و سکون اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے ہی میسر ہوتا ہے اگر انسان رب سے دور ہو جاوے تو لگہ پتی یا بدشاہ ہو کر بھی بے قرار ہی رہتا ہے۔ یہ فائدہ حیران سے حاصل ہوا دیکھا گیا ہے کہ کفار کو اپنے دین پر بھی اطمینان نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دسواں فائدہ: ایمان و اسلام پہلے ہے نماز روزہ وغیرہ نیک اعمال بعد میں پہلے مسلمان بنو پھر نمازی، حاجی، غازی، قاضی وغیرہ بنو یہ فائدہ وامرنا لنسلم الخ سے حاصل ہوا کہ پہلے اسلام کا ذکر ہوا پھر نماز وغیرہ کا۔ گیارہواں فائدہ: نماز پڑھنا مکمل نہیں بلکہ نماز قائم کرنا مکمل یہ فائدہ وان الحواصلوۃ سے حاصل ہوا نماز قائم کرنے کے معنی ہم پہلے پارہ کے شروع میں عرض کر چکے ہیں شریعت میں نماز قائم کرنا یہ ہے بیٹھ نماز پڑھے یعنی ہوش سنبھالنے سے نماز شروع ہو اور جب ختم ہو کہ موت ہوش بگاڑ دے اور صحیح وقت پڑھے صحیح طریقہ سے پڑھے جماعت سے ادا کیا کرے۔ طریقت میں نماز قائم کرنا یہ ہے کہ مضبوط نماز پڑھے جس کی بنیاد دل پر ہو صرف قالب کی نماز نہ پڑھے بلکہ قلب و قالب دونوں کی نماز پڑھے جسے حدیث پاک میں احسان کہا گیا ہے۔ بنیادوں سے دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ جڑ والا درخت پھل دیتا ہے اور سیدھے رخ والی نماز پڑھے بلکہ محض اللہ رسول کی رضا کے لئے پڑھے۔ بارہواں فائدہ: ہدایت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مگر ملتی ہے اچھے بندوں کے پاس سے کوئی شخص براہ راست رب تعالیٰ سے ہدایت نہیں لے سکتا فائدہ الی الہدی انتنا الخ سے حاصل ہوا دیکھو یہاں انتنا فرما کہ ہدایت کی دو کھن کا پتہ دیا گیا اور ہدی اللہ هو الہدی فرما کر خالق ہدایت کا نشان دیا گیا۔ جب اللہ کاپانی کنویں سے اور اللہ کارزق دو کھنوں سے ہی ملتا ہے تو ہدایت راستہ میں پڑی ہوئی کیسے مل سکتی ہے۔ وہ بھی کسی ڈپو سے ہی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے ہم کو نہ قرآن مل سکا نہ اسلام و ایمان حلا نکہ قرآن مجید اور اس کے احکام سب کچھ لوح محفوظ میں تھے۔ تیرہواں فائدہ: نیک اعمال اخلاص سے کرنے چاہیں ریا کو بالکل دخل نہ ہو یہ فائدہ وهو الذی الیہ تعشرون سے حاصل ہوا۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ چودھواں فائدہ: صحابہ کرام خصوصاً جناب ابو بکر صدیق کا ایمان قطعی ہے یقینی ہے۔ غفلتہ تعالیٰ وہ کسی کے بھگانے سے ہمک نہیں سکتے یہ فائدہ اندعو میں ہمزہ استفہام سے حاصل ہوا۔ خود درخت کو جو چاہے توڑے مگر کسی کے اوگائے ہوئے

درخت کو توڑنا مشکل ہے سرکاری باغ کے کسی درخت کو ہاتھ لگانا جیل جانے کا ذریعہ ہے ان حضرات کے دلوں میں رب نے ایمان کلباغ لگایا ہے اسے کون کاٹے چھانٹے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے تم یا رسول اللہ یا غوث کہہ کر نبی ولی کو پکارتے ہو شرک ہے دیکھو یہاں فرمایا گیا اندعو من دون اللہ الخ (دیوبندی) جواب: اس اعتراض کا نہایت تفصیل سے جواب ہم تفسیر کے پہلے پارہ میں وادعو شہداء کم من دون اللہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس میں اور ان جیسی آیات میں دعا معنی عبادت ہے قرآن کریم میں دعا معنی عبادت فرمایا گیا ہے وکانوا عبادا تہم کافرین۔ اگر خدا کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہو تو ہر نمازی مشرک ہو گا کہ السلام علیک ایہا النبی کہہ کر نماز ختم کرتا ہے اس کا تفصیلی جواب ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول اور علم القرآن وغیرہ میں ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بندہ نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پھر تم نبیوں ولیوں کو نفع و نقصان پہنچانے والا مانتے ہو یہ عقیدہ شرک ہے دیکھو یہاں ارشاد ہوا مالا ینفعنا ولا یضرنا (دہلی)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی مخلوق نفع و نقصان پہنچا سکتی ہے زہر ہلاک کرتا ہے سب فناء کر ڈالتا ہے۔ تریاق زہر کو دفع کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیض نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی بخشی۔ (قرآن مجید) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف سو برس کے کافر کو مسلمان کرتا ہے۔ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت ہم جیسے کروڑوں گنہگاروں کا بیڑا پار کر دے گا۔ (حدیث) کیا یہ چیزیں ماننا شرک ہے اور جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں عبادت کا نفع اور عبادت نہ کرنے کا نقصان مراد ہے یعنی ان بتوں کو پوجا سے نجات نہیں ہوتی ان کی پرستش نہ کرنے سے پکڑ نہیں ہوتی لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا استہوتہ الشیاطین معلوم ہوا کہ شیاطین انسان کو بکا دیتے ہیں۔ غرضیکہ اللہ کی مخلوق نفع بھی ہے ضار بھی۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہے اس کے سوا کوئی ہادی نہیں دیکھو فرمایا گیا۔ ہدانا اللہ اور فرمایا گیا ان ہدی اللہ ہوا لہدی۔ تم لوگ نبیوں ولیوں کو ہادی مانتے ہو مشرک ہو۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم اس کے اذن سے قرآن کریم بھی ہادی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب فرماتا ہے ان هذا القرآن بہدی للیٰ ہی احسن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم یہاں بھی ارشاد ہوا اللہ اصحاب بدعونہ الی الہدی۔ حقیقی ہادی اللہ تعالیٰ ہے مجازی ہادی اس کے حکم سے ہادی کے بتائے ہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں نماز اور تقویٰ کا حکم دیا گیا نماز کو پہلے بیان کیا گیا تقویٰ کو بعد میں اس کی کیا وجہ ہے تقویٰ میں نماز بھی آجاتی ہے۔ پھر اس کا ذکر علیحدہ اور پہلے کیوں ہوا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ تقویٰ کے سارے ارکان میں نماز اعلیٰ و اشرف رکن ہے اس لئے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا گیا نیز نماز تقویٰ کا ذریعہ ہے کہ نماز کی برکت سے باقی نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے اس لئے نماز کا ذکر پہلے ہوا اس کی تحقیق پہلے پارہ میں و یقومون الصلوٰۃ کی تفسیر میں عرض کی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک حضرت ابو بکر صدیق کی ایمانی پختگی کہ ان کا ایمان کسی خوف و

طاقت سے زائل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے دل میں یہ ایمان کا درخت اللہ نے لگایا ہے۔ جیسے مضبوط اور گہری جڑوں والا درخت دریا کے سیلاب سے بہتا نہیں بلکہ زمین کو کٹاؤ سے مٹی کو بننے سے روک دیتا ہے اور کھوکھلا جڑوں والا درخت بہہ جاتا ہے اسی طرح کمزور ایمان والے لوگ دنیا کی راحت یا تکلیف دولت یا غریبی کسی کے بہکانے یا صحبت سے اس رو میں بہہ جاتے ہیں مگر حضرت صدیق اور خاص صحابہ کرام وہ مضبوط درخت ہیں جو نہ خود ایمان سے نہیں نہ خود کسی سیلاب میں بہیں نہ اس کو بننے دیں جس پر نظر فرمادیں دوسری بات یہ کہ اس آیت کریمہ میں گمراہ آدمی کی مثل اس مسافر سے دی گئی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جائے۔ جنگل میں پہنچ کر شیطان اسے بہکا دیں یہ بے وقوف مسافر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ ہو جاوے اور شیطان اسے غلط راستہ پر لگا دیں اس کے ساتھی اسے پکارتے ہوں کہ ارے تلو ان لوہر آہدایت ہمارے ساتھ ہے۔ مگر یہ بے وقوف ان پرانے ساتھیوں کی نہ ماننے جو وطن سے اس کے ساتھ آئے تھے شیاطین کی ماننے اور گمراہ ہو جاوے گمراہ انسان پر یہ مثل نہایت اعلیٰ درجہ سے چسپاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقبول بندے عالم ارواح سے ہمارے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمارا رشتہ روحانی رکھا ہے۔ انسان دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں آکر اس کے گمراہی باب کافر عز و اقارب اسے کفر و شرک کی راہ پر سمجھ گیا اور اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ رسول اس کے نیک بندوں کی نہیں ستان گمراہوں کی ستا ہے حالانکہ اس کے سچے دوست سچے ساتھی یہ ہی مقبول لوگ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة اور فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا۔ وہ لوگ نفسانی ساتھی ہیں جن کے منہ میں کفر کا زہر ہے وہ روحانی سانپ ہیں یہ حضرات روحانی ساتھی ہیں جن کے منہ میں ایمان کا شہد ہے یہ شہد چھوڑ کر زہر پیتا ہے اور اپنے کو ہلاک کر دیتا ہے یہ حضرات ایمان پر اہیت۔ خدا اسی کا زور یہ عقلی اور وسیلہ علیا ہیں ابھی اسے سمجھ نہیں آئی اسے سمجھ جب آوے گی۔ جب سمجھنا کلام نہ آوے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نعمت اچھوں کا ساتھ ہے۔ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ اللہ کے فضل و کرم محروم ہے یہ ہمراہی زمانہ اور جگہ سے آزاد ہے ابو جہل وغیرہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تھے۔ حضور غوث الثقلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اگرچہ وہ جگہ اور وقت میں دور رہے۔ ولہ اصحاب نے طریقت کے بہت سے مسائل حل کر دیئے پھر یہ خیال نہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ منورہ میں رہتے ہیں ہم دوسرے ملک میں پھر ہمراہی اور ساتھ کیسا سورج چوتھے آسمان پر رہتا ہے ہم زمین پر مگر ہم جہاں بھی جائیں سورج ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کی کرنیں دھوپ اور دوسرے فیضان کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے یہ سب کچھ سورج ہم کو دیتا رہتا ہے۔ بلکہ نظر بھی آتا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس لئے ہر جگہ سے التحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لئے ہادی مطلق ہیں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے ہدایت ملی کسی کو دیدار سے کسی کو گفتار سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کسی کو صرف نام پاک سے جیسے ہم دور افتادہ ملک کہ صرف نام سے ہدایت پا گئے دینے والا ایک ہے مگر اس کی عطا کے دروازے مختلف صوفیاء فرماتے ہیں کہ شریعت کا اسلام ہے لا مقصود الا ہو۔ طریقت کا اسلام ہے لا موجود الا هو اپنے کو فنا کر کے بقا کا پیالہ پی لینا کیوں یوں کیسے جیسے ویسے سب کو ترک کر کے صرف کیا کا بندہ بن جانا اسلام ہے کہ یہ پوچھو کہ رب نے کیا

کہا یہ نہ پوچھو کہ کیوں کہل۔ جناب ابراہیم و اسماعیل نے ذبح کا اشارہ پا کر یہ نہ کہا کہ رب نے یہ کیوں اشارہ کیا بلکہ جناب اسماعیل نے زبان حل سے یہ کہا کہ لباجان تم ذبح کر کے امتحان دو میں ذبح ہو کر امتحان دوں گا رو تا تم نہیں ترپوں گا میں نہیں آنسو تم نہ بہانا چھری کے نیچے اعضاء میں نہ ہلاؤں گا یہ ہے صوفیاء کا اسلام بندہ کہتا ہے کہ مولیٰ میں تیرا ہوں تو پھر رب بھی کہتا ہے کہ اے بندے میں تیرا ہوں اب پڑھو و امرونا لنسلم لوب العلمین صوفیاء فرماتے ہیں کہ نماز ہمیشہ پڑھنا شریعت میں نماز قائم کرنا ہے اور نماز میں ہمیشہ رہنا کہ کھاتے پیتے سوتے جاگتے نماز کا خیال رکھے طریقت میں نماز قائم کرنا ہے یونہی جن کاموں سے رب ناراض ہو ان سے بچنا شریعت کا تقویٰ ہے اور جو چیز رب سے غافل کرے اس سے بچنا طریقت کا تقویٰ ہے اگر علم و عبادت رب سے غافل کروے تو وہ تقویٰ نہیں اگر گنہ سے توبہ رب تک پہنچا دے تو وہ تقویٰ ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ غیر خدا سے بچنا حتیٰ کہ اپنی ہستی کو فانی اللہ کرنا معرفت و حقیقت کا تقویٰ ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ

اور وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ اور جس دن فرمائے گا ہو جاتو ہو جائے گی اور وہ ہی ہے جس نے آسمانوں و زمین ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جاوہ

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فرمان اس کا حق ہے اور اسی کا ملک ہے جس روز پھونکا جاوے گا صور میں جاننے والا ہے چھپی کھلی چیزوں کو فورا ہو جاوے گی اس کی بات سچی ہے اور اس کی سلطنت ہے جس دن صور پھونکا جاوے گا ہر جیسے اور

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

اور وہ حکمت والا خبر والا ہے

ظاہر کا جاننے والا اور وہی ہے حکمت والا خبردار

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں بتوں کی مجبوری و مقسوری بیان فرمائی گئی تا کہ معلوم ہو کہ بت عبادت کے قاتل نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کلمہ کا ذکر ہے کہ وہ خالق و مالک ہے۔ حی و قیوم تا کہ پتہ لگے کہ وہی عبادت و بندگی کے لائق ہے گویا لا الہ کا ذکر پہلے اور لا اللہ کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ اس نفی و اثبات پر ایمان کا دارودار ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں شرک و بت پرستی کے باطل ہونے پر دلائل قائم کئے گئے تھے تا کہ دلائل سے ماننے والے انصاف والے لوگ اس سے نفرت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جباریت و قہارت کا ذکر ہے تا کہ لوگ بیت و خوف سے رب تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کریں کوئی دلیل سے مانتا ہے کوئی خوف و ڈر سے۔ دلیل والوں کا انتظام پہلے کیا گیا اور ڈر والوں کا انتظام اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں نذر شہادت کا تم سب کو اس کی بارگاہ

میں حاضر ہوتا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ ساری خلقت کی انتہاء اس پر ہے وہی مبداء فیاض ہے اس کی طرف سب کار جوع ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد تھا کہ کفار و کفار پرست حیران ہیں انہیں اطمینان نہیں جس سے اشارہ ”معلوم ہوا تھا کہ مومنین کو سکون قلبی بھی نصیب ہے اور اطمینان بھی۔ اب اس سکون و اطمینان کی وجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے خالق و مالک ہے جس کا سارا قوی ہو وہ چیز خود بھی قوی ہوتی ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں سب کو تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو کسی سے ڈرنے کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی قوت و قدرت کا اعتراف دوسرے اپنی بے بسی، کمزوری، کمتری کا احساس اس آیت کریمہ میں اللہ کی قدرت و علم کا ذکر ہے تا کہ ہم لوگ اس کی عظمت مان کر اس سے ڈریں۔ ہماری کمزوری، کمتری کا احساس اس آیت کریمہ میں اللہ کی قدرت و علم کا ذکر ہے تا کہ ہم لوگ اس کی عظمت مان کر اس سے ڈریں۔ ہماری کمزوری، کمتری بے بسی کے لئے آیات قرآنیہ بھی آئی ہیں۔ خلق الانسان ضعيفا۔ ہم پر حلاوت، مصیبتیں بھی آتی ہیں اور ہم کو گزشتہ قوموں کی تباہی بھی سنائی گئی ہے۔

تفسیر: وهو الذی خلق السموات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کبھی انسانوں کی اپنی ذات سے کرائی کہ لوگو اپنے کو دیکھو ہم کو جان لو و فی انفسکم افلا تبصرون کبھی احوال عالم کے ذریعہ سے یہاں کے انقلابات سے و تصرف الريح والسحاب المسخرین السماء والارض الخ کبھی کسی بڑی مخلوق کے ذریعہ سے یعنی آسمان، زمین، لوح عرش وغیرہ کے ذریعہ۔ کبھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے هو الذی ارسل رسولنا الخ یہاں نمبر تین والی معرفت ہے یعنی آسمان و زمین کے ذریعہ رب کی پہچان چونکہ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کے لول میں ابتداء کلو لولایا گیا۔ ہو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات الذی سے مراد ہے رب تعالیٰ کی شان۔ اس کی صفت خلق میں ذکر اس کریم کے افعال کا ہے۔ خلق کے کئی معنی ہیں۔ پیدا کرنا یعنی نیست کو هست کر دینا، بنانا، گڑھنا یہاں پہلے معنی میں ہے چونکہ سات آسمان الگ الگ حقیقت رکھتے ہیں اور سات زمینوں کی حقیقت ایک ہی مٹی ہے اس لئے سموات کو جمع لور ارض کو واحد فرمایا جاتا ہے زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے مگر اس کا پھیلاؤ آسمانوں کے بعد اس لئے آسمانوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے زمین کا بعد میں۔ اس کی تفصیل پہلے پارہ میں عرض کی جا چکی ہے چونکہ آسمان و زمین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کی حقیقت بندوں کو نہیں معلوم، کسی کو یہ خبر نہیں کہ مٹی کس چیز سے بنی ہے یا آسمان وغیرہ کس چیز سے بنے۔ نیز ان کی پیدائش کا کسی کو پتہ نہیں ان پر مخلوق کی عقل و نگاہ جاتی ہے اس لئے ان کی عظمت دکھا کر رب نے اپنی عظمت بتائی۔ خلق کے معنی ہیں نیست کو هست کر دینا جو کچھ نہ ہوا ہے سب کر دینا۔ بالحق اس کلمہ کی تین ترکیبیں ہیں ایک یہ کہ اس کا تعلق خلق سے ہے دوسرے یہ کہ یہ صفت ہے سموات والارض کی۔ تیسرے یہ کہ حل ہے خلق کے فاعل ہوے مگر آسان ترکیب یہی ہے کہ خلق کے متعلق ہے۔ حق کے چند معنی ہیں۔ ناقابل فنا (واجب) باطل وہ جو قاتل فنا ہو، حق حکمت و مصلحت والا، باطل محض عبث اور حکمتوں سے خالی، حق ج، باطل جھوٹ، حق معنی انصاف، باطل معنی ظلم، حق معنی درست و ٹھیک، باطل معنی غلط۔ یہاں دوسرے معنی مرلو ہیں یعنی رب تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ہزار ہا حکمتوں سے بھرا ہوا عبث و بیکار نہ بنایا اور ہو سکتا ہے کہ حق معنی درست اور ٹھیک ہو اس کا مقابل باطل معنی غلط اور ٹھوس ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے جس نے آسمان و زمین حکمتوں سے بھرے پیدا فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سموات سے مراد آسمان اور آسمانی چیزیں ہیں (علویات) اور زمین سے مراد زمین اور زمینی

چیزیں ہیں (سفلیات) اس عبارت میں آسمانی اور زمینی چیزوں کی پہلی پیدائش کا ذکر تھا جو بہت آہستگی سے ہے۔ دوسری پیدائش یعنی قیامت کے دن والی کا ذکر اب ہو رہا ہے جو اچانک ہوگی کہ ارشاد ہے و یوم یقول کن فیکون یہ نیا جملہ ہے اس میں یوم معنی قوت ہے نہ کہ معنی دن کیونکہ قیامت میں نہ دن ہو گا نہ رات کہ وہاں سورج، چاند تارے وغیرہ طلوع غروب نہ کریں گے۔ تجلی نور الہی کی ہوگی۔ قول سے مراد کسنا نہیں بلکہ چاہنا ہے یونہی کن سے مراد کاف نون اور امر کا صیغہ نہیں بلکہ ارادہ کا تعلق مراد ہے۔ فیکون میں تمام فنا شدہ چیزوں کا اچانک پیدا ہو جانا ہے یہ واقعہ دوسری یا تیسری بار صور پھونکنے پر ہو گا جو چیزیں پہلے نفع پر نہیں ہوئیں جیسے جنت اور وہاں کی نعمتیں ان کا یہاں ذکر نہیں۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ترجمہ میں فرمایا فنا ہوئی ہر چیز۔ تفسیر جلالین نے فرمایا کہ یوم سے پہلے اذکر پوشیدہ ہے یعنی وہ وقت بھی یاد کرو یا یاد لاؤ یا یاد رکھو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہر فنا چیز سے فرمائے گا ہو جاوہ فوراً ہو جائے گی آسمان و زمین اسی طرح آسمانی و زمینی چیزیں یکدم پیدا ہوں گی پہلے کی طرح ان کی پیدائش میں آہستگی نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رب تعالیٰ کا قانون جاری ہے یعنی ہر چیز کا آہستگی سے پیدا فرمانا اس کا ذکر ہوا۔ خلق السموات والارض میں اور قیامت میں رب کی قدرت کا ظہور ہو گا۔ یعنی ہر چیز کا اچانک بن جانا اس کے لئے ارشاد ہوا۔ یوم یقول کن فیکون قولہ الحق۔ اس عبارت کی بہت ترکیبیں ہیں آسان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے جس میں قولہ مبتداء ہے الحق خبر قول سے مراد قیامت کے دن کے فیصلے ہیں حق سے مراد ہے حقیقت پر مبنی ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان سچے ہیں یہاں حق سے مراد ہے برحق، سچے، دوست۔ اس دوسری تفسیر کی بہت تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کے تکوینی فرمان جو بذریعہ فرشتوں کے مخلوق پر جاری ہوتے ہیں وہ اٹل ہیں، انہیں کوئی ٹل نہیں سکتا، زندگی، موت، بیماری، تندرستی، فقیری، امیری وغیرہ ٹل نہیں سکتے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے تشریحی قول فرمان بالکل درست ہیں۔ لا یماتہ الباطل اس تشریحی احکام کی بہت صورتیں ہیں۔ آسمانی کتابوں کے ذریعہ جو لوگوں تک پہنچے وہ سب حق ہیں یا نبی کی زبان سے جو لوگوں نے سنا ہے وہ سب حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قول و عمل برحق ہیں ان میں باطل ہونے کا احتمال نہیں۔ اس کی تفسیر ابو داؤد کی وہ حدیث ہے اکتب فانہ لا یمخرج منہ الا الحق آم کے پیز میں بول کے کانٹے نہیں ہوتے ولہ الملک یوم ینفخ فی الصور یہ جملہ نیا ہے لہذا او او ابتداء یہ ہے لہذا پہلے استقرار ثابت پوشیدہ ہے الملک یا تو اس ثابت کا فاعل ہے یا موخر مبتداء لہذا کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ ہو املک سے مراد ہے باطن اور ظاہری مملکت یوم اس ثابت کا ظرف ہے اگرچہ دنیا میں سارے زمین آسمان وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے ان میں اس کی سلطنت ہے مگر ظاہری طور پر دنیا والے سلاطین بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک اس کا ہے، قیامت میں کوئی یہ کہنے والا بھی ہو نہ ہو گا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہوگی دنیاوی ساری بادشاہتیں فنا ہو چکی ہوں گی لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ یوم سے مراد وقت ہے نہ کہ ہمارا مشہور دن کیونکہ قیامت میں نہ دن ہو گا نہ رات۔ ینفخ سے بنا ہے نفخ سے معنی پھونکنا پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے صور معنی زبان میں بگل (زرسنگا) کو کہتے ہیں جو سینک کا ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل اور ان کا صور (بگل) پیدا ہو چکا ہے وہ اسے منہ میں لئے حکم کے منتظر کھڑے ہیں نگاہ عرش اعظم کی طرف ہے کہ کب حکم ملے اور میں پھونکوں جیسا کہ احادیث میں ہے۔ خیال رہے کہ قیامت میں صور تین بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار میں تمام مخلوق گھبرا جائے گی، انہیں اپنی موت کا یقین ہو جائے گا۔ دوسری بار میں زندہ ہوگی یعنی پہلی بار کا

نفعہ بہت وراز ہو گا (عام تفسیر)۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یوم ترجف الراجلہ تتبعھا الرادف۔ قلوب یومئذ واجف۔ یہاں نفع صور سے دوسری نفعہ مراد ہے جس پر سب مخلوق زندہ ہو جاوے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثم نفع لہم اخری فاذا هم قیام بنظرون۔ ان دونوں نفعوں میں چالیس سل کا فاصلہ ہو گا۔ جب سب کچھ فنا ہو چکا ہو گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا۔ لمن الملک الیوم آج کس کا ملک ہے، کوئی جواب دینے والا نہ ہو گا۔ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ یہ بھی خیال رہے کہ صور کے پہلے نفعہ پر ساری زندہ مخلوق اور زمین آسمان وغیرہ فنا ہو جائیں گے جو لوگ پہلے مر چکے تھے وہ بیہوش ہو جائیں گے۔ سوا عرش اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں اور حضرت جبرئیل و میکائیل کے علیہم الصلوۃ والسلام یہ رب تعالیٰ کے موتو فرمانے سے فنا ہوں گے لولا جبرائیل پھر میکائیل پھر عرش اور عظیمین عرش۔ پھر اسرائیل اور خود ان کا صور پھر اللہ کے حکم سے اولاً اسرائیل و صور پیدا ہوں گے۔ پھر حضرت جبرئیل اور عظیمین عرش فرشتے پھر صور پھونکنے پر ساری مخلوق۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و نفع فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الارض الا من شاء اللہ یہ حضرات الا ماشاء اللہ میں داخل ہیں۔ (ابن کثیر وغیرہ) انشاء اللہ اس کی تحقیق انہی آیات میں ہو گی یعنی جس دن دوسری بار صور پھونکا جائے گا اس دن ملک صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہو گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ انسان کے چار مقدمات ہیں۔ عالم ارواح، دنیا، برزخ و محشر، جنت و دوزخ۔ ان چاروں زندگیوں میں زندگی نمبر 2 یعنی دنیاوی زندگی اعمال کمانے کی ہے۔ بقیہ تین زندگیوں میں اعمال نہیں۔ لہذا اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا ظاہری ملک بھی بخشا اور ملک بھی بخشی تا کہ یہ اس کے ذریعہ اعمال بنیں، صور پھونکنے پر کسی کا ملک نہ ہو گا۔ صرف اللہ کا ہو گا کیونکہ وہ جبکہ اعمال کی نہیں اپنا فیصلہ سننے کی جگہ ہے جنت میں ہر جنتی کو بڑا وسیع ملک دیا جائے گا مگر وہ کام کے لئے نہیں بلکہ آرام و انعام کے لئے۔ اس لئے وہاں وائی عطا ہو گی اور کوئی تکلیف نہ ہو گی یہ بھی خیال رہے کہ دنیا میں حضرات انبیاء کرام کو ملکوت کا تصرف بھی عطا فرمایا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرات کام کرنے بھی آتے ہیں اور لوگوں کو ایمان دے کر ان سے کام کرانے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے فرماتا ہے۔ و اتناہم ملکا "عظیما پھر فرماتا ہے۔ و سخونہ لہ الیوم ہوا کا مسخر ہونا یہ ملکوت میں تصرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا یعنی مٹی ہوئی روح کو دوبارہ جسم میں داخل کرنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج واپس لوٹنا "ہامد خیرا" کنکروں، پتھروں سے کلمہ پڑھوانا۔ یہ سب کچھ ملکوت میں تصرف ہی تو ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ یہ عبارت طیبہ جملہ ہے اور پوشیدہ ہو کی خبر ہے۔ غیب اور شہادت سے ساری چھپی اور کھلی چیزیں مرلو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمام چھپی کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے ہمیشہ سے جانتا ہے ہمیشہ تک جانتا ہے وہو الحکم الخبیر یہ بھی نیا جملہ ہے حکیم سے مراد ہے حکمت والا کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے کوئی کام عبث نہیں۔ خیر سے مراد ہے اپنے بندوں کے ہر کام پر مطلع عالم الغیب میں علم قدیم جسے علم فعلی کہتے ہیں وہ مراد ہے اور یہاں الخبیر میں علم حادث جسے علم انفعالی یا علم ظہور کہتے ہیں وہ مراد ہے لہذا آیت میں تکرار نہیں یا یوں کہو کہ خیر کے معنی ہیں خبر والا یعنی سب کہ خبر ہر وقت رکھنے والا یعنی مخبر چنانچہ متعلقہ فرشتوں کو اس نے خبری دی ہوئی ہیں۔ ولیوں، نبیوں کو خصوصاً "حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر دی ہے وہ ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ سے خبردار ہیں۔ یہ تعلیم الہی ہے لہذا عالم الغیب والشہادۃ حمد الہی ہے اور وہو الحکم الخبیر نعت مصطفوی ہے۔ خلاصہء تفسیر : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہے۔ خالق ہونا، قادر ہونا، مالک ہونا، عالم ہونا، حکیم ہونا

حاکم ہونا، خیر ہونا چنانچہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے سارے آسمانوں، ساری زمین کو اور آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ مگر آہستگی سے کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر آسمان، پھر زمین کو پھیلایا، پھر ان کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ یہاں رب تعالیٰ کے قانون کی جلوہ گری ہے، یہ دنیا قانونی مقام ہے۔ یہاں کے لئے آہستگی ہی مناسب ہے حتیٰ کہ بچہ آہستگی سے ترقی کر کے جوان ہوتا ہے کھیت میں نہایت آہستگی سے دانہ و پھل لگتے ہیں کیونکہ یہ جگہ پیدا ہونے، فنا ہونے کی ہے وہ دن بھی یاد کرو جب قیامت میں صرف کن کہ کر ساری فنا شدہ مخلوق کو یکدم پیدا فرمادے گا اس دن اس کے سارے فیصلے ہوں گے اور درست ہوں گے یا اس کے فیصلے اٹل ہوں گے، ناقابلِ اپیل۔ یاد دنیا میں اس کے تکوینی احکام جو فرشتوں کے ذریعہ تم پر جاری کئے جاتے ہیں اور تم کو بتائے نہیں جاتے وہ بالکل درست بھی ہیں اور اٹل بھی۔ یا رب کے دنیا میں تشریحی احکام جو نبیوں کے ذریعہ تم کو بتائے جاتے ہیں بالکل درست و اٹل ہیں، یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے فرمان جو ہمارے قول ہیں وہ بالکل درست ہیں غرضیکہ قولہ الحق کی پانچ تفسیریں ہیں۔ دو کا تعلق قیامت سے ہے۔ تین تفسیروں کا تعلق دنیا سے جس دن فنا شدہ مخلوق کو زندہ کرنے کے لئے صور پھونکا جائے گا اس دن اللہ واحد قہار ہی کا ملک ہو گا وہی ہے کھلی چھپی چیزوں کا جاننے والا وہی حکمت والا بھی ہے۔ تمہارے ہر کھلے چھپے تمہاری ہر حالت پر مطلع بھی کہ اس کے علم سے کوئی ذرہ، کوئی قطرہ باہر نہیں۔ خیال رہے کہ رب نے جہاں اپنی معرفت دو سری مخلوق کے ذریعہ کرائی ہے۔ وہاں فرمایا خلق السموات والارض۔ مگر جہاں اپنی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کرائی ہے وہاں خلق نہیں فرمایا بلکہ ارسل یا بعث فرمایا ہوالذی ارسل رسولہ یا بعث فی الامم رسولاً اس فرق کی دو جہیں ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر مخلوق دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھی یہاں آکر سب کچھ بنی لہذا وہ دنیا کی مخلوق ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سب کچھ تھے۔ کنت نبیا " وادم بین الماء والطين۔ آپ کا یہاں آنا گویا دفتر سے دوسرے دفتر میں آنا ہے اس لئے آپ یہاں کے سانچہ میں نہیں ڈھلے بلکہ دنیا کو اپنے سانچہ میں ڈھلا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق ماننا ایمان نہیں صرف توحید ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ایمان ہے وہاں چونکہ ایمان کی تعلیم ہے لہذا ارسل اور بعث ارشاد ہوا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی اور کو ایک ذرہ ایک قطرہ کا خالق مانے وہ مشرک ہے۔ یہ فائدہ خلق السموات والارض الخ سے حاصل ہوا۔ خالق، معبود، قدیم (انہی) واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ کا کوئی کام اس کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ ہم پر جو واردات گزرتی ہیں ان سب میں اس کی حکمت ہے۔ لہذا اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔ یہ فائدہ بالحق سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: دنیا میں چیزوں اور لوگوں کی پیدائش آہستگی سے ہوئی۔ کبھی زمین، کبھی آسمان، کبھی کوئی چیز پیدا ہوئی، کبھی کوئی اور چیز۔ ہم پہلے بچہ تھے، پھر جوان اور بوڑھے ہوئے۔ کچھ لوگ پہلے چلے گئے، کچھ آئندہ آئیں گے، لیکن قیامت میں صرف کن سے تمام مخلوق پیدا ہو جائے گی یہ فائدہ کن لہکون سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: مالک، قادر، بعض بندے بھی ہیں مگر رب تعالیٰ کے مالک بنانے سے عارضی طور پر۔ خلق اور ملک میں بڑا فرق ہے۔ قیامت کے دن کوئی شخص کسی چیز کا عارضی مالک بھی نہ ہوگا۔ یہ فائدہ لہ الملك يوم ينفخ في الصور سے حاصل ہوا۔ کچھ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ مگر اطاعت اللہ

تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے اس کے رسول کی بھی اس کے قائم کردہ بادشاہوں اور علماء کی بھی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یونہی ازلی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اللہ کے حکم سے جنت ووزخ اور وہاں کے باشندے وہاں کے ثواب و عذاب ابدی ہیں ازلی اور ابدی میں بڑا فرق ہے۔ پانچواں فائدہ: صور پھونکا جانا اس سے پہلی بار سب کا مرجانا دوسرے پھونکنے پر سب کا جی جانا بالکل حق ہے اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں یہ فائدہ ہنفع فی الصور سے حاصل ہوا۔ حدیث شریف نے بتایا کہ صور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں آج بجلی کی گرج، بم کے دھماکے، اٹم بم سے شر کے شرفنا ہو جاتے ہیں وہ تو صور کا نفع ہے۔ لاہوری قادیانیوں نے صور پھونکنے کا بھی انکار کیا ہے اور اس آیت کی نہایت بیہودہ تاویل کی ہے کہ صور کوئی چیز نہیں بلکہ صور جمع ہے صورت کی معنی جسم۔ اس میں روح پھونک دینا صحیح ہے۔ دیکھو ان کی تفسیر بیان القرآن مصنفہ مولوی محمد علی لاہوری مرزائی یہ ہی مقام مگر ان عقل مندوں سے کوئی پوچھے کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا۔ پہلی بار صور پھونکے جانے پر سب فنا ہو جائیں گے وہاں نفع روح کے معنی کیسے درست ہوئے نیز قیامت کے دن تک لوگوں کے جسم تو گل سڑ کر مٹی ہو چکے ہوں گے پھر روح کس میں پھونکی جائے گی وہ گلے سڑے جسم کس چیز سے بنیں گے۔ بہر حال یہ تفسیر نہیں بلکہ قرآن کریم کی تحریف ہے۔ آج سانپ کی پھونک سے آدمی مرجاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں فرشتہ کی پھونک سے بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کی پھونک سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھونک میں بڑی تاثیریں ہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں سب کا زندہ ہونا کن فرمانے سے ہو گا اور اسی قرآن مجید میں ہے کہ صور پھونکنے سے ہو گا۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ زندگی کن سے ملے یا صور پھونکنے سے۔ جواب: ہر زبان میں کچھ خاص محاورے ہوتے ہیں۔ ان محاوروں سے کلام سمجھا جاتا ہے جیسے ہماری اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام چٹکی بجاتے کروں گا تو وہاں چٹکی بجانا مراد نہیں ہوتا بلکہ آسانی اور پھرتی سے کرنا مراد ہوتا ہے۔ یونہی عربی محاورہ میں کن سے آسانی سے اور جلدی کروں گا مراد ہے۔ چنانچہ یہاں کن فرمانے سے لفظ کاف نون بولنا مراد نہیں بلکہ کسی چیز کا چاہنا اس کا ارادہ فرمانا مراد ہے۔ ہر چیز کی موت و زندگی اللہ کے ارادے سے ہے۔ صور پھونکنا اس کا ظاہر سبب ہو گا۔ لہذا رب کا ارادہ ہر چیز کی علت ہے اور صور وغیرہ ظاہری سبب دیکھو۔ دنیا میں ہماری پیدائش اللہ کے ارادہ سے ہے مگر ہاں باپ اس کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ موت اللہ کے ارادہ سے ہے مگر زہر یا بیماری اس کا سبب ہے۔ دوسرا اعتراض: اس کی کیلوجہ ہے کہ جب رب نے اپنی معرفت آسمان و زمین وغیرہ کے ذریعہ سے کرائی تو خلق ارشاد فرمایا اور جب اپنی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کرائی تو یا اوسل فرمایا یا بعثنا نبی خلق کیوں نہیں ارشاد ہوا۔ چنانچہ کہیں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ کہیں فرمایا هو الذی بعث لی الامن رسولاً اس فرق بیان میں کیا حکمت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی معرفت دو طرح کی ہے ایک وہ معرفت جس سے توحید نصیب ہو دوسری وہ معرفت جس سے ایمان میسر ہو۔ دیگر مخلوقات کے ذریعہ جو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے وہ توحید ہے ایمان نہیں اسی طرح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عبادت، مخلوقیت، بشریت وغیرہ کے ذریعہ رب کو ماننا توحید ہے ایمان نہیں کہ شیطان نے بھی کہا تھا لم اکن لا سجد لبشر اور کہا تھا خلقتہ من طین۔ پتہ لگا کہ وہ بھی حضرت آدم کی بشریت، مخلوقیت مانتا ہے مگر مومن نہیں اور رب کو حضور کی رسالت کے ذریعہ پہچاننا ایمان ہے اس لئے کلمہ میں پڑھا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ یہ نہیں کہا جاتا محمد مخلوق اللہ یا محمد بشر وغیرہ یہاں رب نے محمد سکھائی ہے وہاں ایمان سکھایا۔ تیسرا اعتراض: دنیا میں ہم

لوگ آہستگی سے کیوں آئے کوئی کبھی، کوئی کبھی اور وہاں یکدم کیوں زندہ ہو جائیں گے اس میں حکمت کیا ہے۔ جواب: اس فرق میں صدہا حکمتیں ہیں دنیا کی زندگی محدود فانی ہے۔ مگر دنیا کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اگر سب آدمی یکدم پیدا کر دیئے جاتے اور سو برس کے بعد فنا کر دیئے جاتے تو دنیا قیامت تک باقی کیسے رہتی اس زندگی کے لئے فنا نہیں سب یکدم پیدا ہو کر ابد الابد تک زندہ رہیں گے لہذا وہاں یکدم پیدا فرمادنا حکمت کے خلاف نہیں نیز یہ زمین محدود ہے یہاں انسانوں، جانوروں کو بھی رکھنا ہے۔ اور اسی زمین سے ان کی غذا میں بھی پیدا کرنا ہے اگر سب لوگ یکدم پیدا کر دیئے جاتے تو زمین میں انسانوں کی ہی گنجائش نہ ہوتی کھیتی باڑی کہاں ہوتی۔ وہ زمین نہایت ہی وسیع ہے اور وہاں میدان قیامت میں کھیتی باڑی بھی نہیں کرنا ہے۔ لہذا وہاں یکدم پیدا فرمادنا خلاف حکمت نہیں نیز دنیا عمل کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے مختلف اعمال لوگوں سے کرانے تھے پہلے نبوت کے آسمان پر تارے کھلانے تھے پھر آخر میں نبوت کا سورج چمکانا تھا۔ اگر سب لوگ یکدم پیدا کر دیئے جاتے تو تارے اور سورج کے چمکنے کی کیا صورت ہوتی۔ وہاں عمل ہے ہی نہیں وہاں تو سزا و جزا کا حکم سنانا ہے۔ اس کے لئے یکدم سب کا زندہ ہو جانا خلاف حکمت نہیں اور بھی صدہا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ چوتھا اعتراض: تم نے قولہ الحق کی پانچ تفسیریں کیں جن میں سے ایک تفسیر یہ کی کہ قیامت میں اللہ کے فیصلے اٹل اور ناقابل اپیل ہیں۔ مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں رب کے احکام کی اپیل ہوگی۔ بعض لوگوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہو جائے گا مگر بعد میں شفاعت سے معافی ہو جائے گی وہ احادیث اس فرمان الہی کے خلاف ہیں۔ جواب: وہ شفاعتیں اپیل نہ ہوں گی بلکہ رحم کی درخواستیں جو خود بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی۔ پہلا فیصلہ عدل الہی کا ہو گا۔ دوسرا فیصلہ شفاعت کی برکت سے اس کریم کے فضل کا ہو گا جو وہ خود ہی صلور فرمائے گا گویا نوعیت فیصلہ میں فرق ہو گا عدل اور فضل کا۔ اپیل تو یہ ہے کہ اوپر والا حاکم نیچے والے حاکم کا فیصلہ رد کر دے (نعوذ باللہ) یہ وہاں ناممکن ہے جیسے ہم بیمار ہوئے اور دوا کی برکت سے شفا یاب ہو گئے تو دوا نے رب کا حکم بدل نہیں دیا بلکہ رب نے ہی دوا کے ذریعہ فضل کر دیا شفاعت روحانی دوا ہے لہذا اس آیت میں اور احادیث میں تعارض نہیں۔ پانچواں اعتراض: صور کی پہلی پھونک سے اگر ہر چیز فنا ہوگی تو جو پہلے فنا ہو چکے ہیں وہ کیسے فنا ہوں گے نیز کیا اس سے خود صور اور صور پھونکنے والے فرشتے کی بھی فنا ہوگی یہ تو ناممکن ہے۔ جواب: جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ اس سے مر جائیں گے جو چیزیں اس وقت موجود ہوں گی وہ فنا ہو جائیں گی۔ پہلے مرے ہوئے لوگ اس وقت بیہوش ہو جائیں گے۔ رب فرماتا ہے و نفع فی الصور و لصق من فی السموات و من فی الارض۔ صلق بیہوشی کو کہتے ہیں۔ نیز خود صور اور حضرت اسرائیل۔ حاملین عرش فرشتے صور سے نہ فنا ہوں گے بلکہ ان سے رب فرمائے گا فنا ہو جاؤ تو فنا ہوں گے اس لئے اس آیت کے آخر میں ہے۔ الا ماشاء اللہ یہ چیزیں الا ماشاء اللہ میں داخل ہیں مگر چونکہ حکم ربی ہے کل من علیہا فان اور ماشاء اللہ ہے کل نفس فانقته الموت لہذا ان سب کا بھی فنا ہونا ضروری ہے۔ چھٹا فائدہ: دوسرے نفع سے سب زندہ ہوں گے تو خود صور اور حضرت اسرائیل جو فنا ہو چکے ہیں وہ کس چیز سے زندہ ہوں گے۔ نوٹ: اس قسم کے واہیات اعتراضات دیا نند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیارتھ پر کاش کے چودھویں باب میں کئے ہیں اور کہا ہے کہ ان کا جواب مسلمان سات جون تک نہیں دے سکتے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جو چیزیں صور سے فتایا بیہوش ہوں گی وہی چیزیں صور سے اٹھیں گی اور جو چیزیں حکم الہی سے فنا ہوں گی وہ حکم الہی سے ہی اٹھیں گی۔ یہاں جو فرمایا و يوم کلہم لہکون اس میں اسی جانب اشارہ ہے کہ بعض چیزوں کا

زندہ ہونا کن سے ہے۔ بقی کا صور سے پڑت جی کا یہ اعتراض تنکوں کی طرح اڑ گیا۔ پڑت جی اپنے اوکون (تلاخ) کی خیر منائیں کہ وہ کسی طرح درست نہیں ہو تا دیکھو اسی تفسیر کا پہلا پارہ اسلامی قوانین نہایت ہی پختہ ہیں۔ ساتواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جس دن صور پھونکا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ کا ملک ہو گا تو آج ملک کس کا ہے 'آج بھی وہ مالک الملک ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ آج بظاہر لوگوں کا ملک ہے۔ اگرچہ مجازی ہی سہی کہا جاتا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے ہندوستان ہندوؤں کا 'یہ ہمارا گھر ہے یہ تمہارا 'یہ ہماری چیز ہے وہ تمہاری 'مگر اس دن ہمارا ختم ہو چکا ہو گا۔ اللہ کے سوا کسی کا کچھ نہ ہو گا لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ آٹھواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہو گا مگر جنتی لوگ اپنے رقبہ کے مالک دائمی ہوں گے پھر یہ آیت کیوں مکرورست ہوئی۔ جواب: یہاں قیامت کا ذکر ہے جنت کا مالک ہونا وہاں کے داخلہ کے بعد ہو گا جو قیامت کے بہت عرصہ بعد ہو گا لہذا آیت کریمہ بالکل درست ہے قیامت کے اول وقت تو کسی کے جسم پر کپڑا بھی نہ ہو گا یہ بھی بعد میں ملے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کما ہذا اول خلق نعلہ جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی پھر اٹھائیں گے۔ نواں اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ صور کے پہلے پھونکنے پر دنیا فنا ہو گی اور دوسری پھونک پر جسموں میں روح پھونکی جائے گی تو فنا شدہ بلکہ ریزہ ریزہ شدہ جسم کس طرح بنیں گے ان کے لئے کون سا نفع ہو گا (آریہ)۔ جواب: جیسے صور کا پہلا نفع مدت دیر تک رہے گا لہذا اس کی آواز سے گھبراہٹ ہو گی 'پھر جانداروں کی موت' پھر پہاڑ، بلکہ زمین و آسمان و بالا ہو جائیں گے۔ پھر سب کچھ فنا ہو جائے گا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس ایک نفع کو دو ملتا ہے 'ایک بیہوش کر دینے والا اور سرفرازا کرنے والا مگر وہ ہے ایک ہی۔ اسی طرح دوسرا نفع مدت دیر تک رہے گا۔ لہذا اس کی آواز سے زمین و آسمان کی پیدائش ہے۔ پھر جانداروں کے جسموں کے ریزوں کی چھانٹ کہ کسی دوزخی کا ریزہ جنتی کے جسم میں نہ آنے پائے گا اور جنتی کا دوزخی کے جسم میں بلکہ کسی جسم کا ریزہ دوسرے جسم میں شامل نہ ہو گا۔ پھر ان ذروں کے جمع ہو چکنے پر جسم کے اپنی حالات میں تبدیلی 'پھر جان پھونکنا سب کچھ ایک ہی نفع سے ہو گا۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں۔ آج ڈاک خانہ والے ڈاک جمع کر کے ان کی چھانٹ اس قدر جلد کرتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے۔ ہر خط اپنے ٹھکانہ پر پہنچتا ہے۔ جب جانے والی 'آنے والی ڈاک کی چھانٹ بندے اتنی جلدی کر لیتے ہیں تو وہاں تو رب تعالیٰ کی قدرت سے چھانٹ ہے اس کا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چڑیوں اور حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو دوبارہ زندہ کرنے پر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو یہ چھانٹ کر کے اجسام بنا کر زندہ کر کے دکھایا اس پر اعتراض درحقیقت رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ آج کھیت میں بوئے ہوئے مختلف بیج پیٹ میں گئی ہوئی غذا کی چھانٹ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ہے اس علیم و قدیر و عجیب کی چھانٹ۔ دسواں اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے لوگوں کو ملک بھی بخشا اور ملک بھی بخشی مگر ریزہ اور محشر میں کسی کی ملک کوئی چیز نہ ہو گی۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح 'برزخ' قیامت میں انسانوں کو نہ تو کھلنے پینے کی حاجت ہے نہ یہ مقام اعمال کرنے کے ہیں لہذا انہیں یہاں کچھ ملک اور ملک نہیں دیئے گئے مگر دنیا کی زندگی میں کھانا پینا بھی ہے اعمال کھانا بھی کھیتی میں کاشت کرنا بھی اس لئے رب نے یہاں ملک بھی بخشے اور ملک بھی مگر عارضی اور محدود تا کہ ان کے ذریعہ لوگ اعمال کر سکیں۔ جیسے جب آقا اپنے غلام سے کاشتکاری کرائے تو اسے بل بیل 'پانی سینچنے کے آلے اور زمین ضرور دے گا۔ ورنہ وہ کاشت نہیں کر سکتا جو تکہ اعمال صرف ظاہری ملک کے ذریعہ کئے جاسکتے ہیں۔ ہاتھی ملک کی ضرورت نہیں اس

لئے یہاں ہم کو ملکر دیا گیا ملکوت نہیں عطا ہوا۔

تفسیر صوفیانہ : رب کی ذات و صفات کا ماننا ایمان کا پہلا رکن ہے۔ مگر وہ ایسا ناویدہ ہے کہ کوئی دیدہ (آنکھ) اسے دیکھ نہیں سکتی لا تدركه الابصار اب اس کے ماننے کی یہی سبیل ہے کہ اس کی عظمت والی مخلوق کو ان کی عظمتوں کو جانا جائے پھر یہ مانا جائے کہ ان عظیم الشان چیزوں کا خالق اللہ ہے جس کی مخلوق ایسی عظیم الشان ہے تو بتاؤ کہ خالق کیسی شان والا ہو گا۔ عالم اجسام میں آسمان و زمین بڑی شان والی مخلوق ہیں ان کے ذریعہ خدا کی پہچان کرائی گئی۔ جیسے سجدہ کرنا تھا خدا کو مگر سجدے میں مسجود کا سامنے ہونا ضروری ہے کہ سجدہ کے معنی ہیں کسی کے آگے سر زمین پر رکھنا۔ رب تعالیٰ ہمارے سامنے آنے سے پاک ہے تو اس نے کعبہ معظمہ کو جو اس کی شاندار مخلوق ہے۔ ہمارے آگے کر دیا کہ اس کی طرف سجدہ کر لینا ہم کو سجدہ ہو جائے گا۔ یونہی ایمان کے لئے رب کا ماننا ضروری تھا مگر وہ ہماری نگاہ و نظر سے وراء ہے تو اس نے اپنے مقبول بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فرمایا کہ ان کی اطاعت کر لو۔ ہماری اطاعت ہو جائے گی من بطع الرسول فقد اطاع اللہ کعبہ قبلہء سر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہء دل کعبہ قبلہء اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہء ایمان اس قاعدے سے یہاں یوں سمجھو کہ اللہ کے بعض بندے فیض دینے والے ہیں۔ جیسے حضرات انبیاء و اولیاء اور بعض بندے فیض لینے والے جیسے ہم لوگ۔ فیض رسل بندے گویا آسمان ہیں اور فیض لینے والے بندے گویا زمین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے اس نے جسے جو کچھ بنایا اپنے علم سے بنایا کن سے بنایا جسے فرمایا کن و لہوہ ولی ہو گیا جسے فرمایا کن نبیا وہ نبی ہو گیا جسے فرمایا کن مومنا وہ مومن ہو گیا۔ جیسے صور پھونکنے پر سارے مردے زندہ ہو جائیں گے اسی طرح حضرات انبیاء و اولیاء کے دم یا نظر گویا صور اسرائیل ہیں جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں بلکہ حضرت ابراہیم کی آواز سے تو مردہ جانور زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر کی پکار پر مردہ گدھے کی سفید ہڈیاں زندہ ہو گئیں اسی طرح ان کی آواز ان کے فیضان سے عرصہ کے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ فرعون جلدو گر فیضان موسوی سے دم کی دم میں مومن صحابی صابر شہید بن گئے۔ پھر جس دل کو حضرات اولیاء کا دم زندہ کر دے اس پر شیطان یا نفس لمارہ کی حکومت نہیں رہتی وہ اللہ واحد قہار کا ملک بن جاتا ہے اس دل میں اللہ کی حکومت جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہو تا ہے یہ ہیں معنی و لہ الملک یوم یفتح فی الصور کے اللہ کرے ہمارے مردہ دلوں پر کسی ولی کا دم پہنچ جائے جس دل کو ولی کی نگاہ زندہ کر دے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شہر۔

ساز و اسرائیل روزے نامہ را	جل وہ بوسیدہ صد سلاہ را
اولیاء را در دیوں ہم نغمہا است	طالبان رازاں حیات بے بہا است
شود آں نغمہا را گوش حس	کز ستیا گوش حس باشد نجس
ہیں کہ اسرائیل وقت اند اولیاء	مردہ را زیٹان حیات و نما
نغمائے اندرون اولیاء	اولا" گوید کہ اے اجزاء لا
ہیں زلائے نفی سرا برزند	این خیال و وہم یکو افگند
اے ہم بوسیدہ در کون و فلو	جل باقیان زویدو نزلو

سبحان اللہ ان اشعار نے پردے اٹھا دیئے۔ یعنی لولیا زمانہ وقت کے اسرائیل ہیں جو صدیوں کے مردوں کو جان بچھتے ہیں۔ لولیا کے یہ نغمے برابر عالم میں جاری ہیں مگر ان کے سامنے والے کوئی کوئی کلن سنتے ہیں۔ جو سن لیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات پہلے تو لا الہ کی تلواریں تھیں وہم و خیال و سوسوں کے سر قلم کر دیتے ہیں پھر لا الہ سے قلب و قالب کو دائمی زندگی بخش دیتے ہیں وہ زندگی جسے کبھی فنا نہیں اللہ اس قل کو حل کر دے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ شریعت بھی خدا کی کھڑکی ہے اور طریقت بھی مگر شریعت میں قانونی طور پر راستہ طے ہوتا ہے یعنی نہایت آہستگی سے کیونکہ اس میں اپنے قدم سے چل کر جانا ہوتا ہے مگر طریقت میں یہ راستہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے کہ اس میں رب کی طرف سے بلانا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے وہاں کن فیکون کی جلوہ گری ہوتی ہے یہ آیت شریعت و طریقت دونوں کی جامع ہے ہوم بقول الخ میں طریقت کی جانب اشارہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قولہ الحق میں اللہ کے قول سے مراد وہ قول کلام ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ شریف سے نکلتا ہے وہ بالکل یعنی درست بھی ہے اور حق یعنی اٹل بھی ہے جسے کوئی شے مٹا نہیں سکتی۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ أَزْرَأُ اتَّخَذُ أَصْنَامًا لِلَّهِ إِنِّيَ أَرِكَ وَقَوْمَكَ

اور جب فرمایا ابراہیم نے اپنے باپ (وچچا) آزر سے کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود بیشک دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو بیشک میں میں نہیں اور تمہاری

إِنِّي ضَلِيلٌ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

تو مگر ظاہر گمراہی میں اور یوں ہی دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو سلطنت آسمانوں اور زمین کی تو مگر کھلی گمراہی میں پاتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ ۝

اور تاکہ ہو جاویں وہ یقین والوں میں سے

زمین کی اور اس لئے کہ وہ یقین والوں میں ہو جاوے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پرستی کی برائی عقل و دلائل سے بیان ہوئی اب یہی دونوں چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات آپ کی تعلیمات سے بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ کیونکہ مشرکین عرب یہود و نصاریٰ سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احرام کرتے تھے اور اپنے کو ابراہیمی کہتے تھے۔ بلکہ اپنے ابراہیمی ہونے پر فخر کرتے تھے۔ گویا توحید کے عقلی دلائل بیان فرمانے کے بعد اس کے عقلی دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق : گذشتہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ بت پرست مشرکین جنگل میں گم شدہ حیران آدمی کی طرح ہیں جس سے معلوم ہوا تھا کہ مومن کو اطمینان میسر ہے اب اس دعویٰ کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین کے ہاتھ میں نہایت کلام نہیں اس لئے وہ حیران و گمراہ ہیں مومن کے ہاتھوں میں حضرات انبیاء خصوصاً جناب

ابراہیم علیہ السلام کا دامن ہے لہذا انہیں اطمینان میسر ہے۔ گویا پچھلی آیات میں کفار کی حیرانی پریشانی کا دعویٰ تھا اب اس کی وجہ اس کی دلیل کا بیان ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات کے ذریعہ کرائی گئی تھی کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ عالم ہے، وہ حکیم ہے، وہ خیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ کرائی۔ گویا توحید کا ذکر پہلے تھا۔ ایمان کا ذکر اب ہے اللہ تعالیٰ کو نبی کے ذریعہ پہچانا ایمان ہے اور ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ چوتھا تعلق: ابھی اس آیت سے متصل فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے خیر بھی۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کی تعلیم اس کی عطا سے اس کے بعض بندے حکیم بھی ہیں اور خیر بھی۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے گندے ماحول میں پیدا ہوئے کہ ہر طرف سے کفر میں گھرے ہوئے تھے۔ مگر آپ کے دامن پر کفر و شرک کا دھبہ تک نہ لگ سکا۔ اول سے ہی آپ نے بت پرستی کی تردید ہی فرمائی کیونکہ ہم نے انہیں حکیم بھی بنایا تھا خیر بھی۔ گویا حمد الہی کے بعد نعت ظیلی کا ذکر ہے۔ خیال رہے کہ نعت رسول حمد الہی کا تکرار ہوتا ہے۔ جیسے نمک کے بغیر چاول گوشت گھی وغیرہ سب بیکار ہے ایسے ہی نعت نبی کے بغیر سارے ذکر بیکار ہیں۔

تفسیر: واذا قال ابراہیم۔ یہ عبارت یا تو معطوف ہے اند عوا من دون اللہ پر اور قل کا مفعول بہ ہے۔ تو یہ واؤ عطف ہے یعنی اے محبوب آپ مشرکین سے وہ بات بھی کہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی کہو یا یہ نیا جملہ ہے اور یہاں اذ کروا یا اذ کو پوشیدہ ہے اس صورت میں واؤ ابتدا سیہ ہے یعنی اے محبوب یہ بات ان مشرکین کو یاد دلاؤ۔ جب جناب خلیل نے یہ کہا تھا یا اے مشرک وہ واقعہ یاد کرو۔ خیال رہے کہ مومنوں کو حکم ہے کہ ماضی میں انبیاء کو لیا، مومنین کے کام ان کے انعمات یاد رکھیں تا کہ انہیں عبادت کا شوق ہو۔ یونہی ماضی کے کفار ان کے کام ان کے عذاب یاد رکھیں تا کہ دلوں میں رب کا خوف پیدا ہو۔ زمانہ حل کی نعمتیں جو بارش کی طرح برس رہی ہیں یاد رکھیں تا کہ شکر کا شوق ہو۔ آئندہ موت، قبر، حشر کو یاد رکھیں غرضیکہ تینوں زمانوں کی باتیں یاد رکھیں یہاں گزشتہ زمانہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے واقعات یاد رکھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ یاد رکھنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ یاد قولی، یاد عملی۔ یاد قولی زبان سے چہ چاکرنا۔ یاد عملی ان کے سے اعمال کر کے ان کی یاد تازہ رکھنا۔ ارکان حج حضرت ابراہیم و دیگر نبیوں کی عملی یاد ہے اور یاد فعلی کوئی ایسی نشانی قائم کرنا ہے جس سے ان کی یاد تازہ رہے۔ جیسے چاہ زمزم یا مقام ابراہیم کا قائم رکھنا۔ یاد فعلی ہے میلاد شریف، عرس بزرگان۔ یہ سب یاد منانے کا ذریعہ ہیں۔ قول سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تبلیغی فرمان ہے جو آپ نے اپنے عزیزوں سے اور ان کی معرفت ساری قوم سے کیا۔ ابراہیم کے لفظی معنی اور آپ کے تاریخی حالات آپ کی ازواج و اولاد وغیرہ کا تفصیلی ذکر ہم پہلے پارہ میں کر چکے ہیں وہاں مطالعہ کرو و لا یہاں اذ اس عبارت کا تعلق قال سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطاب تو آزر سے کیا مگر سنایا ساری قوم کو۔ آزر تمام مشرکوں کا سردار تھا اس کے درست ہو جانے سے دوسروں کے درست ہو جانے کی امید تھی اس لئے بھی نیز پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی جائے پھر دوسروں کے درست ہو جانے کی امید تھی اس لئے بھی۔ نیز پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی جائے پھر دوسروں کو اس وجہ سے آپ نے آزر سے خطاب کیا۔ خیال رہے کہ عربی میں اب اور والد دونوں کے معنی ہیں۔ باپ مگر اب عام ہے کہ سکے باپ کو بھی اب کہتے ہیں اور سوتیلے باپ، دوا، چچا، بلکہ سارے اصول خاندان کو بلکہ استلو کو، بلکہ شیخ کو، بلکہ مرنے والے کو بھی اب کہتے ہیں۔ دیکھو لا تنکحوا نکح اہاء کہ یہاں اہاء سے مراد سارے اصول

ہیں۔ باپ دلو! پر دلو! کہ ان سب کی منکوحہ بیویاں ہم پر حرام ہیں اہا عیسا بن مریم واسما عیسا بن اسحاق یہاں اہل بیت چچا بھی داخل ہیں۔ حضرت اسماعیل جناب یعقوب کے چچا تھے۔ ما وجدنا علیہ اہاءنا میں اہل بیت سے مراد استلو بھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا دو الی ای میرے باپ عباس کو میرے پاس لاؤ۔ یہاں اب سے مراد چچا ہے۔ بہر حال اہل بیت عام ہے۔ مگر والد اکثر کے باپ کو کہتے ہیں۔ و بالوالدین احسانا۔ یونہی لفظ عام ہے سگی ماں، سوتیلی ماں، دودھ کی ماں، دلدی، پٹنی، چچی، ساس سب کو لہجہ کہتے ہیں۔ دیکھو امہاتکم اللہ تعالیٰ ارضعنکم میں دائی دودھ پلانے والی کو لہجہ فرمایا۔ حرمت علیکم امہاتکم میں سگی ماں، سوتیلی ماں، دلدی، پٹنی کو لہجہ فرمایا۔ مگر والدہ عموماً سگی ماں کو کہتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولہن کاملین جیسے و ہوا و بالوالدین جب یہ سمجھ لیا تو سمجھو کہ قرآن کریم نے ہر جگہ آزلو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ فرمایا ہے کہیں والد نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ آپ کا سکا باپ نہ تھا کون تھا اس میں گفتگو ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے مسالک الخفی میں۔ مفردات امام راغب نے تفسیر کبیر نے تفسیر روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا۔ آزر بت پرست تھا۔ آپ کے والد کا نام تارح ہے جو موسیٰ کا والد تھا۔ تفسیر ابن کثیر نے بھی یہی کہا۔ بعض نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اور خاندانی بزرگ تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارح ہے۔ ماں کا نام روح المعانی نے فرمایا کہ متلی ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے کہا کہ شانی ہے۔ مقام پیدائش کوئی ہے۔ (کوفہ کے پاس ایک بستی)۔

اس کے دلائل : علماء محققین نے اس دعویٰ پر چند دلیلیں بیان فرمائیں۔ (1) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لئے دعاء مغفرت کی جو قبول ہوئی رد نہ ہوئی۔ رب تعالیٰ نے ان کی دعا یوں نقل فرمائی۔ ونا اخطولی ولوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب خیال رہے کہ یہاں والدی ہے اہل بایم نہیں ہے اور اس کی تردید کا ذکر نہیں۔ معلوم ہوا کہ دعا قبول ہوئی ان کی بخشش ہو گئی۔ آزر کے متعلق ارشاد ہے و اخطولی لا یدانہ کان من الضالین یہاں یہ دعا آزر چچا کے لئے ہے۔ یہاں اب ارشاد ہوا اس دعا کی تردید دوسری جگہ قرآن کریم میں یوں ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لا یدانہ الا عن موعدة وعدھا اہاء للما تین لہ انہ عد ولہ تبرا منہ۔ یعنی حضرت ابراہیم کا اپنے چچا آزر کے لئے دعاء مغفرت کرنا اس لئے تھا کہ آزر نے آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر جب وہ کفر پر مگر گیا تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ دیکھو یہاں لفظ اب ہے معنی چچا۔ (2) آزر کی موت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہوئی۔ چنانچہ ابن منذر نے ہند صحیح حضرت سلیمان ابن مردسہ سے روایت کی کہ جب نمرود کی آگ حضرت خلیل پر گزار ہوئی تو آزر ولایہ میری برکت سے گزار ہوئی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک شعلہ اس پر پڑا اور وہ وہاں ہی راکھ کا ڈھیر ہو گیا (روح المعانی)۔ اور حضرت ابراہیم کے والدین کے لئے دعاء مغفرت بعد ہجرت فلسطین پہنچ کر بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوئی۔ دیکھو سورہ ابراہیم چھٹا رکوع وہاں ارشاد ہے کہ جب آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر چلے تب چند دعائیں مانگیں۔ جن میں ایک یہ تھی۔ ونا اخطولی ولوالدی۔ معلوم ہوا کہ یہ دعا آزر کی موت سے بہت بعد ہے۔ لہذا یہ دعا آزر کے لئے نہیں بلکہ تارح کے لئے ہے۔ (3) قرآن کریم فرماتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ بعض قراء میں انفس ف کے فقہ سے ہے۔ یعنی یہ رسول تمہیں ترین جماعت سے پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا کہ از آدم تا حضرت عبد اللہ سارے لوگ تمہیں تھے کوئی خیس نہ تھا اگر آزر چچا ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شامل ہو گا اور کافر خیس

ہے، خبیث ہے، نجس ہے۔ وہ اس سید الظاہر بن امام الحجوبین کے طیب و طاہر نسب میں کیسے آسکتا ہے۔ (4) فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ازل انقل من اصحاب الا ظاہر بن الی ارحام الطاہرات میں ہمیشہ پاک بیٹھوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں معلوم ہوا کہ از آدم تا حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داوے، داویاں، نانے، نائیاں پاک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس پھر آزر کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کیسے جگہ مل سکتی ہے (روح المعانی)۔ (5) رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و تقلبک فی السجد بن اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عابدین، ساجدین میں منتقل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داوے، داویاں مومنین ساجدین ہیں۔ انہی سے کسی نے بت کو سجدہ نہ کیا۔ (6) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سخت گفتگو ہی بتا رہی ہے کہ آزر آپ کا باپ نہیں کیونکہ باپ اگرچہ کافر ہوں مگر ان سے گفتگو نرم اور تبلیغ نرمی سے کرنی چاہئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل هما اف ولا تنہرهما و قل لهما قولا کرہما (روح المعانی)۔ خیال رہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف کفر، شرک اور زنا سے پاک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کل اکیلون حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں جن میں سے تم میں اختلاف ہے باقی اکیس میں اتفاق۔ ان میں چھ حضرات نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامہ جو تفسیر روح البیان میں ہے وہ یوں ہے۔

نسب الرسول : حضرات آدم علیہ السلام۔ (2) شیث۔ (3) اتوش۔ (4) قینان۔ (5) ملائیل۔ (6) یرد۔ (7) اوریس علیہ السلام۔ (8) متوشلح۔ (9) لک۔ (10) نوح علیہ السلام۔ (11) سام۔ (12) ار فشد۔ (13) شلح۔ (14) عابر۔ (15) فالخ۔ (16) ارفو۔ (17) شاروخ۔ (18) ناخود۔ (19) تارح والد حضرت ابراہیم۔ (20) ابراہیم علیہ السلام۔ (21) اسماعیل علیہ السلام۔ (22) قیدار۔ (23) حمل۔ (24) بنت۔ (25) سلمان۔ (26) ثجب۔ (27) یعوب۔ (28) یحییٰ۔ (29) یسع۔ (30) ازو۔ ان حضرات میں قدرے اختلاف ہے۔ متفق علیہ نام یہ ہیں۔ (1) عدنان۔ (2) معد۔ (3) نزار۔ (4) مضر۔ (5) یاس۔ (6) مدرکہ۔ (7) خزیمہ۔ (8) کنانہ۔ (9) نضر۔ (10) مالک۔ (11) فہر۔ (12) غالب۔ (13) لوی۔ (14) کعب۔ (15) مرہ۔ (16) کلاب۔ (17) قصی۔ (18) عبد مناف۔ (19) ہاشم۔ (20) عبد المطلب۔ (21) عبداللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل اکیلون نام ہیں جن میں سے کوئی مشرک، کافر، زانی نہیں۔ سب مومن موحّد متقی ہیں۔ ان میں کل چھ نبی ہیں۔ حضرت آدم، شیث، اوریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل علیہم السلام (روح البیان ہی مقام) باقی سارے نورانی لوگ ہیں۔ آزر یا تو عجمی نام ہے تو عجم اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے یا عربی وصف ہے تو وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ تب آزر بنا ہے۔ آزر یا زور سے معنی عیب۔ گناہ، ٹیڑھا پن چونکہ آزر بت پرست بھی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بھی اس لئے اسے آزر کہتے ہیں۔ یعنی عیبی، ٹیڑھا دیکھو تفسیر صلوٰی اور کبیر۔ روح المعانی وغیرہ قدرت نے ابراہیم اور آزر کے نام ہی ایسے رکھوائے جن سے ان کے کاموں کا پتہ لگ گیا۔ آزر ٹیڑھا رہا اور جناب ابراہیم اب رحیم یعنی سب کے مہربان باپ ہوئے۔ سارے نبیوں کے والد تو ان کی امتوں کے بھی والد۔ مہربان ایسے کہ کفار کو بھی بددعا نہ دی بلکہ فرمایا و من عصانی فانک مغفور الرحیم۔ نام کا اثر نام والے میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے دیکھ لو دنیا ان کی حمد کر رہی ہے والد پاک

کا نام آمنہ ہے تو وہ ایمان، امان، امانت کا مرکز ہیں۔ اتنا خدا صناما الہتہ یہ عبارت قائل کا قول ہے اس میں یہ سوال انکار یا تعجب یا حقارت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اتنا خدا میں الف سوال واستفہام کا ہے اور سوال تعجب کا ہے یعنی تعجب ہے کہ تو نے میری شکل دیکھی، میرا کلام سنا، میرے اطوار اعمال دیکھے، پھر بھی تو بت تراش رہا۔ نبی کا نام کام سب ہادی ہوتے ہیں یہ حضرات ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں یا مطلب یہ ہے کہ تعجب ہے کہ تو میرا عزیز ترین رشتہ دار ہو کر رہا بت تراش۔ نبی کے عزیز و اقارب کو چاہئے کہ پہلے وہی ایمان لائیں، لوگوں کو ایمان دیں، آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم کو ایمان و اعمال کی ضرورت نہیں۔ غلط ہے انہیں زیادہ ضرورت ہے اتنا خدا کے معنی ہیں بنانا، گھڑنا۔ اس کا پہلا مفعول اصنام ہے دو سرا مفعول الہتہ۔ اصنام جمع ہے صنم کی، صنم اور وثن کسی جاندار کے مجسمہ کو کہتے ہیں، وثن کو صنم یا وثن نہیں کہتے یعنی اے آزر کیا تو میرے پاس رہتے ہوئے میری تعلیم دیکھتے ہوئے بھی بتوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ افسوس بھی ہے اور تعجب بھی یعنی تو بتا رہا ہے اور یہ بت بنتے ہیں۔ تعجب ہے کہ تو بتانے والا تو بندہ ہو گیا اور یہ بننے والے بت معبود یا رب بن جائیں تجھے اتنی سمجھ نہیں۔ سبحان اللہ کیسی پیاری دلیل ہے۔ پھر بچپن شریف میں۔ انی اراک و قومک لی ضلال مبین۔ اری بتا ہے رویت سے معنی دیکھنا خواہ آکھ کار کھنا ہو یا دل کار کھنا یعنی سمجھنا یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں سمجھتا ہوں تو بڑھا ہو کر ہدایت و گمراہی میں فرق نہیں کرتا میں کس ہو کر یہ فرق کر رہا ہوں۔ حضرات انبیاء ہمارے قلب و روح کا انکسرے کر کے ہم کو ہماری حقیقت دکھا دیتے ہیں۔ قوم سے مراد ہے دینی قوم، نسبی یا ملکی یا پیشہ کی قوم مراد نہیں۔ ضلال سے مراد ہے کفر و شرک مبین سے مراد ظاہر ظہور یعنی میں تجھے اور تیرے ہم مذہب سارے بت پرستوں کو ایسی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں جو بالکل ظاہر ظہور گمراہی ہے اس میں کوئی تردد نہیں۔ و کذا لک نری ابراہیم یہ نیا جملہ ہے اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے کما ارناء فالک۔ نری میں رویت سے مراد ہے آکھ سے دکھانا یعنی جیسے ہم نے حضرت ابراہیم کو ان بد عقیدہ گروں کا کفر و شرک ہونا بتا دیا ایسے ہی ہم نے انہیں یہ آنکھوں سے دکھا دیا۔ ملکوت السموات والارض یہ نری کا دو سرا مفعول ہے۔ ملکوت مصدر ہے جیسے رغبت اور رہبت اس میں ت زائد ہے مبالغہ کے لئے اس کے معنی ہیں پوری ملکیت، پورا قبضہ ظاہری چیزوں کی ملکیت ملک ہے۔ باطنی چیزوں کی ملکیت ملکوت (صلوی) جسم پر حکومت ملک ہے روح پر حکومت ملکوت ظاہری، زمین پر حکومت ملک ہے، زمین و آسمان کے اندرون پر حکومت ملکوت ہے چنانچہ آپ کو ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور فرمایا گیا اوپر کو دیکھو تو عرش و کرسی، لوح و قلم، وہاں کی ساری مخلوق نظر آگئی۔ حکم ہوا نیچے کو دیکھو تو تخت اثری تک کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا اس میں یہی بت فرمائی گئی ہے۔ و لیكون من الموقنین۔ یہاں بھی ایک بت پوشیدہ ہے لہذا بھا علی و حنا متنا موقنین میں یقین سے مراد یقین ہے۔ یعنی آنکھوں سے دیکھا یقین، ہم نے یہ ملکوت اس لئے انہیں دکھائے تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے ان چیزوں کو ہماری وحدانیت پر دلیل بنائیں۔ اور خود انہیں عین یقین حاصل ہو جائے اور ہماری الوہیت کے معنی گواہ بن جائیں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ و اذ قال میں ابراہیم علیہ السلام کی علی ہمت و جرات مطلقہ کا بھی ذکر ہوا کہ آپ نے ان برائیوں کی بر ملا تردید کی جو قوم میں سرایت کر گئی تھی اور شعلی قانون بن چکی تھی۔ ایسی برائیوں کی تردید کرنا بڑی ہمت اور جرات کا کام ہے اور انتہائی دانشمندی کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے پہلے اپنے قرابت دار اور قوم کے سردار آزر کو تبلیغ کی، آپ کی یہ

دیری اور دانشمندی تاقیامت مبلغین کے لئے مثل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ عرب اپنے کو ابراہیمی کہتے ہیں اور اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کار بتاتے ہیں مگر کرتے ہیں بت پرستی۔ آپ نے توحید کے دلائل تو سنو یہ ذرا انہیں ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی یاد دلادیں جبکہ انہوں نے اپنے بت پرست چچا آزر سے بغیر رعایت فرمایا تھا کہ اے آزر کیا تو میرے پاس رہتے ہوئے میرا کلام سنتے ہوئے بھی بت پرستی کرتا ہے بتوں کو اپنا معبود مانتا ہے تو تجھے بھی اور تیری ساری کافرو بت پرست قوم کو بھی کھلی گمراہی کفر و شرک میں مبتلا سمجھ رہا ہوں۔ اے محبوب جیسے ہم نے جناب خلیل کو ایسی بصیرت بخشی کہ کفر و شرک کے ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے ایسی فصیح و بلیغ تبلیغ فرمائی۔ ایسے ہی ہم نے ان کو ایسی بصارت بخشی کہ انہیں آسمانوں، زمینوں کی تمام خفیہ چیزیں وہاں کی اعلیٰ درجہ کی نشائیاں آنکھوں سے دکھادیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر قوم کو اعلیٰ درجہ کی تبلیغ کر سکیں اور خود بھی یقین سے ترقی کر کے حق یقین کا درجہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے عرش و فرش لوح و قلم وغیرہ ساری مخلوق کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خیال رہے کہ بعض لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جناب آمنہ و عبد اللہ کو بھی مشرک کہتے ہیں۔ ان کی مکمل تردید ہم پہلے پارہ میں ولا تسئل عن اصحاب الجحیم کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ غضب تو دیکھو کہ آمنہ کا نام ہی ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ الف سے اللہ، میم سے محمد، ن سے نورہ سے ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اللہ و محمد ان میں عیاں ہیں اور نور و ہدایت ان میں نمل ہیں یا آمنہ بنا ہے۔ امن سے یا ایمان سے یا امانت سے اور بعض لوگ ان دونوں بزرگوں کو تو مومن مانتے ہیں مگر بلی آبلو اجداد کو مومن نہیں مانتے ان کی دلیل یہ آیت ہے جس میں آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ کہا گیا ہم نے اس کا ذکر ابھی تفسیر میں کر دیا ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: گذشتہ بزرگوں کے تاریخی واقعات ان کے ارشادات ان کی تعلیمات یاد رکھنا یاد کرنا بہت ہی مفید ہے۔ یہ فائدہ و اذلال ابراہیم الخ سے حاصل ہوا۔ مسلمانوں کی تاریخ بہت ہی شاندار ہے اسے یاد رکھیں اس کا چرچا کریں۔ دوسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام اپنی زندگی کے کسی لمحہ میں کفر و شرک نہیں کر سکتے وہ بد عقیدگیوں بلکہ بد عملیوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلو جو دیکہ نہایت گندے ماحول میں تھے مگر ہر برائی سے محفوظ و معصوم رہے۔ یہ فائدہ اتخذ اصنام الخ سے حاصل ہوا۔ وہ حضرات دنیا کو بدل دیتے ہیں دنیا سے خود نہیں بدلتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسے بگڑے ہوئے ملک کو سنبھال دیا خود وہاں کا اثر نہ لیا۔ تیسرا فائدہ: دینی تبلیغ میں کسی اپنے پرانے چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں۔ صاف بات کہہ دینی چاہئے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو صاف صاف کہہ دیا کہ تو اور تیری قوم گمراہ ہے۔ یہی ہے اسلامی اخلاق دین میں پلپلاہن خطرناک ہے۔ چوتھا فائدہ: دین کا چھپا پتہ کرنا سنت انبیاء کے خلاف ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے جابر بادشاہ کے ملک میں رہتے ہوئے اپنے چچا کے پاس بستے ہوئے اپنا ایمان آزر کا کفر صاف صاف بیان فرمایا۔ حضرت امام حسین نے یزید جیسے جابر حاکم کی پرواہ کئے بغیر حق کا اعلان فرمادیا۔ پانچواں فائدہ: کافر اور بدینوں کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آئے گی دیکھو آزر حضرت خلیل اللہ کا چچا تھا مگر روزِ فی ہوا۔ کیونکہ کافر تھا کفار مکہ کو یہی سنایا جا رہا ہے کہ تم مشرک ہو اور اولاد ابراہیم علیہ السلام ہونے پر فخر کرتے ہو۔ تمہارا یہ فخر غلط ہے۔ کنعان اور قاتیل اولاد نبی تھے مگر ہلاک ہوئے کہ بے دین تھے۔ چھٹا فائدہ:

نبی اور غیر نبی کی عقل میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ غیر نبی کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ صرف دنیا میں کام آتی ہے۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے جو دین میں بھی کام آتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اوروں کو عقل ملتی ہے ہوش سنبھالنے پر اور چھوڑ جانی ہے موت سے بہت پہلے کہ انسان برہمچاری میں بے عقل ہو جاتا ہے مگر نبی کو ولادت سے لے کر وفات تک عقل عطا ہوتی ہے وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ دیکھو حضرت ابراہیم کا یہ عاقلانہ کلام بچپن شریف میں اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا عاقلانہ کلام ہاں کی گود میں۔ انی عبدا للہ الخ۔ تیسرے یہ کہ ہماری عقل بغیر تعلیم کے بیکار ہے۔ جیسے ہماری آنکھ بغیر خارجی روشنی کے بیکار ہے۔ مگر نبی کی عقل کو کسی انسانی تعلیم کی ضرورت نہیں وہ رب کے سکھائے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب بخشا کہ آسمانوں، زمینوں کے ملکوت آنکھوں دکھائیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھائی بھی گئی اور آسمانوں، زمینوں، جنت، دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ کی سیر بھی کرائی گئی۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پہنچی وہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے یعنی آسمانوں میں بلکہ وہاں سے وراء جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں نہ وہاں تھانہ کہاں۔ آٹھواں فائدہ: نبی اور امت کے ایمان میں فرق ہے نبی کا ایمان عین یقین کے درجے کا ہوتا ہے۔ امت کا ایمان علم یقین کے درجے کا سن کر یقین علم یقین ہے دیکھ کر یقین عین یقین اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان حق یقین کے درجے کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب میں خود پہنچے۔ نواں فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصارت بھی بے مثل تھی اور بصیرت بھی بے مثل آپ نے بصیرت سے کفر و ایمان، ہدایت و گمراہی دیکھ لی اور بصارت سے آسمانوں و زمین ملاحظہ فرمائے یہ فائدہ و لیکن من الموقنین سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ اور وہ مشرک بت پرست تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک شرک و کفر سے محفوظ نہیں کیونکہ اس صورت میں آزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل شریف میں داخل ہے اور وہ ہے مشرک بت پرست۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں بہت سادہ طریقہ سے عرض کر دیا گیا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے نہ کہ باپ مہلی میں باپ کہتے ہیں باپ "چچا" دلو! مہلی وغیرہ۔ یہاں چچا کو اب کہا گیا ہے آپ کے والد تارح ہیں جو موسیٰ موحّد تھے۔ چنانچہ حضرت خلیل نے دعا بخشش ان کے لئے یوں کی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی و للمؤمنین یوم تقوم الحساب۔ والذین سے مراد مہلی باپ ہیں۔ اس کی تحقیق ابھی کر دی گئی۔ تفسیر ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض: یہاں ملکوت السموات والارض کیوں ارشاد ہوا کہ ملک السموات کیوں نہ فرمایا۔ جواب: ملک اور ملکوت میں چند طرح فرق ہے ان فرقوں کی وجہ سے ملک تو بندوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ملکوت صرف رب تعالیٰ کا۔ (1) ذاتی ملکیت ملکوت ہے عارضی ملکیت کو ملک بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ملک عام ہے ملکوت خاص۔ (2) صرف مالک ہو نا ملک ہے اور مالک اور رب ہونا ملکوت یعنی ملکوت کے لئے مالکیت ربوبیت دونوں ہونا ضروری ہے (روح العالی)۔ (3) ملک عظیم ملکوت ہے اور مطلقاً ملک بڑا ہو یا چھوٹا ملک ہے۔ (4) زمین کا ظاہر ملک ہے اور زمین کا باطن آسمان کا ظاہر و باطن ملکوت۔ (5) ظاہر پر حکومت ملک ہے اور باطن پر حکومت و سلطنت ملکوت بلکہ اپنے ملک کے انسانوں پر راج کرتا ہے ملک والا ہے۔ مگر وہاں کی ہولناکی و مہو و غیرہ پر راج نہیں کر سکتا اس کے قبضہ میں نہیں یہ ملکوت ہے نیز بلکہ انسانوں کے ظاہر پر راج کرتا ہے یعنی ان کے بدن اور مل پر مگر ان کی روح و نفس و دل پر راج نہیں کر سکتا ہے ملکوت۔ ان وجوہ

سے ملکوت صرف رب تعالیٰ کا ہے ملک اس کی عطا سے عارضی طور پر بندوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا اعتراض: تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اباؤ اجداد کو مومن ماننا شیعوں کا مذہب ہے۔ اہلسنت کا نہیں چنانچہ انہوں نے اس جگہ ان کے ایمان کی بہت پر زور تردید کی ہے۔ جواب: اس جگہ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ امام رازی نے یہاں سخت غلطی کی ہے ان کی تلاش میں کمی ہے کہ وہ یہ مسئلہ شیعہ عقائد کا تھا گئے۔ محققین اہلسنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اباؤ اجداد کو مومن و موحد تھے۔ امام رازی کی غلطی مان لینا آسان ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد کو مشرک ماننا بہت سخت ہے۔ امام رازی نے غلطی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد نے کفر نہیں کیا۔ چوتھا اعتراض: جناب خلیل نے آسمانوں، زمینوں کے مشاہدہ کی دعائوں کی اور انہیں یہ سب کچھ کیوں دکھایا گیا۔ جواب: سارے نبی ایمانیات کے گواہ ہیں رب تعالیٰ کا نشانہ تھا کہ دوسرے پیغمبروں کی یہ گواہیاں سنی ہوئی ہوں اور جناب خلیل کی یہ گواہی دیکھ کر ہوتا کہ آپ کی گواہی کامل تر ہو۔ اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجتا تو جو کچھ خلیل کو دکھایا تھا وہاں اپنے حبیب کو پہنچایا تا کہ آپ کی گواہی واردات پر پہنچ کر مشاہدہ کی ہوئی ہو۔ اسی لئے آپ پر دو رنبوت ختم فرما دیا گیا کہ یعنی گواہ پر سمعی گواہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی شہودی ہے۔ سمعی یعنی شہودی گواہیوں میں فرق ہے۔ جہاں حضرت خلیل کی نظر پہنچی تھی وہاں محبوب کے قدم پہنچ گئے۔ پانچواں اعتراض: حضرات انبیاء کرام یا اولیاء اللہ سے جو دعائیں منقول ہوں انہیں دعاء ماثورہ کہتے ہیں وہ دعائیں بہت ہی پر تاثیر ہوتی ہیں ان دعاؤں کا مانگنا بہتر ہے تو کیا ہم بھی یہ دعائیں مانگا کریں کہ خدا یا ہم کو مردے زندہ کر کے دکھلایا یا ہم کو اپنا دیدار دے یا ہم کو اپنے ملکوت دکھا کہ یہ دعائیں حضرات انبیاء کی ہیں۔ جواب: جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سنت رسول ہیں اور دوسرے نبیوں کے کام سنت انبیاء ہیں مگر کب جبکہ وہ کام ہمارے عمل کے لائق ہوں ان حضرات کی خصوصیات سے نہ ہوں ایسے ہی ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے لئے دعاء ماثورہ جب بنیں گی جبکہ وہ دعائیں ہمارے لئے ہماری حیثیت کے لئے لائق ہوں لہذا ہم نہ تو اپنے فرزند کو فسخ کر سکتے ہیں۔ نہ انہیں بے آب و دانہ جھل میں ڈال سکتے ہیں نہ اپنے کو آگ میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ چیز حضرت ابراہیم کے اعمال تو ہیں مگر ان کی سنتیں نہیں اسی طرح ہم نہ رب کے دیدار کی دعا کر سکتے ہیں نہ مردہ زندہ کر کے دیکھنے کی نہ آسمان سے۔ غیبی دسترخوان اتارنے کی نہ ملکوت الہیہ دیکھنے کی یہ دعائیں۔ حضرات انبیاء کرام کی تو ہیں مگر انہیں دعاء ماثورہ نہیں کہہ سکتے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا۔ و لیكون من المولین تا کہ حضرت ابراہیم یقین والوں میں سے ہو جائیں تو کیا پہلے وہ یقین والوں میں سے نہ تھے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں یقین سے مراد عین الیقین ہے جو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تو پہلے سے ہی حاصل تھا مگر عین الیقین کا درجہ عطا فرمانے کے لئے ان چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا اس کی تفسیر وہ آیت ہے کہ حضرت خلیل نے عرض کیا کہ مولیٰ مجھے دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا ا و لم تو من کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے۔ عرض کیا ہلی و لكن لطمین قلبی ایمان تو لا چکا ہوں دل کا طمینان چاہتا ہوں۔ کون سا طمینان عین الیقین والا بہر حال یہاں یقین کا درجہ اعلیٰ مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بہت سخت لئے جان، مل، اولاد سب ہی سے امتحان لیا۔ جناب خلیل ہر امتحان میں اول نمبر رہے تو ان پر عطاء وجود و نوالی بہت ہی فرمائے۔ انہیں بصیرت بھی اعلیٰ بخشی بصارت بھی

کمال آپ نے بصیرت سے ایمان کی حقانیت کفر کا بطلان محسوس فرمایا۔ فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین یہ ہے آپ کی بصیرت اور بصارت کا یہ کمال عنایت کیا کہ آپ نے آنکھوں سے ملکوت الہی دیکھ لیا حالانکہ ملکوت ان آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ظاہر کو جسمانی دنیا صورت شہوت اور ملک کہتے ہیں۔ باطن کو روحانی آخرت معنی غیب اور ملکوت کہا جاتا ہے ظاہر گویا صورت ہے۔ باطنی گویا اصل ملکوت سے ملک قائم ہے اور اللہ کی قدرت سے ملکوت قائم ملکوت وہ چیزیں ہیں جو فقط کن سے پیدا ہوئیں ملک وہ جو کسی چیز سے نہیں جسم ملک ہے کہ وہ خاک یا نطفہ وغیرہ سے بنا روح ملکوت ہے کہ وہ صرف امر کن سے بنی اس لئے ملک کو خلق فرمایا گیا ہے کہ ارشاد ہے او لم ينظروا فی ملکوت السموات والارض وما خلق الله من شيء دیکھو میں ملکوت اور خلق کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا۔ دوسری جگہ ہے الا له الخلق والا مر دیکھو خلق ملک ہے امر ملکوت ملک عقول سے اور ملکوت قلوب سے محسوس ہوتا ہے کہ عقل کا اور اک ناقص ہے دل کا اور اک کامل دلی علم کا نام کشف ہے۔ کشف مجلدہ والوں کو میسر ہوتا ہے۔ ملک بیان سے بتایا جاتا ہے۔ ملکوت عیاں سے دکھایا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم عیاں کو ذکر فرمایا (روح البیان)۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہست محسوس حواس اہل دل
فلسفی کو مگر حزنہ است از حواس اولیاء بیگانہ است

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی ہم تعظیم تو کر سکتے ہیں مگر اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت اس کی کریں جو ہمیں بنائے۔ مسجد قرآن مجید بلکہ کعبہ معظمہ کی عمارت انسان ہی بناتے ہیں کہ مسجد کی اینٹ گارا لوبا سینٹ چو کٹ گواڑ وغیرہ۔ یونہی قرآن مجید کا کلمہ روشنائی چھپائی لکھائی وغیرہ ہماری اپنی صنعت ہے۔ مگر چونکہ ان کی نسبت رب تعالیٰ یا اس کے محبوب بندوں سے ہے لہذا ان کی تعظیم ہے۔ مگر عبادت خدا کے سوا کسی کی نہیں اتقنوا صناما الہما صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے عقائد و اعمال میں لذت رنگت بوسب کچھ ہے ایمان لذتِ خوشبودار نورانی ہے کفر و بد عملیں بد مزیدوار ظلمانی ہیں مگر ان کی یہ صفات ہمارے ان حواس سے محسوس نہیں ہوتے ہاں اگر ان حواس پر نبوت کا فیض ہو تو یہ سب چیزیں ہم کو محسوس ہونے لگیں دور بین خورد بین ہماری آنکھوں کو دور کی اور ہار یک چیزیں دکھا دیتی ہے تو خدا بین نظر خلق کو ہر چیز دکھا دیتی ہے ہمارے اور اک حواس اور عقل ناقص ہیں نبی کے اور اہل عقل حواس کامل ہیں کہ انہیں نبوت کا نور حاصل ہے۔ خیال رہے کہ ہم لوگوں کو رب تعالیٰ شرعی احکام قانون کے مطابق دیتا ہے۔ نماز روزہ وغیرہ تو ہماری دعاؤں کے لئے بھی قید ہے کہ قانون کے مطابق دعا مانگو خلاف قانون چیز کی دعا نہ کرو مگر انبیاء کرام خصوصاً حضرت خلیل کو رب نے قانون سے وراہ دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوری فرماتا ہے جناب خلیل نے ایک بار دعا کی کہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا وہ دکھایا گیا۔ ایک بار دعا کی کہ مولیٰ مجھے اپنا سارا ملک و ملکوت دکھا وہ دکھایا گیا۔ جس کا یہاں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے اپنا دیدار دے اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ غرضیکہ قانون سے وراہ احکام پر عمل کرتے ہیں تو قانون سے وراہ دعائیں منظور کرا لیتے ہیں۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ

یہ جس تاریک ہو گئی اور پران کے رات تو دیکھا تارا فرمایا کہ یہ ہے رب میل پھر جب غائب ہو گیا تو فرمایا میں پسند نہیں کرتا پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہرتا ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے خوش

الْأَفْلَیْنِ ۚ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَهُ

غائب ہونے والوں کو پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا دھمکتا تو فرمایا کیا یہ ہے رب میل پھر جب غائب ہو گیا تو فرمایا ابتر نہیں آتے ڈوبنے والے پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر

يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً

اگر نہ ہدایت دے گا مجھ کو میرا رب تو مجاؤں گا میں قوم بہکی ہوئی سے پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا دھمکتا مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں ہوتا پھر جب سورج چمکتا دیکھا

قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۚ

تو فرمایا کیا یہ ہے رب میرا یہ تو بڑا ہے پھر جب بھبھ گیا وہ تو فرمایا اسے قوم میری بھیک میں ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب ڈوب گیا کہا اسے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شرک کرتے ہو

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کا ذکر تھا جو آپ نے اپنے چچا آزر کو کی اب آپ کی اس تبلیغ کا ذکر ہے جو آپ نے اپنی ساری مشرک قوم کو فرمائی گویا خاص تبلیغ کے بعد عام تبلیغ کا ذکر ہے چونکہ اپنے گھر والوں کی اصلاح پہلے ہونی چاہئے۔ دوسروں کی بعد میں اس لئے حضرت خلیل نے پہلے اپنے چچا کو تبلیغ فرمائی پھر دوسروں کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم ہوا تھا کہ اندر عشر تک الاقرین اپنے قرابت دار کنبہ والوں کو ڈراؤ پھر حکم ہوا باغ ما انزل الیک دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ان دلائل کا ذکر تھا جو جناب خلیل نے بتوں کی الوہیت کے انکار پر قائم فرمائے یعنی ان کا انسانوں کے ہاتھوں گمراہا جانا انسانوں کے ہاتھوں کا محتاج ہونا کہ بغیر انسان کے ہاتھ لگے نہ وہ مل جل سکیں نہ اپنے سے کبھی چمھرتے وغیرہ کو دفع کر سکیں۔ اب حضرت خلیل کی ان دلیلوں کا ذکر ہے جو آپ نے چاند تاروں سورج کی الوہیت کے انکار پر قائم فرمائیں یعنی نکلتا ڈوبنا اولنا بد لنا گویا قرہی معبودوں کے انکار کے بعد دوسرے آسمانی معبودوں کا انکار فرمایا۔ چونکہ آزر اور اس کی قوم نمود کے نام پر بنائے ہوئے بتوں کو بھی پوجتی تھی اور چاند تاروں سورج کو بھی اس لئے آپ نے دونوں ہی کی تردید کی۔ تیسرا تعلق : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمود کی الوہیت کی تردید دو طریقے سے کی ایک اس کا حاجت مند محتاج ہونا کہ بغیر کھائے پیئے بغیر ہو اور سوپ کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرے اس کے حالات کا اول بدل ہو تارہا بیماری تندرستی سونا جاگنا بچپن جوانی بڑھاپا وغیرہ ان میں سے ایک قسم کی تردید پچھلی آیات میں مذکور ہوئی۔ بتوں کی محتاجی دکھا کر کیونکہ محتاج ہونے میں۔ نمود اور اس کے نام کے بت دونوں یکساں ہیں اور دوسری قسم کی تردید کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ اول لئے میں نمود اور آسمانی مخلوق یکساں ہیں جب چاند

سورج خدا نہیں تو نمود خدا کیسے ہو گیا۔

تفسیر : فلما جن علیہ اللیل رای کو کہا۔ یہ عبارت یا تو واذا قال ابراہیم پر معطوف ہے یا و کذا لک نوری پر فلما کی ف سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ آذر کو نہ کو رہ تبلیغ فرمانے کے بعد ہوا یا آسمان وزمین کے ملکوت دیکھنے کے بھی بعد بہر حال یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جن سے بنا ہے جن معنی چھپنا بھی ہے اور چھپانا بھی اسی سے ہے۔ جنون (دیوانگی)، جنین (پیٹ کا بچہ)، جنات (ناری مخلوق)، جنت (آنکھوں سے چھپا ہوا بلوغ)، جند (ذحل)، معندہ (ذحل)، معین (دفن کیا ہوا مردہ) وغیرہ یہاں یا معنی چھپنا ہے یعنی جب رات چھا گئی اندھیری ہو گئی یا معنی چھپانا یعنی رات نے اپنی تاریکی سے ہر چیز کو چھپا لیا چونکہ آپ پندرہ یا سترہ برس تک ایک غاریا تہ خانہ میں رہے تھے کسی وقت باہر نہ آئے تھے جیسا کہ ہم انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے اس لئے اب تک آپ کو نہ تو قوم سے ملنے کا موقع ملا تھا نہ رات میں چاند تاروں وغیرہ کا نظارہ کرنے کا۔ اس لئے علیہا ارشاد ہوا۔ چونکہ آج پہلی بار آپ کو سرشام سورج ڈوبے باہر نکلا گیا تھا اس لئے پہلے رات ہی آپ نے دیکھی چونکہ رات اندھیری تھی اور چاند کچھ بیٹھ کر نکلتا تھا اس لئے آپ نے پہلے تاراؤں کے بعد میں چاند۔ لہذا یہ فرمان عالی بالکل درست ہے تارے سے مراد یا زہرہ تارا ہے یا مشتری کہ یہ دونوں زیادہ چمکیلے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ سارے تارے مراد ہوں کو کب جنس ہے مگر پہلے دو احتمال زیادہ قوی ہیں۔ یعنی جب آپ شام کے وقت غار سے باہر نکالے گئے اور پھر رات کی تاریکی چھائی تو آپ نے ایک روشن تارہ دیکھا۔ خیال رہے کہ قال هذا وی۔ قال میں قوم سے خطاب ہے جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھی اور تاروں چاند وغیرہ کو پوجتی تھی اور هذا وی۔ هذا میں اشارہ اس تارے کی طرف ہے اور رب سے مراد حقیقی رب یعنی رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے آپ نے یہ کلام سوال کے لہجے میں ارشاد فرمایا نہ کہ خبر کے لہجے میں بعض نے فرمایا کہ تعجب کے لہجے میں فرمایا۔ اپنی قوم کی حماقت پر تعجب فرماتے ہوئے مگر پہلا احتمال زیادہ قوی ہے یہاں وی فرمایا کہ ہم نہ فرمایا یہ بھی تبلیغ کا اعلیٰ طریقہ ہے کہ اپنا ذکر کر کے دوسروں کو سمجھانا فقیر کی اس ساری تفسیر کی دلیل یہ ہے کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے مما تشرکون اس ایک کلمہ نے یہ سب کچھ بتلایا۔ یعنی اے قوم ہوا کی پالیہ ہے میرا رب سبحان اللہ کیسا پیارا خطاب ہے۔ قوم یہ سن کر خاموش رہی۔ فلما الل قال لا احب الا للین۔ یہ عبارت معطوف ہے قال هذا وی پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرمان عالی کے کچھ بعد ہی وہ تارا زہرہ یا مشتری ڈوب گیا۔ بعض تارے شام کے گھنٹہ آٹھ گھنٹہ کے بعد ہی ڈوب جاتے ہیں۔ بعض صبح کے قریب چھپتے ہیں اللہ بنا ہے الول سے جس کے معنی ہیں نورانی چیز کا صاحب ہو جانا اس لئے آگ بجھ جانے کو الول النار کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ شمر۔

مصباح لست باللواتی بلودھا حاج ولا باللات الزوانلی

لا احب میں الوہیت کی محبت کی نفی ہے۔ یعنی جو محبت بندے کو رب سے عابد کو معبود سے چاہئے وہ محبت مجھے اس سے نہیں ورنہ چاند تارے اللہ کی نعمتیں ہیں اور نعمت الہیہ سے محبت ہوتی ہی ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں لا احب کی وجہ کثرت ہے بعض مفسرین نے یہاں احب معنی احمید کہا۔ بعض نے الا للین سے پہلے عبودۃ پوشیدہ مانی لا احب عبادۃ الا للین (معالی) یعنی طلوع غروب ہونے والوں سے میں الوہیت کی محبت نہیں کرتا یا ان کی عبودت پسند نہیں کرتا۔ خیال رہے کہ یہاں محبت نہ کرنے سے مراد نفرت کرنا ہے۔ یعنی میں ایسوں کی عبودت سے نفرت کرتا ہوں نفرت بھی ایمان نفرت کیونکہ ان میں عبودت کی

علامات موجود ہیں۔ قوم یہ دلیل سن کر بھی خاموش رہی کچھ دیر بعد چاند نکل آیا۔ فلما راء القمر بازغاً یہ عبارت قال لا احب الخ پر معطوف ہے ف سے معلوم ہوتا ہے کہ تارے کے ڈوبنے کے فوراً بعد چاند نکل آیا غالباً ”پندرہویں سولہویں شب تھی۔ چاند قریباً پورا تھا اور چمکدار قمر مطلقاً چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو بدر چودھویں کے چاند کو کھنق آخری تاریخوں کے چاند کو بازغا بنا ہے۔ بزغ سے معنی چیرنا طلوع کو بزغ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے اندھیری چڑ جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے اہل عرب کہتے ہیں۔ بزغ الناس بچے کا دانت چمک گیا بزغ الدم۔ بزغ البطار الداہان سب میں بزغ معنی شق ہے۔ (معانی) یعنی تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے چاند کو طلوع ہوتے چمکتے دیکھا تو قال هذا وی۔ اس عبارت کے وہی معنی ہیں جو ابھی عرض کئے گئے کہ آپ نے یہ کلام سوال کے لہجے سے پوچھا جس سے انکار یا تعجب ظاہر فرمایا وی فرمانے و ہکنہ فرمانے میں وہی حکمت ہے جو ابھی اوپر عرض کی گئی فلما ال قال لئن لم یهدنی وی لا کونن من القوم الضالین۔ یعنی چاند بھی رب نہیں ہو سکتا کہ عہدیت کی خود دلیل تارے میں موجود تھی ڈوب جائوہ اس میں بھی موجود ہے خیال رہے کہ اس فرمان میں کچھ شدت ہے کہ پہلے فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا یہاں فرمایا کہ میں ڈوبنے والی چیز کے پیچاریوں کو گمراہ سمجھتا ہوں کیونکہ قوم نے پہلی دلیل سے نصیحت حاصل نہ کی ایمان نہ لائی لئن یهدنی الخ کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ (1) اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی اس گمراہ قوم میں سے ایک ہو جاتا اس صورت میں گذشتہ حالت کلا کر ہے۔ (2) اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم نہ رکھے تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں اس صورت میں آئندہ کا ذکر ہے یہ مطلب نہیں کہ اگر رب مجھے آئندہ ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں کیونکہ آپ اول ہی سے ہدایت پر ہیں ایک آن کے لئے ہدایت سے ہٹے نہیں۔ اس میں اشارۃً فرمایا کہ اے قوم تم گمراہ ہو۔ فلما را الشمس بازغته حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سورج طلوع ہونے کے بعد کا ہے۔ چونکہ چاند ڈوبے ہی سورج نکل آیا تھا۔ اس لئے ف فرمانا نہایت ہی درست ہے۔ شمس مونث لفظی بھی ہے، مونث سماوی بھی اس لئے یہاں بازغته ”مونث کا صیغہ ارشاد ہوا۔ قمر مذکر ہے۔ اس لئے وہاں بازغته کر صیغہ ارشاد فرمایا۔ یعنی چاند چھپتے ہی سورج چمکنا دیکھا طلوع کرنا ملاحظہ فرمایا تو قال هذا وی هذا اکبر۔ هذا وی کی تو وہی تحقیق ہے جو اوپر کی گئی کہ یہ فرمان بطور سوال انکاری ہے اور هذا اکبر فرمانے میں ان کفار کے ایک دھوکے کی طرف اشارہ ہے کہ تم اسے رب کہتے ہو اس لئے کہ یہ تاروں اور چاند سے بڑا ہے جسامت میں بھی اور نورانیت میں بھی جسامت میں تو اس لئے کہ چاند زمین کے برابر ہے اور سورج زمین سے ایک سو چھیاسٹھ گنا بڑا ہے نورانیت میں اس لئے کہ چاند تارے سب سورج سے ہی چمکتے ہیں۔ سورج ہی کی شعاعیں انہیں روشن کرتی ہیں۔ نیز چاند تاروں سے رات منور تو ہو جاتی ہے مگر دن نہیں نکلتا۔ سورج ہی وہ ہے جو رات کو ختم کر کے دن نکال دیتا ہے۔ نیز سورج کے طلوع ہوتے ہی چاند تارے سب بے نور ہو جاتے ہیں۔ نیز سورج سے ہی دنیا کا نظام قائم ہے کہ دن رات ”مہینے“ سال ”صدیاں“ اس سے بنتی ہیں۔ دانے اس سے پکتے ہیں، عمریں اس سے ختم ہوتی ہیں، موسم اس سے بدلتے ہیں، مخلوق کا سونا جانا اسی سورج سے وابستہ ہے، بلکہ بہت سی عبادات خصوصاً ”اسلامی نمازیں“ سورج کی رفتار سے وابستہ ہیں کہ دو نمازیں ظہر و عصر سورج کے ظہور سے پڑھی جاتی ہیں اور تین نمازیں مغرب، عشاء، فجر سورج کے چھپنے سے اسلام نے سورج کی اکبریت قائم رکھی بلکہ اور زیادہ کر دی بہر حال آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان منافع ”ان فائدوں“ اس کی جسامت کو دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ خیال رہے کہ سورج کے لئے

باز غنہ مونٹ کا صیغہ ارشاد ہوا اور ہذا مذکر اسم اشارہ فرمایا گیا۔ کیونکہ لفظ رب کا احترام اسی میں ہے کہ اس کے لئے ہذا مونٹ نہ فرمایا جائے۔ خیال رہے کہ اکبر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے ہم دن رات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور یہاں جناب خلیل اللہ نے سورج کو اکبر فرمایا ہم لوگ بڑی عمر والے بڑے عمدے والے انسان کو بھی اکبر کہہ دیتے ہیں۔ لفظ اکبر ایک ہے مگر جب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو معنی ہوتے ہیں کبریائی والا اور جب مخلوق کے لئے بولا جائے تو معنی ہوتے ہیں بڑائی والا جو سب سے بڑا ہو کہ نہ اس کے برابر کوئی ہو نہ اس سے بڑا۔ وہ کبریائی والا یعنی اللہ ہے جو بعض سے بڑا ہو بعض بندوں سے یا رب سے چھوٹا ہو وہ بڑائی والا ہے نیز جس کی بڑائی ذاتی ہو وہ کبریائی والا ہے۔ جس کی بڑائی عطائی ہو دوسرے کے قبضہ میں وہ بڑائی والا ہے اللہ کا بندہ ہے خالق و مخلوق میں بے نیازی اور نیاز مندی کا فرق ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔
مراد را رسد کبریا و منی کہ ملکش قدم است ذاتش غنی

ایک ہندو شاعر کہتا ہے۔ شعر۔

دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات فلما اقلت قال بقوم انی ہونی مما تشرکون۔ یہ عبارت معطوف ہے قال ہذا رہی پر یہاں فیا تو مطلقاً عطف کے لئے ہے فوراً ہونے کا اس میں لحاظ نہیں یا معنی تم ہے کیونکہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں دن بھر کا فاصلہ ہوتا ہے تو فوراً کے لئے کیونکر ہو سکتی ہے یا قوم میں ساری ستارہ پرست قوم سے خطاب ہے چونکہ یہ کفار آپ کے ہم وطن بھی تھے ہم نسب بھی اس لئے انہیں یا قوم کہہ کر خطاب فرمایا۔ یہاں قوم سے مذہبی قوم مراد نہیں کہ آپ مومن موحد ہیں اور وہ لوگ مشرک ستارہ پرست پھر مذہب کیسے ہو سکتے ہیں۔ انی ہونی کے معنی یہ ہیں کہ میں پہلے سے ہی تمہارے شرک سے بیزار ہوں اور دور ہوں یہ مطلب نہیں کہ اب تک تو میں بھی تمہاری طرح چاند تاروں سورج کو رب سمجھتا تھا اب اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں یہ لفظ توبہ کے لئے نہیں بلکہ گذشتہ دلیل کا نتیجہ ہے اور اپنے دائمی عقیدے کا اظہار مانتشر کو فہم میں ملایا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ یعنی ان چیزوں کی الوہیت سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہو یا تمہارے اس شرکیہ عقیدے سے بیزار ہوں تشو کون فرما کر یہ بتایا کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو میں نے کبھی شرک نہ کیا نہ کر رہا ہوں اگر نعوذ باللہ آپ نے بھی ان چیزوں کو رب مان لیا ہوتا تو آپ یا تو اشرکت فرماتے یا اھرک یہ کچھ نہ فرمایا بلکہ تشر کو فہم فرمایا اسی کلام کی رب تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ تلک حجتنا ایتنا ہا ابراہیم علی قلوبہ جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی یہ ساری گفتگو رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی حجت و دلیل تھی۔ جو آپ نے اپنی قوم کے خلاف قائم فرمائی نیز آگے آپ خود فرما رہے ہیں وما انا من المشرکین۔

ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش : نمرود ابن کنعان ساری دنیا کا بلا شہ تھا۔ اس کا پایہ تخت شریمل تھا جو بغداد شریف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ اب اسے باطلین کہتے ہیں اب ویران ہو چکا ہے۔ یہ پہلا وہ بلا شہ ہے جس نے تلج پہنا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اس کے دربار میں بہت کاہن و نجومی رہتے تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھی کہ آسمان پر ایک تارہ چکا جس سے سورج کی روشنی مانند پڑ گئی۔ یہ اس خواب سے گھبرا گیا کہ انہوں نے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے شہر میں اس سال ایک لڑکا پیدا ہو گا جو تیری ہلاکت اور تمہارے ملک کی بربادی کا باعث ہو گا۔ نمرود نے یہ سنتے ہی کہا کہ اس

بچہ کو رہنے ہی نہ دوں گا۔ چنانچہ نے اس حکم دیا کہ میرے علاقہ میں جس قدر عورتیں حاملہ ہیں ان پر سخت نگرانی کی جائے اگر لڑکی پیدا ہو تو خیر۔ لڑکا ہو تو فوراً قتل کر دیا جائے اور آج سے ایک سال تک ہمارے علاقہ میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ غرضیکہ مردوں کو ان کی بیویوں سے الگ کر دیا جائے اس معاملہ کو اپنی پولیس کے سپرد کیا کہ خوب اچھی طرح نگرانی کریں یا تو اس حکم کے وقت آپ کی والدہ متلی یا اوننی بنت نمر حاملہ تھیں اور نمرود کی مقرر کردہ دایوں نے جب آپ کی تفتیش کی تو انہیں حمل شریف کا پتہ نہ چلا کیونکہ آپ بہت کم عمر تھیں اور آخر وقت تک قدرت الہی سے آپ کا حمل ظاہر نہ ہو سکا یا اتفاقاً کسی تدبیر سے تارح ان کے پاس پہنچے اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں تشریف لے گئیں وہاں حضرت خلیل کی پیدائش ہوئی۔ آپ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کر فرزند کو خدا کے حوالہ کر کے چلی آئیں۔ دوسرے دن جا کر دیکھا تو آپ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں جن سے دودھ شمد نکل رہا ہے۔ بہت خوش ہوئیں پھر روزانہ اسی طرح جاتیں اور اپنے بچہ کو دیکھ بھال آئیں۔ آپ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں۔ آپ پندرہ مہینے کے ہوئے تو پندرہ سالہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے اس عمر شریف میں اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب (مربی) کون ہے؟ والدہ نے کہا ”میں“ پوچھا میری طرح تم بھی کھانے پینے کی حاجت مند ہو؟ انسانی ضروریات رکھتی ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا! تمہارے والد۔ آپ نے پوچھا کہ اباجان بھی حاجت مند ہیں، انہیں بھی مربی چاہئے، ان کا رب کون ہے؟ کہا نمرود (تارح نمرود) کے ہاں سے تنخواہ پاتے تھے۔ پوچھا نمرود بھی تو ہم لوگوں کی طرح ہزار ہا حاجتیں رکھنے والا انسان ہی ہے اس کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا چپ رہو۔ پھر تارح سے کہا کہ جس فرزند کا خوف نمرود کو ہے وہ تمہارا یہ فرزند ہے۔ اس نے آج مجھ سے ایسا حکیمانہ سوال کیا ہے کہ میں تو کیا ہماری ساری قوم جواب نہیں دے سکتی۔ تارح بہت ہی خوش ہوئے، آپ کئی سال اس غار میں چھپے ہوئے پرورش پاتے رہے۔ سات سال کی عمر شریف میں شام کے وقت غار سے باہر آئے تب اپنی قوم کو جمع کر کے ان سے وہ گفتگو فرمائی جو ان آیات شریفہ میں مذکور ہے۔ (تفسیر صلوٰی و روح البیان و خزائن وغیرہ)۔

خلاصہ و تفسیر: جب جناب ابراہیم غار سے باہر تشریف لائے تو شام کا وقت تھا۔ اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ زمینی بتوں اور آسمانی چاند سورج تاروں کی پوجا کرتی ہے۔ آپ نے چاند تاروں، سورج کی ربوبیت کی تردید میں نہایت ہی حکیمانہ کلام اس قوم سے فرمایا کہ جب رات اندھیری ہو گئی اور زہرہ یا مشتری تارہ چمکنے لگا آپ نے اس قوم سے پوچھا کہ کیا یہ میرا رب ہے۔ قوم نے یا تو کہا ہاں۔ یا ربی چپ تھوڑی دیر میں جب یہ تارہ ڈوب گیا تو پوچھا کہ وہ رب کہاں گیا جو حرکت کرے جس پر انقلاب آویں وہ ادلے بدلے جو اپنے پجاریوں کو چھوڑ کر غائب ہو جائے، میں اس کی عبادت سے سخت متنفر ہوں وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ قوم اب بالکل خاموش رہی۔ رات تھی پندرہویں یا سولہویں چاند کی۔ تھوڑی ہی دیر میں قریباً ”پورا چاند نکل آیا۔ آپ نے اس قوم سے پھر پوچھا کہ کیا میرا رب یہ ہے؟ اب قوم خاموش رہی کہ اس کے پاس آپ کی حکیمانہ گفتگو کا کوئی جواب نہ تھا۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ پر اللہ کا فضل نہ ہو اہو تا اور اس نے مجھے ہدایت ایمان نہ کر دی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا اور تمہاری طرح میں بھی اس کی روشنی سے دھوکہ کھا کر اسے خدا مان لیتا کہ میرا ماحول ہی ایسا گندہ ہے۔ مگر میرے رب نے میری دشگیری فرمائی اس لئے میں اس دلدل میں نہ پھنسا۔ پھر جب صبح کو آب و تاب کے ساتھ چمکتا دیکھا سورج نکلا تو پھر اسی قوم سے آپ نے خطاب فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ نورانی بھی ہے اور چاند تاروں سے بڑا بھی، مگر جب شام کو سورج بھی

قلا بازی کھاتا ہوا ڈوب گیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اے قوم والو گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک کفر سے اور تمہارے لن معبودوں سے بری و بیزار ہوں تھا اور رہوں گا میں دنیا میں دھوکہ کھانے نہیں آیا۔ بلکہ دھوکہ سے لوگوں کو نکلنے آیا ہوں۔ اے قوم والو ان چیزوں کی جگہ گاہٹ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کسی اور کے قبضہ و قدرت میں ہیں ان پر مختلف حالات وارد ہو رہے ہیں۔ یہ ان سب کی عبدیت کی دلیل ہیں رب وہ ہے جس کے قبضہ میں یہ سب ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جو خدا تعالیٰ چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کے ارادہ کو کوئی نہیں روک سکتا نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ دیکھو نمرود نے حضرت خلیل کی تشریف آوری کو بہت روکنا چاہا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری روکنے کے لئے بہت زور لگایا مگر ناکام رہا۔ جناب خلیل اللہ بھی دنیا میں آگئے اپنا کام کر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ یہ فائدہ آپ کے واقعہ ولادت سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ نمرود اور فرعون نے جن کی تشریف آوری روکنے کے لئے بہت سے بچے ذبح کر دیئے وہ دونوں حضرات انہی مردودوں کے گھر پہلے بڑھے نمرود کے مصاحب خاص کے گھر میں حضرت خلیل کی پرورش کی اور فرعون کے گھر بلکہ اس کی گود میں جناب کلیم اللہ کی پرورش فرمائی۔ یہ ہے اس قدرت والے کی قدرت۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ آپ نے بچپن شریف میں فصیح و بلیغ، منطقی، فلسفی گفتگو فرمائی کہ تمام اہل علم کی منطق اس پر قرین ہو۔ دیکھو آپ نے چاند سورج، تاروں کی عبدیت، ان کا مخلوق ہونا، ان کے لوٹنے بدلنے، ڈوبنے، نکلنے سے ثابت کی۔ اسی کو منطقی لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں **العالم متغیر۔ و کل متغیر حادث۔ لا لعالم حادث۔** پھر کہتے ہیں کہ **العالم حادث۔ و کل حادث محتاج الی محدث۔ لا لعالم محتاج الی محدث۔** یعنی دنیا اور دنیا کی چیزیں اور بننے والی ہیں۔ اور ہر بدلنے والی چیز نو پیدا ہے کہ پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی لہذا دنیا نو پیدا ہے اور ہر نوید کسی کی مخلوق ہے۔ لہذا دنیا کسی کی مخلوق ہے اسے خالق کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ وہ آپ کا لڑکپن اور یہ دانائی و علم۔ چوتھا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کسی کے شاگرد نہیں ہوتے۔ خصوصاً علوم الہیہ میں وہ کسی کے بغیر سکھائے پر محالے عالم ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ اس پوری دلیل سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کسی ساعت، کسی وقت گمراہ نہیں ہوتے وہ ہدایت یافتہ پیدا ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہی رہتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کے ہادی ہوتے ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ یہ فائدہ لٹن لم یھدنی دینی الخ نور انی لدنی معا تشرکون سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بولے جاتے ہیں اور مخلوق کے لئے بھی مگر مختلف معنی سے دیکھو اکبر اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ یہاں سورج کے لئے بولا گیا۔ مگر معنی مختلف ہیں جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا علی رب تعالیٰ کا نام بھی ہے اور حضرت علی شیر خدا کا بھی نام۔ ساتواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام بڑے دلیر و جری ہوتے ہیں ان کے دل پر کسی کی بہت نہیں آتی۔ سارا جہاں ایک طرف ہو یہ اکیلے ایک طرف مگر ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دیکھو حضرت خلیل نمرود جیسے جاہل و شلہ کے ملک میں ہیں سارا ماحول کفار کا ہے خود اپنے عزیز و اقارب اسی شرک کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ مگر کیسی دلیرانہ گفتگو فرما رہے ہیں نہ کسی سے جھجک ہے نہ کسی کا ڈر ہے۔ نبی کی ہمت و دلیری۔ مرزا قادیانی کو شہ افغانستان نے اپنے ملک۔ تاکہ یہاں آکر تبلیغ کرو مگر جان کے خوف سے وہاں نہ جاسکے بلکہ وہ توڑ کے بے جج نہ کر سکے کہ مجھے کوئی مار دے گا۔ نبوت میں بڑی دلیری ہے۔

آٹھواں فائدہ: نبی بلکہ نبی کے غلام کبھی تقیہ نہیں کرتے اپنا دین سب پر خوب واضح کر دیتے ہیں۔ خواہ کیسی ہی حالت ہو دیکھو جناب خلیل نے ایسے نازک موقعہ پر سب کے سامنے کہہ دیا کہ انی ہونی معا تشرکون میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جو شخص حضرات اہل بیت اطہار خصوصاً "شیر خدا علی مرتضیٰ کو تقیہ باز کہے وہ ان کے مرتبہ عالیہ سے واقف نہیں۔

نواں فائدہ: کوئی نبی کسی کافر کے ملک میں اس کا رعایا بن کر نہ رہا اس کی ماتحتی قبول نہ کی یا اس کی سلطنت کے ٹکڑے اڑا دیئے یا وہاں سے ہجرت کر گئے یا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دیکھو اگر جناب خلیل کو نمرود کی رعایا بن کر رہنا سہنا ہوتا تو اس ولیری سے اس کے خلاف گفتگو نہ فرماتے۔ مرزائے قادیانی عیسائیوں کی سلطنت میں پیدا ہوئے انہیں کی سلطنت میں رہے انہیں کی سلطنت میں مرے انہیں کے ملک میں دفن ہوئے بلکہ مسٹر ڈوئی کلکٹر گورداسپور کی ایک ڈانٹ پر مولوی محمد حسین کے خلاف آپ پر وحی آنا بند ہو گئی۔ یہ فرق ہے سچے جھوٹے نبی میں۔ از آدم علیہ السلام تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ایسا نہیں جو کفار کے ماتحت بن کر رہا ہو۔ ہاں بعض انبیاء کرام کو کفار بادشاہوں کی طرف سے بہت ستایا گیا۔ دیکھو جناب خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں ڈالا حضرت مسیح کو یہود نے سولی دینے کی کوشش کی مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ دسواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام پر ظاہری وحی تو ظہور نبوت کے بعد آتی ہے مگر باطنی وحی یعنی دلی الہام بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو جناب خلیل اللہ نے بچپن شریف میں یہ گفتگو فرمائی ہے حالانکہ ابھی آپ کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا۔ ابھی کسی کو اپنی نبوت ماننے کی دعوت نہیں دی اس گفتگو شریف کے لئے رب العظیم نے فرمایا و تلک حجتنا اتمناھا ابراہیم علی قومه گیارہواں فائدہ: ہر شخص ہر قوم سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا طریقہ انبیاء ہے اس طریقہ سے ہدایت جلد ملتی ہے۔ دیکھو حضرت خلیل اللہ نے چاند سورج کے طلوع ہونے سے ان کی تخلوقیت ثابت نہ کی بلکہ ان کے ڈوبنے سے کہ طلوع میں ترقی ہے اور ڈوبنے میں تنزل جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ ہے تنزل سے عبدیت اور زندگی کا ثبوت بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے۔

پہلا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند تاروں سورج کو فرمایا ہذا وہی یہ میرا رب ہے یہی شرک ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ پہلے شرک تھے بعد میں مومن بنے۔ (نوٹ) موجودہ زمانہ میں اچھے خاصے پڑھے لکھوں نے یہ ٹھوکر کھائی ہے۔ انہیں کا یہ اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہذا وہی جملہ خبریہ ہے جس میں آپ نے اپنے عقیدے کی خبر دی ہے کہ میرے عقیدے میں یہ میرا رب ہے۔ یہاں سوال کے معنی نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ اس میں ہلکا غیرہ حرف استفہام نہیں ہے۔ نیز ذی فرمایا و حکم نہ فرمایا۔ نیز آگے ارشاد ہوا لنن لم یهدنی ربی لا کونن من القوم الضالین جس سے صاف معلوم ہوا کہ ابھی آپ کو توحید کی ہدایت نہیں ملی تھی۔ لن وجوہ سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ بھی شرک تھے بعد میں توبہ کر کے موحدين ہو گئے۔ (بعض بدین)۔ جواب: ہذا وہی جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ انکاری سوال ہے۔ ایک سی علت میں لہجے اور طریقہ ادا بدلنے سے سوال "تعجب" امر استعرا کے معانی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ فرمان علی یا سوال انکاری کے لئے ہے یا اظہار حیرت کے لئے اس کی چند وجہیں ہیں۔ (1) اگر آپ نے چاند تاروں کو رب مانا ہوتا تو بعد میں آپ توبہ کرتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے مگر ایسا نہ کیا بلکہ فرمایا انی ہونی معا تشرکون تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں یعنی تم شرک ہو میں نہ شرک تھا نہ ہوں نہ ہوں گا۔ (2) اگر یہ فرمان شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم فرماتا کہ یہ ہماری سمجھائی بتائی ہوئی دلیل ہے جو ہم

نے ابراہیم کو سکھائی۔ (3) خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی گفتگو کو ہدایت قرار دیا کہ فرمایا و قد ہدانا جس سے پہلے لگا کہ یہ کلام عین ہدایت ہے نیز آپ کا ہذا رہی فرمانا و حکم نہ فرمانا تبلیغ کا شاندار طریقہ ہے ایک نمازی پر ہیزگار عالم بے نمازیوں، فاسقوں سے کہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہم فسق کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نرمی سے تبلیغ کا ہے اپنے بے نمازی ہونے کا حق ہونے کا اعلان نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ہے اور لئن لم یہدنی کے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ اگر مجھے رب نے ہدایت یافتہ پیدا نہ کیا ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں سے ہوتا۔ چونکہ اس نے مجھے فطری ہدایت بخشی ہے اس لئے میں گندے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ستھرا پاک ہوں یا اگر آئندہ مجھے رب ہدایت پر نہ رکھے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ یا یہاں بھی ذکر اپنا فرمایا اور مراد ولی قوم یعنی اگر تم کو رب ہدایت نہ دے تو تم گمراہ رہو ہدایت اس کے کرم سے ملتی ہے۔ دوسرا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا لئن لم یہدنی وہی لا کونن من القوم الضالین۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ اس وقت آپ ہدایت پر نہیں، آئندہ ہدایت پائیں گے ورنہ اگر مکر کے کیا معنی۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب تفسیر میں گزر گئے کہ لم یہدنی یا معنی ماضی ہے تو معنی یہ ہیں کہ اگر رب تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ یعنی اس نے مجھے ہدایت دیدی ہے لہذا اگر گمراہ نہیں ہوں یا معنی مستقبل ہے یعنی اگر رب تعالیٰ مجھے ہدایت پر قائم نہ رکھے تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ تیسرا اعتراض: تم نے کہا کہ نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے مگر رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے و وجدک ضالاً لہدی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دیدی۔ تمہارا یہ کلام اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: وہاں ضال کے معنی گمراہ نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی گمراہ ہوئے نہ بکے ضال کے معانی ہیں وارفہء محبت۔ نشان ہدایت گمراہوں میں پھنسا ہوا خود گمراہ۔ وہاں ضال سے مراد ہیں گمراہ کے علاوہ دوسرے معانی، گمراہ مراد نہیں ورنہ اس آیت سے تعارض ہو گا کہ ما ضل صاحبکم وما غوی۔ چوتھا اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے مگر قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس شاگردی کرنے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی ما علمت و ہذا ۱۔ پھر تمہارا یہ قول کیونکر درست ہوا۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ہرگز نہیں بھیجا ورنہ حضرت خضر علیہ السلام آپ سے پہلے معذرت نہ کرتے اور بعد میں بغیر کچھ سکھائے کو واپس نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام خود اپنے شوق سے وہاں تشریف لے گئے۔ نیز آپ علم عقائد، علم شریعت سیکھنے نہ گئے تھے کہ یہ علوم تو انہیں توریت کے ذریعہ سکھائیے گئے پھر آپ نے ان سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ چند حیرت کی باتیں دیکھ کر وہاں آگے وہ باتیں بھی آپ نے صرف دیکھ لیں، سیکھی نہیں ورنہ آپ بھی واپس آکر کشتی توڑا کرتے، بچوں کو جان سے مارا کرتے مگر قی دیواریں بنایا کرتے لہذا حق یہ ہے کہ آپ حضرت خضر کے شاگرد ہرگز نہ تھے کیونکہ علم تو عمل کے لئے ہوتا ہے۔ لہذا بالکل صحیح ہے کہ نبی کسی کے شاگرد نہیں ہوتے براہ راست سب کچھ رب تعالیٰ سے سیکھتے ہیں۔ شعر۔

لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالیٰ

یہاں حضرت خلیل نے یہ دلائل کس سے لکھے۔ پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کے دل میں کسی بندے کا خوف نہیں ہوتا۔ مگر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خوف ہوا کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض

کیا قالا ربنا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ تمہارا یہ قول قرآن کریم کے خلاف ہے۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہیں۔ خوف کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا خوف انہیں نہیں ہوتا۔ یہ مکمل بحث ہے آسان جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا یہ خوف ظہور نبوت سے پہلے تھا۔ نبوت کے بعد آپ اکیلے فرعون کے پاس گئے اور بے دھڑک اسے تبلیغ کی بلکہ آپ کے فیضان سے فرعون جلد گمراہ ایمان لانے کے بعد فرعون سے بے خوف ہو گئے۔ صاف کہہ دیا فاقض ما انت قاض جو تجھے فیصلہ کرنا ہے کر جو تجھ سے ہو سکے کر لے ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ چھٹا فائدہ: حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھی بھی کہا اور اکبر بھی اکبر تو خدا تعالیٰ کی صفت ہے آپ کا یہ قول شرک ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں اکبر معنی بڑائی والا ہے نہ کہ معنی کبریائی والا۔ بڑائی اور کبریائی میں فرق ابھی تفسیر میں بیان ہوا۔ ریل کے ڈبے اور انجن دونوں ایک لائن پر ایک ہی طرف ایک ہی وقت ایک ہی رفتار سے دوڑتے ہیں۔ مگر ڈبہ ڈبہ ہے انجن انجن ہے۔ سورج اور سورج کی طرف رخ کیا ہوا شیشہ دونوں جھلک رہے ہیں چمک رہے ہیں مگر سورج سورج ہے اور شیشہ شیشہ ہے۔ کفار یہ فرق نہیں کرتے تھے۔ ساتواں اعتراض: حضرت خلیل اللہ نے چاند تاروں سورج کے ڈوبنے کو ان کی عبدیت کی دلیل کیوں بنایا، طلوع ہونے کو دلیل کیوں نہ بنایا، طلوع ہونا بھی تو عبدیت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ جواب: اس لئے کہ وہ قوم محض جاہل تھی۔ چاند تارے سورج طلوع کے وقت تری میں ہوتے ہیں اور ڈوبتے وقت تنزل میں۔ یہی ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ جناب خلیل اللہ نے ان چیزوں کا تنزل دکھا کر ان کی الوہیت کی نفی فرمائی کہ جو گھٹے جو بچھے جو بے نور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے ہمارا معدہ مکھی وغیرہ قبول نہیں کرتا اگر کوئی مکھی نکل جائے تو فوراً تے ہو جاتی ہے۔ یونہی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا نفس برے عقیدے برے خیالات قبول نہیں کرتے صاف آئینہ ہر چیز کی صورت دکھا دیتا ہے صاف دل ہر چیز کی حقیقت بتا دیتا ہے دھندلا آئینہ صورت نہیں دکھاتا، میلادول حقیقت نہیں بتاتا۔ اس قوم کے دل دھندلے بلکہ سیاہ تھے وہ چاند تاروں کی حقیقت معلوم نہ کر سکے وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ چیزیں ہماری خدمت کے لئے ہیں ہماری خدام ہیں وہ خدام کو خدا سمجھ بیٹھے۔ جناب خلیل اللہ کے صاف دل نے فوراً بتا دیا بلکہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ خدا خدا ہے بندہ بندہ۔ دنیا کی ہر چیز کے کمال سے پہلے لگاؤ قدرت و الجلال کا ان چیزوں کو خدا نہ سمجھ لو اسی لئے حضرت خلیل اللہ نے سورج کو اکبر کہا اور سورج کی اسی بڑائی کو رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ جس نے ایسے چمکتے چاند تارے ایسا بڑا سورج کو اکبر کہا اور سورج کی اس بڑائی کو رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ جس نے ایسے چمکتے چاند تارے ایسا بڑا سورج پیدا کیا وہ خود کیسا ہے۔ پتنگ اونچی اڑ رہی ہو تو اپنے اڑانے والے کا پتہ دیتی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

آفتاب از امر حق طبلخ ما است	ابھی باشد کہ گویم لو خدا است
آفتاب گر بگیرد چوں کنی!	آں سیاهی زد تو چوں بیروں کنی
نے بدرگاہ خدا آری صداع	کہ سیاهی را پر ورده شعاع
گر کشند نیم شب خورشید کو	تبطل یا امل خواہی ازو
حوادث اغلب بہ شب واقع شود	والہ زماں معبود تو غائب شود

سوئے حق گر راستانہ خم شوی داری از انحراف محرم شوی
سورج بحکم خدا ہمارا بلور جی ہے کہ دانے اور پھل پکاتا ہے اگر ہم اس کو خدا سمجھ لیں تو بڑے بیوقوف ہیں۔ جب سورج کو گرہن لگ جاتا ہے تو تم رب کو پکارتے ہو کہ موٹی اسے صاف کر دے اگر سورج خدا ہے تو غور کرو کہ رات میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے۔ اکثر عذاب رات میں آتے ہیں جب سورج غائب ہوتا ہے اگر تم اللہ کے دروازے پر جھکے رہو تو چاند تاروں کے پھندے سے آزاد ہو کر محرم راز بن جاؤ۔ جناب خلیل اللہ نے یہی فرمایا کہ لوگو ان نورانی چیزوں کو معرفت الہی کا ذریعہ بناؤ انہیں جل بنا کر ان میں نہ پھنس جاؤ ان چیزوں کو نہ دیکھو بلکہ ان چیزوں سے دیکھو۔ صوفیاء فرماتے ہیں مشرکین ہر طاقتور بڑی چیز کو دیکھ کر اسے خدا کہہ دیتے ہیں۔ وہ اصل اور ظل یعنی سایہ دار اور سایہ میں فرق نہیں کرتے۔ آج بعض توحید کے مدعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بڑائی، ہر تعظیم کو شرک کہہ دیتے ہیں یہ بھی اسی چکر میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا بخشتے تھے مگر تھے بندے۔ یوسف علیہ السلام کی قیض سے نابینا آنکھ بینا ہوتی تھی۔ مگر آپ بھی تھے بندے۔ فرق وہ اصل اور ظل کا ہے اسی چکر میں نمود اور نمودی لوگ پھنسے تھے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا

بیشک میں نے متوجہ کر دیا چہرہ اپنا واسطے اس کے جس نے پیدا فرمائے آسمان و زمین ہر برائی سے دور

میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کو ہو کر اور

أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ

ہوں اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے۔

میں مشرکوں میں نہیں۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : چاند تاروں کی معبودیت کی پروردہ ترویج تھی۔ اب سچے معبود اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار اور اعلان ہے۔ گویا اللہ کا ذکر پچھلی آیات میں تھا اللہ کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے نفی اور اثبات کا نفی کے ذکر کے بعد اثبات کا ذکر ہے۔ (الطیفہ) ایک شخص نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس چمدا ہے کو بت تو اچھی بتائی تھی جو کہ رہا تھا کہ خدا لیا مجھے اپنا گھر دکھائے میں تجھے دودھ پلایا کروں گا۔ میرے بچے کپڑے سیا کروں گا اگر تو بیمار ہو جائے تو تیری دوا کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا۔ شعر۔

گر نہ بندی زیں خن تو خلق را آتش آید بسوزد خلق را

مگر رب نے آپ پر عتاب فرمایا کہ تم نے ہمارے بندے کو جدا کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

وحي آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ مارا زما کر دی جدا

عجب ہے کہ آپ اپنا فرض منصبی یعنی تبلیغ لو اکریں اور اللہ تعالیٰ عتاب فرمادے ہم نے کہا کہ عتاب اس بات پر تھا کہ اسے یہ نہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے نفی بتائی، ثبوت نہ بتایا، تبلیغ عمل نہ کی اور رب کا ذکر چھوڑی بیٹھا۔ آج بعض لوگ پیشہ حضور

انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نفی ہی بیان کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے اور ان کی شان ہے کیا وہ بھی گمراہی کرتے ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں زمینی، آسمانی چیزوں کی تبدیلی سے ان کی بندگی ثابت کی گئی تھی اب اس آیت میں خود زمین و آسمان کے خالق یعنی رب تعالیٰ کی الوہیت اس رب کی خالقیت و مالکیت سے اس کی معبودیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے لہذا وہی سچا رب، سچا معبود ہے گویا بندگی کے دلائل کے بعد الوہیت کے دلائل کا بیان ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کے مشرک ہونے کا اعلان فرمایا گیا تھا۔ اب خلیل نے اپنے موحّد مومن اللہ کا عابد ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا کہ تم کون ہو۔ اب بتایا گیا کہ میں کون ہوں تا کہ لوگ آئندہ مومن بننا اپنے ایمان کا اعلان کرنا سکھ لیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ زمینی بت جو مٹی، پتھر، لکڑی سے تم نے بنائے، آسمانی چاند سورج، تارے جو کسی کے حکم پر دوڑے پھر رہے ہیں عبلوت کے لائق نہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ عبلوت کے لائق وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے یعنی بت زمین کا جز ہیں، زمین سے بنے ہیں۔ چاند تارے، آسمان کا حصہ آسمان میں رہنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود زمین و آسمان کا خالق ہے تو ان کا بھی خالق ہے۔ لہذا وہی عبلوت کے لائق ہے۔

تفسیر: انی وجہت وجہی۔ یہ کلام بھی اس وقت لڑ کہیں شریف میں جناب خلیل اللہ نے اس قوم سے فرمایا جن سے اب تک گفتگو کی اس جگہ چند چیزیں خیال میں رہیں۔ ایک یہ کہ آپ معرفت کر رہے ہیں رب کی مکر صفات بیان فرما رہے ہیں اپنے یا اس لئے کہ نبی کی پہچان پہلے ہے۔ خدا کی پہچان بعد میں کیونکہ نبی کی معرفت ذریعہ ہے۔ خدا کی معرفت مقصود و ضو پہلے ہے نماز بعد میں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ میں اپنے متعلق کفار سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پایا یا اس لئے کہ نبی کی پہچان خدا کی پہچان ہے۔ پھل سے درخت کو پہچانو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جناب مریم سے تمہارا رفع کرنے کے لئے اپنے فضائل بیان کئے۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں پانچ صفات کا ذکر ہے۔ پہلے جناب خلیل کی ایک صفت پیچھے آپ کی دو صفتیں، بیچ میں ہیں رب تعالیٰ کی دو صفتیں تا کہ معلوم ہو کہ توحید وہی قبول ہے جو نبوت کے دامن سے لپٹی ہوئی ہو، نبوت عقیدہ توحید کا پتہ ہے، پتہ کے بغیر خط منزل پر نہیں پہنچایا اس لئے کہ ہماری دعائیں اور سارے اعمال عقیدہ توحید قتل قبول نہیں۔ نبوت کے ذکر سے قبول ہونے کی امید ہے اس لئے لول آخر وود شریف پڑھتے ہیں بیچ میں دو عالم نکلتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس آیت کو ان سے شروع فرمایا جو شک و ہم دفع کرنے یا یقین کے اظہار کے لئے آتا ہے یا یہ بتانے کے لئے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں تم جو چاند، سورج کو خدا کہہ رہے ہو۔ تمہیں اس پر خود یقین نہیں یا اس لئے کہ تم لوگ میری بات پر یقین کرو کیونکہ میں یقینی الہام سے کہہ رہا ہوں، تم لوگوں سے سنی سنائی کہتے ہو۔ چوتھے یہ کہ وجہت ماضی فرمایا اتوجہ مستقبل یا حال نہ فرمایا کہ پتہ چلے کہ میں دنیا میں آکر متوجہ للی اللہ نہیں ہوا ہوں بلکہ پہلے سے ہی اوھر متوجہ ہوں۔ دوسرے لوگ یہاں آ کر کسی کی تعلیم سے متوجہ للی اللہ ہوتے ہیں میں متوجہ للی اللہ ہو کر دنیا میں آیا ہوں۔ وجہت بنا ہے توجیہ ہے جس کا لہر وجہ ہے۔ معنی چہرہ توجیہ کے معنی ہیں چہرہ پھیرنا، متوجہ ہو جانا۔ دل، چہرہ، توجہ، عبلوت، ذات یہاں یا معنی ذات ہے یا معنی عبلوت اور ہو سکتا ہے کہ معنی چہرہ ہو کسی کی اطاعت کرنے، اس کا حکم ماننے وقت انسان اس کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ یہ مملوہ یہاں استعمال فرمایا گیا ہو۔ تفسیر کبیر نے یہی آخری معنی کئے باقی دیگر مفسرین نے دوسرے معانی کئے یعنی میں نے اپنی عبلوت اس کی طرف پھیری یا اپنا دل، اپنا چہرہ یا اپنی ذات اس کے لئے اس کی طرف پھیرا، اس میں عقائد، عبلوت، معاملات سب کی

طرف اشارہ ہے۔ للذی لطر السموات والا رض یہ عبارت متعلق ہے وجہت کے لام معنی الی ہے چونکہ الی جہت مست جاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ لہذا الی نہ فرمایا (تفسیر کبیر) الذی سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ لطر کے لفظی معنی ہیں چیرنا کہا جاتا ہے۔ تَطَرَّ الشجر بالودق درخت پتوں کی وجہ سے چر گیا (کبیر) اصطلاح میں ایچلو کرنے کو لطر کہا جاتا ہے یعنی بغیر نمونہ دیکھے پیدا کرنا سماء اور ارض کے معنی آسمانوں کو جمع زمین کو واحد لانے کی وجہ ہم پہلے پارہ میں بیان کر چکے ہیں یعنی میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کر لیا یا اپنی عبودت اس ذات کے لئے خالص کر دی جس نے آسمانوں اور زمین اور آسمانی اور زمینی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ حنیف لفظ وجہت کے فاعل سے ملتا ہے۔ اس کلمہ خوف ہے معنی ہر برائی سے بچ کر اچھائی کی طرف ہو جانا اور ایسا ہو جانا کہ پھر برائی کی طرف نہ لوٹنا جنت جیم سے معنی گناہ کی طرف جھٹکنا حنیف سے معنی ہٹنا حنیف کے معنی ہیں ہٹا ہوا یعنی دور اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ہر برائی سے دور دو سرے یہ کہ سارے بروں سے دور اور پھر بھی ایسا نہ کہ پہلے کبھی ان سے قریب تھا نہ آئندہ قریب ہوں گا۔ بچپن، جوانی، برہنہ غرضیکہ زندگی کے ہر دور میں برائیوں اور بروں سے دور رہا ہوں گا۔ پھر ماحول گندہ اور میں ستمرا۔ جیسے جانور کے پیٹ میں دودھ جو خون گوشت پیمیشل کے ماحول میں رہتا ہے مگر صاف پاک رہتا ہے۔ وما انا من المشرکین۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے تو دو ابتدا ہے یا حنیف پر معطوف ہو کر وجہت کے فاعل سے ملتا ہے۔ خیال رہے کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں نہ یہ فرمایا کہ میں اب شرک نہ رہا بلکہ جملہ اسمیہ سے شرک کی نفی کی جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو پہلے ہی سے شرکوں میں نہیں۔ ایک آن کے لئے میں نے شرک و کفر نہیں کیا بلکہ میں نے شرکین کی کبھی تائید و حمایت بھی نہیں کی میں شرکین کی جماعت سے نہیں ہوں تو مومنین بلکہ نبین مرسلین کی جماعت سے ہوں یا میں شرکوں سے نہیں پیدا ہوا ہوں۔ میرے باپ بلکہ ساری نسل سودہ مومن ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہوں اچھا پھول، گندہ درخت پر لگتا ہے۔

خلاصہ و تفسیر: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ عارفانہ گفتگو فرمانے کے بعد اپنی قوم کے سامنے اپنی پوزیشن ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم تم نے اپنا شرک و کفر اور اپنے معبودوں کی حقیقت تو معلوم کر لی۔ اب میرا مقام معلوم کرو۔ میں نے تو پہلے ہی سے لول آفریش سے ہی اپنی ذات اپنے دل کو یا اپنی عبودت کو اس ذات کریم کے لئے متوجہ کر رکھا ہے۔ جس نے بغیر نمونہ کے آسمان و زمین بنایا انہیں مختلف مخلوق سے سجایا۔ پہلے ہی سے ہر قسم کی بدعت و عیسویت سے کٹ کر میں کبھی بھی شرکین میں سے نہ تھا نہ ہوں نہ ہوں گا خیال رہے کہ حضرت خلیل اللہ نے اس تمام گفتگو میں اپنے آپ کو فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ کیا چاند سورج میرے رب ہیں۔ اب فرمایا کہ میں نے اپنے کو رب کی طرف متوجہ کیا مگر مقصود ہے قوم کو ہدایت دینا ان کو بتانا کہ تم بھی میری طرح ہو جاؤ، شرک و کفر سے بیزار ایک رب کے بھاری تبلیغ کا یہ طریقہ نہایت ہی دلنشین اور موثر ہوتا ہے ایک عالم فاسقوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کو نمازی بننا چاہئے گناہوں سے توبہ کرنی چاہئے یا کہتا ہے کہ میں تو رب کے فضل سے نماز پڑھتا ہوں گناہوں سے دور رہتا ہوں، نام لیتا ہے اپنا مگر سمجھاتا ہے اس قوم کو کہ تم کو ایسا ہونا چاہئے وہ عالم تو پہلے ہی سے نمازی اور متقی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لقب ہیں خلیل، حنیف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خصوصی دو لقب ہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ حضرت خلیل و رخت ہیں۔ جس میں ہزار ہا نبوت کے پھول کھلے ہیں۔ ہزاروں نبی آپ کی اولاد ہیں ان تمام پھولوں میں سے ایک پھول رب نے اپنے لئے منتخب فرمایا۔ اس پھول کا نام رکھا

مصطفیٰ یعنی چنا ہوا۔ منتخب شدہ پھول درخت کی یہ تمام تعریفیں اس پھول کی تعریفوں کی تمہید ہیں کہ جب درخت تمام عیبوں سے دور ہو تو اس کے پھول بھی اعلیٰ ہوں گے۔ شعر۔

ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود!
آقا کوں کہ مالک و مولیٰ کوں تجھے بلغ خلیل کا گل زیبا کوں تجھے

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مومن کو چاہئے کہ اپنے ایمان اپنے دین کا اعلان کرے۔ اپنا دین و ایمان چھپانے کی چیز نہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین و ایمان اپنی قوم کے سامنے علانیہ بیان کیا نتیجہ نہیں کیا۔ دوسرا فائدہ: مومن کی ذات 'مومن کی صفات' مومن کے سارے اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کے لئے چاہئیں۔ یہ فائدہ انی وجہت وجہی سے حاصل ہوا اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے ان صلواتی و نسکی و معہای و معاتنی للہ رب العالمین۔ تیسرا فائدہ: مومن کمال وہی ہے جو سارے جھوٹے دینوں برے عقیدوں سے دور رہے اس میں کسی بے دینی کی ملاوٹ نہ ہو یہ فائدہ حنیفا سے حاصل ہوا۔ خالص سونا خالص عطر اچھا ہے اگرچہ تھوڑا ہو ملاوٹی سونا ملاوٹی عطر برا ہے اگرچہ زیادہ ہو۔ ہمارے اسلام کو دین حنیفی کہا جاتا ہے اس کے یہی معنی ہیں۔ چوتھا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک آن کے لئے کفر و شرک نہیں کیا۔ آپ پیدائشی عارف باللہ اور حنیف تھے۔ یہ فائدہ وما انا من المشرکین سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں خصوصاً جناب خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے ہی پیارے ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے خلیل کا وہ کلام قرآن میں نقل فرمایا جو آپ نے اپنی کافر قوم سے کیا۔ اس کلام کو قرآن مجید میں محفوظ کیا بلکہ ہر مسلمان کو حکم دیا کہ نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ انی وجہت الخ پڑھا کرتے پھر نماز شروع کیا کرتے۔ چنانچہ آج تک ہر نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ الفاظ کہتا ہے اور مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ: اللہ کے شکر اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لئے اپنے فضائل بیان کرنا جائز بلکہ سنت انبیاء ہے یہ فائدہ حنیفا وغیرہ سے حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے یہ صفات فخر کے طور پر فرمائے بلکہ رب کا شکر ادا کرنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لئے فرمائے تھے کہ تم بھی ایسے ہو۔ خیال رہے کہ ما انا من المشرکین کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں مشرک نہیں ہوں دوسرے یہ کہ میں مشرک قوم سے نہیں ہوں 'مومن مشرک کا ہم قوم نہیں ہوتا اگرچہ ہم نسب ہم وطن ہے۔ مذہبی قومیت مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ میں مشرکوں سے نہیں پیدا ہوا 'مومنوں سے پیدا ہوں 'میرے والدین بلکہ سارے باپ دلوے مومن 'مومن تھے۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک مومن نہ تھے آج مومن بن رہے ہیں۔ اس لئے فرماتے ہیں انی وجہت وجہی میں نے اب اپنے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ یعنی اب سے پہلے کسی اور کی طرف متوجہ تھا۔ جواب: تم نے یہ ترجمہ غلط کیا کہ میں نے اب متوجہ کر دیا وجہت ماضی مطلق ہے۔ جس میں پچھلا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے معنی یہ ہیں کہ میں تو پہلے سے ہی اپنے کو رب کی طرف متوجہ کر چکا ہوں اب تو اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ آج ہر نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھتا ہے تو کیا وہ پہلے کافر ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض: اس عبارت میں وجہی کیوں فرمایا گیا۔ وجہ کے معنی ہیں چہرہ کیا آپ کا چہرہ تورب کی طرف تھا بلکہ رخ کی اور کی طرف۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی

تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں وجہ معنی ذات ہے نہ فقط چہرہ وجہ کے بہت معنی ہیں۔ رب فرماتا ہے فلا تم تولوا لشم وجہ اللہ۔ اور اگر معنی چہرہ ہو تب بھی درست ہے کہ ظاہری جسم میں چہرہ ہی اشرف عضو ہے۔ جب وہی رب کی طرف ہو گیا تو سب کچھ اوجھڑ گیا ہم نماز کی نیت میں کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ منہ تو کعبہ کی طرف ہے اور دل کسی اور طرف۔ تیسرا اعتراض: جناب خلیل نے ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں تو کیا آپ دوسرے کافروں میں سے تھے۔ مشرکین کیوں فرمایا۔ جواب: قرآن کریم میں اکثر مشرک معنی کافر آتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے اس لئے آپ نے حنیف فرمایا یعنی ہر بے دین سے دور جو نہ آپ کی قوم مشرک ہی تھی اس لئے یہاں مشرکین ارشاد فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ: حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی مومن عارف ہوتے ہیں۔ وہاں سے ہی سب کچھ سیکھ کر آتے ہیں۔ اسی کا یہاں اظہار ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اپنے کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر چکا ہوں سب کچھ سیکھ سکھا کر دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ میرا رب وہ اللہ ہے جس نے فیض دینے والے آسمانوں یعنی انبیاء کرام کو بھی پیدا فرمایا اور فیض لینے والی زمین یعنی عام لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ فیض دینے والے فن فیض لینے والے بندے ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیلیں ہیں ہم اس رب کو خدا مانتے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر انہیں ساری خلقت کا مرجع بنایا۔ شہر۔

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستل بنایا صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے مشرب میں وجہ سے مراد ہے دل کا رخ اور اسے رب کی طرف متوجہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس دل میں رب کے سوا اور کوئی نہیں۔ دل خلوت خانہ یا رہے اس میں کسی دنیا کی چیز یہاں کے رنج و غم یہاں کی شادی و خوشی کی جگہ ہی نہیں اس کی تفسیر فرمائی حنیف سے کیونکہ حنیف کے معنی ہیں کہ مومن کے دل میں یا رہے سو کوئی اور نہ ہو جس گھر میں اغیار ہوں وہاں پردہ کر کے آتا ہوتا ہے۔ جہاں یا رہا اور یا رہا کاملان یا رہے اپنے خدا پر غیور ہوں وہاں یا رہے پردہ آتا ہے۔ شہر۔

بے حیلانہ در آ اندر میں کشانہ ۱ کہ بجز درد تو کس نیست دریں خاندانہ اے محبوب میرے دل میں بے پردہ آ جاؤ کہ اس دل میں تمہارے درد کے سوا اور کچھ نہیں مشرک وہی ہے جو اپنے دل کو مشرک منزل بنادے کہ وہاں دنیا بھی بسائے اور دین کو بسانے کی بھی کوشش کرے دل میں دوئی کی جگہ نہیں۔ صوفیاء کے نزدیک ہر چیز کا قبلہ جداگانہ ہے مگر دل کا قبلہ رضا الجلال ہے۔

وَحَاجَّتُهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَا بِن وَلَا أَخَافُ مَا

اور حجت ہازی کی ان سے قوم نے انکی فرمایا کیا کج بختی کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ ہدایت دی اس نے مجھے اور اور انکی قوم ان سے جھگڑنے لگی کہا عیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو وہ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں

تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا

نہیں ڈرتا میں اس سے جسکو تم شریک بناتے ہو مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی چیز گھیرے ہوئے ہے رب میرا ہر چیز کو

نہیں تم شریک بناتے ہو ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو

تَتَذَكَّرُونَ ۝

علم سے کیا پس نہیں نصیحت پکڑتے تم۔

محیط ہے ...

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان دلائل توحید کا ذکر ہوا جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائے۔ اب ان دلائل پر قوم کے ساتھ مناظرہ کا ذکر ہے۔ مناظرہ میں ترتیب یہی ہوتی ہے کہ پہلے دعویٰ، پھر دلیل، پھر دلیل پر جرح و قدح ہے، پھر ان کے جوابات وہی ترتیب میں ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت دلیل کا ذکر تھا اب آپ کی قوت دل کا ذکر ہے کہ آپ اکیلے تھے مگر آپ کے دل میں مخالفین کی جماعت ان کی دولت، ان کی حکومت سے بالکل خوف و ہراس نہ آیا۔ دلیل کی قوت جب ہی کام آتی ہے جب دل کی قوت ساتھ ہو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ کی قوت دلائل کا ذکر تھا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلائل انہیں ملے کہاں سے ان کے رب کی طرف سے و قد ہدانا اور ظاہر ہے کہ رب کا عطیہ بہت ہی پختہ مضبوط ہوتا ہے اسی لئے اس آیت میں رب تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ و مع ذلک الخ۔

تفسیر : و حاجہ قوم۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا واو ابتدائیہ ہے۔ حاجہ بنا ہے معاجتہ سے جس کا مادہ ہے حجتہ معنی دلیل یا معنی مناظرہ۔ یہ کلمہ اکثر ضد کی حجت بازی کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے یعنی کج بحثی جو بازی کی وہ کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں قوم سے مراد وہی قوم کفار ہے جن کے مقابل آپ نے مذکورہ دلائل پیش فرمائے یعنی ان کی قوم نے ان سے حجت بازی، جھگڑا، کج بحثی کی ان لوگوں نے چار باتیں کیں ایک یہ کہ آپ کسن، کم عقل ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ غریب ہیں، آپ کے مقابل لوگ امیر۔ تیسرے یہ کہ آپ اکیلے ہیں آپ کے مقابل جماعت ان وجوہ سے آپ کی بات قائل قبول نہیں۔ آپ کے مقابلین کی بات لائق قبول ہے۔ چوتھے یہ کہ ہمارے پاس فوج پولیس قانون حکومت سب کچھ ہے اگر آپ نے اپنی تبلیغ بند نہ کی تو ہم آپ کو ایذا دیں گے۔ نیز وہ بولے کہ ان بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں کیا تم ان سے زیادہ عقل مند ہو۔ اس لئے جو انکار کرتے ہوتے بڑے جہاں کو اکیلا خدا چلا نہیں سکتا۔ ان بتوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور یہ بت مل ملا کر دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ سب ہی عبادت کے لائق ہیں اور اے ابراہیم اگر تم نے ہمارے بتوں کی پوجا نہ کی، انہیں برا کہا تو یہ بت تم کو نقصان پہنچا دیں گے، تم کو بیمار یا دیوانہ کر دیں گے، اپنے پر رحم کرو، ان کی پرستش شروع کرو (از خازن و معانی و کبیر وغیرہ)۔ قال اتعاجونی فی اللہ و قد ہدانا۔ یہ آپ کا جواب ہے۔ اس میں الف سوال کا ہے اور سوال تعجب کا۔ ہماری قراءت میں تعاجونی نہیں کہ شہ سے ہے اصل میں تعاجونی تھا۔ دونوں نون کا

او غام کر دیا گیا ہے۔ بعض قرأتوں میں تعالجونی بغیر شد کے ہے یعنی ایک نون گر اگر فی اللہ سے مراد ہے فی ذات اللہ یا فی صفات اللہ و قد میں واو حالیہ ہے یہ عبارت تعالجونی کے ی سے حل ہے۔ ہذا کما عل اللہ تعالیٰ ہے اس ہدان میں تین باتیں فرمائیں ایک یہ کہ مجھے ایمان و عرفان کی ہدایت فطری طور پر ملی ہے میں دنیا میں آنے سے پہلے ہدایت یافتہ تھا۔ دوسرے یہ کہ مجھے ہدایت بلا واسطہ رب نے دی ہے کسی اور کے ذریعہ نہیں ملی لہذا یہ ہدایت مجھ سے سلب نہیں ہو سکتی خوف امید اسے چھین نہیں سکتی چاند سورج کی روشنی کوئی نہیں دور کر سکتا کہ انہیں رب نے روشن کیا ہے۔ چراغ بندہ روشن کرتا ہے بندہ بجھا بھی دیتا ہے تیسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی ہدایت دی ہے ایمان کی بھی عرفان کی بھی نیک اعمال کی بھی۔ رب کی طرف سے مطلقاً ہدایت یافتہ ہوں تمہارے لئے میری ہر لواہوی ہے۔ نیز رب نے مجھے ہدایت دی ہے یعنی ایصال مطلوب تمہیں میرے ذریعہ سے ہدایت ملے گی معنی ارادۃ طریق یعنی راہ دکھانا غرضیکہ ایک لفظ قد ہدان میں آپ نے ان کی تمام باتوں کا جواب دے دیا کہ زیادتی عمر زیادتی مال زیادتی جتنہ عقل باتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ میں وحی الہی سے کہہ رہا ہوں وحی سب پر حاوی ہے اس میں عمر مال وغیرہ نہیں دیکھا جاتا۔ یعنی اے قوم و انو تعجب ہے کہ تم مجھ سے کج بحثی کرتے ہو یعنی تم مجھ سے فیض لیتے نہیں مجھے ایذا دیتے ہو تم مجھ سے دودھ نہیں پیتے میرا خون پیتے ہو ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ قرعی اور قربات دار نبیوں سے فیض نہیں لیتے انہیں ستاتے ہیں۔ دوسرے دور کے لوگ ان سے سب کچھ لے لیتے ہیں ان کی بکواس کا جواب یہ دیا کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اپنی طرف سے نہ کہا بلکہ مجھے میرے رب نے ایمان عرفان ان دلائل کی ہدایت دی تو کہا ہے۔ خیال رہے کہ ہدایا ماضی مطلق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے میرے رب نے لول ہی سے ہدایت دی ہے میں ہدایت لے کر دنیا میں آیا ہوں میری عمر دیکھو اور میرے کلام میں غور کرو یہ کلام ہی اس ہدایت کا پتہ دے رہا ہے۔ ولا اخاف ما تشروکون یہ عبارت یا تو نئی ہے تو واو ابتداء ہے یا ہدان پر معطوف ہے تو واو عاطفہ ہے اس عبارت میں آپ نے اپنے دل کی قوت الطمینان اور بے خوفی کا ذکر فرمایا ملے سے مراد ان کے سارے جھوٹے معبود ہیں خواہ چاند تارے سورج ہوں خواہ زمینی بت خواہ ساری دنیا کا بدو مشلہ نمود ہو جس کے ملک میں آپ رہتے تھے۔ یعنی میں تمہارے کسی بت سے ذرا برابر خوف نہیں کرتا۔ تمہارا نمود کی پولیس فوج اس کی دولت و حکومت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تشروکون بنا ہے اشراک سے معنی خدا کا شریک بننا یا شریک بنانا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اصل عبارت یوں تھی۔ الا ان یشاء وہی شفاء۔ یہ عبارت لا اخاف سے مستطیع مستطیع ہے۔ شفاء الخ مبتداء معنی شرط ہے اس کی خبر معنی جزاء ہے کل شیء سے مراد تکلیف و نقصان ہے۔ یعنی اگر میرا رب ہی مجھے بیمار کرنا یا اور کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہو جائے گا اس میں تمہارے بتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ وسیع وہی کل شیء علما یہ عبارت گویا شفاء وہی کی دلیل ہے۔ وسیع بنا ہے وسیع سے معنی گھیرنا یا گنجائش رکھنا۔ کل شیء سے مراد ہر چیز ہے ممکن ہوا واجب یا ناممکن موجود ہوا یا غیر موجود۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ان چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ علما تیز ہے وہی کی یعنی میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس کے علم سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی میری بیماری تندرستی میرا آرام و تکلیف اس کے علم میں ہے۔ اس کے مطابق یہ چیزیں مجھ کو پہنچتی ہیں نہ کہ تمہارے بتوں کی ناراضی سے۔ اس فرمان علی کے دو منشاء ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو تکلیف یا مصیبت یا راحت پہنچے گی وہ اس کے علم و حکمت کے ماتحت پہنچے گی میری بلندی درجات کا باعث ہوگی وہ علیم و خبیر اپنے بندوں کو کبھی مصلحت کے ذریعہ اپنے تک بلاتا ہے کبھی مصیبت کے راستے سے

یہ سب اس کے راستہ ہیں۔ مستری لوہے کو گرم کر کے کوٹ کر قیمتی بناتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تم نمود کے پجاری میں اللہ واحد قہار کا عابد تمہارا رب ایسا بے خبر ہے کہ اسے تمہاری میری اس گفتگو کی بھی خبر نہیں۔ اس نے چاہا تھا کہ میں دنیا میں نہ آؤں مگر دیکھ لو اسے خبر بھی نہ ہوئی اور میں آگیا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا رب ایسا علیم و خیر ہے کہ اسے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کی خبر ہے، اس خیر کی خبر دینے سے مجھے ہر چیز کی خبر ہے لہذا عبادت کے لائق وہی ہے نہ کہ نمود وغیرہ۔ اَللّٰہُ تَتَذَكَّرُونَ اس عبارت میں اس قوم کی جہالت کا ذکر ہے کہ اتنی ظاہریات بھی نہیں سمجھتے اَللّٰہُ کا سوال بھی یا تو تعجب کے لئے ہے یا اظہار افسوس کے لئے تذکرہ ہے ذکر سے معنی نصیحت یعنی تم میرے اس کلام شریف سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے تمہارے دماغ دنیاوی کاموں میں تو خوب چلتے ہیں دین کی باتوں میں کیوں نہیں چلتے۔

خلاصہ و تفسیر : حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت ساز بھی تھا اور بت فروش بھی۔ بت بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ جناب خلیل اللہ نے ایک بار اس کے بت کو ہاتھ میں لے کر بازار میں اعلان کیا کہ کون خریدتا ہے وہ چیز جو صرف نقصان ہی دیتی ہے۔ نفع بالکل نہیں دیتی اگر کسی کو اپنی دنیا و دین دونوں بریلو کرنے ہوں تو یہ خرید لو۔ اس اعلان پر کسی نے نہ خریدا۔ آپ ان بتوں کو لے کر ایک نہر پر تشریف لے گئے، ان کے منہ پانی میں ڈبو کر بولے کہ بتو پانی پی لو یہ سب کام قوم کے سامنے کئے۔ اس پر آزر اور آپ کی قوم جل گئے کہنے لگے کہ ابراہیم اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو یہ بت تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ تم ان کی طاقت سے بے خبر ہو یہ بت ہمارے باپ دادوں کے معبود ہیں اور ان کی مدد سے دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس آیت کریمہ میں اس حجت بازی کا ذکر ہے (خازن، معانی وغیرہ) جب آپ سے آپ کی قوم نے مذکورہ حجت بازی کی تو آپ نے جواب دیا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم مجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے متعلق کج بحثی کر رہے ہو جو مجھے اول سے ہی ہدایت دے چکا ہے میں تمہاری ان باتوں میں آنے کا نہیں۔ کان کھول کر سن لو کہ میں تمہارے بتوں، تمہارے نمود، تمہاری قوت و طاقت سے بالکل نہیں ڈرتا تم سب مل کر جو چاہو میرا بگاڑ لو اگر اللہ تعالیٰ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اے میری قوم تم میری ایسی اعلیٰ گفتگو سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ خیال رہے کہ دنیاوی تکالیف، بیماریاں وغیرہ کفار کے لئے اللہ کا عذاب ہیں کہ رب انہیں تنبیہ فرماتا ہے وہ راستہ پر نہیں آتے۔ کل قیامت میں وہ کوئی بمانہ نہیں بنا سکیں گے کہ ہم کو تیری قدرت اور پکڑ کی خبر نہ تھی یہ تکالیف انہیں رب کی پکڑ اس کی قدرت پر مطلع کرتی ہیں۔ مومنوں کے لئے رحمت ہیں کہ مومن ان تکالیف میں گناہوں سے توبہ کر کے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے لئے ذریعہ تبلیغ کہ ان کی تکالیف سارے عالم کے لئے ذریعہ صبر ہوتی ہیں یونہی راحتیں نعمتیں کافر کے لئے عذاب ہیں کہ وہ اور بھی مغرور و غافل ہو جاتا ہے۔ مومن کے لئے ذریعہ شکر ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کے لئے تبلیغ یہاں جناب خلیل کا یہی مقصد ہے کہ مجھ پر جو تکالیف آئیں گی میرے رب کی طرف سے آئیں گی اور وہ علیم ہے کسی کو تکالیف عذاب بنا کر دیتا ہے کسی کو رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ کیسا پیارا کلام ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : مناظرہ میں باطل پرست فریق اللہ کے نزدیک جھگڑا اور فساد ہوتا ہے حق پرست شخص مصلح ہے یہ فائدہ حاجہ قوم سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کی قوم کو حاج کا فاعل قرار دیا۔ خیال رہے کہ خلیل اللہ سے یہ جھگڑا آپ کی قوم نے کیا تھا و سراج جھگڑا نمود و بادشاہ نے۔ چنانچہ

ارشاد باری ہے الم ترا الی الذی حاج ابراہیم لی وہ وہاں بھی حق تعالیٰ نے نمود کو جکڑا دیا۔ دو سرا فائدہ جو قوم اپنے جلیل و کافریاں دلوؤں کی جھوٹی رسوں میں جکڑی ہوئی ہو اسے نبی سے بھی ہدایت ملنا مشکل ہے۔ یہ فائدہ بھی حاجہ قوم سے حاصل ہوا۔ پیغمبر کے مقلد دو سروں کی تقلید تحقیق کا روزہ بند کر دیتی ہے۔ نبی کے فرمان پر اپنی عقل و رسم و رواج سب چھوڑ دینے چاہئیں۔ تیسرا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت یافتہ پیدا ہوئے۔ آپ کی یہ مذکورہ ساری گفتگو قوم کو الزام دینے کے لئے تھی نہ اس لئے کہ آپ کو کچھ تردد تھا۔ یہ فائدہ اللہ دان سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو براہ راست ہدایت دیتا ہے اور دو سروں کو نبی کی معرفت سے یہ فائدہ بھی و قدھدائن سے حاصل ہوا کہ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، سورج کو رب تعالیٰ نے براہ راست روشنی دی اور زمین کو سورج کے ذریعہ سے منور فرمایا۔ پانچواں فائدہ: ہماری ہدایت اور نبی کی ہدایت میں چند طرح فرق ہے ہم کو ہدایت کیسی ہوتی ہے، ان کو ہدایت فطری، ہم کو ہدایت ملتی ہے معنی راہ دکھانا ان کو ہدایت ملتی ہے معنی منزل پر پہنچا دینا لہذا ہماری گمراہی ممکن ان کی گمراہی ناممکن ہے۔ ہم یہاں راستہ پر چلتے ہیں وہ ہم کو راہ پر چلاتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی و قدھدائن سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بڑی دلیری، جرات، ہمت عطا فرماتا ہے ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں آتا۔ یہ فائدہ ولا اخاف ما تشرکون الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت خلیل اس وقت دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ قوم دشمن، بادشاہ دشمن، بادشاہ کی پولیس، فوج دشمن مگر اللہ اکبر کس ہمت و جرات سے فرمایا کہ مجھے تمہارے جھوٹے معبودوں سے کوئی خوف نہیں جو ہو سکتا ہے کرلو۔ ساتواں فائدہ: دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں اللہ کے مقبول بندوں کی ناراضی کی علامت نہیں یہ فائدہ الا ان یشاء اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: بتوں کی مجبوری مقموری نفع نقصان کمال نہ ہونا ان کی بندگی کی دلیل ہے اس دلیل میں غور کرنا ضروری ہے۔ یہ فائدہ افلاتہ کرون سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: کبھی مخلوق سے بھی نفع نقصان پہنچ جاتا ہے مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس سے وہ مخلوق رب نہیں بن جاتی۔ ساتپ کاٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے تریاق سے زہر اتر جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فائدہ بھی الا ان یشاء اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ فاعل حقیقی رب ہے، مخلوق سب ہے۔ دسواں فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی تقیہ نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔

پہلا اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قوم نے توحید پر یہ اعتراض بھی کیا کہ اکیلا رب اتنے بڑے جہان کا انتظام نہیں کر سکتا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا صرف عتاب ہی فرمایا معترضین کا اعتراض تو باقی ہی رہا۔ جواب: وہاں اعتراض کا جواب نہ دینا معترض کو دور کار و بنا سنت ایسا ہے دیکھو اہلس نے حکم سجدہ سے سرتابی کرتے ہوئے بڑے دلائل قائم کئے خلقتی من نار وغیرہ مگر رب تعالیٰ کی طرف سے بجائے جواب کے عتاب ہی آیا کیونکہ اس کی دلیل ظاہر ظہور غلط تھی۔ جب وہ قوم یہ تو مانتی تھی کہ سارے جہان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اسے مدبر امرانے سے انکار کیوں کرتی تھی۔ پیدا کرنا مشکل ہے، انتظام کرنا اتنا مشکل نہیں۔ دو سرا اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کو ہدایت ملتی ہے معنی منزل پر پہنچا دینا، راہ چلانا ہمارا کام ہے، راہ چلانا ان کا کام مگر قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے انک لمن المسلمین علی صراط مستقیم جس سے معلوم ہوا کہ حضور سرکار بھی راستہ میں چلتے ہیں ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب: تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے ان

دی علی صراط مستقیم میرا رب سیدھے راہ پر ہے کیا رب تعالیٰ بھی راستہ چل رہا ہے۔ حقیقی جواب: یہ ہے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ آپ سیدھی راہ پر چلتے ہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ آپ سیدھی راہ پر ملتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ لا نپور (موجودہ فیصل آباد) سیدھی سڑک پر ہے یعنی سیدھی سڑک چلنے پر مل جاتا ہے۔ خیال رہے کہ دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی سیدھی راہ پر ملتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھی راہ پر ملتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتا ہے اس کے ملنے کا ٹھکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ تیسرا اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہے اس کی قدرت بھی تو ہر چیز کو گھیرے ہے قدرت کا ذکر کیوں نہ کیا۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت زیادہ ہے قدرت کی وسعت سے کیونکہ اس کا علم ممکنات ناممکنات واجب سب ہی کو گھیرے ہے مگر قدرت صرف ممکنات کو گھیرے ہے ناممکن چیزیں یونہی واجب قدرت کے گھیرے سے باہر ہیں مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ مجھ پر راحتوں، مصیبتوں کا آنا اس کے علم، اس کی حکمتوں سے ہے۔ چوتھا اعتراض: حضرت خلیل نے فرمایا لا اخاف ما تشرکون۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اننا نغاف ان بفوط علینا خدا ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے۔ گلوہ بھی تو نبی تھے وہاں فرعون سے ڈر کیوں ہوا۔ یہاں نمود سے کیوں نہ ہوا۔ جواب: خوف تین قسم کا ہوتا ہے 'خوف ایذا جیسے سانپ سے ڈر خوف ہبت جیسے حاکم کی پکھری سے ہبت۔ خوف اطاعت نبیوں کو خوف ایذا ہو سکتا ہے کسی سے خوف ہبت یا خوف اطاعت نہیں ہو سکتا۔ مگر جناب خلیل بڑی شان کے مالک ہیں۔ آپ کو نمود سے خوف ایذا بھی نہ ہو ایہ آپ کی خصوصی شان ہے۔

تفسیر صوفیانہ: بندے دو قسم کے ہیں محبوبیں اور محجوبین محبوب بندوں کے پاس الفاظ کی فراوانی قل کی بھرمار حجت بازی، مناظروں کی کثرت ہے۔ محجوبین ان تمام جھگڑوں سے وراء ہیں دیکھو اس کافر قوم کو جو کج بحثی سو جھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں دور تھے۔ اس لئے رب نے فرمایا و حاجہ قومہ تمام حجت بازیاں اسی حجاب کا نتیجہ تھیں۔ جناب خلیل اللہ کا ایک ہی جواب تھا کہ قدھدا ان مجھے رب نے ہدایت دے دی ہے۔ جسے وہ ہدایت دیدے اسے یہ حیلے بہانے نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ نے ہدایت علمہ تو سب ہی کو دی مگر ہدایت خاصہ یعنی پردے اٹھا دینا خاص بندوں ہی کو عطا فرمائی جسے یہ ہدایت مل جاتی ہے وہ عقل و حکو سلوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

عشق آمد عقل خود آوارہ شد شمس آمد شمع خود بیچارہ شد

عقل شمع و چراغ ہے، عشق الہی سورج جس دل پر عشق الہی کی جلوہ گری ہے وہاں عقل کا داؤ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے وہ جانتا ہے کہ کون کس نعمت کے لائق ہے عقل و عشق اس نے اپنے علم کے مطابق تقسیم فرمائے۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا

اور کیسے ڈروں میں ان چیزوں سے کہ شریک بنا یا تم نے حالانکہ نہیں ڈرتے ہو تم کہ تمہیں تم نے شریک ٹھہرایا اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اسے ٹھہرایا

لَمْ يُزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ

ساتھ اشرک کے اسے کہ نہیں اتاری اس کی تم پر کوئی دلیل تو کون دو فریقوں میں سے زیادہ حق دار ہے اس کا اگر ہو جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ خزانہ کون ہے

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ

تم جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے یہ ہی لوگ ہیں اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں

لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُتَّقُونَ ۝

کروا سچے ان کے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں کے لیے امان ہے اور وہ ہی راہ پر ہیں۔

تعلق : ان آیتوں کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔ اب آپ نے اس ایمان کے دینی و دنیاوی فائدوں کا ذکر کیا یعنی دونوں جہاں میں امن و امان کا کہ ان کو ایمان کی طرف رغبت ہو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی واقعی بے خوفی کا ذکر فرمایا تھا ولا اخاف ما تشركون۔ اب ان مشرکین کے عقیدے کے اعتبار سے اپنی بے خوفی کا ذکر فرمایا کہ تمہارے عقیدے میں بھی یہی چاہئے کہ مجھے بے خوفی ہو تم کو خوف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا قہر اور بندہ ہوں تم غدار۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بے خوفی کا ذکر فرمایا تھا اب ان مشرکین کے واقعی خوف کا ذکر ہے کہ وہ اللہ میں خطرناک کام تم کر رہے ہو تم کو خوف کرنا چاہئے۔ گویا ایمان کے فائدوں کے ذکر کے بعد کفر و شرک کے نقصانات کا ذکر ہے۔

تفسیر : و کف اخاف ما اشركم۔ قوی بات یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے لہذا لو او ابتدا یہ ہے۔ کف عربی زبان میں کیفیت پوچھنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے کف حالک یہاں سوال انکاری ہے جس سے خوف کی ساری کیفیتوں کی لگی مقصود ہے یعنی میرے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں میں نمود و غیرہ سے کیوں ڈروں ڈرے وہ جو لاوارث ہو مائے مرلو اس کے سارے بھولے معبود ہیں خواہ آسمانی چاند سورج ہوں یا زمینی بت یا نمود جو نگہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر یعنی وہ ہرے نہ تھے بلکہ اسے دنیا کا مذاق مان کر بتوں کو اس کا شریک مانتے تھے اس لئے اشرک کہ فرماتا بالکل درست ہوا۔ نمود بھی اپنے کو خدا تعالیٰ کی مثل اس کی برابر سمجھتا تھا خدا کی ذات کا منکر نہ تھا یعنی میں تمہارے مانے ہوئے فرضی شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں جیسے اپنی دولت تک میں رکھ دی جائے یا بیمہ کرادی جائے تو اس کے ضائع ہونے کا خوف نہیں رہتا وہاں چور نہیں پڑتا۔ حضرات انبیاء کرام کی عزت عظمت ان کا دین و ایمان گویا بیمہ شدہ دولت ہے۔ ہر خطرے سے محفوظ بلکہ جو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ہر خطرہ سے باہر ہو جاتا ہے وہ تو خطرہ دور کرنے والے ہیں انہیں خطرہ اور ڈر کس کا ہو اس لئے فرمایا لا اخاف ما اشركم۔ ولا تخالون انکم اشرکم باللہ عبارت اخاف کے داخل انا کا حاصل ہے لہذا او او علیہ ہے۔ لا تخالون میں قوم اور نمود

سب سے خطاب ہے لا تخالون کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی اللہ اور انکم مفعول نہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ انکم اشرک کم ہی مفعول نہ ہو چونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے۔ اس لئے اشرک کم باللہ فرمانا بالکل درست ہوا۔ ما لم ينزل به عليكم سلطانا یہ عبارت اشرک کم کا مفعول نہ ہے بلکہ مراد ہر غیر خدا ہے۔ سلطان سے مراد قوی دلیل ہے خواہ وحی الہی ہو یا قول رسول سلطان کے لغوی معنی ہیں غلبہ چونکہ قوی دلیل بھی مدعی کے غلبہ کا ذریعہ ہوتی ہے اس لئے اسے سلطان کہا جاتا ہے۔ یعنی تم نے اللہ کا شریک ان چیزوں کو مان لیا جن کے شریک ہونے پر نہ کوئی آسمانی کتاب گواہ ہے نہ کسی رسول کا قول نہ کسی رسول کی وحی۔ دینی چیزوں کے لئے نقلی دلائل کی ضرورت ہے تمہارے پاس موجود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے واحد قہار لا شریک نہ ہونے پر آسمانی کتابیں نبیوں کے فرمان آسمانی وحی سب ہی گواہ ہیں۔ اتنا فرما کر انہیں ڈرانے کے لئے ان سے نہایت نفیس سوال فرمایا۔ خیال رہے کہ جو چیز محسوس نہ ہو اسے دلیل سے معلوم کرتے ہیں۔ دلیل دو قسم کی ہوتی ہے دلیل عقلی و دلیل نقلی۔ دلیل عقلی اجمالی علم دیتی ہے۔ دلیل نقلی تفصیلی علم بخشتی ہے ریل کی حرکت انجن کے ثبوت کی اجمالی عقلی دلیل ہے جس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اسے انجن چلا رہا ہے مگر انجن کے کل پرزے وہ بتائے گا جو اس میں رہتا ہو اسے جانتا ہو آسمان و زمین کی چیزیں رب تعالیٰ کی ہستی کی اجمالی عقلی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے مگر خالق کے صفات اس کے احکام نبی بتائیں گے جو اس کی ذات و صفات کے عارف ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نمود و غیرہ کی خدائی پر نہ تو عقلی دلیل ہے کہ وہ خود کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے پھر وہ رب کیسا اور نہ کسی نبی نے نہ کسی کتاب نے اس کی الوہیت کا اعلان کیا پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کی جیتی جاگتی بولتی ہوئی تفصیلی دلیلیں ہیں۔ فای الفرقین احق بالامن۔ خیال رہے کہ فریق پورے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ صرف ایک شخص کو فریق یعنی گروہ نہیں کہتے۔ چونکہ اس وقت آپ بھی مومن تھے آپ کے والد حضرت تارح آپ کی والدہ حضرت متلی آپ کے بھتیجے حضرت لوط اور ہارن کی بیٹی حضرت سارہ وغیرہم بھی۔ لہذا اس وقت مومنوں کا بھی فریق موجود تھا۔ مشرکین سے تو وہ سارا علاقہ بھرا ہوا تھا لہذا افریقین فرمانا بالکل درست ہے۔ احق اسم تفصیل ہے حقیقی کا معنی لائق سزاوار مستحق لمن سے مراد آخرت کے دائمی عذاب سے محفوظ رہنا ہے۔ لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں یعنی تم خود ہی سوچ لو کہ اس وقت عراق میں دو گروہ موجود ہیں۔ ایک مومنوں کا جو سراسر مشرکوں کا۔ مومن بندے وفادار ہیں اور مشرکین غدار بتاؤ ان دونوں گروہوں میں عذاب دائمی سے امن میں رہنے کا مستحق کون ہے تمہارا نمود بھی وفادار نوکروں کو لہن تنخواہ سب کچھ دیتا ہے۔ غداروں کو سزا دیتا ہے دنیا آخرت کا نمونہ ہے تم اپنے اور ہمارے متعلق خود فیصلہ کر لو ان کنتم تعلمون اس شرط کا تعلق فای الفرقین الخ سے ہے۔ اس کی جزاء پوشیدہ ہے علم سے مراد عقل سمجھ بوجھ اور تجربہ کا علم ہے یعنی اگر تم جانتے ہو تو فیصلہ کر لو یا مجھے جواب دو تم نے دنیا کے بادشاہوں کا کیا طریقہ دیکھا ہے اس تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو اور اپنے میرے متعلق فیصلہ کر لو۔ الذین امنوا اولم یلبسوا ایمانہم بظلم قوم نے آپ کے سوال کا جواب نہ دیا تو آپ نے خود ہی ان کو یہ جواب دیا یعنی خود ہی سوال قائم فرمایا اور خود ہی جواب دیا۔ حق یہ ہے کہ یہ کلام شریف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے اس عبارت میں ایمان سے مراد ہے لغوی ایمان یعنی اللہ کی ذات کو ماننا ہر یہ نہ ہونا ظلم سے مراد شرک ہے اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے ان الشریک لظلم عظیم۔ خیال رہے کہ یہاں ظلم کی تین بیان عظمت کے لئے ہے اور ظلم سے مراد ظلم عظیم یعنی بڑا ہی ظلم ہے جس کی معافی نہ ہو سکے وہ کفر و شرک ہی ہے۔ گناہ خطا کو ظلم

کہا گیا ہے مگر وہ چھوٹے اور قلیل معافی ظلم ہیں، ظلم کے معنی اس کے اقسام ان اقسام کے دینی و دنیاوی احکام، ہمہ گیر بیان کر چکے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانیں پھر اس عقیدے میں کفر و شرک کی آمیزش بھی نہ کریں تو ان کی جزاء یہ ہے کہ اولئک لهم الامن و هم مهتدون یہ عبارت خبر ہے الذین امنوا الخ کی اس عبارت میں قلمس مومنوں کی دو جزائیں بیان ہوئیں۔ ان جزاؤں میں چار احتمال ہیں ایک یہ کہ ہدایت اور امن دونوں سے دنیاوی امن و ہدایت مراد ہے۔ یا دونوں سے اخروی امن و ہدایت مراد ہے یا امن سے مراد ہے دنیاوی امن اور ہدایت سے مراد ہے اخروی ہدایت یا اس کے برعکس کہ امن سے مراد ہے۔ اخروی امن ہدایت سے مراد دنیاوی ہدایت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں سے مراد ہوں۔ دونوں جہان کی امن و ہدایت یہ پانچواں احتمال قوی ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں لہذا اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں امن سے مراد قبر میں حشر میں بل صراط پر امن ہے کہ یہ لوگ قبر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ قیامت کے حساب میں کامیاب ہوں گے، پل صراط سے بخیریت گزر جائیں گے دنیا میں وہ اچھے عقائد، اچھے اعمال، اچھے احوال کی ہدایت پائیں گے، چونکہ آخرت کی امن اعلیٰ اور اصل مقصود ہے۔ دنیا کی ہدایت اس امن کا ذریعہ ہے اس لئے اخروی امن کا ذکر پہلے کیا دنیاوی ہدایت کا ذکر بعد میں یا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا میں شیطان نفس مارہ برے ساتھیوں بہت سی مصیبتوں سے بھی امن میں رہیں گے اور ہدایت پر بھی رہیں گے۔

خلاصہ و تفسیر : حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت افروز گفتگو سن کر پہلے تو قوم نے اٹے سیدھے جواب دیئے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے ہم تمہارے کہنے سے اسے کیسے چھوڑ دیں وغیرہ۔ اس کا جواب آپ نے وہ دیا جو ابھی کھلی آیت میں گزرا۔ پھر آپ کو اپنے بتوں، نمود کی قوت و سلطنت، اپنی جماعت سے ڈرانے و دھمکانے لگے کہ ہمارے بت تم کو دیوانہ کر دیں گے، ہم تم کو پتھر اڑا کریں گے۔ نمود آپ کو قتل کر اڑے گا وغیرہ۔ ان دھمکیوں کا آپ نے وہ جواب دیا جو سیدھے کور ہے کہ اے قوم میں تمہارے شرک و بتوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے کیوں ڈروں میں تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امن میں ہوں ڈرنا تو تمہیں چاہئے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کی شرکت پر اللہ نے کوئی کتاب، کوئی آیت نہ اتاری کسی نبی، کسی رسول نے ان کی الوہیت کی دعوت نہ دی تم خود ہی سوچ لو کہ اس وقت عراق میں دو ٹولے ہیں۔ ایک مومنوں کا جیسے میں نور میری جماعت دو سرے مشرکوں کا جیسے تم اور تمہاری جماعت غور کرو کہ دین اور دنیا میں امن و امان عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا حقدار کون سا گروہ ہے اگر تم میں کچھ علم و عقل و شعور ہو تو سوچ لو کہ بندے و قلاور امن کے حقدار ہیں یا بے وقافتہ اور لوگ۔ اس سوال کا جواب ان لوگوں سے نہ بن پڑا تو آپ نے خود فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانیں اس کی الوہیت کا قرار کریں اور اس اقرار کے ساتھ شرکیہ کفریہ عقیدے کو مخلوط نہ کریں۔ یقینی بات ہے کہ وہی لوگ آخرت میں امن و امان میں ہوں گے اور دنیا میں ہدایت پر یاد دنیا و آخرت میں عذاب الہی سے امن اور اچھائیوں کی ہدایت ان ہی کے لئے ہے۔ خیال رہے کہ آخری آیت کے دو جز ہیں۔ پہلے جز میں دو کاموں کا ذکر ہے ایمان لانا، اور ایمان کو قلم سے مخلوط نہ کرنا، اور ان کاموں کے دو انعاموں کا امن میں رہنا، ہدایت پر ہونا۔ پہلے جز کی چار تفسیریں ہیں۔ ایک تو معتزلہ خوارج کی، دوسری موجودہ زمانہ کے توحید یہ فرقہ یعنی وہابیوں کی۔ تیسری علماء ربانی کی۔ چوتھی صوفیاء حنفی کی معتزلہ و خوارج کہتے ہیں کہ جو سارے ایمانیات کو مانے اور ایمان کو گنہ سے مخلوط نہ کرے وہ امن و ہدایت پائے گا ان کے ہاں فاسق کافر ہے یا ایمان سے خارج ہے۔ یہ تفسیر باطل ہے کہ اس میں مغفرت، بخشش، شفاعت، سب کی نفی ہے۔ قرآنی آیات و احادیث کے خلاف ہے موجودہ توحید یہ کہتے ہیں کہ جو ساری ایمانی چیزوں کو مانے اور

اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے مخلوط نہ کرے کہ غیر خدا سے حاجتیں نہ مانگے، کسی کو نہ پکارے، یا رسول اللہ! یا غوث وغیرہ نہ کہے۔ اس کے لئے امن و ہدایت ہے، یہ تفسیر بھی باطل ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث کے خلاف ہے۔ علماء ربانی وہ فرماتے ہیں جو ابھی تفسیر اور خلاصہ میں عرض کیا گیا۔ صوفیاء کرام نے جو اس کی تفسیر کی وہ تفسیر صوفیانہ میں عرض کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مومن کو چاہئے کہ اللہ کے معاملہ میں لوگوں کے جتنے، ان کی دولت و قوت سے خوف نہ کرے۔ یہ عارضی بادل ہیں جو انشاء اللہ عنقریب چھٹ جائیں گے یہ فائدہ و کف اخاف الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو گا۔ اس کے دل میں مخلوق کے بہت قسم کے خوف و ہراس ہوں گے تمام خوف و ڈر کا علاج صرف ایک ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈر و رب سے ڈر و سب سے ڈر کا علاج ہے۔ یہ فائدہ ولا تخافون انکم الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھ لو اکیلے حضرت خلیل کو ان میں سے کسی سے خوف نہ ہو اور ان لوگوں کو بہت سوں سے بہت خوف تھے۔ فرعون جلدو گر کفر کے زمانہ میں فرعون ہلمان وغیرہم سے بہت ڈرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی سب سے بے خوف ہو گئے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل آسمانی کتابوں کی آیات حضرات انبیاء کرام اور ان کے اقوال ہیں۔ اس معاملہ میں عقلی دھوکے بالکل بیکار ہیں۔ یہ فائدہ ما لم یزل بہ علیکم سلطانا سے حاصل ہوا کہ یہاں سلطان سے مراد حضرات انبیاء کرام کی تعلیم، ان کے ارشادات آسمانی کتابوں کی آیات ہیں۔ باقی رہیں عالم اور عالم کی چیزیں وہ رب تعالیٰ کی خاموش اور احمالی دلیلیں ہیں۔ یہ حضرات بولتی ہوئی تفصیلی دلیلیں ہیں جن سے رب کی ذات و صفات و احکام بالتفصیل معلوم ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں امن و امان دیتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں مگر عارضی اور ان آفتوں میں بھی اس کے دل میں امن و چین ہوتے ہیں۔ دل میں بے قراری نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ اولئک لہم الامن سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین امنوا اللہ تعالیٰ مومنوں سے مصیبتیں دفع فرماتا رہے گا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب حضرت سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔

محل است چوں و دست دارد ترا کہ در دست دشمن گذارد ترا

پانچواں فائدہ: نیک اعمال کی ہدایت صرف مومنوں ہی کو ملتی ہے مشرک و کافر کا دماغ اوندھائی چلتا ہے۔ انسان کی عقل، ایمان کی روشنی میں صحیح راہ پر چل سکتی ہے۔ بغیر ایمان کی روشنی کے عقل غاریا نار میں پھینکتی ہے یہ فائدہ و ہم مہتد ون کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بعد موت مکر نکیر کے سوالات کے سچے جوابات بارگاہ الہی میں عجز و انکسار، جنت میں اپنے گھر تک پہنچ جانے، ہدایت صرف مومن کو میسر ہوں گے۔ یہ فائدہ و ہم مہتد ون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: سب سے بڑی نعمت امن اور ہدایت ہے کہ یہ ہزار ہا نعمتوں کا ذریعہ ہے یہ فائدہ ہم الامن سے حاصل ہوا اس کی ضرورت زندگی نزع قبر حشر ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ کی امن و ہدایت مختلف ہے۔

پہلا اعتراض : ایمان و کفر دونوں ضد ہیں یہ دونوں کبھی جمع ہو سکتے ہی نہیں جیسے اندھیرا اور روشنی، سردی گرمی علم و حماقت پھر یہاں یہ کیوں فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو کفر سے نہ ملائیں یہ دونوں چیزیں مل سکتی ہی نہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں ایمان سے لغوی ایمان مراد ہے یعنی خدا کو خالق و مالک ماننا کفار اللہ تعالیٰ کو خالق

مالک معبود مانتے تھے یہ تھا ان کا لغوی ایمان۔ پھر کہتے تھے کہ ہمارے بت خدا تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے ان کی یہ بکو اس شرک تھی۔ یہاں اس کا بیان ہے شرعی ایمان واقعی کفر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں مراد نہیں۔ دوسرا اعتراض: کلمہ 'قرآن' پڑھنا ایمان ہے۔ پھر نبیوں 'ولیوں' کو ماننا انہیں حاجت روا، مشکل کشا، غیب دہن، حاضر و ناظر جانتا شرک ہے آج جو مسلمان یہ عقیدے رکھتے ہیں وہی اس آیت میں مراد ہیں۔ (وہابی)۔ جواب: اس کے تین جواب ہیں۔ دوسرا الزامی اور ایک تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کافر قوم سے کر رہے ہیں وہ کفار تو نبیوں 'ولیوں' کو مانتے ہی نہ تھے نہ ان کے علم غیب وغیرہ کے قائل تھے۔ ان سے یہ گفتگو محض بیکار ہوتی لہذا یہاں ظلم سے مراد بت پرستی ہی ہے۔ دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اس صورت میں آج کوئی بھی قلمس مومن نہ رہے کاسب ہی اس آیت کی زد میں آجائیں گے کیونکہ آپ بھی کلمہ 'قرآن' حدیث پڑھ کر حکام، سلطان، حکیم وغیرہم کو حاجت روا مشکل کشا جانتے مانتے ہیں۔ اپنے ہر دینی کلام کے لئے چندہ لینے لوگوں کے دروازوں پر جانتے ہیں آپ بھی اس زد میں آگئے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کے مناسب آمیزش اس کو اچھا بناتی ہے نامناسب آمیزش اسے خراب کر دیتی ہے دودھ میں شکر ملا دھواں ہو جائے گا زہر ملاؤ قاتل بن جائے گا کہ شکر و شہد دودھ کے مناسب ہے زہر و دودھ کے نامناسب عقیدہ توحید کے ساتھ نبوت ولایت کی آمیزش اسے ایمان بنادے گی کفر و بت پرستی کی آمیزش اسے شرک کر دے گی کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کی آمیزش ہوئی تو یہ کلمہ ایمان بنا فرضوں کے ساتھ سنتوں کی آمیزش ہوئی تو عبودیت بنی مگر بے دین شیطان انہیں آمیزشوں میں فرق نہ کر سکا۔ اس لئے یہاں بلبسوا کے ساتھ بظلم ارشاد ہوا۔ بتو قہ نہ فرمایا کیا۔ تیسرا اعتراض: آخرتوں اور نبیوں 'ولیوں' میں فرق کیا ہے کہ بتوں کو ماننا شرک ظلم ہے 'نبیوں' 'ولیوں' کو ماننا ایمان کارکن۔ بت بھی غیر اللہ ہیں اور اللہ کے بندے ہیں نبی ولی بھی غیر اللہ اور اللہ کے بندے ہیں۔ جواب: ان دونوں میں دو طرح فرق ہے ایک تو مانتے میں دوسرے خود ان کی ذات میں ہیں۔ مانتے میں فرق یہ ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کا سا جی، شریک، اس کا سر مانتے ہیں کہ بتوں کی مدد سے اللہ کی دنیا قائم ہے۔ مومن 'نبیوں' 'ولیوں' کو اللہ کا بعدہ اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان اس کا محبوب مانتے ہیں۔ 'مشرک' و 'مشرک' کا وہم بھی نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ نبی ولی اللہ کے محبوب ہیں۔ بت اللہ کے دشمن بلا شہ کو سلطان ماننے کے لئے اس کے حکام وزراء کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے مگر اس کے دشمن باغیوں کو ماننا بغاوت قرار پاتا ہے۔ اب زمزم کی تعظیم ایمان ہے کعبہ کی طرف سجدہ رکن ایمان ہے مگر گنہگار کی تعظیم بت کی طرف سجدہ شرک ہے۔ حالانکہ یہ دونوں پانی اللہ کے پیدائش کے ہیں۔ بت بھی پتھر کا ہے۔ کعبہ مظلوم بھی پتھروں کی ہی عمارت ہے اس فرق کی تحقیق ہماری کتاب جلاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض: یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن گناہ نہ کرے وہ امن میں ہے لہذا افاق گنہگار 'مسلمان' کے لئے نہ لمان ہے نہ بخشش (معتزلہ و خوارج)۔ (نبوٹ) خاریجیوں کے عقیدے میں گنہگار مومن کافر ہے اور معتزلہ کے نزدیک نہ مومن ہے نہ کافر ان کے ہاں گناہ کی نہ شفاعت ہے نہ بخشش یہ اعتراض انہیں دونوں کا ہے۔ (الو تفسیر کبیر)۔ جواب: یہ محض غلط ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے حدیث پاک کے بھی۔ گنہگار مومن نہ ہوتا ہے اور نہ ایمان سے جاتا ہے وہ مومن ہی رہتا ہے۔ ہر گناہ قاتل بخشش بھی ہے اسے دائمی عذاب سے لمان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسأوا علی انفسہم لا تقنوا من رحمتہ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً ویکرم

گنہگار مومنوں کو عبادی بھی فرمایا گیا اور انہیں بخشش کی امید بھی دلائی گئی اور فرماتا ہے وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلَا دیکھو یہاں آپس میں جدال و قتل کرنے والوں کو مومنین فرمایا گیا اور مسلم و بخاری میں بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ جب یہ آیت و لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نَّازِل ہوئی۔ حضرات صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے کہ جس نے کوئی ظلم یعنی گنہگار کیا ہو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا فرمایا کہ یہاں ظلم بے مراد شرک ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی اِنْ الشُّرَكَ لِلظُّلْمِ عَظِيمٍ (خازن، کبیر، معانی، ابن کثیر وغیرہ) ایمان کو شرک سے ملانے کے معنی ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ پانچواں اعتراض: قرآن مجید میں یہاں تو مومنین سے امن کا وعدہ فرمایا۔ دوسری جگہ اطمینان کا اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ تیسری جگہ بے خوفی، بے غمی کا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان میں فرق کیا ہے کیا یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ جواب: حضرات صوفیاء نے فرمایا ہے کہ امن اور اطمینان جڑیں اور بے خوفی، بے غمی شاخیں یا پھول پھل امن اور اطمینان میں فرق یہ ہے کہ اطمینان میں دل پر مصیبت آتی ہے مگر دل اس کا اثر نہیں لیتا امن یہ ہے کہ دل کا ماحول ہی ایسا کر دیا جائے کہ وہاں رنج و غم راحت و خوشی کی گرمی سردی نہ پہنچ سکے۔ دل کا ایریا ہی بدل جائے جیسے گرمی دفع کرنے کے لئے بجلی کا پنکھا اور گرمی سردی دونوں دور رکھنے کے لئے ایر کنڈیشنر کہ پنکھے والے کمرے میں گرمی تو آتی ہے مگر اس میں گرمی کا احساس نہیں ہوتا، کبھی گرمی غالب آکر پنکھے کی ہوا کو گرم کر دیتی ہے۔ امن میں مومن کے دل کا ایریا ایر کنڈیشنر بن جاتا ہے امن اعلیٰ ہے اطمینان سے نیز اطمینان اپنی کوشش سے ہوتا ہے۔ امن سیکڑے فرشتے کے نزول سے رب فرماتا ہے۔ اَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ چھٹا اعتراض: اِنْ لَكُمْ اِلَّا مَنَ مِنْ اَمْنٍ مِّنْ مَّرُودٍ دنیوی امن ہے تو یہ کیونکر درست ہو۔ مومنوں پر دنیوی مصیبتیں بمقابلہ کفار کے زیادہ آتی ہیں پھر انہیں امن کیسے ہوئی۔ جواب: دنیوی تکلیفیں کفار کے لئے مصیبتیں ہیں، مومن کے لئے یار تک پہنچے گا۔ یہ ہیں، بھٹی کو کئے کے لئے مصیبت و آفت ہے کہ وہ وہاں ہی جل کر راکھ بنے گا۔ سونے کے لئے صفائی اور ترقی کا ذریعہ ہے کہ وہ بھٹی کے واسطے سے ہی زیور بن کر محبوب کا وصل پاتا ہے۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں امن کے ساتھ ہدایت کا ذکر کیوں ہوا کہ فرمایا گیا و هُمْ مَهْتَدُونَ۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ امن اور ہدایت میں چند اختلاف ہیں۔ امن سے مراد آخرت میں دائمی عذاب سے امن ہدایت سے مراد ہے قبر کے سوالات کے جوابات قیامت میں بارگاہ الہی میں صحیح معذرت پیش کرنے کی توفیق جنت میں اپنے گمراہی سے پہنچ جانے کی ہدایت کہ بغیر کسی سے پوچھے وہاں پہنچے اخروی امن اخروی ہدایت میں چولی و امن کا ساتھ ہے یا امن سے مراد ہے اخروی امن ہدایت سے مراد ہے دنیا میں اعمال صالحہ کی ہدایت تب امن ہدایت کا نتیجہ ہے اور بھی احتمالات ہیں۔ دیکھو تفسیر۔

تفسیر صوفیانہ : سارے انسان صورت میں یکساں ہیں مگر سیرت میں جدا گانہ بعض لوگ حزب اللہ ہیں بعض حزب الشیطان، بعض نوری ہیں۔ بعض تاری ہر دمڑے کو اپنے ہی دمڑے سے تعلق ہے انہیں سے محبت ہے انہیں سے خوف و ڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام حزب اللہ یعنی اللہ کے گروہ کے بندے تھے اور باقی قوم شیطان کے دمڑے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے یہی فرمایا کہ جب تم میرے رب سے نہیں ڈرتے دمڑے سے شرک و کفر کرتے ہو اور مجھے اپنے بتوں، اپنے نمود سے ڈراتے ہو تو میں تمہارے بتوں اور نمود و غیرہم سے کیوں ڈروں، تمہیں اپنوں سے امید و خوف ہے مجھے اپنے

رب سے امید و خوف ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمہارے بتوں کی معبودیت کی کوئی دلیل نہیں۔ میرے رب کی معبودیت کی بہت دلیلیں ہیں بلکہ میں خود اس کی دلیل ہوں سورج کی دلیل اس کی نورانیت اس کی شعائیں اس کی دھوپ ہے اللہ کی دلیل اس کے نبی اس کے ولی اس کے مومن بندے ہیں۔ دنیا میں جدھر چاہو اپنا رخ کر لو مگر آخرت میں سب کو اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق ہو گا پکڑ ہوگی تو اس کی امان ہوگی تو اس کی طرف سے جو رہائی دھڑے کا ہو گا وہ امان و ہدایت سب کچھ پائے گا جو شیطان دھڑے کا ہو گا اس کے لئے نہ امان ہے نہ ہدایت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے مشرب میں ایمان کی حقیقت ہے انا کو فنا کر دے اللہ ہو کر باقی باللہ بن جانا ایمان میں اپنی انا کو ملانا یہ ہے ایمان میں ظلم کی آمیزش کہ یہ سمجھے کہ خدا بھی ہے ہم بھی ہیں یہ ایمان ہے مخلوط ظلم کے ساتھ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ اس کی مناسب چیز ملائی جائے تو اسے کمال کر دیتی ہے غیر مناسب چیز کی آمیزش اسے خراب کرتی ہے۔ شور بے میں شکر نہ ملاؤ، دودھ اور شربت میں نمک مریج نہ ملاؤ ورنہ خرابی ہوگی۔ یونہی ایمان کے ساتھ بد عملیوں اپنے نفس کی آمیزش نہ کر دینیک اعمال کی آمیزش کر دے پھر نیک اعمال کے ساتھ ریاکاری نام نمود کی آمیزش نہ کر دے بلکہ اخلاص کی آمیزش کر دے بلکہ نیکوں کے ساتھ جنت حاصل کرنے، دوزخ سے بچنے کی بھی نیت نہ کر دے کہ یہ خود غرضی ہے محض رب کی رضا کی نیت کر دے وہاں تجارت کے لئے نہ آؤ بھیک کے لئے آؤ ہاں ایمان کے ساتھ عشق رسول اطاعت رسول کی آمیزش کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بہت وسیع ہے اسنو اسے اشارہ ہے۔ ایمان کی طرف ظلم سے اشارہ ہے، بد عملیوں کی طرف یا ایمان سے اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف اور ظلم سے اشارہ ہے نیت کی طرف جو ایمان کے ساتھ بد عملیوں کی طرف یا ایمان سے اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف اور ظلم سے اشارہ ہے ریاکاری نام نمود یا رضائے یار کے علاوہ اور نیت کی طرف جو ایمان کے ساتھ بد عملیوں اعمال کے ساتھ ریا و فیروہ کی آمیزش نہ کریں ان کے لئے امن بھی ہے، ہدایت بھی۔ اللہ تعالیٰ اس قل کو حل بنا دے۔ صوفیاء کے ہاں امن اور ہدایت میں بڑی ہی گنجائش ہے۔ نیز جیسے بعض دوائیں مقوی دل دماغ ہوتی ہیں۔ بعض دوائیں مقوی بلکہ بعض دوائیں مقوی معدہ۔ یونہی طرف خدا، عشق پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقوی دل ہے، مقوی دماغ ہے، مقوی عقل ہے، مقوی ایمان ہے، جسے یہ دیکھیں نصیب ہو جائیں اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ دیکھو حضرت ابراہیم اکیلے تھے۔ مگر ان کے دل میں نہ نمود کا خوف کیا نہ قوم کے جتھہ کلنہ ان کی دولت کلنہ کسی دنیاوی طاقت کا۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأِهِ

اور یہ ہی ہمارے دلائل جو دیتے ہیں نے ابراہیم کو اور پر قوم انکی کے اور بچے کرتے ہیں ہم درجے اس کے جسے اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

ہم چاہیں ہر ایک رب آپ کا حکمت والا علم والا ہے۔

بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرہ کا ذکر ہوا جو آپ نے اکیلے اپنی ساری قوم سے کیا اور ساری قوم آپ کے جواب سے عاجز رہی۔ اب ان دلائل کے مرکز ان کے مانعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینہ اور زبان شریف پر یہ دلائل کہاں سے آرہے تھے۔ انہوں نے کس مدرسہ سے یہ سیکھے تھے؟ ارشاد ہوا کہ زبان جناب خلیل کی تھی کلام رب جلیل کا تھا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت خلیل کے مناظرہ کا ذکر ہوا تھا۔ یعنی نہایت قابلانہ، فاضلانہ، متفکرواب اس مناظرہ کی روح کا ذکر ہے۔ یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا گویا ڈھانچہ کے بعد اصل روح کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ کی قابلیت کا ذکر تھا اب ان سرکار کی اور ان کی گفتگو کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ قابلیت بغیر قبولیت محض بیکار ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص عبادت یعنی قوم کو تبلیغ کفر تھا اب اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ ہے۔ نولف درجات الخ۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے حضرت خلیل کو بڑے گندے ماحول میں پیدا فرمایا گویا گڈ ریوں میں سے نکل نکلا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارے ہر کام میں صدمہ حکمتیں ہوتی ہیں ان وہ حکیم اکثر انبیاء کرام گندے ماحول میں بھیجے گئے۔ سورج اندھیریوں میں چمک کر دن نکالتا ہے۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت خلیل کا یہ کلام تھا اے اللہ! یہی اصل فرمایا گیا۔ شاید کوئی کہتا کہ آپ نے شرک کیا کہ چاند سورج کو اپنا رب فرمایا۔ اس وہم کو دفع فرمانے کے لئے ارشاد ہوا کہ یہ کلام شرکیہ نہ تھا بلکہ قوم کے مقتل ہماری سکھائی ہوئی دلیل تھی۔ جس سے قوم کو خاموش کرنا سمجھنا مقصود تھا۔

تفسیر : و تلک حجتنا یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کا اولیٰ ابتدائیہ ہے تلک سے اشارہ تمام گزشتہ کلام کی طرف ہے۔ فلما جن علیہ اللیل سے لے کر وہم مہتد ون تک چونکہ یہ فرمان بہت سی دلیلوں پر شامل ہے۔ ان میں سے ہر دلیل بہت سی عقیم الشان ہے جو عقل انسان کو حیران کر دے اور قیامت تک ہر مومن کو کام آئے۔ لہذا بجائے ہذا یا ذالک کے تلک ارشاد ہوا یعنی یہ ساری گفتگو جیسے تلک الرسل لفضلنا بعضہم علی بعض وہل بھی تلک ارشاد ہوا کہ جماعت انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ حجت کہتے ہیں مضبوط اور قوی دلیل کو اگر دلیل واقعی قوی ہو اور اس سے صحیح بات ثابت کی جائے تو وہ حجت ربانی ہے اس کو برہان کہا جاتا ہے اور اگر واقعہ میں تو قوی دلیل نہ ہو اسے انسان قوی سمجھے اور اس سے جھوٹا دعویٰ ثابت کرے تو وہ حجت نفسانی ہے معنی کج بحثی رب تعالیٰ فرماتا ہے و حاجہ قومہ اور فرماتا ہے الم تو الی الذی حاج ابراہیم۔ ان دونوں آیتوں میں حجت سے مراد جھگڑنا کج بحثی کرنا ہے یہاں حجتنا فرما کر یہ بتایا کہ جناب خلیل کے یہ دلائل برہان تھے خلاصہ یہ ہے کہ حجت و دلیل تین قسم کی ہے۔ حجت شیطانی جس سے حرام کو حلال کفر کو ایمان بری چیزوں کو اچھا ثابت کیا جائے۔ دوسری حجت نفسانی جس سے بیکار چیز کو مفید ثابت کیا جائے۔ تیسری حجت رحمانی جس کا یہاں ذکر ہے۔ جس سے اللہ کی ذات و صفات اس کے احکام وغیرہ۔ حضرات انبیاء کرام کے فضائل و مراتب ثابت کئے جائیں۔ خیال رہے کہ حجت اسم جنس ہے جو ایک اور زیادہ سب پر بولی جاتی ہے۔ یہاں حجت سے مراد یہ ساری مذکورہ دلیلیں ہیں۔ اتنا ہا ابراہیم علی قومہ یہ عبارت یا تو حجتنا کا حل ہے یا تلک کی دوسری خبر یا حجتنا کا بدل ہے۔ غرضیکہ حجتنا کی صفت نہیں کیونکہ معرفہ کی صفت جملہ نہیں آتی۔ (معانی وغیرہ)۔ یہاں دینے سے مراد دل میں ڈالتا ہے جسے الہام یا انشاء کہا جاتا ہے وحی نبوت مراد نہیں کیونکہ ابھی یہ وحی

شروع نہیں ہوئی۔ حضرات انبیاء کرام کے چند حالات ہوتے ہیں، پہچین شریف، جوانی عطاء نبوت سے پہلے عطاء نبوت کے وقت، عطاء نبوت کے بعد۔ وحی تبلیغی عطاء نبوت کے وقت سے شروع ہوتی ہے مگر الہام القاء اول ہی سے شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پہچین میں کسی اور روئی کا دودھ نہ پینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہچین شریف میں کلام فرمانا اسی الہام والقاء کا نتیجہ تھے۔ یہاں اوحینا یا القینا یا الہمنا نہیں فرمایا گیا بلکہ اتنا ارشاد ہوا۔ اس کی گنتیں انشاء اللہ سواں و جواب میں عرض ہوں گی اور تفسیر صوفیانہ میں۔ حجت کے بعد علی ضرر کے لئے ہوتا ہے، کلام نفع کے لئے، القرآن حجتہ لک او علیک قرآن مجید یا تمہاری دلیل ہے یا تم پر یعنی تمہارے خلاف دلیل علی قوم مد فرما کرتا گیا کہ یہ دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے خلاف ان کے مقابل تھے۔ حضرت ابراہیم کے حق میں ان کا دعویٰ ثابت کرنے والے لیکن تھے ہماری طرف سے لہذا ان دلائل کو رب تعالیٰ سے بھی نسبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور قوم سے بھی اللہ کے دیئے ہوئے دلائل حضرت ابراہیم کی تائید میں، قوم کی تردید ہیں۔ نولع درجات من نشاء ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے ہو سکتا ہے کہ اتینا کے فاعل سے حل ہے مگر سہل احتمال قوی ہے من نشاء مفعول بہ ہے نولع کا اور درجات یا نولع کا ظرف ہے یا اصل میں الی درجات تعالیٰ دور کر دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ تمیز ہو مگر سہل احتمال قوی ہے اسی کی طرف اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اشارہ کر رہا ہے۔ درجات جمع ہے درجات کی درجہ کے معنی اس کی اقسام تیسرے پارہ کے لول میں و ولع بعضهم درجات کی تفسیر میں عرض کئے گئے یہاں درجہ سے علم، عقل، غنفلت کے مرتبے مرلو ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجاتوں کو نچا کر دیتے ہیں کہ ان کی بلندی لوگوں کے خیال وہ ہم و گمان سے دور رہتی ہے۔ انہیں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ انہیں یہ بلندی کسی دنیاوی ذریعہ سے نہ ملی بلکہ ہماری عطا سے ملی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعمتیں تین طرح کی ہیں۔ کسی جو اپنی کمائی سے حاصل ہو۔ عطائی جو کسی بندے کی دین سے ملے وہی جو محض رہائی عطیہ ہو۔ کسی عطائی نعمتیں انہیں زوال ہے مگر وہی نعمتیں لازوال ہیں۔ بجلی چراغ وغیرہ پر ہزار ہا آفتیں آتی ہیں۔ آج فیوز اڑ گیا، کل بلب لٹل ہو گیا۔ مگر سورج چاند کی روشنی پر کوئی آفت نہیں کہ وہ کسی ہیں یہ وہی اس طرح بلندی، عزت، مرتبہ اگر کسی یا کسی بندے کے ذریعہ ملے وہ قتل زوال ہے مگر جو رب کی عطا سے ملے وہ ناقابل زوال ہے۔ نولع فرما کر ہی بتایا کہ جس کو ہم لو نچا کر دیں اسے نچا کر دے والا کوئی نہیں۔ دیکھ لو جناب خلیل کو پروردہ فرمائے ہزار ہا سال ہوئے مگر ان کا چاند اسی طرح چڑھا ہوا ہے چمک رہا ہے۔ من اللہ فرما کر اشارۃً بتایا کہ جب ہم کسی کو اونچا کرنا چاہیں تو اسباب یا قابلیت نہیں دیکھتے ہم ہی سبب الاسباب ہیں، ہم ہی اس میں قابلیت پیدا فرمادیتے ہیں۔ ان رہنما حکیم حکم۔ یہ عبارت نولع الخ کی علت اس کی وجہ ہے، یعنی ہم علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی، جسے جو دیتے ہیں جان کر حکمت سے دیتے ہیں جو جس کا لال ہوتا ہے وہی اسے دیا جاتا ہے نمود کو عقل و علم ایمان سے بھی دور رکھا۔ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہچین شریف میں یہ سب کچھ عطا فرمایا یہ جان کر کیا اتفاقاً یہ کیلوا جناب ان صفات کے اہل تھے۔ اس آیت کریمہ کو رب نے اپنے علم و حکمت کے ذکر پر ختم فرمایا اس میں بہت گنتیں ہیں۔ (1) یہ کہ جناب ابراہیم کو ہم نے یہ علم و حکمت دی جسے ہم علیم و حکیم علم و حکمت عطا فرمادیں، سمجھ لو کہ ان کی علم و حکمت کس پائے کی ہوگی وہ تو تمہارے خیال وہ ہم سے وارا ہوگی۔ (2) یہ کہ اے لوگو تم جناب ابراہیم کا یہ کامل علم و عرفان دیکھو اور پتہ لگاؤ کہ رب کیسا علیم و حکیم ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے علم و حکمت رب تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔

خلاصہ و تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا جسے ہم نے اس پورے رکوع میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے لے کر وہ مہتدون تک یہ سب ہمارے بتائے ہوئے ہمارے سکھائے ہوئے توحید کے دلائل تھے جو ہم نے حضرت ابراہیم کے دل میں بطور الہام ڈالے۔ ایسے قوی دلائل جس کا جواب دنیا بھر کے لوگوں سے نہ بن پڑے۔ یہ دلائل اس لئے دیئے تاکہ وہ جناب اپنی کافر قوم کے مقلد ان کے خلاف قائم فرمائیں۔ ہماری شان یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اسے درجوں اونچا کر دیں کہ دنیا میں اسے علم، حکمت، نبوت، ولایت، صفائی قلب عطا کریں اور آخرت میں اپنا قرب خاص، جنت کا اونچا مقام نیک اعمال کی قبولیت بخشیں۔ ہم علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی، جسے جو دیتے ہیں جان کر دیتے ہیں۔ اس عطا میں ہماری ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت ابراہیم نے چند طریقوں سے شرک کی تردید کی اور توحید و ایمان کا ثبوت دیا۔ (1) چاند سورج، تارے اوتارے بدلتے ہیں ان پر تبدیلیاں وارد ہوتی ہیں جو تبدیلی قبول کرنے نکلے ڈوبے وہ خدا نہیں ہو سکتا اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی نافع ہو (لا احب الا للہ)۔ (2) جو خدا تعالیٰ کو بھی رب مانے اور بتوں کو بھی وہ مومن موحّد نہیں مشرک و کافر ہے وہاں روٹی کی گنجائش نہیں (حنیفا) وما انا من المشرکین)۔ (3) اللہ تعالیٰ کے مقلد کوئی ڈرنے کے لائق نہیں۔ جو خدا تعالیٰ سے بھی ڈرے اور بتوں سے بھی وہ مومن نہیں مشرک ہے۔ الوہیت کا خوف صرف خدا کا چاہئے۔ (4) اللہ تعالیٰ کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز دور نہیں، اس کے سوا کسی کا علم اتنا وسیع نہیں جو خدا کا سا علم کسی بندے کو مانے وہ مشرک ہے۔ (وسع دہی کل شیء علما)۔ (5) معبود وہ ہے جس کی معبودیت آسمانی کتابوں، پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہو، حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کی دلیلیں ہیں اس کا پتہ ہیں جو رب کو محض بغیر واسطہ پیغمبر الہ مانے وہ مومن نہیں اگرچہ موحّد ہو جائے۔ (ما لم ينزل به عليكم سلطانا)۔ اے مشرک تم نے خدا کو محض اپنی عقل سے پہچانا لہذا دھوکہ کھا گئے مشرک ہو گئے۔ (6) دین و دنیا میں صرف مومن ہی ایمان کے مستحق ہیں۔ ایمان ذریعہ ایمان ہے جو بتوں وغیرہ سے ایمان چاہے رب کے مقلد انہیں ایمان دینے والا جائے وہ مشرک ہے۔ (فای اللہ یقین الحق بالامان)۔ (7) ایمان کے ساتھ وہ چیزیں ملاؤ جو ایمان کے لائق ہیں۔ یعنی عبادت اخلاص اتباع رسول عشق نبی وغیرہ ایمان ہیں ان چیزوں کی آمیزش اور ملاوٹ نہ کرو جو ایمان کے خلاف ہیں ورنہ سزا کے مستحق ہوؤ گے۔ (ولم یلبسوا ایمانہم بظلم) لہذا ان دلائل کو رب تعالیٰ نے فرمایا و تلک حجۃ الہ کے یہ عمر شریف اور ایسا بلیغ و فصیح و دلّ کلام یہ گفتگو دیکھو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ پہچانو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاند تاروں سورج کو ہذا رہی فرمانا شرک و کفر نہ تھا بلکہ کفر توڑ۔ قوی دلیل و برہان تھا یہ فائدہ تلک حجۃ الہ حاصل ہوا جو انہیں ایک آن کے لئے مشرک ماننے یا ان کے اس کلام کو شرک کہے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ دوسرا فائدہ: حضرات انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے وہ ماحول کا اثر نہیں لیتے بلکہ ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ یہ فائدہ اتنا ہا ابراہیم علیہ السلام سے حاصل ہوا۔ اس کی بحث ابھی پچھلی آیت میں گزر گئی۔ رب تعالیٰ نے ذرہ سازی حضرت داؤد کو ملک رانی حضرت سلیمان و یوسف کو تمام چیزوں کے نام کا علم حضرت آدم کو علیم السلوۃ والسلام براہ راست بخشا بغیر کسی کی شاگردی کے۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کے دل میں ماسوی اللہ کا خوف نہیں آتا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مرزا قادیانی لوگوں کے خوف سے حج کو

نہ گویا یہ بھی ابھی پچھلی آیت میں گزر چکا۔ چوتھا فائدہ: عزت و عظمت درجوں کی بلندی نہ قابلیت پر موقوف ہے نہ اپنے علم و عمل پر یہ محض فضل ربانی ہے جس پر ہو جائے یہ فائدہ نرفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا۔ دیکھو لاکھوں برس کے عابد و زاہد فرشتوں کو ان آدم علیہ السلام کے آگے جھکا دیا جنہوں نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ شعر۔

داد حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست

پانچواں فائدہ: نبی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی مثل نہیں ہو سکتا یہ فائدہ بھی نرفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے جسے جو دیا اتفاقاً سو نہی نہ دیدیا بلکہ اپنے علم و حکمت سے دیا لہذا اس کی عطا پر اعتراض نہ کرو یہ فائدہ حکیم علیم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: ساری دنیا مل کر بھی نبی کی شان گھٹا نہیں سکتی کیونکہ انہیں عزت و عظمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے رب کی دی ہوئی عزت کوئی نہیں چھین سکتا۔ سورج کوئی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتا کیونکہ اس کا نور قدرتی ہے یہ فائدہ بھی نرفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا بلکہ جن مقبول بندوں کو لولاء علماء مومنین کو نبی سے نسبت ہو جائے ان کی عزت بھی دائمی ہوتی ہے۔ کیونکہ انہیں نبی سے وابستگی ہوتی ہے۔ گھرے مکے کلانی ختم ہو سکتا ہے مگر نکلے کلانی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اسے پانی کے مرکز سے وابستگی ہے۔ آٹھواں فائدہ: کفار سے مناظرہ ان کو تبلیغ کرنا بہت اہم عبادت ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ساری عبادتیں تو بہت عرصہ بعد عطا ہوئیں مگر تبلیغ و مناظرہ کی عبادت بچپن شریف سے عطا ہوئی کہ فرمایا و تلک حجتنا اتیناھا ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز روزے وغیرہ کا حکم بہت عرصہ بعد دیا گیا۔ تبلیغ کا حکم شروع نبوت سے ہی دیا گیا کہ فرمایا و انذر عشیرتک الا قرین۔ نواں فائدہ: اللہ اپنی رحمتیں عام بندوں کو براہ راست عطا نہیں فرماتا بلکہ خاص بندوں خاص مخلوق کے ذریعہ عطا کرتا ہے دنیوی نعمتوں کا بھی یہی حل ہے اور اخروی نعمتوں کا بھی منشاء الہی یہ ہے کہ ہم ان خاص بندوں کو دیں پھر وہ بندے عام بندوں کو بخشیں۔ یہ فائدہ اتنا ہا ابراہیم علی قوم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہ دلائل قویہ اپنی ذات و صفات کی معرفت حضرت خلیل اللہ کو عطا فرمائے اور جناب خلیل کی معرفت بندوں کو عطا فرمائے۔ دسواں فائدہ: زہد و عبادت سے علم دین افضل ہے اور زہد و عابد سے عالم کا درجہ زیادہ ہے کہ عبادت و زہد میں انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور علم دین کے ذریعہ مخلوق کی اصلاح یہ فائدہ بھی نرفع درجات سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے حجت کی عطا کے ساتھ بلندی درجات کا ذکر کیا۔

پہلا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبی نہ تھے پھر انہیں رب تعالیٰ نے یہ حجت کیسے عطا فرمادی۔ وحی کی ابتدا تو نبوت کے بعد سے ہوتی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا۔ یہ عطا حجت الہام اور القاء کے طریقہ سے تھی نہ کہ وحی کے ذریعہ حضرات انبیاء کرام کو القاء الہام بھی خواب نبوت سے پہلے بھی عطا فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے چاند سورج کے سجدہ کی خواب بچپن شریف میں ہی دیکھی تھی۔ نبوت عرصہ کے بعد ملی۔ یوں سمجھو کہ وحی آپ پر چالیس سال کی عمر شریف میں آئی م نیز وحی میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا واسطہ تھا یہ دلائل آپ کو بچپن شریف میں بغیر واسطہ جبرئیل عطا ہوئے۔ ان وجوہ سے یہاں اوحینا نہیں فرمایا بلکہ اتینا فرمایا۔ دوسرا اعتراض: پھر یہاں القینا یا الھمنا کیوں ارشاد نہیں ہوا۔ اتینا کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: مدرسوں میں تعلیم ماسٹر دیتے ہیں مگر بی اے وغیرہ کا امتحان ماسٹروں کے علاوہ اور لوگ لیتے ہیں اور سند یونیورسٹی کا محکمہ دیتا ہے۔ گویا مدرس اور محتمن اور محض دینے والے علیحدہ لوگ ہیں کہ سارے مدرسین محتمن لوگ

یونیورسٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کانصاب پڑھاتے ہیں۔ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں سارے نبیوں نے فیض حاصل کیا۔ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا فرماتے ہیں کنت نبیا وادم بن العاء والطن۔ نبی وہ جو تعلیم دے۔ جناب آدم کی پیدائش سے پہلے روح محمدی ارواح انبیاء کو تعلیم دے رہی تھی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا، سراج منیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ حضرت خلیل نے یہ دلائل روح محمدی سے عالم ارواح میں دیکھے۔ رب نے سند دی۔ اتناھا تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں درجات من نشاء ہے یعنی درجات پر تنوین ہے مگر نحوی قاعدے سے درجات پر تنوین نہ چاہئے کہ یہ مضاف ہے من تشاء کی طرف آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم جس کے چاہیں درجے بڑھائیں۔ پھر یہاں تنوین کیوں آئی؟ جواب: معترض نے آیت کریمہ کے معنی ہی غلط کئے نفع کا مفعول درجات نہیں ہے بلکہ من نشاء ہے درجات تو ظرف ہے معنی یہ ہیں کہ ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں کسی کے درجے بلند کرنا کسی کو درجوں میں بلند کرنا ان میں بڑا فرق ہے۔ کسی کو درجوں بلند کرنا بڑا ہی کرم ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں علی قومہ کیوں فرمایا گیا علی ابویہ یا علی والدہ کیوں ارشاد نہ ہوتا کہ معلوم ہو کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے مناظرہ فرمایا۔ جواب: تا کہ معلوم ہو کہ آپ کے والدین مومن موحّد تھے آپ کا یہ مناظرہ ان سے نہ تھا بلکہ قوم سے تھا یا اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مناظرے ہوئے ہیں۔ یہ مناظرہ اپنی قوم سے تھا اور دوسرا مناظرہ خاص نمود سے جس کا ذکر تیسرے پارے میں الم تو الی الذی حاج ابراہیم الخ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مناظرہ قوم سے تھا نہ تو ماں باپ سے تھا نہ بدو شلہ سے۔

تفسیر صوفیانہ : معرفت الہی کی ابتدائی منزل دلیل ہے۔ انتہائی منزل دل یعنی انسان ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ کو دلیل سے جانتا مانتا پہچانتا ہے مگر آخر میں دل سے مانتا ہے دل سے ماننا قوی ہے کہ دلیل ٹوٹ سکتی ہے۔ دلیل پر جرح قدح ہو سکتی ہے۔ دل ان سب سے بالا ہے۔ یہ ترتیب ہم لوگوں کے لئے ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی ابتدا وہاں ہے جہاں دوسروں کی انتہاء ہے۔ یعنی وہ پہلے سے ہی رب تعالیٰ کو دل سے پہچانتے جانتے مانتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ دلائل سکھاتا بتلاتا ہے۔ مگر ان کے اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے کہ وہ ان دلائل کے ذریعہ دوسروں کو دعوت توحید دیں اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دلیلیں حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابل سکھائیں تا کہ آپ اس ذریعہ سے قوم کو تبلیغ کریں۔ خود ان کا اپنا یہ حل تھا کہ نفع و درجات من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں بہت اونچا کرتے ہیں۔ ان کا فہم و علم دلائل سے بالا ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لئے دلائل توحید دو قسم کے ہیں، کچے اور پختہ مصنوعات الہیہ چاند سورج وغیرہ کچے دلائل ہیں مگر خود نبی کی ذات والا صفات پختہ دلیل توحید ہے جنہوں نے رب تعالیٰ کو دنیا کی چیزوں سے مانا وہ اکثر ٹھوکر کھا گئے مگر جنہوں نے اس ذات کو بذریعہ نبوت مانا وہ پار لگ گئے۔ عوام کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس نے چاند تارے سورج اور سارے عالم کی چیزیں بتائیں مگر خواص کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو نبی بنایا یا رسول بنایا، شفیع بنایا یہ لوگ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ مولانا حسن رضا خاں صاحب نے کیا خوب کہا۔

کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر انہیں سرکار بنایا
بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے ایوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا

صوفیاء فرماتے ہیں کہ بجلی بذریعہ تار و پاور ہاؤس سے بھی حاصل کی جاتی ہے مگر اس میں بہت پابندی ہوتی ہے اور بذریعہ سیل میٹری بھی بجلی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کنکشن وغیرہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ سیل والا ریڈیو بخل میں بائے پھر وبراہیوں ہے۔ حضرت ابراہیم کی پشت میں اس وقت نور محمدی تھا کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں یہ نور بجلی کی سیل میٹری کا کام دے رہا تھا۔ وہاں سے یہ فیض آ رہا تھا کہ آپ کی زبان پر یہ قوی دلائل جاری ہوئے۔ آپ کو یہ جرات و حوصلہ میسر ہوا اس لئے یہاں القینلہمنا کی بجائے اتینا ارشاد ہوا۔ نار نمود کا گلزار ہونا جناب اسماعیل پر چھری کا کارگر نہ ہونا اسی سیل میٹری کی برکات تھیں۔ یہ نورانی بجلی ہمیشہ کام کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ شعر

زبان حال سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں!

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَنْ

اور سنئے ہم نے انہیں اسحق اور یعقوب ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے اور نوح کو ہدایت دی ہم نے پہلے سے اور انکی اور ہم نے انہیں اسحق و یعقوب عطا کئے۔ ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی اور

ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ

اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو اور اسی طرح اس کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو اور ہم ایسا ہی

بِخَيْرٍ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَذَكَرْنَا يُحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢١﴾

بہتر دینے ہیں ہم اچھوں کو اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایاس کو یہ تمام لوگ نیک کاروں ہیں بہتر دیتے ہیں نیک کاروں کو اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایاس کو یہ سب ہمارے قریب کے لائق

وَأِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

اور اسماعیل اور اسحاق اور یوسف اور لوط کو اور سب کو بزرگی دی ہم نے جہانوں پر ہیں اور اسماعیل اور اسحاق اور یوسف اور لوط کو اور ہم نے ہر ایک کو اس وقت میں سب پر فضیلت کی

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی ساری قوم کو چھوڑ دیا ان سے مقابلہ کیا اور ان سے کٹ کر اکیلے رہ گئے حتیٰ کہ آپ کو اپنے وطن سے ہجرت بھی کرنا پڑی تو رب تعالیٰ نے ان کو بہترین کنبہ اور بہت سی نیک اولاد عطا فرمائی۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکیلے رہ جانے کا ذکر تھا اب آپ کے بڑے کنبہ والے ہونے کا ذکر ہے گویا قربانی کا ذکر پہلے تھا اس کی جزاء کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قربانی کا انعام اس کی جنس سے دیتا ہے اور اپنی شان کے لائق دیتا ہے کسان جس دانہ جس تخم کی قربانی کر کے اسے زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اسے اسی طرح کا انعام دیتا ہے گندم سے گندم جو سے جو آم سے آم کھجور سے کھجور دیتا ہے۔ پھر ایک دانہ کے ہزار ہا دانہ ایک گٹھلی سے ہزار ہا من پھل دیتا ہے۔ آپ نے کافر کنبہ کی قربانی دی تو رب نے آپ کو مومن بلکہ نبیوں

والا کتبہ عطا فرمایا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا کہ ہم نے جناب ابراہیم کو اعلیٰ صفات عطا فرمائیں۔ امن ہدایت بے خونی بے مثل دلائل وغیرہ۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں اعلیٰ درجہ کی اولاد و ذریت بخشی گویا عطاء صفات کے بعد عطاء اولاد کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اشارۃً فرمایا گیا تھا کہ ہم نے جناب ابراہیم کو درجوں بلند کیا (فروع و جات من نشاء) اب اس بلندی کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو نبیوں کا والد بنایا۔ نبوت ان کی اولاد ان کے خاندان سے خاص فرمادی۔ گویا پچھلی آیت میں اجمال اب اس اجمال کی تفصیل ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا ذکر تھا کہ میں نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دیا تمام بروں اور برائیوں سے علیحدہ ہو گیا۔ اب اس کی جزاء کا ذکر ہے کہ وہ بروں اور برائیوں سے الگ ہوئے تو ہم نے ان کو اچھی اولاد اور اچھے صفات بخشی گویا پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کے کئے ٹوٹ جانے کا ذکر ہوا اب ان کے جڑنے اور مل جانے کا تذکرہ ہے۔

تفسیر: و وہبنا لہ اسحق و یعقوب یہ عبارت نیا جملہ ہے لہذا او او ابتدا سے ہے ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت و تلک حجتنا اتینا ہا پر معطوف ہو اور او عاطفہ ہو و وہبنا ہے ہبت سے معنی بغیر استحقاق اور بغیر امید یا خلاف امید و تلک عطائیں طرح کی ہوتی ہے استحقاق کی عطائیسے مزدور کو مزدوری دینا امید کی عطائیسے بھکاری ساک کو کچھ دینا کہ وہ کریم کے کرم سے امید رکھ کر سوال کرتا ہے بغیر استحقاق اور بغیر امید عطاء جیسے غیر ساک کو بلا کر کچھ دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عمر کے لحاظ سے بھی اب اولاد کی امید نہ تھی۔ آپ نے اس بچے کی دعا بھی نہ کی تھی کہ رب کی یہ عطا ہوئی لہذا اسے بہ فرمایا گیا۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے تھے اولاد سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایک سو تیس سال کی عمر شریف تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بوڑھی ہونے کے علاوہ بانجھ بھی تھیں دو طرفہ اولاد سے مایوس تھی۔ اس کے باوجود آپ پیدا ہوئے اس لئے وہبنا ارشاد ہوا نیز وہبنا فرما کر یہ بتایا گیا کہ یہ اولاد ہمارا عطیہ تھی۔ لہذا نہایت طیبہ و طاہرہ تھی۔ غرضیکہ بجائے ولد کے وہبنا فرماتا بہت موزوں ہے یہ حضرات تحفہ ربانی ہیں۔ رب جلیل تحفہ دینے والے جناب خلیل تحفہ لینے والے تو سمجھ لو کہ خود تحفہ کیسا شاندار ہو گا۔ تحفہ کی شان ہے کی عظمت و اہم اور مہو بہ لہذا معنی دینے والے لینے والے کی شان سے معلوم کر لو لہذا وہبنا بھی ان حضرات کی نعت ہے اور لہذا بھی۔ اسحاق عبرانی زبان کا نام ہے۔ جس کے معنی ہیں عربی میں ضحاک یعنی ہنس مکھ شاداں خوش و خرم۔ بعض انبیاء کرام پر خوف الہی کا قبضہ تھا ان کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بعض پر امید کا غلبہ تھا ان کا چہرہ ہشاش رمتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دوسری قسم میں سے تھے۔ آپ کی عمر ایک سو اسی سال ہوئی (تفسیر روح المعانی) یعقوب بنا ہے عقب سے معنی پیچھے آنے والا یا بہت سی اولاد پیچھے چھوڑنے والا۔ چونکہ آپ اپنے بھائی عیص کے ساتھ پیدا ہوئے پہلے عیص پیچھے آپ نیز آپ کی ذریت بے شمار ہوئی۔ لہذا آپ کا لقب یعقوب ہوا آپ کا نام اسرائیل ہے۔ لقب یعقوب چونکہ بہت بڑھاپے کی اولاد نہایت کمزور ہوتی ہے اس کی نسل عموماً نہیں چلتی اس لئے وہبنا کے ماتحت یعقوب کا ذکر فرمایا کہ حضرت اسحاق باوجودیکہ بڑھاپے کی اولاد تھے مگر ہم نے انہیں بہت قوی کیا صاحب اولاد بنایا نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف میں اتنی برکت دی کہ آپ نے اپنے پوتے یعقوب کو بھی دیکھ لیا لہذا وہبنا کے ماتحت یعقوب کا نام شریف نہایت موزوں ہے۔ خیال رہے کہ حضرت یعقوب کی عمر شریف ایک سو ستالیس سال ہوئی (معانی) کلا "ہدینا یہاں کلا مفعول مقدم ہے۔ ہدینا کا ہدایت سے مراد نبوت کی ہدایت

ہے۔ ایک مقصود کے بہت راستے ہوتے ہیں خداری کے بھی بہت راستے ہیں ایمان عرفان ايقان نبوت رسالت عام مومنوں کو ایمان کی ہدایت عطا ہوئی۔ اولیاء اللہ کو عرفان کی کسی کو ايقان کی مگر حضرات انبیاء کرام کو نبوت کی ہدایت دی۔ لفظ ہدایت ایک ہے مگر اس کے مصداق مختلف یہاں یہی آخری ہدایت مراد ہے پھر اس ہدایت کو رب نے اپنی طرف نسبت فرما کر یہ بتایا کہ ان کی یہ ہدایت کسی یا کسی کی وہب سے نہیں بلکہ محض ہماری طرف سے لدنی طور پر ہے جو کسی طرح ان سے الگ نہیں ہو سکتی جیسے سورج کا نور اور ہدیہ ملاضیٰ فرمایا کہ ان کو دنیا میں آکر ہدایت نہیں ملی بلکہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے۔ دوسرے لوگ دنیا میں ہدایت لینے آئے مگر وہ حضرات ہدایت لے کر آئے دو سروں کو دینے آئے۔ حق یہ ہے کہ کلا سے مراد حضرت اسحاق و یعقوب ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام داخل نہیں کیونکہ آپ کی ہدایت نبوت کذا کر تو پہلے ہو چکا یعنی ہم نے ان دونوں کو نبی بنایا اور انہیں ہدایت یافتہ دو سروں کا ہادی بنایا و نوحاً "هدینا من قبل یہ عبارت معطوف ہے۔ کلا ہدینا پر اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی انبیاء ہوئی اور آپ کے باپ داؤد علیہ السلام وغیرہم بھی انبیاء تھے۔ نوحاً" مفہول یہ ہے ہدینا کا نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ابن نمک ابن متوخل ابن لورس علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی ولادت آدم علیہ السلام کے سے گیارہ سو برس بعد ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو برس تبلیغ کی (صلوی)۔ طوفان کے بعد آپ ساٹھ سال زندہ رہے۔ آپ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان قریباً ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام سے اکیس سو برس بعد پیدا ہوئے (صلوی)۔ اس لئے یہاں من قبل ارشاد ہوا۔ و من ذریئہ داؤد و سلیمان یہ عبارت معطوف ہے کلا ہدینا پر اسی لئے داؤد وغیرہ کو نصب (زبر سے) مذکور ہوتا ہے کہ معنی اس کی پوری تحقیق پہلے پارے میں کی جا چکی ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ ذریت بنا ہے ذر سے معنی پھیلی ہوئی چھوٹی چیزیں اصطلاح میں نسل کو ذریت کہتے ہیں کہ یہ زمین میں پھیلی ہوتی ہے۔ اپنی صلیبی اولاد کے بعد کو ذریت بولا جاتا ہے۔ اس میں گفتگو ہے کہ ذریت کی ضمیر کدھر لوٹتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی طرف، ابراہیم کی طرف، فقیر کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ بہت دور سے آپ کا ہی ذکر چلا آرہا ہے۔ خیال رہے کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ آپ کی نسل نہیں تغلیباً آپ کو اولاد ابراہیمی میں شمار کر لیا گیا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے دولوؤں میں شمار کیا گیا (ابن کثیر)۔ یہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے پڑپوتے ہیں سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ ذریت پوتے نواسے سب کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں مگر حق یہ ہے کہ آپ ان کی اولاد سے ہی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے۔ داؤد ابن ایسا ابن عویر ابن سلمون ابن یحییٰ ابن غمی ابن یارب ابن رام ابن حزموت ابن فارض ابن یسود ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام (معانی) آپ کی عمر سو برس ہوئی۔ چالیس سال بادشاہت کی۔ آپ کے بارہ بیٹے تھے، آپ بہت خوبصورت بڑے ہی خوش آواز تھے۔ (معانی) حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے و ایوب و یوسف یہ عبارت معطوف ہے داؤد پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے ایوب ابن روم ابن عیص ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آپ کی عمر ترانوے سال ہے۔ آپ کے نسب نامہ کے متعلق اور بہت قول ہیں (معانی و خزائن) یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ایک بیس سال ہوئی۔ ان ناموں کی ترتیب انشاء اللہ خلاصہء تفسیر میں عرض کی جائے گی۔ و

موسیٰ و ہارون۔ یہ عبارت معطوف ہے یوسف پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ۔ موسیٰ ابن عمران ابن یسہر ابن مامیس ابن لاوی ابن یعقوب علیہ السلام ہے۔ آپ کی عمر شریف ایک سو بیس سال ہوئی۔ چونکہ آپ کی کشتی دریا سے نکلی گئی تھی اس لئے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ مو کے معنی ہیں پانی کی کنی کے معنی ہیں۔ ساگوان کی لکڑی۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے اخیاں یا حقیقی بھائی ہیں۔ آپ سے ایک سال بڑے ہیں۔ (معانی و خازن وغیرہ) و کذا الک فجزی المحسن۔ یہ جملہ مستقل ہے ذالک میں اشارہ ان حضرات کی ہدایت کی طرف ہے یا ان حضرات کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی طرف یعنی ہم نیک کاروں کو ایسے ہی دنیاوی ثواب اجر عطا فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی نیک کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بڑی قربانیاں دیں تو انہیں ابوالانبیاء یعنی نبیوں کا جد امجد بنا دیا۔ معسن کے چار معنی ہیں تین علمانہ اور ایک عاشقانہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان ہے اور سلوک کرنے والا محسن۔ حضرات انبیاء کرام مخلوق پر ان کے مل باب سے زیادہ محسن ہیں کہ مل باب سے بدن ملتا ہے ان سے ایمان نیک کام کرنا برائیوں سے دور رہنا احسان ہے اور ایسا کرنے والا محسن۔ حضرات انبیاء کرام اس میں اول درجہ پر ہوتے ہیں۔ عبادات میں اخلاص حضور قلبی احسان ہے اور ایسا کرنے والا محسن رب کو ایسے پوجو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا کم از کم یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے (حدیث) عشاق کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ غفلت نخوت دل میں نہ جانے دینا احسان ہے اور ایسا آدمی محسن ہے جیسے مچھلی پانی میں سے ہو اچھان کر سانس لیتی ہے پانی اور مٹی کو اندر نہیں جانے دیتی۔ زندہ رہتی ہے خشکی کے جانوروں کے پاس یہ چھلنی نہیں پانی بھی ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں یہی حل دنیا کی نعمتوں کا ہے۔ و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس یہ عبارت معطوف ہے۔ موسیٰ و ہارون پر اور نصب کی حالت میں ہے کہ ہدینا کا مفعول یہ ہے۔ حضرت زکریا والد ہیں یحییٰ علیہ السلام کے آپ کا نام شریف زکریا ابن ازن ابن برکیا ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آپ اور آپ کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں شہید کئے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دن پہلے اور زکریا علیہ السلام ایک دن بعد آپ نے ہی حضرت مریم کی پرورش کی۔ یحییٰ آپ کے فرزند ہیں جب آپ کی ولادت کی خبر حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے فرزند ہیں۔ حق یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ الیاس ابن سلن ابن لخاص ابن عزار ابن ہارون ابن عمران ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ الیاس حضرت لورس علیہ السلام کا نام ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ قرآن کریم نے آپ کو حضرت ابراہیم و نوح علیہ السلام کی ذریت میں شمار فرمایا ہے۔ اور لورس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے باپ داداؤں میں ہیں (خازن، معانی وغیرہ) کل من الصالحین۔ یہ عبارت ان چار نبیوں کے متعلق ہے جن کے نام ابھی ارشاد ہوئے۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس اور ہو سکتا ہے کہ تمام مذکورین انبیاء کے متعلق ہو یعنی یہ تمام حضرات اول درجہ کے نیک و صالح کامل صلاحیتوں والے تھے۔ صالح یا تو بنا ہے صلاح سے معنی نیک و تقویٰ صالحین معنی متقی اور نیک لوگ اس تقویٰ و صلاح کے دور کن ہیں گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، بچنے کے تین درجے ہیں۔ تقویٰ عام یعنی حرام چیزوں سے بچنا، تقویٰ خاص یعنی مشابہت سے بچنا، تقویٰ خاص اولیاء اللہ و علماء کو میسر ہوتا ہے۔ تقویٰ خاص الخاص یعنی جو رب سے آڑن جائے اسے بھاڑتا اگرچہ وہ شے حلال ہی ہو۔ یہاں صالحین کے تیسرے درجے کے متقی صالح مراد ہیں یا صالح بنا ہے صلاحیت سے صلح وہ جو رب کے آستانہ علیہ اور قرب خاص کی صلاحیت و قابلیت رکھے یہاں

خلاصہ و تفسیر : ان آیات کریمہ میں اٹھارہ پیغمبروں کا ذکر ہے جن میں ترتیب نہ تو زمانی ہے نہ رتبہ کی بلکہ ترتیب کی وجہ سے کچھ اور ہی ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ان کی ذریت 'ان کی اولاد میں بہت سے پیغمبر بھیجے۔ چنانچہ انہیں برہما پے میں حضرت اسحاق جیسا نورانی فرزند بخشا بلکہ پوتا یعقوب بھی انہیں دکھایا ان تمام حضرات کو ہم نے نبوت تقویٰ وغیرہ کی ہدایات بخشیں بلکہ حضرت ابراہیم کے آباؤ اجداد میں حضرت نوح کو تو نبوت پہلے ہی دے چکے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم دو طرفہ خاندانی اشرف ہیں۔ باپ 'وادے نبی اولاد نبی آپ کی اولاد میں۔ داؤد و سلیمان ایوب 'یوسف 'موہی' ہارون جیسے نامور پیغمبر پیدا کئے ہم نیک کاروں کو ایسی ہی جزاء دیتے ہیں نیز ان کی اولاد میں زکریا '

یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، جیسے رسول پیدا فرمائے جو تمام کے تمام کامل درجہ کے نیک اعلیٰ صلاحیتوں والے تھے۔ نیز حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل، -سح، یونس اور لوط جیسے چمکتے چاند تارے پیدا فرمائے۔ ان میں سے سب کو اس زمانہ میں تمام جہانوں سے افضل کیا کہ وہ حضرات انس و جن فرشتوں سب سے افضل تھے۔ خیال رہے کہ اس سلسلہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا حالانکہ آپ بھی حضرت خلیل اللہ کی اولاد ہیں اور ان سب حضرات سے بڑے درجے والے، اس کی چند وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان آیات میں حضرت خلیل کی گزشتہ اولاد کا ذکر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی موجودہ اولاد تھے۔ دوسرے یہ کہ ان آیات میں ان نبیوں کا ذکر ہے جن کا زمانہ آیا اور گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی ایسی اولاد ہیں جن کا زمانہ آیا تو مگر گزر نہیں گیا ابداً الابد تک رہے گا۔ آپ کا ذکر علیحدہ دوسرے مقامات پر کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ ان آیات میں ان انبیاء کرام کے ذکر ہے جو آسمان نبوت پر تاروں کی طرح چمکے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آسمان کے سورج ہیں۔ جیسے تاروں والے آسمانوں میں سورج نہیں اس کا آسمان علیحدہ ہے ایسے ہی دوسرے نبیوں کی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان علیحدہ ہے۔

نکتہ عجیبہ : اللہ تعالیٰ نے یہاں ان انبیاء کرام کو چار سلسلوں میں بیان فرمایا۔ پہلے سلسلے میں حضرت ابراہیم، نوح، اسماعیل، یعقوب، علیم السلام کو اس لئے کہ یہ حضرات اصول انبیاء ہیں کہ سارے نبیوں کے نسب ان سے چلتے ہیں۔ دوسرے سلسلہ میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جنہیں نبوت کے ساتھ اور شاندار نعمتوں سے نوازا گیا۔ چنانچہ حضرت داؤد سلیمان کو نبوت کے ساتھ سلطنت دی۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیم السلام کو انقلاب کی نعمت بخشی کہ ان کے ہاتھوں فرعون و قارون ہلاک کئے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کامل درجہ کا صبر اور یوسف علیہ السلام کو اولاً صبر پھر سلطنت عطا ہوئی۔ اس لئے ان بزرگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ ہم محسنین کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ تیسرے سلسلہ میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ زہد قناعت ترک دنیا کی نعمت بخشی۔ اس سلسلہ میں حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ اسی لئے ان کو صالحین فرمایا۔ کل من الصالحین۔ چوتھے سلسلہ میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جن کا دنیا میں نہ کوئی متبع رہا نہ ان کی شریعت باقی رہی۔ اس سلسلہ میں حضرت اسماعیل، -سح، یونس اور لوط علیم السلام کا ذکر فرمایا (تفسیر خازن)۔ یہاں تفسیر کبیر نے اس ترتیب کی اور بھی حکمتیں بیان فرمائیں غرضیکہ یہ ترتیب زمانی نہیں بلکہ اور وجہ سے ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام صفات الہی اور اس کی شانوں کے مظہر ہیں اس لئے ان کے رنگ مختلف صفت جلالہ کے مظہر جلالی ہوتے ہیں جیسے موسیٰ و نوح علیم السلام صفات جلالی کے مظہر جلالی ہوتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام صفت باسط کے مظہر امیر بادشاہ ہوئے۔ جیسے حضرت داؤد سلیمان علیم السلام صفت قابض کے مظہر تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیم السلام حضرات اولیاء اللہ تاقیامت ان انبیاء کرام کے مظہر ان کے قدم پر ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی شانیں مختلف ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات الہی ہیں۔ آپ میں تمام صفات موجود ہیں۔ جلالی، جمالی، سلطنت ترک دنیا وغیرہ۔ حضور غوث اعظم قدس سرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر آپ کے نقش قدم پر ہیں یہی مطلب ہے اس شعر کا۔

و کل ولی له قدم و انی علی قدم النبی ہو الکمال
مصطفیٰ آمینہ روئے خدا است منعکس دروے ہمہ خوئے خدا است

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس پر رب تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اسے اچھی اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ فائدہ و وہبنا لہ اسحاق سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی نعمتوں میں اس کا ذکر فرمایا کہ انہیں اسحاق و یعقوب وغیرہم جیسی اولاد بخشی عظیم الصلوۃ والسلام۔ دوسرا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد سارے نبی آپ ہی کی اولاد میں ہوئے۔ یہ فائدہ و من ذریتہ فانود و سلیمان الخ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کہ و جعلنا فی ذریتہ النبوة والکتاب الخ۔ مرزا قلیوانی نبی ہوتا تو ضرور اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام پیدائشی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ پیدائش سے پہلے ہی رب تعالیٰ کی ذات و صفات نیز اپنی صفات سے خبردار ہوتے ہیں یہ فائدہ کلا "ہدینا الخ" سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ برکت والا ہوں الخ (سورہ مریم) ہمارے حضور پر نور نے پیدا ہوتے ہیں سجدہ فرما کر امت کی شفاعت فرمائی۔ یہ ہے ہدایت ربانی۔ چوتھا فائدہ: حضرات انبیاء کرام سارے عالم سے افضل ہوتے ہیں ان کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ و کلا فضلنا علی العلمین سے حاصل ہوا۔ جو کوئی کسی غیر نبی کو نبی کی مثل یا ان سے افضل مانے وہ اس آیت کا منکر ہے بلکہ نبی کی مومن اولاد دوسروں سے افضل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا و انی فضلتکم علی العالمین جب انبیاء کرام کی مومن متقی اولاد سب سے افضل ہو تو خود نبی کی فضیلت کا کیا پوچھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کے متعلق فرمایا ما نساء النبی لستن کا حد من النساء الخ۔ پانچواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ فائدہ بھی فضلنا علی العلمین سے حاصل ہوا کہ فرشتے بھی عالمین میں داخل ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں حتیٰ کہ کعبہ معظمہ اور عرش معلیٰ بلکہ قرآن مجید سے بھی و رفع بعضہم درجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں تو قرآن بھی عربی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے تو قرآنی آیات یکہ بنیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ ہو گئے تو آیات قرآنیہ بھی منیٰ ہو گئیں۔ جتنا قرآن پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع کیا تو اس حصہ کا نام رکوع ہو گیا۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر سانس لے لی وہ جگہ آیت بن گئی۔ جس جگہ بغیر سانس توڑے ٹھہرے وہ جگہ سکتہ کہلائی۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا آئینہ دار ہے۔ اللہم صل وسلم و بارک علیہ چھٹا فائدہ: اپنی بیٹی کی اولاد اپنی ذریت میں داخل ہے۔ یہ فائدہ و عیسیٰ فرمانے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب خلیل اللہ کی ذریت میں داخل فرمایا حالانکہ آپ اپنی ماں مریم کی طرف سے اولاد ابراہیم ہیں۔ لطیفہ: حجاج ابن یوسف نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرات حسنین کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آل رسول کیوں مانتے ہیں؟ نسل تو بیٹے سے ہوتی ہے نہ کہ بیٹی سے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی کی اولاد بھی اپنی نسل ہوتی ہے۔ اور یہی آیت کریمہ تلاوت کر کے فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ذریت ہیں۔ حالانکہ جناب مریم سے آپ کو نسبت حاصل ہے اسی طرح ہارون رشید نے حضرت امام جعفر صادق سے یہی سوال کیا تو آپ نے اس آیت سے بھی استدلال کیا اور مباہلہ کی آیت سے بھی کہ وہاں ارشاد ہے۔ ابناءنا و ابناءکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو مباہلہ کے لئے لے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فرزند ہیں۔ (معانی وغیرہ) نکتہ: قرآن

مجید میں چپتیس نبیوں کے نام آئے ہیں۔ اٹھارہ تو یہاں اور سات حضرات کا نام دوسری آیات میں آدم، اوریس، صالح، ہود، شعیب، ذوالکفل، عیسیٰ، سلوٰۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرات پر تفصیلاً "ایمان لانا فرض ہے باقی پر اجلا۔ چار ایسے حضرات کا ذکر ہے جن کی نبوت میں اختلاف ہے۔ لقمان، ذوالقرنین، عزیر، خضر، جو ان حضرات کے وجود کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو ان کی نبوت کا منکر ہے وہ کافر نہیں (دیکھو تفسیر صلوٰۃ شریف)۔ ساتواں فائدہ: سارے نبی ولی قرآن کریم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکے جنہیں جتنا چمکایا قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا دیکھو۔ مع علیہ السلام کا صرف نام آیا۔ آپ کے حالات نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں تو دنیا ان کے صرف نام سے ہی واقف ہے۔ ان کے کسی حل سے خبردار نہیں۔ اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہوتا تو ان کے نام کام حالات دنیا سے غائب ہو جاتے۔

شعر

چمک تھ سے پاتے ہیں سب پانے الے مرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے!
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں کہ چمکتے بھی ہیں چمکاتے بھی ہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ میں حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد فرمایا گیا۔ حالانکہ آپ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہیں۔ آپ تو جناب خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں کیونکہ آپ ہارن ابن آزر کے بیٹے ہیں تو ہارن جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں پھر من ذریتہ فرمانا کیونکر درست ہوا۔ جواب: بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ من ذریتہ میں ہ ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کو نوح علیہ السلام کی ذریت فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام بھی ان کی اولاد ہیں مگر جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یہ جواب ضعیف ہے یہاں ہ ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی ہے اور ان انبیاء کرام کو جناب ابراہیم کی ذریت فرمایا گیا ہے۔ چونکہ بھتیجا بھی مثل اولاد کے ہوتا ہے نیز لوط علیہ السلام کو نبوت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملی۔ اس لئے روحانی طور پر بھی آپ حضرت خلیل کی نسل سے ہوئے یا یہ کہو کہ اس آیت کریمہ میں سولہ نبیوں کو حضرت خلیل کی ذریت کہا گیا جن میں سے پندرہ تو آپ کی ذریت ہیں۔ صرف لوط علیہ السلام اس سے علیحدہ ہیں تو تغلیباً ان کو ذریت میں داخل فرمایا گیا۔ لہذا آیت کریمہ بالکل درست ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں چھ نبیوں کے متعلق فرمایا گیا۔ کذا الک نعزی المحسنین اور چار نبیوں کے بارے میں ارشاد ہوا۔ کل من الصالحین۔ اور چار نبیوں کے متعلق ارشاد ہوا۔ و کلا " فضلنا علی العلمین۔ اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے۔ ان تمام حضرات کی ایک ہی صحت و ثنائیوں بیان نہ ہوئی۔ جواب: اس کا جواب اشارۃً "ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حضرت داؤد و سلیمان وغیرہم چھ حضرات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ اور خاص نعمت بھی بخشی۔ چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان کو سلطنت حضرت یوسف کی اولاد مصیبتوں پر صبر پھر بادشاہت۔ حضرت موسیٰ و ہارون کو انقلابی شان بہت سے معجزات، حضرت ایوب کو لولا صبر پھر بے شمار دولت بخشی۔ اس لئے ان حضرات کے لئے نعزی المحسنین فرمایا گیا۔ یہاں جزاء سے یہی خصوصی فضل و کرم مراد ہیں۔ باقی چار پیغمبروں یعنی حضرت زکریا و یحییٰ وغیرہم کو صرف نبوت سے نوازا گیا۔ سلطنت وغیرہ نہیں دی گئی اس لئے وہاں جزاء کا ذکر نہیں ہوا۔ کل من الصالحین فرمایا۔ رہا بیان و کلا فضلنا علی العلمین یہ ان تمام

اٹھارہ نبیوں کے متعلق ہے جن کا یہاں ذکر ہے کہ سارے نبی سارے جہانوں سے افضل ہیں۔ جس میں بتایا گیا کہ نبی ساری مخلوق سے افضل ہوتے ہیں۔ اس لئے یہاں وکلا "واؤ کے ساتھ ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: یہاں نبوت کے متعلق ارشاد ہوا کہ ذالک ہدی اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے تو ساری ہدایتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ خواہ ہدایت فطری ہو یا ہدایت عقلی یا ہدایت شرعی۔ ایمان کی ہدایت ہو یا اعمال کی یا عرفان کی یا نبوت کی پھر خصوصیت سے نبوت کی ہدایت کو ہدی اللہ کیوں فرمایا۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ ہدایت سے بندے دنیاوی کام بھی کرتے ہیں سارے کاروبار اسی ہدایت سے چلتے ہیں۔ مگر حضرات انبیاء کرام نبوت کی ہدایت سے صرف اللہ کا کام ہی کرتے ہیں جیسے مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف اللہ کے کام ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دیگر ہدایات بندوں کے ذریعہ ملتی ہیں مگر ہدایت نبوت براہ راست رب کا عطیہ ہوتی ہے۔ کسی بندے کو یا اپنے کسب کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جیسے ہو یا سورج کی روشنی۔ تیسرے یہ کہ دیگر ہدایتیں فنا ہو سکتی ہیں۔ مومن کافر ہو سکتے ہیں مگر نبوت کی ہدایت چھن نہیں سکتی۔ ان وجوہ سے اسے ہدی اللہ فرمایا۔ چوتھا اعتراض: اگر وکلا فضلنا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی ساری خلق سے افضل ہوتے ہیں حتیٰ کہ فرشتوں، حوروں، غلاموں سے بھی تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے متعلق یہی ارشاد ہوا۔ فضلتکم علی العالمین۔ تو چاہئے کہ ہر اسرائیلی خواہ مومن ہو یا کافر فرشتوں سے بھی افضل ہو حالانکہ یہ غلط ہے۔ جواب: وہاں بنی اسرائیل کے لئے وکلا نہیں فرمایا گیا۔ یہاں حضرات انبیاء کرام کے لئے وکلا ارشاد ہوا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر فرد نبی ساری مخلوق سے افضل ہیں، بنی اسرائیل وہ من حث القوم واقعی تمام مخلوق سے ایک زمانہ میں افضل رہے۔ کیونکہ ان میں حضرات انبیاء کرام کثرت سے رہے جو ساری مخلوق سے افضل تھے۔ ان حضرات کی افضلیت سے من حث القوم بنی اسرائیل افضل ہوئے وہاں یہ مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد ساری مخلوق سے افضل ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض فرد ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ یعنی انبیاء کرام و من حث القوم وہ افضل جیسے قرآن کریم فرماتا ہے وجعلکم ملوکا لے اسرائیلیو ہم نے تم کو سلاطین بنایا تو یہ مطلب نہیں کہ ہر اسرائیلی سلطان تھا بلکہ ان میں نبی بادشاہ سلطان تھے۔ لہذا قوم اسرائیل میں سلطنت تھی ایسے ہی قوم اسرائیل میں افضلیت تھی یہ جواب اچھی طرح سمجھ لو یہ فرق بہت باریک ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ اٹھارہ نبی تمام جہانوں سے افضل ہیں تو کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں اور خود وہ حضرات بھی۔ جواب: آیت کریمہ کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ عالمین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور خود وہ حضرات بھی۔ جواب: آیت کریمہ کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ عالمین سے مراد غیر نبی ہیں یعنی حضرات انبیاء غیر نبی عالمین سے افضل ہیں۔ ان میں بعض بعض سے افضل ہیں۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل یہ مسئلہ علیحدہ ہے۔ رب فرماتا ہے و رفع بعض ہم درجات لئذ یہ آیت کریمہ ان آیات کے خلاف نہیں جو کسی نبی سے غیر نبی کو افضل ماننے وہ گمراہ ہے۔ ان آیات کا منکر ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا و کذلک نجزی المحسنین جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور نبی کے کمالات نیک اعمال کا نتیجہ ہیں حالانکہ نبوت کسی چیز سے محض عطا ہے ورنہ جو نیک اعمال کرے وہ نبی ہو جائے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ آسان جواب یہ ہے کہ یہاں اشارہ نہیں کیا کہ نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ

السلام کو ہم نے نہایت ہی پاکیزہ اولاد بخشی ہم نیک کاروں کو ایسی ہی جزاء دیتے ہیں کہ انہیں نیک اولاد بخشے ہیں۔ ساتواں اعتراض: اگر اللہ تعالیٰ نیک کاروں کو نیک اولاد بخشا ہے تو نوح و آدم علیہم السلام کو کنعان اور قاتل جیسے خبیث بیٹے کیوں بخشے۔ جواب: اس فرمان عالی کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں صرف نیک اولاد ہی بخش جاتی ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ انہیں نیک اولاد بھی بخشی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و نوح علیہما السلام کو اچھی نیک اولاد بھی بخشی۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ کے ماسویٰ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مصرع۔

جو تیرے سوا ہے وہ بندہ ترا ہے

مگر بعض مخلوق مفیض و مفید ہے یعنی فیض دینے والی قائمہ پہنچانے والی اور بعض دوسری مستفیض اور مستفید ہے۔ یعنی فیض و قائمہ لینے والی بادل اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زمین، باغات، کھیتیں بھی اللہ کی مخلوق مگر سورج و بادل فیض رسل مخلوق ہیں اور زمین و باغ فیض یاب۔ یہ دو قسم کی مخلوق برابر نہیں ہو سکتی نہ فیض رسل فیض دینے والے اور دوسرے لوگ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں۔ مگر فیض لینے والے یہ دونوں بندے یکساں نہیں۔ شعر۔

شکر فیض تو چمن چوں کند اے ابر بہار کہ اگر خار و گر گل ہمہ پروردہ تست

باغ کا پتہ پتہ شگوفے اور پھول پھل سارے کے سارے ابر بہار کے شکر گزار ہیں کہ یہ سب اس کے پروردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہیں فیض رسل بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد کیا و کلا فضلنا علی العلمین ہم لے ان سب کو تمام جہانوں پر بزرگی دی کیوں نہ ہو کہ وہ فیض رسل ہیں پھر جیسے بعض بارشیں وقتی طور پر فیض دیتی ہیں۔ بعض بارشیں دائمی فیض بخشی ہیں فضل کی آخری بارش جس سے فصل تیار ہو جائے وہ دائمی فیض رسل ہے اس کے بعد اور بارش نقصان دہ ہے اب کسی بارش کی ضرورت نہیں یونہی سارے نبی وقتی بارش تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور دائمی بارش ہیں۔ جس کے بعد اور کسی نبی کی ضرورت نہیں اس بارش پر دین کی کھیتی مکمل ہو کر پک گئی الیوم اکملت لکم دینکم لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پھر جیسے بارش بعض جگہ پھول پیدا کرتی ہے بعض جگہ اس سے کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پھل پڑتی ہے۔ بعض جگہ سچے موتی یونہی نبوت کی بارش سے کہیں ایمان و عرفان کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں صدیقیت و قادیقیت کے سچے موتی کہیں ولایت و غوثیت کی بہار کہیں زرے کانٹے و خار۔ شعر۔

بارش کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در بلغ لالہ روید و در شورہ یوم خس

صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام ہی صالح ہیں یعنی قرب الہی کی صلاحیت رکھنے والے حاضرین ہار گاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق تو وہی حضرات ہیں جو ان کے قدم سے وابستہ ہو جائے وہ بھی انشاء اللہ وہاں پہنچے گا اور وہاں سے نکلا نہ جائے گا۔ پھولوں کے ساتھ دھاگہ بھی بادشاہ کے گلے میں ہار بن کر پڑ جاتا ہے۔ پھولوں کے ساتھ گھاس بھی گلدستہ بن کر بادشاہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے اس لئے رب تعالیٰ نے جب معراج میں لامکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا السلام علیک ایہا النبی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں السلام علیہما جمع کی ضمیر کے ساتھ فرمایا۔ یعنی اے میرے مولیٰ میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میرے حاشیہ بردار میرے دامن سے وابستہ گنہگار ان امت بھی ہیں۔

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى

اور ان کے باپ دادوں میں اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے اور جن میں ہم نے ان کو اور ہدایت دی
اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو اور ہم نے انہیں جن یا اور سیدھی راہ دکھائی

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذٰلِكَ هُدًى اللّٰهِ يَهْدِي بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۝ مَنْ

نے ان کو طرف راستے سیدھے کے یہ ہدایت ہے اللہ کی ہدایت دیتا رہا ہے ساتھ اس سے اس کو جسے چاہتا
یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے

عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

رہا ہے اپنے بندوں میں سے اور اگر شرک کرتے وہ لوگ تو چھن جاتے ان سے جو عمل کرتے تھے وہ
اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں حضرات ابراہیم علیہ السلام کی
ذریعہ میں جو نبی ہوئے ان کی تفصیل کا نام بنام ذکر تھا اب ان کے علاوہ دوسرے نبیوں کا اجمال ذکر ہے تا کہ معلوم ہو کہ اولاد
ابراہیم میں صرف یہی نبی نہیں بلکہ اور بھی بہت نبی ہیں۔ جن پر اجمال ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں
میں اٹھارہ نبیوں کے نام ان کے فضائل بیان ہوئے۔ اب ارشاد ہے کہ وہ حضرات صرف بذات خود ہی کامل نہ تھے بلکہ ان کے
بعض باپ دادے، اولاد، بھائی، برادر بھی کامل تھے۔ گویا پچھلی آیت میں ان کے ذاتی کامل کا ذکر تھا اب ان کے نسل اور نسب کامل کا
ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں تفصیل ایمان کے لئے بعض انبیاء کرام کی تفصیل ارشاد ہوئی۔ اب اجمال ایمان کے
لئے دوسرے نبیوں کا اجمال ذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قسم کے ایمان کے بعد دوسری قسم کے ایمان کی تعلیم دی تا کہ
معلوم ہو کہ ایمان تفصیلی بھی ضروری ہے اجمال بھی ضروری۔ خیال رہے کہ ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں
حضرات انبیاء کرام کی ہدایت کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اس ہدایت کی تفصیل کہ انہیں صرف ہدایت عامہ نہیں دی جو ہر
مومن یا ہر ولی یا ہر عارف کو مل جاتی ہے۔ بلکہ انہیں ہدایت خاصہ عطا فرمائی جو صرف رسولوں و نبیوں کو ہی عطا ہوئی ہے۔ نیز
پہلی آیت میں حضرات انبیاء کرام کے فضائل کا بیان ہے۔ دوسری میں ان کے متعلق مشرکین و کفار کے اعتراضات کی تردید ہے
کہ ولو اشركوا لئذا یہ دونوں آیتیں بھی آپس میں تعلق رکھتی ہیں مشرکین ان حضرات کو مشرک کہتے تھے اور اپنے
شرک کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ رب نے ان کی تردید فرمائی۔

تفسیر : وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ اس عبارت کی بہت ترکیبیں اور بہت تفسیریں ہیں۔ آسان ترکیب
و تفسیر یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے و کلا فضلنا علی العلمین پر یا معطوف ہے کلا "ہدینا پر اور من" معنیست کا یہاں
ایک فعل اور اس کا مفعول پوشیدہ ہے اصل عبارت یوں ہے۔ و فضلنا یا و هدینا کثرا من آبائہم۔ یعنی ہم نے
ان انبیاء کرام کے بہت سے باپ دادا ان کی بہت سی اولاد ان کے بہت سے بھائی برادر کو بھی تمام جہانوں پر بزرگی دی یا انہیں

نبوت کی ہدایت دی۔ خیال رہے کہ یہاں حقیقت کامن فرمانروا حکمتوں سے ہے ایک یہ کہ ان مذکورہ نبیوں میں بعض وہ ہیں جن کے باپ ولوے ہیں ہی نہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بعض وہ ہیں جن کے اولاد نہیں جیسے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام کہ ان بزرگوں نے نہ شادی کی نہ ان کی اولاد ہوئی۔ بعض وہ ہیں جن کے باپ ولوے تو ہیں مگر نبی نہیں، اولاد تو ہے مگر مومن نہیں۔ بھائی بردار تو ہیں مگر نبی یا مومن نہیں ان وجوہ سے من ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ کسی نبی کی والدہ کافرہ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی لمانت خبیث پیٹ میں نہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ کسی نبی کے والد بھی کافر نہیں ہوں بعض نبیوں کی اولاد یا بھائی بردار کافر ہوئے۔ جیسے حضرت آدم کا بیٹا قابیل، نوح علیہ السلام کا بیٹا کانعان کافر ہوئے یونہی بعض نبیوں کی بیویاں کافرہ ہوئیں جیسے حضرت نوح و لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں مگر کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین۔ نبیوں کے بھائی بردار کافر بھی ہوئے ہیں، مومن بھی، متقی بھی ہوئے ہیں، قاسق و فاجر بھی۔ حق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی مومن تھے اور آخر کار سارے متقی پرہیزگار ہوئے۔ مگر نبی نہ تھے اس کی کچھ تفصیل ہماری کتاب قبر کبریا پر مکرین عصمت انبیاء میں ملاحظہ فرماؤ۔ و اجتنبناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم۔ یہ عبارت معطوف ہے اس فضلنا یا ہدینا پر جو من اہاء ہم میں پوشیدہ ہے اجتنبنا ہے جی سے جی اور صفو دونوں کے معنی ہیں جن لینا، چھانٹ لینا اسی سے ہے مجتبیٰ اور مصطفیٰ یہ دونوں لفظ نبوت کے لئے خاص ہیں۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ صرف نبی کو ہی کہا جاتا ہے غیر نبی کو نہیں اس اجتنبنا سے معلوم ہوا کہ یہاں نبوت کا چٹاؤ مراد ہے۔ خیال رہے کہ جیسے بادشاہ کا مسافر خانہ بادشاہ کے نوکروں چاکروں کے مکانات اس کے کرایہ کے مکانات اگرچہ بادشاہ کی ملک ہیں مگر شاہی محل صرف بادشاہ کا ہے جسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے محل میں بعض چیزیں مہمانوں کے لئے جیسے بستر، چارپائیاں، صوفے سیٹ۔ بعض چیزیں اس کے صرف بل بچوں کے لئے ہیں مگر اس کی جیسی یا دستی گھڑی وغیرہ خاص بادشاہ کے استعمال کے لئے اسی طرح سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ مگر بعض بندے شیطان کے استعمال کے لئے جیسے مشرکین و کفار، بعض بندے دنیاوی کاروبار کے لئے جیسے غافل، دنیا دار۔ مگر بعض بندے خالص رب تعالیٰ کے لئے کہ وہ جو کرتے ہیں۔ اللہ کے لئے کرتے ہیں وہاں شیطان، نفس مارہ، دنیاوی غفلتوں کو دخل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرات انبیاء کرام یہ ہیں رب کے مجتبیٰ بندے درخت کے گلے سڑے پھل پھینکنے کے لئے پختہ پھل فروخت کے لئے مگر پھٹے ہوئے اعلیٰ پھل مالک کے اپنے لئے یہ پھل چٹاؤ میں آگئے۔ شعر۔

جب باغ جن کے مالک نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی اک پھول ان میں سے چھانٹ لیا تھی جتنی ڈالی پھولوں کی
اس گل کا محمد نام ہوا تازہ جس سے اسلام ہوا اس گل نے کل کر گلشن میں اک شان نکالی پھولوں کی
لہذا ہدینا ہم میں ہدایت سے مراد نبوت کی ہدایت ہے اور صراط مستقیم سے مراد تبلیغ نبوت وغیرہ ہے۔ لہذا واضح ہے یعنی
ان مذکورہ نبیوں میں سے بعض نبیوں کے باپ و لوگوں، ان کی اولاد، ان کے بھائی برداروں کو بھی نبوت دی جو سارے اولاد ابراہیم
تھے۔ لہذا اجتاب خلیل کی اولاد میں بت نبی ہوئے ذالک ہدی اللہ یہ جملہ نیا ہے جس میں ذالک مبتدا ہے ہدی اللہ سے
مراد نبوت و رسالت کی ہدایت ہے ذالک سے اشارہ فضیلت۔ اجتنبنا کی طرف ہے یعنی یہ عالم پر بزرگی نبوت کے چٹاؤ اللہ کی
خاص ہدایت ہے۔ ہدی بہ من ہدایہ۔ یہ جملہ ہدی اللہ کی صفت ہے بہ کا مرجع ہدایت ہے یعنی ہدایت
نبوت عباد سے صرف مراد انسان مراد ہیں۔ عورتیں، جنات، فرشتے اس سے خارج ہیں کیونکہ نبوت صرف مرد انسانوں ہی کو عطا

ہوئی رب تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من لیلک الا رجلا نوحی الہم وہ آیت اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ بھی خیال رہے کہ یہاں بھدی دوام استمراری کے لئے نہیں کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یعنی نبوت اللہ تعالیٰ کی وہ خاص ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دیتا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ہدایت تین قسم کی ہے ایک ہدایت فطری جیسے بچہ کو رونے کی ہدایت کہ اپنا ہر درد دکھ رو کرتائے۔ پھلی کے بچوں کو تیرنے کی، چڑیوں کے بچوں کو کھانے کی ہدایت۔ دوسری ہدایت عقلی جو انسان کو ہوش سنبھالنے پر ملتی ہے جس سے وہ دنیا کی ہر تدبیر کرتا ہے۔ ایجابات اور سائنسی آلات اس ہدایت عقلی سے بنے۔ تیسری ہدایت شرعی اس ہدایت کی بہت قسمیں ہیں۔ ہدایت ایمان، ہدایت اعمال، ہدایت عرفان، ہدایت نبوت و رسالت۔ یہاں یہی آخری ہدایت مراد ہے اس کو ہدایت اللہ کہا گیا ہے یہ صرف حضرات انبیاء کرام کو ملتی ہے۔ جیسے ہدایت ایمان کو صغۃ اللہ فرمایا گیا ہے۔ ولو اشركوا الحبط عنهم ما کانوا بعملون۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرات ابراہیم واسماعیل وغیرہم انبیاء و مشرک تھے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے شرکیہ عقیدوں کے متعلق کہتے تھے کہ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ یا عیسائی۔ یہودی کہتے ہیں کہ صلیب پرستی، نبی پرستی، حضرت عیسیٰ و عزیر علیہم السلام کی تعلیم ہے۔ نعوذ باللہ اشركوا کا قائل وہی انبیاء کرام ہیں جن کا تفصیلی و اجمالی ذکر ابھی ہوا۔ شرک کے معنی اس کی حقیقت بارہا بیان ہو چکی کہ کسی بندے کو اللہ کی برابر سمجھنا اللہ تعالیٰ کی شان گھٹا کر کسی بندے کے برابر کر دینا شرک ہے۔ ضبط بنانا ہے جیوٹ سے معنی باطل ہو جانا، ضبط ہو جانا، چھن جانا، برباد و اکارت ہو جانا۔ عمل سے مراد سارے نیک اعمال ہیں خواہ بدنی ہوں یا مالی یا بدنی مالی کا مجموعہ یعنی اے مشرک کافرو ان انبیاء میں سے کسی نے کبھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا اگر انہوں نے شرک کیا ہو تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ان کی کوئی نیکی باقی نہ رہتی سب کی سب ضبط ہو جاتی۔ مگر ان کے اعمال تو باقی ہیں۔ ضبط اعمال خشک شلخ کی طرح ہیں جس میں پھل پھول سبزہ کچھ نہیں ہوتا ایسے ہی نامقبول اور ضبط شدہ اعمال میں نہ لذت ہو نہ کیف نہ ان کا آئندہ بقا ہو مگر حضرت ابراہیم کا کعبہ زمزم، صفا مودہ، منی، عرفات سب قائم ہیں ان کی سنتیں باقی ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام کے چرچے ان کی مانگی ہوئی دعائیں قائم ہیں معلوم ہوا کہ ان کے اعمال ضبط یا غیر مقبول نہیں۔ بلکہ مقبول ہیں لہذا وہ بچے مومن اللہ کے مقبول بندے تھے۔

خلاصہء تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن خفیہوں کے جلال ان کے فضائل و کمالات ہم نے آپ کو سنائے ہم نے ان نبیوں کے باپ داداؤں، ان کی لولہ، ان کے بھائی برادران میں سے بعض کو بھی بزرگی بخشی۔ گویا وہ حضرات خود بھی افضل و اکمل تھے ان کے بعض باپ، دلوے، لولہ برادران بھی افضل اکمل۔ ہم نے ان کو نبوت کے لئے جن لیا اور انہیں تبلیغ رسالت کے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے۔ یہ ہدایت اسی بندے کو ملتی ہے جسے رب دنیا چاہے کفار مکہ ان انبیاء کرام کو مشرک مانتے ہیں کہ شرکیہ عقائد و اعمال کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں وہ حضرات بد عقیدہ کیوں، بد عملیوں سے بالکل محفوظ تھے۔ بچے کے مخلص مودہ مومن تھے اگر وہ شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں ضبط ہو جاتیں۔ نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے وہ تو انہیں مل سکتی ہی نہ تھی لہذا ان کے دامن پر شرک کا وجہ لگانا محض غلط ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے کہیں تو انسان کو تاجروں کا دکاندار فرمایا ہے کہیں اسے مسافر فرمایا مسافر کو سفر میں توشہ راستہ، رہبر سب ہی کی ضرورت ہے دنیا راستوں اور راریوں کا جنگلشن ہے جہاں سے بہت راستے و ذرخ کی طرف جاتے

ہیں اور ایک راستہ جنت کی طرف۔ اس راستہ کی رہبری کے لئے حضرات انبیاء کرام کی ضرورت ہے۔ اس راستہ کی کئی صورتیں ہیں۔ ظاہری راستہ شریعت ہے باطنی راستہ طریقت مکہ معظمہ کے بہت راستے ہیں۔ خشکی کا سمندری اور ہوائی۔ ان میں سے بعض جلد طے ہوتے ہیں بعض دیر میں ان دونوں راستوں کے رہبر ہیں یہاں صراط مستقیم سے یہ تمام راستے مراد ہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کسی کے باپ داداؤں یا اولاد یا قربت داروں کا نبی یا ولی یا عالم دین یا متقی ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان کی نسبت سے اسے بھی بزرگی مل جاتی ہے نبی کی مومن اولاد مومن ماں باپ قربت دار دوسرے مومنوں سے افضل ہیں۔ یہ فائدہ من اہاء ہم و ذریعہ ہم الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اگر خدا تعالیٰ کسی پر یہ کرم کرے کہ اسے بھی نبوت بخشے اس کے ماں باپ اولاد کو بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے مخصوص بزرگی سے خاندانی بزرگی اعلیٰ ہے یہ فائدہ بھی من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی چار پشت میں نبوت ہونا ان کی عظمت کا سبب ہے لہذا جماعت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود بھی عظیم الشان صحابی ہیں۔ آپ کے ماں باپ بھی صحابی آپ کی ساری اولاد صحابی آپ کے پوتی پوتے تو اسی نواسے بھی صحابی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تیسرا فائدہ: نبوت صرف انسانوں کو ہی عطا ہوئی کوئی جن فرشتہ نبی نہیں یہ فائدہ بھی من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: نبوت مردوں کو ہی عطا ہوئی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی یہ فائدہ بھی من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا کہ رب العالمین نے باپ دادوں اور بھائیوں کا تو ذکر فرمایا۔ ماں، بیٹی، بہنوں کا ذکر نہ فرمایا (تفسیر کبیر)۔ پانچواں فائدہ: کوئی نبی بد عقیدہ یا بد عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ واجتنبنا ہم اور و ہدینا ہم سے حاصل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کے لئے جن لیتا ہے اور براہ راست انہیں ہدایت دیتا ہے تو ان کا ہدایت پر نہ ہونا غیر ممکن ہے۔ چھٹا فائدہ: نبی کو ابلیس یا کوئی اور گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہدایت ان کے لئے لازم ہے کہ کبھی ان سے جدا نہیں ہو سکتی یہ فائدہ بھی ہدینا اور اجتنبنا سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کوئی نہیں چھین سکتا۔ سورج کو نور اللہ نے دیا تو اسے بے نور کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا ان حضرات پر نہ شیطان کا داؤ چلے نہ کسی طاغوت کا۔ رب تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں۔ ساتواں فائدہ: نبوت عطائی چیز ہے کسی نہیں۔ کوئی شخص اپنی عبادت و ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جس پر ہو جائے یہ فائدہ بھلی بہ من بشاء سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کسی نبی نے ایک آن کے لئے شرک و کفر نہیں کیا جو کوئی حضرت آدم یا حضرت ابراہیم یا کسی اور نبی کو ایک آن کے لئے کافرا مشرک کہے وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ دیکھو رب نے فرمایا ولو اشرکوا لحبط۔ اشرک کو ماضی مطلق ہے جو ایک آن کے شرک و کفر کو بھی شامل ہے یہ مسئلہ ہماری کتاب عصمت انبیاء میں دیکھو۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے ہوتے ہیں انہیں نبی دور کرتے ہیں اور نبی کی ذات پر جو اعتراض ہوتے ہیں انہیں رب تعالیٰ دفع فرماتا ہے۔ حمد الہی سنت رسول ہے اور نعت رسول سنت الہیہ ہے۔ یہ فائدہ ولو اشرکوا الخ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: حضرات صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے ان سے کبھی کفر سرزد نہیں ہوا۔ درمیان کے اعمال کا بقاء نہ ہونا مضبوط ہو جاتے۔ حضرت صدیق

اکبر کی مسجد نبوی حضرت عثمان غنی کا اس مسجد میں اضافہ، حضرت عمر کی تراویح اور فتوہات اسلامیہ حضرت صدیق و عثمان کا جمع کردہ قرآن باقی نہ رہتے۔ سب ضبط ہو چکے ہوتے مگر یہ تو دائم قائم ہیں لہذا وہ حضرات مومن بلکہ مومن گیر ہیں۔ یہ فائدہ لو اشکو لہبط عنہم ما کانوا یعملون سے حاصل ہوا۔ عمل مقبول عامل کے دل میں اثر کرتا ہے کہ اس سے دل کی نری، آنکھ کی تری، سوز و گداز پیدا ہوتے ہیں اور آئندہ لوگوں میں ان سے کام نام فیضان باقی رہتے ہیں۔ ضبط شدہ عمل میں یہ باتیں شیطان کی عبادات ضبط شدہ ہیں۔ دیکھ لو ان کا نام تک نہیں۔

پہلا اعتراض : تم نے کہا کہ نبی کے باپ مشرک نہیں ہوتے۔ حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام کا لوطا آزر مشرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ مشرک تھے یہ قاعدہ غلط ہوا۔ جواب : ہم نے یہ قاعدہ نبی کے صرف والد کے لئے عرض کیا ہے کہ نبی کی ماں ان کے باپ مشرک نہیں۔ لوط علیہ السلام کے والد ہاران موحد مومن تھے۔ آزر مشرک ہو تو ہو یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ از آدم علیہ السلام تا حضرت عبد اللہ آپ کی نسل شریف میں کوئی عورت و مرد مشرک و کافر نہ ہوئے سب مومن موحد تھے۔ جو حضرت عبد اللہ یا حضرت آمنہ کو مشرک یا کافر کہے وہ بہت سی آیتوں، بے شمار احادیث کا انکاری ہے اور اللہ نے اس کی عقل ماری ہے۔ ہم یہ مسئلہ نہایت تحقیق سے پہلے پارہ ولا تستل عن اصحاب الجہیم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبوت اللہ کی خاص ہدایت ہے۔ جسے چاہے دے پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکا کیونکہ تعالیٰ کے پاس ہدایت ختم ہو گئی یا اب وہ بخیل ہو گیا۔ (مرزائی)۔ جواب : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے سے اب کسی اور نبوت کی دنیا کو ضرورت نہ رہی سورج چمک جانے پر چاند تاروں چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے نہ ڈوبنے والے سورج ہیں۔ اب کسی چراغ کی کیا ضرورت ہے ہم اس کی کچھ تحقیق تیسرے پارہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں اور ان شاء اللہ و خاتم النبیین کی تفسیر میں عرض کریں گے۔ تیسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے کہ فرمایا و ہدینا ہم الی صراط مستقیم تو ہم میں ان میں فرق ہی کیا ہے وہ بھی راستہ میں ہیں ہم بھی راستہ میں خدا تک کوئی نہیں پہنچا ہم کو بھی رب نے ہدایت کی ان کو بھی۔ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک عالمانہ دو سرا عاشقانہ جواب عالمانہ تو یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کو پروردگار راست رب نے ہدایت دی اور ہم کو بواسطہ انبیاء کرام۔ دوسرے یہ کہ ہم کو دنیا میں آنے کے بعد ہدایت دی ان کو ہدایت دے کر بھیجنا۔ تیسرے یہ کہ ہماری ہدایت کسی ہے ان کی ہدایت عطائی اور وہی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہماری اور ان کی ہدایتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جواب عاشقانہ : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو سیدھے راستے کی ہدایت کی آنے کے لئے اس راہ پر چلنے کے لئے ان کو ہدایت دی لانے کے لئے مخلوق کو چلانے کے لئے ریلوے کا سنگٹل انجن کو ہدایت اور اجازت دیتا ہے لانے کی وجہ سے انجن تو وہاں آتا جاتا ہی رہتا ہے۔ چوتھا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ اپنے نبیوں کو جن لیتا ہے تو پھر ان کی نبوت منسوخ کیوں ہو جاتی ہے۔ کیا رب تعالیٰ کا چننا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جواب : نسخ نبوت سے ان کے قرب الہی ان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کا تعلق مخلوق سے ختم ہو جاتا ہے کہ اب ان کی اطاعت ان کا کلمہ پڑھنا لوگوں پر نہیں رہتا۔ وہ جس چننا میں آچکے وہ ہمیشہ باقی ہے بلکہ یہ خصوصیت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہ ان کی مقبولیت میں

فرق آیا نہ اطاعت میں کیونکہ آپ کی نبوت غیر منسوخ ہے۔ قیامت کے دن سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے معراج کی رات سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز محمدی پڑھی۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک سے نیک اعمال ضبط ہوتے ہیں تو کیا کفر سے ضبط نہیں ہوتے اگر کوئی مسلمان دہریہ یا عیسائی وغیرہ بن جائے اس کے اعمال برقرار رہتے ہیں۔ جواب: ان جیسی آیات میں شرک سے مراد مطلقاً کفر ہوتا ہے۔ یہاں بھی کفر ہی مراد ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا بِهِمْ بِمِثْلِ مَا يُؤْمِنُ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْلِمُونَ (مائدہ: 5)۔ یہاں بھی کفر ہی مراد ہے۔ قاعدہ خوب یاد رکھو چونکہ مشرکین عرب حضرات انبیاء پر شرک کی ہی تہمت لگاتے تھے اس لئے اسی کی تردید فرمائی گئی اور لفظ شرک ارشاد ہوا۔ چھٹا اعتراض: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شرک کیا کہ اپنے ایک بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا۔ حارث شیطان کا نام ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا اتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ هُمَ لَا يَدْرُونَ (صافات: 23)۔ حوا کو اچھا بیٹا بخشا تو انہوں نے شرک کر لیا پھر تمہارا یہ قاعدہ کیونکر درست ہوا کہ نبی بد عقیدہ نہیں ہوتے اور اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا۔ جواب: وہاں اس آیت کریمہ میں حضرت آدم و حوا مراد نہیں بلکہ قریش کا کوئی مورث اعلیٰ مراد ہے اس نے شرک کیا تھا اس کی نفی تحقیق ہم نے اپنے رسالہ عصمت انبیاء میں کر دی ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں حضرات انبیاء کرام کے لئے ارشاد ہوا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضبط ہو جاتے جس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کا شرک کرنا اور ان کے اعمال ضبط ہو جانا بالکل ممکن ہے ورنہ اس اگر مگر کے کیا معنی۔ جواب: یہ قاعدہ ہی سرے سے غلط ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے جس کا مقصد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیان کرنا یعنی شرط سبب ہے جزاء کی اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ یہ دونوں واقع یا ممکن ہیں بالکل ناممکن چیز کو ناممکن پر معلق کر دیا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاِنَّ الْاَوَّلَ الْعَابِدِیْنَ (احقاف: 17)۔ اگر خدا تعالیٰ کے بیٹا ہوتا تو اس کی عبادت پہلے میں کرتا۔ اور فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِیْهِمَا الْهِتٰهُ لَا لِلّٰهِ لَفَسَدَتَا۔ اگر آسمان و زمین میں چند معبود ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونا ممکن ہے نہ چند معبود ہونا ممکن ہے ایسے ہی یہ جملہ شرطیہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اے مشرک تمہارے سارے اعمال ضبط ہو چکے کیونکہ تم نے شرک کیا شرک ایسا وہیل ہے جو اعمال ضبط کر دیتا ہے تمہاری تو حقیقت ہی کیا ہے اگر حضرات انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضبط ہو جاتے یا یہ مقصد ہے کہ تم کہتے ہو کہ گزشتہ نبی مشرک تھے یا مشرک گروہ وہی ہم کو شرک کی تعلیم دے گئے ہیں۔ یہ محض غلط ہے اگر انہوں نے شرک کیا ہو تا تو ان کے اعمال ضبط ہو گئے ہوتے نبوت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہو رہا ہے۔ یونہی اتفاقاً نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت ان کے درجات و فضائل ان میں سے بعض کا خاندانی نبی ہونا، بعض کی اولاد کا نبی ہونا، بعض کی اولاد کا کافر ہونا سب پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ یونہی ان حضرات کا چناؤ اور نبوت کے لئے انتخاب ان کی خاص ہدایت عالم ارواح میں ہی ہو چکا۔ دنیا میں تو اس کا ظہور ہوا۔ یہاں واجتنبنا وھدینا میں اس انتخاب و ہدایت کا ذکر ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء دنیا میں آکر نبی بنے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرات سب کچھ بن کر یہاں آئے اس کا ظہور اپنے وقت پر ہوا یہ اشارہ اس فرمان میں بھی ہے۔ وَلَوْ اَشْرٰکُوْا الْحٰجُّ کہ اگر عالم ارواح میں وہ مشرکین کے زمرہ میں ہوتے تو یہاں ان کی نبوت ظاہر نہ ہوتی بلکہ ان کا حال یہ ہوتا کہ اعمال کرتے جاتے وہ ضبط ہوتے جاتے مگر ہوا یہ کہ وہ خود مقبول ہیں۔ ان کے اعمال مقبول بلکہ

جوان کے قدم سے وابستہ ہو جائے وہ مقبول ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ چناؤ اور خاص ہدایت ان سب میں اصل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں دو سری لولا و ابراہیم کے ساتھ نہ فرمایا کیونکہ وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہیں اس لئے رب تعالیٰ نے ان کا وجود ان کی ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود و ہدایت کے تابع کر کے بیان نہ کی۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

آنچہ اول شد بدید از جیب غیب
بعد ازاں آں نور مطلق رو علم
بود نور جان او بے تیج و رب
گشت عرش و کرسی و لوح و قلم
یک علم از نور پاش علم اوست
یک علم ذریعہ آدم از و است
(از روح البیان)

شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔

تو اصل وجود آدمی از نخست
در ہرچہ موجود شد فرع تست
صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندے کے چناؤ کی چند علامتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس بندے کا ہر کام رب کے لئے ہوتا ہے۔ ان صلوٰتی و نسکی و معای و رحاتی للہ رب العالمین۔ دوسرے یہ کہ اس بندے کی ہر چیز رب کو پسند ہوتی ہے۔ لا اقسیم بھنا البلد۔ تیسرے یہ کہ یہ چنا ہوا بندہ جسے منتخب کرنے وہ بھی رب کے چناؤ میں آجاتا ہے۔ حضرت بنیال ان کی اذان بھی رب کے چناؤ میں آگئے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں آگئے تھے۔ مسجد خدا کی ہے تو وہاں کی چٹائیاں ڈول رسی بلکہ وہاں کی اینٹ گاراسب وقف للہ ہو گئے۔ مسجد کی ہر چیز خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہر غلام نوکر خدا کے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ميثق کے دن تین چناؤ ہوئے تھے مومنین کا، لولیاہ کا، لیسین و مرسلین کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسانوں کی روحیں حیوٹیوں کی شکل میں آدم علیہ السلام پر پیش کی گئیں ان پر نور کریمینا اکیلا بعض پر پڑا، بعض محروم رہے جن پر پڑا ان میں سے بعض پر کم پڑا بعض پر زیادہ۔ اس چھاٹ کا ظہور دنیا میں آکر ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت اگرچہ منسوخ ہو جائے مگر قرب الہی، مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ خدا کی انتخاب اور رب کے چناؤ میں آچکے ہیں کہ ارشاد ہوا و اجتنبنا ہم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں نیکیاں ضبط کرا دیتی ہیں کفر اور مقبول بندوں کی بے ادبی۔ رب فرماتا ہے ان تعبط اعمالکم و انتم لا تشعرون شیطان کی ایک بے ادبی نے اس کی ساری نیکیاں بریلو کر دیں اور چند چیزیں گناہ معاف کرا دیتی ہیں۔ اسلام قبول کرنا، توبہ کرنا، مقبولوں کی صحبت، حج، جملہ مسجدوں میں حاضری دینا وغیرہ۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالْثُبُوتُ فَإِنْ يُكْفَرُ بِهِ فَاهْوَالٌ

یہ وہ ہیں کہ دی ہم نے ان کو کتاب اور حکم اور پیغمبری پس اگر کفر کریں ان کا یہ رگ

یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں

فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

پس بے شک مقرر کی ہم نے اس پر وہ قوم جو نہیں ہیں اسکے انکاری یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت دی انہیں اللہ
تو ہم نے اس کے لئے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو تم انہیں

فِيهِدُهُمْ اقْتِدَاءَ قُلٍّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

نے پس ہدایت انکی اختیار کرو فرما دو کہ میں نہیں مانگتا تم سے اور پر اس کے کوئی مزدوری نہیں ہے وہ مگر نصیحت
کی راہ چلو تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا وہ تو نہیں مگر نصیحت

لِّلْعَالَمِينَ ۝

جہانوں کے لئے

سارے جہان کو

تعلق : ان آیات کریمہ کا زشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں مذکورین اٹھارہ
نبیوں کو حفاظت، ہدایت، فضیلت، خاص چناؤ کی عطا کا ذکر تھا جن کا تعلق ان کی ذاتوں سے تھا۔ اب انہیں حضرات کو آسمانی
کتاب، حکمت وغیرہ کی عطا کا ذکر ہے جن کا تعلق مخلوق سے ہے گویا لازم نعمتوں کی عطا کے بعد متعدی نعمتوں کی عطا کا ذکر ہے۔
دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ان انبیاء کرام کے کمالات کا ذکر تھا اب ان کے کمالات کے منکرین پر عتاب کا اظہار ہے۔ لہذا ان
بکھر رہا ہوا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں مذکورین نبیوں کے کمالات کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جامع کمالات ہونے کا تذکرہ ہے۔ لہذا وہ کہ جو صفات دیگر نبیوں کو علیحدہ علیحدہ دی گئیں وہ تمام حضور صلی اللہ علیہ
وسلم میں جمع کر دی گئیں۔ شعر

حسن یوسف دم عیسیٰ یہ بیضا داری آنچہ خوبیں ہمہ دارند تو تنہا داری

چوتھا تعلق : پچھلی آیات میں حضرات انبیاء کرام کے دامن سے کفار کے اتمام و بہتان کے داغ دور کئے گئے تھے کہ وہ ہمارے
ہدایت یافتہ بنے ہوئے منتخب تھے۔ اب دوسری طرح ان کے دامن سے یہ وجہ دور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حضرات وہ ہیں جن کو
ہم نے کتاب، حکم، نبوت سب کچھ دی۔ اعلیٰ چیز، اعلیٰ برتن میں رکھی جاتی ہے۔ ہر برتن میں سو نام ہوتی یا دو وہ نہیں رکھے جاتے
تو جن کو رب نے نبوت کے لئے منتخب فرمایا سمجھ لو کہ وہ کیسے ہوں گے۔ مل ہر ایک کو مل جاتا ہے مگر قرب الہی اور کتاب خاص
مقبول بندوں کو ملتا ہے۔ نچھلور (بکھیر) ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ مگر جوڑے دامن خاص کو ہی ملتے ہیں۔

تفسیر : اولئک الذین اتینہم الکتاب والحکم والنبوة۔ پچھلی آیات میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر تمام بنام تفصیل سے
ہوا۔ باقی تمام نبیوں کا ذکر اجمالاً بغیر نام لئے و من اباء ہم و فداہم ان اولئک میں اشارہ یا تو ان اٹھارہ حضرات کی طرف
ہے یا تمام انبیاء کرام کی طرف۔ دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے خواہ صحیفہ ہو یا مکمل کتاب خواہ
بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ قرآن کریم میں کتاب صحیفہ اور خط ان سب کو کتاب کہا گیا ہے الفی الی کتاب کریم انہ من

سلمان۔ دیکھو حضرت سلیمان نے بقیس کو خط بھیجا تھا جسے کتاب کہا گیا۔ سارے نبی کسی آسمانی کتاب یا صحیفہ کے ضرور عامل تھے۔ خواہ ان کی اپنی کتاب ہوتی یا وہ سرے نبی کی مثلاً توریت اتری موسیٰ علیہ السلام پر مگر وہود علیہ السلام تک سارے نبی اس پر عامل رہے۔ رب تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے۔ **يَحْكُمُ بِهِمَا الَّذِينَ الذِّينَ اسْلَمُوا** یا کتاب دینے سے مراد ہے آسمانی کتاب و صحیفہ کا علم اس کی درست سمجھ عطا فرماتا۔ لہذا آیت واضح ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم نے ہر نبی کو نئی کتاب عطا فرمائی۔ دیکھو نبی اسرائیل کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے **الذِّينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ** یعرفونہ وہاں بھی یہ مطلب نہیں کہ ہر اسرائیلی کو الگ آسمانی کتاب دی گئی۔ اتینا فرما کر بتایا گیا کہ ہم نے کتاب نبیوں کو دی پھر نبیوں نے کتاب لوگوں کو دی۔ ہم نے کسی امتی کو بغیر واسطہ نبی کتاب نہ دی کتاب فرما کر بتایا گیا کہ کتاب کے الفاظ اس کے مضامین اس کے معانی اس کے اسرار اس کے انوار سب کچھ ہم نے انہیں عطا فرمائے۔ انہوں نے کسی اور سے نہیں سیکھے اب جس کو جو ملا نبیوں کے ذریعہ ملا۔ الفاظ انوار اسرار احکام سب نبیوں سے مل سکتا ہے **وَالْحُكْمُ** میں حکم سے مراد یا تو حکومت باطنی ہے یا حکمت یعنی علم اسرار یا لوگوں کے درمیان سچے فیصلے اور انبوم سے مراد ہے رسالت چونکہ کتاب اور حکمت نبوت کی دلیلیں ہوتی ہیں جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے اس لئے کتاب و حکمت کا ذکر پہلے ہوا اور نبوت کا بعد میں ورنہ نبوت واقعہ میں پہلے ہوتی ہے جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے اس لئے کتاب و حکم بعد میں یعنی یہ تمام انبیاء کرام وہ حضرات ہیں جن کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے تین خصوصی نعمتیں بخشیں۔ کتاب آسمانی کا علم اور حکمت اور نبوت کوئی نبی ان تین چیزوں سے خالی نہ ہوئے۔ **لَا يَكْفُرُ بِهَا** ہوہ لا عیسیٰ کفر معنی انکار ہے بھاکا مرجع وہی کتاب و حکم و نبوت ہے **هَؤُلَاءِ** اشارہ مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ یا سارے کفار کی طرف ہے۔ اس شرط کی جزاء پوشیدہ ہے **لَا تَحْزَنْ** یا لا یضر ہم یعنی اگر مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ یا تمام کفار ان حضرات انبیاء کے ان کمالات کا انکار کریں تو اے محبوب آپ غم نہ کریں یا ان کا انکار کچھ مضر نہیں کیونکہ **لَقَدْ** و **كَلْنَا** بھا **قَوْمًا** " لیسوا بھا مکلفین۔ اس عبارت میں ف تعلیل ہے اور یہ عبارت اسی پوشیدہ کی وجہ ہے **وَكَلْنَا** ہے توکیل سے جس کا مادہ وکل ہے۔ معنی سپرد کر دینا ذمہ دار بنانا اسی سے ہے **وَكَلْنَا** بھا **لَكُمْ** میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ان نبیوں کی شان ظاہر کرنے میں ان کے نام کے ڈنکے بجانے کے لئے ہم نے قوم مسلم یعنی تمہاری امت مقرر کر دی ہے جو سب نبیوں پر ایمان لائے گی اور ان کے نام کے خطبے پڑھے گی۔ دوسرے یہ کہ اس دین اسلام کی بقاء اس کی خدمت کرنے کے لئے آپ کی امت میں ہم نے ایک قوم مقرر کر دی ہے جو اسے قائم رکھے گی۔ وہ قوم اس زمانہ میں انصار تھی پھر تاقیامت مسلمانوں میں علماء اولیاء محافظ قاری لوگ ہیں جو دین کے محافظ مقرر کئے گئے ہیں لہذا بھا کا مرجع وہ کتاب و حکمت اور نبوت ہے قوم سے مراد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یا اہل بیت یا تاقیامت سارے مسلمان۔ یہ تیسرا احتمال زیادہ قوی ہے یعنی ہم نے آپ کی امت کو ان نبیوں کی نبوت و حکمت ان کی عزت و عظمت ان کے ذکر و جرح کا ذمہ دار کر دیا ہے ان کے ذمہ یہ خدمت کر دی ہے کہ وہ تمام نبیوں کی عزت و عظمت وغیرہ کے چرچے کیا کریں۔ آپ کی امت کے ذریعہ ان تمام حضرات کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے کوئی منکر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ **اولئک الذِّینَ هَدٰی اللہ** یہ نیا جملہ ہے جس میں انہیں حضرات انبیاء کرام کی ایک اور خصوصی صفت کا ذکر ہے۔ **اولئک** سے انہیں تمام نبیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر تفصیلاً **واجملاً** ابھی ہوا ہدی میں ہدایت سے مراد ہے خصوصی کمالات خصوصی بزرگیاں جو الگ الگ ان حضرات کو عطا ہوئیں کسی کو اول درجے کا شکر کسی کو اول درجے کا سبب

کسی کو اول درجے کا حسن، کسی کو ید بیضا وغیرہ یہاں ہدایت سے کتاب و حکمت کی ہدایت مراد نہیں کہ ان کا ذکر تو ابھی ہو چکا یہاں ہدایت کے ساتھ اپنا نام لیا ہدے اللہ تا کہ معلوم ہو کہ ان بزرگوں کو یہ بزرگیاں کسی مخلوق کے واسطے سے نہیں ملیں۔ بلا واسطہ رب تعالیٰ نے عطا فرمائیں اور رب کا عطیہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ لہذا ہم اقتداء یہ مستقل جملہ ہے جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع کمالات ہونا، آپ کا تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہدی سے مراد ان نبیوں کے شرعی احکام نہیں کہ وہ تو منسوخ ہو چکے نیز وہ احکام ایسے مختلف تھے کہ ان سب پر عمل ناممکن ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے دین میں بہن سے نکاح درست تھا۔ دوسرے دنوں میں حرام دین عیسوی میں شراب حلال تھی اور دنوں میں حرام ان سب پر یکدم کیسے عمل ہو سکتا ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی شریعت کے قبیح نہیں، آپ تو ان کے ناسخ ہیں نہ اس سے مراد ان نبیوں کے عقیدے ہیں کہ وہ تمام حضرات عقائد میں بالکل یکساں تھے۔ توحید، نبوت، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ سب کو تمام نبی مانتے تھے تو اسے ہدایہ فرماتا کیونکہ درست ہو گیا یہاں ہدی سے ان حضرات انبیاء کے خصوصی فضائل، خصوصی کمالات مراد ہیں۔ صبر، شکر، حکومت، علم، معجزات، وغیرہ انشاء اللہ اس کی کچھ تفصیل ابھی خلاصہ تفسیر میں عرض کیا جائے گی۔ اقتداء میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس میں ہضم نہیں بلکہ وقف کی ہ ہے دراصل اقتداء ہے۔ خیال رہے کہ اقتداء کے معنی بھی ہیں پیروی اور اتباع کے معنی بھی ہیں پیروی مگر اطاعت والی پیروی کو اتباع کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ اِتِّدَاءُ کے معنی ہیں پہلے انسان کے چلے ہوئے نمونہ پر چلنا، کسی کے صفات سے کسی کے اخلاق اپنے میں حاصل کرنا کہ یہ دو سرائفخص پہلے شخص کا نمونہ بن جائے وہی یہاں مراد ہے اس لئے رب تعالیٰ نے اِتِّدَهُمْ نہ فرمایا کہ ان نبیوں کی اقتداء کرو بلکہ فرمایا لَتَّبِعُوا اِتِّدَاءُ ان کی ہدایتوں، ان کے اخلاق و کمالات کی اقتداء کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ان نبیوں کی کتابوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ کتابیں منسوخ بلکہ فنا کر دی گئیں۔ نہ ان کے احکام پر عمل کا حکم دیا گیا۔ وہ احکام اب ہدایت نہ رہے بلکہ ان کے صفات و کمالات کے جامع ہونے کا حکم دیا یہ حضور کی اعلیٰ درجہ کی نعت ہے۔ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا يَہ جملہ اسی اجمال کی تفصیل ہے کہ جیسے گذشتہ انبیاء کرام نے کبھی تبلیغ پر اجرت نہ لی کسی سے کوئی معاوضہ اس پر طلب نہ فرمایا۔ آپ بھی یہ اعلان فرمادیں علیہ کا مرجع یا قرآن کریم ہے یا دین یا تبلیغ اچھ سے مراد مطلقاً معاوضہ ہے۔ خواہ مالی معاوضہ ہو یا کسی اور قسم کا یعنی ان تمام لوگوں سے فرماؤ کہ میں اس تبلیغ وغیرہ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میں نبوت کو گزراؤ اوقات کا ذریعہ نہیں بناتا۔ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ فرمان گویا پچھلے مضمون کی وجہ اس کی علت ہے۔ یعنی قرآن مجید میری کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی اس کا مقصود ہے نصیحت فرمانا۔ جو نصیحت غرض سے خالی ہو وہ بہت مفید ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہے نصیحت میں ہوں نا صبح بے غرض لہذا میری نصیحت بہت مفید ہوگی۔ شعر۔

نصیحت کہ خالی بود از غرض چو داروئے تلخ است دفع مرض

یہاں ان تالیف ہے ہو کا مرجع قرآن مجید ہے ذکر ہی سے مراد ہے نصیحت و خیر خواہی یا بھولی باتوں کا یاد دلانا یا تمام گذشتہ نبیوں، ولیوں کا چرچا عالمین فرما کر بتایا کہ قرآن مجید کسی خاص جگہ، خاص وقت، خاص قوم کے لئے نہیں آیا بلکہ عالمین کے لئے آیا جس کا اللہ رب ہے اس پر قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہے۔ قرآن کریم حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں فرماتا ہے لَا حُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قرآن کریم سکھ رائج الوقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان

ہیں 'قانون وہاں تک جاری ہوتا ہے جہاں تک حاکم کی حکومت ہو' سکھ وہاں تک چلتا ہے جہاں تک بادشاہ کی سلطنت ہو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے حاکم اور سلطان ہیں اس لئے عالمین میں قرآنی قانون جاری ہے اور وہاں تک قرآنی سکھ چلتا ہے یہ جز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے مگر بواسطہ قرآن مجید۔ خیال رہے کہ ذکر کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم نصیحت ہے 'قرآن چرچا اور تذکرہ ہے کس کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کہ قرآن نہ بتاتا تو دنیا خدا کو نہ پہچانتی' تذکرہ ہے نبیوں کا گزشتہ ولیوں کا یہ تذکرہ ہے۔ عزت کے ساتھ قرآن تذکرہ ہے 'ابلیس' 'قارون' 'فرعون' 'ہامان' کا ذلت و رسوائی کے ساتھ یا قرآن گزشتہ باتوں کا عمد و بیان کا جو رب نے بندوں سے لئے ہیں یاد دلانے والا ہے یا قرآن آئندہ واقعات قیامت وغیرہ کا یاد دلانے والا ہے یا قرآن غفلت دور کر کے رب کی یاد دلانے والا ہے۔ خیال رہے کہ یہ حصر اضافی ہے حقیقی نہیں۔ قرآن مجید میں ذکر کے ساتھ اور بہت کمالات ہیں یہ شفاء بھی ہے۔ و نزل من القرآن ما هو شفا و رحمۃ للمؤمنین قرآن ہدایت بھی ہے اس میں لاکھوں کمالات ہیں۔ یعنی قرآن مجید تمام جہانوں کے لئے نصیحت یا تذکرہ بھی ہے۔

خلاصہ تفسیر : یہ انبیاء کرام جن کا تفصیلی و اجمالی ذکر کیا گیا جیسے اللہ نے انہیں مذکورہ بالا صفات بخشیں 'ہدایت' 'بزرگی' 'صلاحیت' وغیرہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو آسمانی کتاب بخشی 'خواہ صحیفہ ہو یا مستقل کتاب' 'خواہ خود انہیں بلا واسطہ عطا فرمائی ہو یا بلا واسطہ۔ نیز ان تمام حضرات کو حکمت یعنی کتاب کا علم دین کی سمجھ 'مصلحتوں سے بھری ہوئی تقریر و تبلیغ بھی بخشی تبوت بھی عطا کی اس کے باوجود اگر کفار قریش یا کفار اہل کتاب یا عام کفار ان نبیوں کا ان کے کمالات کا انکار کریں تو آپ پر و نہ کریں ہم نے ان بزرگوں کی عزت و عظمت کمالات کی حفاظت کے لئے ایک قوم یعنی تاقیامت آپ کی امت کو مقرر فرمایا۔ یہ کام ان کے سپرد کر دیا ہے وہ کبھی ان بزرگوں کا انکار نہ کریں گے۔ ان کے ذریعہ ان حضرات کے کمالات ان کے چہرے ہمیشہ قائم رہیں گے یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ان کمالات کی خاص ہدایت بخشی۔ آپ ان سب کی راہ اختیار کرو ان کے چہرے ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ان کمالات کی خاص ہدایت بخشی۔ آپ ان سب کی راہ اختیار کرو ان کے کمالات کے جامع بن جاؤ۔ چنانچہ آپ اعلان فرمادو کہ میں اس قرآن 'اس کی تبلیغ پر تم لوگوں سے کوئی اجرت یا معلوضہ طلب نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے۔ خیال رہے کہ یہاں ہدایہم سے نہ تو گزشتہ انبیاء کرام کی کتابیں مراد ہیں نہ ان کے شرعی احکام نہ ان کے خصوصی معجزات مراد بلکہ ان کے خصوصی صفات و کمالات مراد ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ ان تمام بزرگوں کے تمام کمالات کے جامع بن جائیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اول درجہ کے صابر کہ آپ نے ساڑھے نو سو برس قوم کی اذیتیں برداشت کیں۔ ابراہیم علیہ السلام اول درجہ کے سخی اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام اول درجہ کی مصیبتوں پر صابر۔ حضرت داؤد و سلیمان اول درجہ کے شاکر یوسف علیہ السلام مبروہ شکر کے جامع ایوب علیہ السلام بلاؤں 'بیماریوں پر اعلیٰ درجہ کے صابر' موسیٰ علیہ السلام شریعت والے بڑے معجزات والے ذکر یا بخی' عیسیٰ علیہم السلام اول درجہ کے زاہد تارک الدنیا۔ اسماعیل علیہ السلام اول درجہ کے صلوق بچے وعدے والے۔ یونس علیہ السلام بارگاہ الہی میں اعلیٰ درجہ کے عاجزی و زاری کرنے والے ہیں۔ ان سب کا ذکر فرمانے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فبہدہم اقتدہ آپ ان تمام حضرات کے تمام صفات کے جامع ہوئے کہ جو کمالات ان میں ایک ایک درود تھے وہ سب آپ میں جمع ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک اس آیت کی جیتی جاتی بولتی تفسیر ہے۔ (کبیر 'خازن')

معانی وغیرہ) خیال رہے کہ ذکری للعلمین میں دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ قرآن کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت تمام جہان پر ہے عالمین بغیر قید ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک جہان قائم ہے تب تک قرآن کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت قائم ہے لہذا تاقیامت بلکہ بعد قیامت سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوگا۔ قرآن کے احکام یا یوں کہو کہ جب سے عالمین بنے تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوا۔ قرآنی احکام جاری ہوئے۔ حتیٰ کہ سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لوگوں کو دیتے رہے اور دوسری کتابوں میں قرآن مجید کے احکام تھے۔ فرماتا ہے وانه لفي زبر الاولين فرماتے ہیں۔ كنت نبيا وادم بن الماء والطين۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کوئی پیغمبر آسمانی کتاب یا صحیفہ کے بغیر نہ آئے ہاں کسی رسول کو خود انہیں ہی صحیفہ یا کتاب ملے کسی نے پرانی کتاب یا صحیفے پر لوگوں سے عمل کرایا چنانچہ آدم علیہ السلام کے صحیفوں پر آپ کے بعد والے بہت رسولوں نے عمل کئے تو ریت شریف پر داؤد علیہ السلام تک سارے نبیوں نے عمل کیا یہ فائدہ اتنا ہم الکتاب الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو علم و حکمت بخشی۔ کسی نبی نے علم یا حکمت کسی بندے سے حاصل نہ کیا، کوئی نبی کسی کا شاگرد نہ ہوا یہ فائدہ والحکم سے حاصل ہوا کہ وہ حضرات نہ تو کتاب میں کسی کے شاگرد ہوئے نہ علم و حکمت میں۔ تیسرا فائدہ: سارے نبی مستقل نبی ہیں۔ کوئی کسی نبی کے تابع ہو کر ظلی، بروزی نبی نہیں یہ فائدہ والنبوة کو الگ فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کتاب کے الفاظ کتاب کے معانی کتاب کے مضامین کتاب کے اسرار اور احکام کتاب سب نبیوں کو رب تعالیٰ سے بغیر واسطہ عطا ہوتے ہیں اور دوسروں کو نبیوں کے واسطے سے لہذا کسی کا علم نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ بھی اتنا ہم الکتاب سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: سارے نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعہ تمام کے کمالات دنیا پر ظاہر ہوئے۔ یسوعی علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو عیب لگائے۔ سلیمان علیہ السلام کو جادو گر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کئے دیکھ لو ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یہ فائدہ فقد و کلنا بہا قوما الخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء صالحین اللہ کی رحمت ہیں ان پر اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ ان حضرات کو ان نبیوں کا وکیل بنایا گیا۔ یہ فائدہ بھی فقد و کلنا الخ سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اولیاء وغیرہم، غنمہ تعالیٰ سرکاری نوکر ہیں۔ ان کے ذمہ دینی و دنیاوی بڑی خدمتیں مقرر کی گئی ہیں یہ لوگ دنیا میں حضرات انبیاء کرام کے نعت خواں، نعت گو اور ان کے درجات ان کی شانوں کے محافظ ہیں اور قیامت میں انشاء اللہ ان حضرات کے گواہ کہ ان کی گواہی سے حضرت انبیاء کرام کی ڈگری ان کی قوموں کی شکست ہوگی لتکونوا شهداء علی الناس الخ لہذا ان کی تنخواہ ان کی عزت و آبرو کا رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہیں۔ نیز ان کے ذمہ دین اسلام کی حفاظت بھی کی گئی ہے۔ اب تک اور تاقیامت اسلام انہی بزرگوں سے قائم ہے۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک قائم رہے گا کیونکہ اس دین سے تمام نبیوں، رسولوں کی عزت و عظمت برقرار ہے یہ فائدہ بھی وقد و کلنا بہا قوما الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع صفات بنایا کہ تمام نبیوں کے صفات و کمالات آپ میں جمع ہیں۔ یہ فائدہ لبہد اہم اقتد سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اشرف النسین ہیں چنانچہ حضرت آدم کو جود

ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوا۔ سجدہ آدم سے درود مصطفیٰ افضل ہے کہ سجدہ ایک وقت ہوا اور درود ہمیشہ سجدہ صرف فرشتوں نے کیا۔ درود رب تعالیٰ اس کے فرشتے بلکہ ساری مخلوق بھیجتی ہے۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، حضور پر نور ابو الارواح بلکہ اصل عالم ہیں انا نود من نود اللہ و جمیع الخلق من نودی اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ رب کی ہر بات مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں کہ رب ان کی ہر بات مانتا ہے۔ نمرود کی آگ ان پر گزار ہوئی اور معراج میں آسمان کے نیچے کہ نار کی آگ آپ پر ٹھنڈی ہوئی، کعبہ بنایا، انہوں نے بسایا آبلو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام حجاب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بے حجاب، کلام موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ دیکھو سورہ طہ کلام محمدی کسی کو نہ بتایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی عصا موسیٰ کے ذریعے پتھر سے پانی کے چشمے! بلے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلے۔ حضرت سلیمان کی حکومت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بادلوں پر کہ اشارے سے آئیں برسیں اشارہ سے جائیں۔ چاند پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کہ اشارہ پر پھٹ گیا، سورج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج کہ اشارے پر واپس ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر کے ان سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں، پتھروں، جانوروں سے کلمہ پڑھوایا۔ تخت سلیمانی سے برق محمدی کہیں بڑھ کر ہے کہ تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ برق ہوا کیا آسمانوں سے بھی اوپر اڑا۔ حسن یوسفی سے حسن محمدی کہیں افضل ہے اگر اس پر غلاف نہ ہوتا تو اسے کوئی نہ دیکھ سکتا اس لئے معراج رات میں انسانوں سے چھپا کر کرائی گئی۔ کیونکہ اس رات حسن مصطفوی ظاہر ہوا تھا کوئی انسانی طاقت دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اسباب یعقوب علیہ السلام سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبطین افضل ہیں کہ قیامت ان کی اولاد میں اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے۔ تمام حسینوں کے حسن کے لئے کوئی بازار تھا حسن محمدی وہ ہے جو ہر بازار میں ہر طرح چمکے۔ نواں فائدہ: دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لینے نہیں آئے سب کو دینے آئے یہ فائدہ لا اسئلکم الخ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ بیوں کو بڑے ہی اجرت دے سکتے ہیں وزیر اعظم کو تنخواہ بادشاہ ہی دے سکتا ہے۔ کوئی چیز اسی یا مزدور نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ ہی اجروے گا۔ ان اجوری الا علی اللہ۔ سوال فائدہ: کتنی نبی نے نبوت کو گذر اوقات کا ذریعہ نہ بنایا، اپنے گزارے کے لئے قوم سے چھوٹ لیا، خود اپنے کسب سے کھایا۔ یہ فائدہ بھی لا اسئلکم علیہ اجرا سے حاصل ہوا۔ مرزائے قادیانی نے نبوت کے بمانہ نواہوں جیسی زندگی گزاری اور قبریں بچ کر اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کا انتظام کیا۔ گیارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ قرآن مجید ساری مخلوق کے لئے ہدایت ہے انسان ہو یا فرشتے یا جن یا درخت و پتھر، آسمان زمین وغیرہ۔ جس کا اللہ رب ہے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اس کے لئے قرآن نصیحت ہے یہ فائدہ ذکرى للمعلمین سے حاصل ہوا۔ جس قدر بادشاہ کی سلطنت وسیع اسی قدر اس کے سکے کا چلن وسیع۔ بارہواں فائدہ: قرآن مجید ماقبل الخ کتاب ہے یہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی یہ فائدہ بھی ذکرى للمعلمین سے حاصل ہوا بلکہ جنت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو گی کسی اور کتاب کی نہ ہوگی قیامت و جنت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہو گا کسی اور نبی کا نہ ہو گا۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کو مستقل آسمانی کتاب ملی لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ کتابیں کل چار اتریں جیسے نبوت و حکمت ہر نبی کو مستقل طور پر ملی، یونہی کتاب مستقل ملی۔ کوئی نبی کسی نبی کی کتاب میں تابع نہیں تھا۔ دیکھو رب فرمانا

ہے اتینا ہم الكتاب الخ۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں کتاب سے مراد آسمانی نوشتہ ہے۔ خواہ کتاب ہو یا صحیفہ اور خواہ بلا واسطہ ملے یا بالواسطہ دو سری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے توریت کے متعلق بحکم بہا النبون۔ جس سے معلوم ہوا کہ توریت پر بہت سے نبیوں نے فیصلے فرمائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے۔ وزیر امن اہلی ہارون اخی اشد دہ ازوی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان نبیوں کو کتاب الہی کا علم دیا جیسے رب فرماتا ہے الذین اتینا ہم الكتب بتلونه حق تلاوتہ یا جیسے الذین اتینا ہم الكتاب يعرفونه کما يعرفون ابناء ہم۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ نبیوں کے مقتدی ہیں اور وہ سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوا کو فرمایا کہ لبہد اہم اقتدہ آپ ان کے دین اور ان کی کتب یا ان کی پیروی کریں اور ظاہر ہے کہ مقتدی سے پیشوا کا درجہ زیادہ ہوتا ہے پھر تم کیسے کہتے ہو کہ حضور سید المرسلین ہیں۔ جواب: یہی آیت اس کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین اشرف النیین ہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ان نبیوں کی اقتدا کریں بلکہ فرمایا گیا کہ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں اور ان کی ہدایت سے مراد نہ تو ان کی شریعتیں ہیں نہ ان کی کتابیں کہ یہ دونوں چیزیں ختم ہو چکیں۔ دنیا میں نہ توریت و انجیل رہی نہ ان کی شریعتیں۔ نیز اس سے مراد ان نبیوں کے معجزات بھی نہیں بلکہ ان کی ہدایت سے مراد ہے ان کے کمالات، ان کی خصوصی صفات کیونکہ ابھی پچھلی آیتوں میں انہیں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ محسنین، صالحین تھے تمام عالمین سے افضل تھے۔ رب تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ انہیں سید می راہ کی ہدایت دی گئی تھی انہیں کتاب حکمت، نبوت عطا ہوئی تھی۔ اے محبوب آپ ان کی تمام صفات کے جامع بنے۔ یہاں اللہ کے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی معنی یعنی آپ ان سب کے کمالات کا نمونہ بنے بہت جگہ لغوی معنی مراد لینا کفر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہد اللہ فوق اہد بہم یا لاینما تولو فثم وجہ اللہ یا بخاد عون اللہ وهو خاد عہم وغیرہ ان آیات میں ہاتھ، چہرہ، خداع کے لغوی معنی مراد لینا کفر ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم صرف نصیحت ہے تم لوگ قرآن کو شفا بھی مانتے ہو اس سے دم جھاڑ پھونک بھی کرتے ہو اس کی آیات کے تعویذ گلے میں ڈالتے ہو تمہارے یہ عمل اس آیت کے خلاف ہیں۔ ان ہوا لا ذکر ی۔ ان اور الہ سے حصر کفائدہ ہوا۔

جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں حصر حقیقی نہیں بلکہ حصر اضافی ہے یعنی اس آیت کا منشا یہ نہیں کہ قرآن کریم میں نصیحت کے سوا اور کوئی وصف نہیں نہ وہ ہدایت ہے نہ نور ہے نہ شفا ہے صرف نصیحت ہے بلکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم لغویاً چیز نہیں وہ تو نصیحت ہی ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے انہ لقلول فصل وما ہو بالہزل قرآن مجید کھیل کو نہیں وہ تو فیصلہ کن کلام ہی ہے ورنہ خود قرآن کریم میں ہے و نزل من القرآن ما ہو شفاء و رحمۃ للمؤمنین اور اسی میں ہے وہ انزلنا الیکم نوراً مبیناً اور اسی میں ہے ہدی للمتقین اسی میں ہے پس والقوان الحکیمہ وغیرہ ان آیات سے پتہ لگا کہ قرآن کریم شفا ہے، نور ہے، ہدایت ہے، حکمت وغیرہ وغیرہ بلکہ یہ قرآن بھی ہے یعنی تمام پچھڑوں کو ملانے والا۔ فرقان بھی ہے یعنی کھرے کھوٹے میں فرق کرنے والا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد ہوا۔ انما انا بشر مثکم میں تم جیسا بشری ہوں وہاں بھی حصر حقیقی نہیں یہ معنی نہیں کہ مجھ میں بشریت کے سوا کوئی وصف نہیں نہ میں نبی ہوں نہ رسول ہوں نہ شفیع ہوں نہ رحمت ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا جز

ہوں نہ خدا کا بیٹا وغیرہ بلکہ تمہاری طرح خالص بشر ہوں جس میں الوہیت کا شائبہ بھی نہیں۔ لہذا آیت واضح ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید عالمین کے لئے نصیحت ہے عالمین میں تو بے جان بے عقل چیزیں بھی ہیں ان کے لئے نصیحت کیسے ہے قرآن مجید کنکروں پتھروں کو نصیحت کیسے کرتا ہے۔ جواب: قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر چیز میں شعور ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وان امن شیء الا بسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہم۔ جب ہر چیز ذکرِ شغل تسبیح خواں ہے یقیناً ہر چیز نے یہ ذکر تسبیح قرآن کریم سے حاصل کی ہے۔ بعض بزرگوں کی تلاوت سے جانور روئے درود پوار کو وجد آگئے یہ چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں مگر ہیں برحق۔ نیز جیسا بندہ ویسا اس پر حکم نپاک عورت نا سمجھ نابالغ پر نماز فرض نہیں۔ غریب پر زکوٰۃ نہیں ٹادار پر حج نہیں اسی طرح از عرش تا فرش پر مخلوق پر قرآنی احکام ان کی شان کے لائق جاری۔ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت نہیں آتے لا تدخلوا بیوت النبی پر عمل ہے۔ چاند اشارہ سے پھٹ گیا۔ سورج حکم سے ٹوٹا بادل اشارہ سے آیا برسا اشارہ سے واپس گیا یہ سب اطعوا اللہ و اطعوا الرسول پر عمل ہے آج بھی جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کا ادب کرتے ہیں۔ کتے اس طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے یہ سب و تعزوہ و توقروہ پر عمل سے فرشتے صحابہ کی مدد کے لئے غزوات میں شریک ہوئے۔ یہ ہے توقروہ پر عمل۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ہر گیا ہے کہ از من روید وحدہ لا شریک لہ گوید

کل قیامت میں موزن کے ایمان کی گواہی ہر وہ ذرہ دے گا جو اس کی لڑائی سنا کر تاتھا۔ لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ پانچواں اعتراض: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کیوں کر لیا گیا کہ ہم اس تبلیغ پر تم سے اجرت نہیں مانگتے کیا تبلیغ پر اجرت بری ہے اگر بری ہے تو خلفاء راشدین نے خلافت پر تنخواہیں کیوں لیں اور تاقیامت علماء تبلیغ تدریس اور وعظ پر تنخواہیں کیوں لیتے ہیں۔ جواب: تبلیغ پر اجرت لینا برا نہیں مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ورا ہے چند جہوں سے ایک یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مظہرات الہی ہیں اور رب تعالیٰ اپنی ربوبیت پر ہم سے اجرت نہیں مانگتے تمام نعمتیں بغیر معاوضہ دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت پر اجرت نہیں مانگتے۔ تمام رحمتیں بغیر معاوضہ عطا فرماتے ہیں وہ رب العالمین ہے۔ حضور رحمتہ للعالمین ہیں۔ دوسرے یہ کہ مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت نہیں دے سکتے ہیں ہم بھکاری انہیں اجرت کیا دے سکتے ہیں ان کا نام ہمارے سارے کاموں سے بھاری ہے کہ ان کا ایک نام ہمارے کروڑوں گناہوں پر عتاب آئے گا تو ان کے کاموں کا کیا پوچھنا۔ تیسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دینے آئے لینے نہ آئے دینے والا لینے والے سے اجرت کیا مانگے۔ سورج بادل زمین سے اپنا حق فیض نہیں مانگتے کہ وہ دینے کے لئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اجرت نہیں طلب فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لئے ہیں۔ ہمارے پاس ہاتھ ہیں دست سواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ ہے دست عطا ہمارے ہاتھ پھیلنے کے لئے ہیں حضور کے ہاتھ بھرنے کے لئے۔

تفسیر صوفیانہ: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ظاہری باطنی نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے حضرات انبیاء کرام کو بخشیں کہ وہ حضرات محسنین بھی ہیں۔ صالحین بھی ہیں عالمین سے افضل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بھی ہیں۔ سید می رلو کے ہدایت یافتہ یعنی واسطہ اللہ بھی کہ جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رب نے کتاب حکمت نبوت سب

کچھ عطا فرمائی ان کی عزت و عظمت مسلمانوں کے ذریعہ تاقیامت قائم رکھی۔ غرضیکہ ان پر رحمتوں کی بارش ہے پھر ارشاد ہوا کہ اولئک الذین ہدی اللہ وہ حضرات ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعہ اپنی ذات کی ہدایت دی وہ اللہ کی راہ کے سوا کسی اور راستہ پر نہ چلے ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی منزل پر ٹھہر گئے اے محبوب تم ان کی تمام منزلیں طے فرماتے ہوئے خاص مجھ تک پہنچو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا میں آدم کو دوسرے آسمان میں یحییٰ و عیسیٰ کو تیسرے آسمان میں یوسف کو چوتھے آسمان میں اور یس کو پانچویں میں ہارون کو چھٹے میں موسیٰ کو دیکھ سنا تو میں۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کی یسیم الصلوٰۃ والسلام شب معراج میں حضور ان سب سے ملاقات کرتے ان سب کی منزلیں طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہی پہنچے جہاں فرشتوں کی منزلیں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہاں سے فراتا بھرتا وہاں پہنچے جہاں کسی کلورجہ تو کیا کسی درجہ والے کا خیال و گمان بھی نہ پہنچے جہاں کہ یہاں وہاں کی بھی رسائی نہیں بلکہ اپنی ذات سے گزر کر فانی اللہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ لَکَانَ قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی معراج کی رات اس آیت کریمہ کا ظہور ہوا۔ لَبَّيْهُمَا هَمَّ اقْتَدِهْ مَرْعَب۔
بَمَا مِکَ رَسِیْدِیْ نَهْ رَسَدِیْجَ نَبِی

غرضیکہ سارے نبی منزلیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصود (از روح البیان مع زیادت) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے تو کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر تہدے سکے ان کا اجر خود ذات ذوالجلال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ہیں اور رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے و کَانَ لِفَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْکَ عَظِیْمًا ہَمٌّ لِّیْ عَرَضَ کَیَاہُ۔ شعر۔
وہ رب کے ہیں رب ان کا ہے جو ان کا ہے وہ رب کا ہے بے ان کے جو رب سے ملا چاہے دیوانہ ہے سودائی ہے نیز رب فرماتا ہے وَاِنْ لَّکَ لَا جِوَا غَیْرِ مَحْنُوْنَ اے پیارے تمہارے لئے وہ اجر ہے جو کبھی بند نہ ہو ختم نہ ہو۔ ہر مومن کا ہر عمل اس کا ثواب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کروڑوں گناہوں کو پرہیز کرتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت نور ہے اللہ نور السموات والارض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس نور کی چنی کارنگ ہے جہاں تک لیب کی روشن پہنچتی ہے وہاں تک چنی کارنگ پہنچتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور رحمت العالمین ہیں قرآن ذکرئی للعالمین ہے یعنی قرآن ذکرئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہیں قرآن حکم ہے حضور حاکم قرآن مجید سکے ہے۔ حضور سلطان عالمین۔

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِہٖ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ ؕ

احد قدر کی ہمنوں نے اللہ کی اس کی قدر کا حق جبکہ کہا انہوں نے کہ نہیں اتاری اللہ نے اور پر کسی آدمی کے کوئی چیز اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چلبیسے تھے جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہ اتارا

قُلْ مِّنْ اَنْزَلَ الْکِتٰبَ الَّذِیْ جَاۤءَ بِہٖ مُّوْسٰی نُوْرًا وَہِدٰی لِلنَّاسِ

فرمادو کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب کہ لائے تھے جسے موسیٰ روشنی اور رہبری واسطے لوگوں کے تم فرماؤ کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لئے ہدایت جس کے تم نے

تَجْعَلُونَهَا قَرَارِيسَ تُبَدُّوْنَهَا وَخُفُونِ كَثِيرًا وَعِلْمُكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا

بناتے ہو تم اسے کاغذ کے پرزے کٹا ہر کرتے ہو تم اسے اور چھپاتے ہو بہت کو لو رکھائے گئے تم وہ جو نہ
انگ انگ کاغذ بنا ریٹھے ہا ہر کرتے ہو اور بہت سا چھپا لیتے ہو اور نہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم

أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٥﴾

جانتا تم نے اور نہ تمہارے باپ دلاؤں نے فرما دیا اللہ نے پھر چھوڑ دو انہیں کہ اپنی مشغولیت میں کھیلتے رہیں
نہ تھا نہ تمہارے باپ دادا کو اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بیہودگی میں انہیں کھیلتا

تعلق: اس آیت کریمہ کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
پر دلائل فرمائے گئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کئے جا رہے ہیں گویا ایمان کے دور کن ہیں توحید و
رسالت ایک رکن کا ذکر پچھلی آیات میں تھا۔ دوسرے رکن کا ذکر اب ہے۔ دوسرا تعلق: ابھی کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کمالات ہونے کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حلق
کفار کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کے بعد مخالفین کی تردید کی جارہی ہے چونکہ
اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے و کفی باللہ شہدا اس لئے آپ کی نبوت پر شبہات و اعتراضات کے جواب
رب رہتا ہے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ ہیں۔ یا ایہا النبی انا اولیٰک
شاہد اس لئے توحید کے شبہات و اعتراضات کے جواب اکثر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوئے جاتے ہیں۔ شہید و
شہاد کے بہت سے فرق ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔ شاہد جو وقت خاص میں گواہی دے شہید جو ہمیشہ گواہی دے شاہد جو اپنے
قول سے گواہی دے شہید جو قول و فعل و عمل سے گواہی دے وغیرہ۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید
حضرات انبیاء کرام کے فضائل کا ذکر تھا۔ اب آسمانی کتابوں خصوصاً قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ کتب آسمانی وہ
نعمت ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی معرفت دی جاتی ہے۔ ساری آسمانی کتب میں رب کو قرآن بڑا پیارا ہے
کیونکہ یہ پیارے محبوب پر اتارا گیا ہے اس لئے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن کی قسم سے بیان فرمائی۔
والقرآن الحکم انک لمن المرسلین کیوں نہ ہو رب نے شرمکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبروں کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم غازیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں کہ گھوڑا غازی کاغازی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کالور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے یونہی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خدا کے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیتوں میں اسماء ذکر تھا کہ ہم نے نہیں کو آسمانی کتابیں عطا کیں۔ اب انہیں کتابوں کے متعلق
معتزین کے اعتراضات کے جواب دیئے جا رہے ہیں۔

شان نزول: اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق بہت روایت ہیں اور ہر روایت پر بہت اعتراض ہم اللہ تعالیٰ کے
فضل سے تحقیقی قول جس پر کوئی اعتراض نہ پڑے عرض کرتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کفار قریش نے یہود عرب کو جن میں مالک
ابن صیف بھی تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لئے بلایا مالک ابن صیف یہود کا بڑا عالم تھا کفار قریش کا

مقصود تھا کہ لوگوں کے سامنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی یا علماء یہود کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی لوگوں پر ظاہر ہو اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ جب مالک مناظرہ کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے مالک ابن صیف کیا تو توریت جانتا ہے وہ بولا اس وقت عرب میں مجھ سے بڑا عالم توریت کوئی نہیں فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری کیا توریت میں یہ آیت ہے کہ ان اللہ یبغض الحمیر الثمین اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو ناپسندیدہ فرماتا ہے۔ وہ بولا کہ ہاں۔ فرمایا تو بہت پلا ہوا موٹا ہوا ہے (مالک ابن صیف بہت موٹا تازہ تھا) تو مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا پہلے بحکم توریت اپنا ایمان ثابت کر اس فرمان علی پر مالک گھبرا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منہ کر کے بولا ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا (نہ وحی نہ کتاب) اس کی اس بکو اس پر خود یہود اسے لعنت طامت کرنے لگے اور بولے کہ تو نے تو توریت شریف کے نزول کا ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ دلادیا جس سے میں بے آپے ہو کر یہ کہہ بیٹھا۔ یہود بولے کہ پھر تو ہماری سرداری کے قاتل نہیں کہ تو غصہ میں ہمارے مذہب ہی کا خاتمہ کوڈالتا ہے اسے ریاست سے معزول کر کے اس کی جگہ کعب ابن اشرف کو اپنا پوپ پادری امیر مقرر کر لیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں مالک ابن صیف کی پر زور تردید فرمائی گئی (از تفسیر خازن خزائن کبیر مدارک وغیرہ)۔ ہمارے اس بیان سے ظاہر ہوا کہ یہ مناظرہ یہود سے ہوا تھا اور ہجرت سے پہلے کفار قریش کی کوشش سے ہوا تھا۔ لہذا آیت کریمہ پر یہ اعتراض نہیں کہ سورہ انعام کیہ ہے اور یہود سے مناظرے بعد ہجرت ہوئے ہیں یا یہ کہ کئی آیتوں میں اہل کتب سے خطاب نہیں ہوتا یہ قاعدہ غلط ہے کہ کئی سورتوں میں اہل کتب سے خطاب نہیں ہوا کرتا۔ دیکھو سورہ اسرائیل کیہ ہے مگر اس میں یہود سے بہت خطاب ہیں۔ سورہ مریم کیہ ہے مگر اس میں عیسائیوں سے بہت خطابات ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں بہت دشواری محسوس کی ہے مگر اس توجیہ پر کچھ دشواری نہیں کفار مکہ نے بہت دفعہ قرآن کریم کے مقابلہ کے لئے یہود پادریوں کو مکہ معطلہ بلایا اور ان سب سے منہ کی کھائی ہے۔

تفسیر: وما قدروا اللہ حق قدرہ یہ نیا جملہ ہے جس میں واؤ ابتدائیہ ہے قدروا بنا ہے قدر سے قدر کے بہت معنی ہیں تنگی انداز مقدار قدر دانی تعظیم و توقیر کسی کی ذات و صفات جانتا پہچانتا یہاں آخری معنی مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تعظیم و توقیر یا قدر دانی مراد ہو قدروا کا فاعل وہی یہود ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حق قدرہ مفعول مطلق ہے قدروا کا اس کی نحوی ترکیب نحوی کتابوں سے معلوم ہے کہ اصل میں قدروا حقائقہ حق قدر کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جیسی اللہ کی شان واقعہ میں ہے ویسی جانتا اس معنی سے کسی مخلوق نے اسے نہ جانا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما عرفناک حق معرفتک ہماری معرفت محدود ہے اس کی ذات و صفات غیر محدود۔ دیکھو ہم سمندر کو دیکھ لیتے ہیں مگر اس کی تہ کو نہیں معلوم کر سکتے سورج کو دیکھتے ہیں مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہوا کو محسوس کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت بلکہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اس کی مخلوق کا یہ حل ہے تو اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے رسول کی حقیقت ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جب جنت میں رب کا دیدار ہو گا۔ تب بھی اسے دیکھا جائے گا اس کا احاطہ نہیں ہو سکے گا اس لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تدوروا الابصار آنکھیں رب کو پا نہیں سکتیں۔ دیکھنا اور ہے اسے پالینا کچھ اور۔ دوسرے یہ کہ حق قدر سے مراد ہے جیسی اس کی معرفت ایمان

کے لئے ضروری ہے اور جس طرح اسے جانا ضروری ہے اس طرح نہ جانا یہی معنی یہاں مراد ہیں۔ اسی لئے ان پر اظہار عتب فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ایمان کے لئے ضروری ہے وہ ہے جو نبی کے ذریعہ سے ہو کہ اللہ وہ ہے جس نے حضرات انبیاء کو بھیجا، جس نے ان پر کتابیں اتاریں۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات کیا ہر چیز کی معرفت نبی کے ذریعہ سے ہوتی ہے ہم کو خود اپنی ذات و صفات اپنے اعمال و افعال نبی کے ذریعہ معلوم ہوئے کہ ہمارے کون سے حال افعال احوال رضائے الہی کا ذریعہ ہیں اور کون سے غضب الہی کا باعث، کون چیز حلال ہے کون حرام غرضیکہ خالق و مخلوق عابد و معبود کی معرفت نبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ خود فرماتا ہے **هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء۔** ظاہر یہ ہے کہ یہاں اذ تعلیل ہے اور یہ جملہ **ما قد روا اللہ کی دلیل ہے قالوا** کا قائل وہی یہود ہیں مالک ابن صفیہ اور اس کے ہم نوا جنہوں نے غصہ میں یہ بکواس کی تھی بشر سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں اور من شیء میں من استغراقیہ ہے اور یہ جار مجرور انزل کا قائل ہے۔ شیء سے مراد کتاب صحیفہ یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و شان نہ جانی کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے نہ کسی بشر کو نبی بنایا نہ کسی پر کوئی کتاب یا وحی اتاری۔ نبی اور کتاب کا انکار رب تعالیٰ کی شان و قدرت کا انکار ہے۔ **قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى۔** اس عبارت میں ان یہود کی نفیس تردید ہے قل میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ قل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب اسے دے چکے تھے۔ قرآن مجید کے بہت سے احکام و فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے ہیں دیکھو وضو کی آیات نماز کی آیات سے پانچ چھ سال بعد نازل ہوئیں۔ مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی سے وضو کرا کے نمازیں پڑھادی تھیں۔ کتاب سے مراد توریت شریف ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد توریت اور موسوی صحیفہ سب ہی ہوں مگر سہل احتمال زیادہ قوی ہے اگرچہ یہاں توریت فرمادینا بھی کافی تھی مگر اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان پر کتاب اترنے کا ذکر صراحہ ”نہ ہوتا ان تینوں باتوں کو صاف صاف بیان فرمانے کے لئے اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت شریف لائے تھے اس لئے جاء به موسیٰ ارشاد ہوا۔ قوم کے سامنے توریت آپ پر نہ اتری تھی یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے سامنے آیات قرآنیہ آئیں اور صحابہ کرام کے واقعات اکثر آیات کا شان نزول بنے کہ ان کے واقعات یا ان کے سوالات پر آیات اتریں۔ خیال رہے کہ طالب جاتا ہے مطلوب کے پاس، عاشق جاتا ہے معشوق کے پاس، مرید جاتا ہے مرلو کے پاس، حبیب جاتا ہے محبوب کے پاس، حاجت مند جاتا ہے حاجت روا کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام طالب تھے توریت مطلوب تھی اس لئے آپ توریت لینے طور پر گئے مگر ہمارے حضور مطلوب تھے قرآن طالب اس لئے قرآن مجید آپ کے پاس آیا گھر میں آیا سفر میں آیا، بستر میں آیا، میدان جہاد میں آیا، کھاتے پیتے آیا، چلتے پھرتے آیا، بت چیت کرتے آیا۔ **نور و ہدی للناس۔** یہاں نور اور ہدایت الکتاب کا حال ہیں نور کے معنی ہیں خود ظاہر و سری چیزوں کو ظاہر کرنے والی چونکہ توریت شریف کا کتاب اللہ ہونا ظاہر تھا اور اس سے شریعت کے احکام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوتی تھی لہذا وہ نور تھی۔ ہدایت سے مراد ہے حق و باطل میں فرق کر کے راہ خدا کی طرف رہبری کرنے والی۔ یوں سمجھو کہ نور وہ جو دکھائے ہدایت، وہ جو بتائے ہدایت توریت شریف عقائد کے لئے نور تھی، شرعی احکام کے لئے ہدایت تھی یا طریقت کے لئے نور تھی، شریعت کے لئے ہدایت یا بعض لوگوں کے لئے نور

تھی۔ جنہوں نے توریت سے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور بعض کے لئے ہدایت تھی۔ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ توریت کو مانا۔ الناس میں الف لام عمدی ہے جس سے مراد ہیں زمانہ موسیٰ کے نبی اسرائیل جن کی رہبری کے لئے توریت آئی تھی۔ توریت اس وقت بھی تمام لوگوں کے لئے ہدایت نہ تھی اور منسوخ ہونے کے بعد تو کسی کے لئے ہدایت نہ رہی یہ صفت تو قرآن مجید کی ہے کہ وہ ذکر الیٰ اللہ ہے اپنے نزول کے وقت سے لے کر تا قیامت بلکہ بعد قیامت تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے کیونکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یاد رکھو کہ توریت شریف صرف نور اور ہدایت تھی مگر قرآن کریم نور بھی ہے ہدایت بھی ہے ہدایت بھی شفاء بھی ہے مخلوق کو مکمل کرنے والا بھی اور قرآن مجید میں درود بھی ہے سوز و گداز بھی کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی لوگ اسے سن کر ٹپ جاتے ہیں رونے لگتے ہیں۔ تری اعینہم تفیض من اللہ مع اور تقشعر منه جلود الذین یخشون ربہم قرآن میں نورانیت ہدایت وغیرہ تو پہلے ہی موجود تھی۔ جب وہ لوح محفوظ میں تھا مگر اس میں سوز و گداز درود وغیرہ جب آئے جبکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا جیسے بیٹری میں پاور جب آتا ہے جب اسے کوئی مشین چارج کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوز و گداز کا مرکز ہیں درود دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے اس لئے آپ کے فراق میں لکڑیاں روئیں نکلروں نے گلے پڑھے ہرنی اونٹ نے فریادیں کیں۔ اب جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کرتے ہیں اس پر رقت خوف و خشیت الہی طاری ہو جاتی ہے۔ تجعلونہ قراطیس اس عبارت میں یہود کے اس معاملہ کا ذکر ہے جو انہوں نے توریت شریف کے ساتھ کید قراطیس جمع ہے قراطیس کی معنی کاغذ قراطیس معنی کاغذات یعنی تم لوگوں نے توریت شریف کے ٹکڑے اڑا دیئے اسے کاغذات بنا ڈالا اس کے پرزے بکھیر دیئے کہ کچھ توریت باقی رکھی کچھ چھپالی کچھ بدل ڈالی کچھ حصے کے ظاہری معنی کرتے ہو کچھ حصہ کی جھوٹی تالیفیں کر کے اس کی تحریف معنوی کرتے ہو۔ تبدونہا و تخفون کثیرا یہ عبارت قراطیس کی صفت ہے تبدون بنا ہے ابداء سے معنی ظاہر کرنا تخفون بنا ہے اخفاء سے معنی چھپالینا یعنی توریت کے جو احکام تمہاری مرضی کے موافق ہیں انہیں تو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہاری منشاء کے خلاف ہیں انہیں تم اس طرح چھپاتے ہو کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی آیتیں یا زانی کو سنگسار کرنے کی آیات۔ خیال رہے کہ توریت شریف صرف پادریوں کے قبضہ میں تھی قرآن مجید کی طرح عام لوگوں کے پاس نہ تھی اس لئے ان پادریوں کے یہ داؤ چل جاتے تھے۔ قرآن مجید کا تو بچہ بچہ حافظ ہے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں بدلتے یا چھپانے کی کوئی صورت ہی نہیں احادیث صحیحہ نے قرآن کے مقصد مطلب واضح کر دیئے اس لئے آیات قرآنیہ میں تحریف معنوی یعنی غلط تاویلوں کی گنجائش نہیں۔ الفاظ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ معانی قرآن کی حفاظت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جس کتاب کے حافظ و محافظ ایسے ہوں اسے کون بدل سکے۔ صوم صلوٰۃ زکوٰۃ وغیرہ کی تفسیر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کر دی کہ ان میں کسی تحریف کی گنجائش نہ رہی و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اہاء کم یہ عبارت تجعلونہ پر معطوف ہے حق یہ ہے کہ اس میں بھی خطاب انہیں یہود سے ہے اور اس میں اس نعمت کا ذکر ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ علوم عطا ہوئے جو نہ تمہیں ملے تھے نہ تمہارے گذشتہ باپ داداؤں کو بعض علوم قرآن کریم کے ذریعہ اور بعض علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بہر حال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم کا سرچشمہ ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ

اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے، بعض نے کہا کہ مشرکین سے ہے، بعض نے کہا کہ سارے انسانوں سے ہے مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے کہ انہیں یہود سے خطاب ہے جن سے اب تک خطاب ہو رہا تھا۔ علم سے عقلی علوم، سائنسی، ریاضی، حساب، جغرافیہ وغیرہ مراد نہیں کہ یہ علوم اس وقت نہ موجود تھے نہ ان کی تعلیم کے لئے نبی بھیجے گئے بلکہ علم سے مراد علوم تقلید ہیں، عقائد، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت وغیرہ سکھانے والا کون ہے اس میں چار احتمال ہیں اللہ تعالیٰ ہے یا جبرئیل یا قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے دو احتمال درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ یا حضرت جبرئیل نے براہ راست بلا واسطہ رسول کسی کو کچھ نہ سکھایا نہ بتایا نیز رب تعالیٰ یا حضرت جبرئیل اگر براہ راست مخلوق سے کہہ دیں کہ میں تمہارا رب یا جبرئیل ہوں، میرا یہ حکم مانو کسی پر ماننا لازم نہ ہو ہر حکم ربانی اس وقت لوگوں کے لئے لازم عمل ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ادا ہو جائے۔ دیکھو توریت کی جو تختیاں حضرت موسیٰ کے گرانے سے اٹھالی گئیں ان کے احکام کسی کے لئے واجب العمل نہ ہوئے۔ وہ پینتالیس وقت کی نمازیں جو معراج میں فرض ہو کر معاف ہو گئیں وہ کسی نے نہ پڑھیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک نہ پہنچائیں لہذا آیا تو سکھانے والا قرآن ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر قرآن معلم یا استلو نہیں کتاب ذریعہ علم ہے استلو نہیں لہذا حق یہی ہے کہ علم دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی عملی تعلیم شروع فرمادی، آپ کا ہر کام، ہر عمل تعلیم ہے تاقیامت قرآن مجید کا نزول تو چالیس سال کے بعد شروع ہوا مگر تعلیم نبی اول دن سے شروع ہوگی۔ نیز اگر احکام قرآن سکھاتا ہے تو قرآن کون سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بات دہی ہوئی فرماتا ہے و يعلمهم الكتاب والحكمة۔ خیال رہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دینے کا ذکر ہے اور یہود کے علم لینے کا ذکر نہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہ لیں، نرے جابل رہیں تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ جیسے کہا جائے کہ سورج سے عالم روشن کر دیا گیا، اگر چمکادڑ کی آنکھ اندھی ہو جائے یا تہ خانوں میں روشنی نہ پہنچے تو اس سے سورج کے نور دینے میں کمی نہیں ہوتی۔ قل اللہی عبارت من انزل الكتب کا جواب ہے لفظ اللہ انزل پوشیدہ کفاعل ہے قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے روئے سخن انہیں یہود سے ہے۔ جن سے ابھی سوال ہوا تھا یعنی آپ یہود سے یہ سوال فرما کر ان سے خود ہی فرمادو کہ ایسی نورانی اور ہادی کتاب توریت اللہ تعالیٰ نے ہی تو اتاری تھی۔ لہذا اگر اب وہی رب قرآن مجید اپنے محبوب پر اند دے تو تم کو دکھ کیوں ہو۔ ثم ذ وہم فی خوفہم بلعبون یہ عبارت معطوف ہے قل اللہ پر ہم فرض کر چکے ہیں کہ لفظ ذو امر ہے مگر ایسا امر ہے کہ نہ اس کا کوئی مصدر ہے نہ پوری گردان اسم فاعل و مفعول وغیرہ ذو میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہم کا مرجع وہی یہود یہاں چھوڑنے سے مراد تبلیغ بند کرونا نہیں بلکہ ان کے سوالات کے جوابات نہ دینا، ان کی طرف دھیان نہ کرنا، ان کے کفر پر افسوس نہ کرنا مراد ہے لہذا آیت منسوخ نہیں محکم ہے (معانی، کبیر وغیرہ) خو ض کے لفظی معنی ہیں پانی میں گھس جانا، اصطلاح میں مشغولیت اور کسی کام میں گھس جانے کو خو ض کہتے ہیں یہاں لغویات باطل اعتراض و جواب میں مشغول رہنا مراد ہے۔ بلعبون نہا ہے لعب سے معنی کھیل کود یا کار مشغلہ لہو اور لعب میں فرق بار بیان کیا جا چکا ہے یعنی ان یہود کو ایسے بلیغ و مسکت جواب دے کر آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنی یہودیگیوں میں مشغول رہے۔ آپ اس پر رنج و غم نہ کریں کہ آپ کا کام پہنچانا ہے نہ کہ منوانا، اس کی تفسیر وہ آیت ہے ان علیک الا الباغ خیال رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنی نظر میں رکھنا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور کسی کو چھوڑ دینا اللہ کا عذاب ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

چھوڑ دیا اسے خدا نے چھوڑ دیا اب وہ شیطان کا شکار ہے۔ دنیا ایک جنگل ہے جس میں شیطان اس کی ذریت نفس امارہ شکاری جانور ہیں ہم لوگ گویا بکریاں ہیں شریعت ایک مضبوط قلعہ ہے جس کی نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اس کی حفاظت علماء اولیاء کر رہے ہیں جو اس قلعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رہا شکار ہونے سے بچ گیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گر امارا گیا ان بد نصیب کفار کے لئے ارشاد ہوذوہم انہیں چھوڑ دو مگر مسلمانوں کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لا تعد عینا ک عنہم آپ کی نگاہیں ان مومنین سے نہ ہٹیں اور ارشاد ہے لقل سلام علیکم کتب وہکم علی نفسہم الرحمتہ اور ارشاد ہے واخفض جناحک للمؤمنین۔ اے محبوب اپنے رحمت کے پردوں میں مسلمانوں کو لے لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان سے آنکھیں نہیں پھیرتے تب ہی مسلمان رہتے ہیں۔

خلاصہ و تفسیر : انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اس کے بغیر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جیسے گھڑی وقت نہ دے تو پھینک دی جاتی ہے، گائے بھینس دووہ کے قابل نہ رہے تو ذبح کر دی جاتی ہے ایسے ہی انسان رب کی عبادت نہ کرے تو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور عبادت موقوف ہے رب تعالیٰ کی شان جاننے پر کسی کی اطاعت، اس کی شان کے لائق کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان صرف عقلی ہے نظر نہیں آتی جب تک کہ عقل کی آنکھ پر نبوت کا چشمہ نہ لگا ہو جنہوں نے اس چشمہ کے بغیر رب کی شان دیکھنی چاہی وہ ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اس لئے ارشاد ہوا۔ ”اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود نے اللہ تعالیٰ کی شان جانی نہیں، اس کی قدر جیسی چاہئے تھی پہچانی نہیں“ کیونکہ انہوں نے آسمانی کتاب اور نبوت کا یکدم انکار کر دیا کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی وحی، کوئی کتاب نہیں اتاری، نبوت کا انکار درپردہ رب تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کا انکار ہے آپ ان بے وقوفوں سے پوچھئے کہ بتاؤ تو وہ کتاب اور وحی جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لائے تھے جس میں اس زمانہ کے بنی اسرائیل کے لئے روشنی بھی تھی اور ہدایت بھی۔ جس کے تم نے پرزے اڑا دیئے، ورق ورق کر ڈالے کہ اس کا کچھ حصہ بدل دیا، بہت سا حصہ چھپا لیا اور اب بھی چھپا رہے ہو۔ بتاؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی۔ جب تم خود مانتے ہو کہ وہ کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی تو تم خود اپنے عقیدے سے اس قول میں جھوٹے ہو گے کہ اللہ نے انسان پر کچھ نہ اتارا پھر اس اللہ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دنیا میں وہ علوم بھیجے جو نہ تم کو ملے، نہ تمہارے باپ داداؤں کو اتنا کچھ فرمانے کے بعد آپ انہیں خود ہی جواب دو اور فرماؤ کہ ہم سے سنو وہ شاندار توریت اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی اتنا کچھ فرما کر آپ ان کی بکواس کی طرف توجہ نہ کرو انہیں چھوڑ دو کہ اپنی یہودیوں میں کھیلنے رہیں جسے تم چھوڑ دو گے اسے ہم بھی چھوڑ دیں گے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ خیال رہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری اور آسمانی کتب کے نزول کا انکار درپردہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، رحمت کا انکار ہے کیونکہ اب یعنی باپ وہ ہے جو کچھ عرصہ اپنے بیٹے کی عارضی جسمانی پرورش کرے وہ بھی اسی لالچ سے کہ پھر بیٹا برحالہ میں میری خدمت کرے گا مگر رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی جسمانی روحانی ہمیشہ پرورش فرمادے اور بغیر لالچ بغیر غرض کے پرورش فرمادے اس کریم و رحیم نے بندوں کی جسمانی پرورش کے لئے چاند، تارے، سورج، غذا، پانی، دوائیں پیدا فرمائیں حالانکہ بندوں کے جسم قریب الفنا ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحیم و کریم بندوں کی روحانی پرورش کا کوئی انتظام ہی نہ کرے انہیں یونہی بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ حالانکہ روح باقی ہے غیر فانی ہے تو جو کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نہیں بھیجے کتابیں نہیں اتاریں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ہماری روحانی پرورش بالکل نہیں کی لہذا وہ رب نہیں بلکہ وہ الہ نہیں کہ اس

نے ہم کو اپنی عبارت کا نہ حکم دیا نہ طریقہ بتایا بلکہ وہ رحیم و کریم نہیں کہ اس نے ہم کو اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لہذا یہ آیت بالکل حق و درست ہے۔ نزولِ توریت اور نزولِ قرآن میں چھ طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ توریت لینے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے۔ قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا۔ دوسرے یہ کہ توریت یکدم آئی جس سے بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ قرآن مجید آہستہ آہستہ آیا جس سے نہایت آسانی سے اس پر عمل ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ توریت لکھی ہوئی آئی قرآن پڑھا ہوا پڑھنے میں طرزِ ادا سے بہت معنی پیدا ہو جاتے ہیں جو لکھنے میں نہیں ہوتے۔ چوتھے یہ کہ آیاتِ توریت کا شانِ نزول کوئی نہ تھا آیاتِ قرآنیہ کے شانِ نزول اکثر صحابہ کرام ہیں تا کہ تمام دنیا پر صحابہ کا احسان رہے جن کی برکت سے مسلمانوں کو آیات اور احکام ملے۔ پانچویں یہ کہ توریت کا جامع کوئی نہ تھا مگر جامع قرآن حضرت عثمان ہیں۔ جن کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ گویا کلام اللہ کو یہ اللہ نے جمع کیا۔ چھٹے یہ کہ توریت کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ نہ لی مگر قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بندے پر فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جانے پہچانے اے مانے کہ یہی بندے کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ فائدہ وما قدر واللہ حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: بندہ پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو درست طرح مانے جیسا کہ اے ماننا چاہئے کہ یہی ایمان کامل ہے۔ یہ فائدہ حقِ قدوس سے حاصل ہوا۔ مشرکین و کفار خدا کو مجبور، معذور، صاحبِ لولہ دانتے ہیں یہ ہوا غلط ماننا یہ ماننا کفر ہے اس کی صحیح معرفت نبوت کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ: نبی اور نبی کے کمالات کا انکار اللہ تعالیٰ کی صفات بلکہ اس کی ذات کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی الوہیت اس کی قدرت کا ظہور نبی سے ہوتا ہے۔ یہ فائدہ اذ قالوا ما انزل اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو مالک ابن صیف نے نبی اور کتاب کا انکار کیا تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس نے اللہ کی شان نہ جانی۔ بعض بزرگ پڑھتے ہیں۔ شعر

میرا ولیوں والا اللہ ہو میرا نبیوں والا اللہ ہو
میرا قلوبوں والا اللہ ہو میرا غوثوں والا اللہ ہو

بالکل درست پڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم لدنی بخشے۔ دیکھو مناظرہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نفیس طریقہ سے مالک ابن صیف سے مناظرہ فرمایا کہ وہ اتنا بڑا عالم حیران رہ گیا۔ پانچواں فائدہ: رشوت خوار موٹے تازے، پوپ پاپوری اللہ کی بارگاہ میں مردود ہیں زیادہ عیش اور عیش پسندی بری چیز ہے۔ یہ فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توریت کی یہ آیت پیش فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ربانی سے گزشتہ آسمانی کتب کے ماہر ہیں اگرچہ اس کا اظہار نہیں فرماتے دیکھو توریت کی یہ آیت کہ اللہ موٹے پادری کو ناپسند کرتا ہے ایسی چھپی ہوئی آیت تھی جو یہود کے پادری کسی کو نہ بتاتے تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے ہر اچھے برے عمل سے خبردار ہیں جس پر بہت سے دلائل قائم ہیں۔ فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں۔ فرمایا کہ یہ قبر والا چغل خور تھا اور یہ قبر والا اونٹ کے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا لہذا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ ساتواں فائدہ: قرآن کریم میں عقلی علوم بھی ہیں

دیکھو مالک ابن صیف کا یہ کہنا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا یہ سلیہ کلیہ ہے۔ قرآن کریم کا اس کی تردید میں فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت کس نے اتاری یہ ہے موجب اور منطقی قاعدے سے موجب جزئیہ سلیہ کلیہ کی نقیض ہوتی ہے جس کے ثبوت سے سلیہ کلیہ ٹوٹ جاتا ہے یہ منطق کے بہت سے قاعدوں کا مجموعہ ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت نے بیان فرمادیا۔ آٹھواں فائدہ: توریت شریف صرف انسانوں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لئے نور اور ہدایت تھی دوسری مخلوق بلکہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے نہ ہدایت تھی نہ نور یہ فائدہ ہدی للناس کی تفسیر سے حاصل ہوا اور اب وہ کسی کے لئے نور نہ رہی اب جو کوئی توریت کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ تعالیٰ کو مانے وہ مومن نہیں۔ سورج کے ہونے چاند تارے۔ چراغ روشنی نہیں دیتے۔ قرآن مجید ساری مخلوق کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے کہ اس کے متعلق ارشاد ہوا ذکر للعالمین۔ نواں فائدہ: پچھلی کتابیں لوگوں نے چھپا بھی لیں اور بدل بھی ڈالیں مگر قرآن مجید کسی کے چھپائے چھپ نہ سکا کسی کے بدلے بدل نہ سکا۔ یہ فائدہ تخفون کثرا سے حاصل ہوا۔ الفاظ قرآن حافظوں اور قاریوں کے ذریعہ معانی اور احکام قرآن علماء کے ذریعہ اسرار قرآن اولیاء اللہ کے ذریعہ اس طرح محفوظ کر دیئے گئے کہ کوئی شخص اس کا ایک نقطہ نہ چھپا سکے نہ بدل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو وہ علوم عطا کئے جو اور نبی عطا نہ کر سکے۔ شعر۔

ای و دقتہ دان عالم بے سایہ کو سائبان عالم

یہ فائدہ و علمتہ ما لم تعلموا الخ سے حاصل ہوا۔ جو شخص خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بے علم مانے وہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے۔ گیارہواں فائدہ: کافروں کو جبراً مسلمان نہ بنایا جائے انہیں مذہبی آزادی ہے یہ فائدہ ثم ذرہم الخ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے لا اکواہ فی الدین جہاد کفر کا زور توڑنے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ کافروں کو جبراً مسلمان بنانے کے لئے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے توریت شریف کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ نور ہدایت رحمت تبیان لکل شئی اور قرآن کے بتیں نام قرآن میں آئے۔ قرآن فرقان نور ہدایت ذکر مثانی کریم وغیرہ اور ہر نام کے بہت سے معانی ہیں جیسے قرآن کے معنی ہیں سب کو جمع کرنے والا حتیٰ کہ مردوں کو زندوں سے جمع کرنے والا ہو کہ سوا قرآن کے زندوں کا کوئی پارسل منی آرڈر نہیں پہنچتا۔ قرآن پڑھا جانے والا قرآن ہی زندگی و موت میں ساتھ رہنے والا غرضیکہ قرآن کی بے شمار صفات ہیں۔ پھر قرآن جیسا رب کے پاس سے آیا ویسا ہی امت تک پہنچا اور ویسا ہی امت کے پاس رہا گویا توریت جیسی آئی تھی ویسی امت کے پاس پہنچی نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر واپس ہوئے تو قوم کو بچھڑا پرستی کرتے دیکھ کر غصہ میں اپنے بھائی حضرت ہارون کی ڈاڑھی پکڑ کر کھینچا اور تختیاں توریت کی زمیں پر پھینچ دیں جس سے بہت سی تختیاں ٹوٹ گئیں اور بہت سا حصہ اٹھالیا گیا اور توریت تبیان لکل شئی نہ رہی۔ رب فرماتا ہے لما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح و فی نسختها ہدی و رحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون پھر جیسی امت کو پہنچی ویسی باقی نہ رہی۔ لوگوں نے اس میں ترمیم، تنسیخ کر کے بگاڑ دی۔ یہ فرق ہے قرآن کے تبیان ہونے میں اور توریت کے تبیان ہونے میں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں یہود کا عیب یہ بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت اس کی شان نہ جانی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک اے مولا ہم نے تجھے پہچاننے کا جو حق تھا نہ پہچانا اگر یہ برا ہے تو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کا کیا مطلب ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حق معرفت یا حق قدر کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جتنی اس کی شان و قدر ہے اتنا جان لینا یہ ناممکن ہے کہ اس کی شان ہمارے خیال و گمان سے ورا ہے۔

اے برتر از خیال و گمان و قیاس و وہم و از ہرچہ گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم
رب تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حقہ نہیں جان سکتا۔
کس ندانست کہ منزل کہ محبوب کجا است
ایں قدر ہست کہ بانگے جر سے ی آید
لا یکن الشا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

وہاں جتنی اتنی کتنی کی گنجائش نہیں ہے۔ سمندر کلاپی دیکھا جاتا ہے ہوا محسوس کی جاتی ہے سورج نظر آتا ہے مگر ان کی بیائش کوئی نہیں کر سکتا۔ حق معرفت انہیں کوئی نہیں جانتا یہ تو اس کی مخلوق کا حال ہے تو خالق کی شان کا کیا پوچھنا۔ دوسرے یہ کہ بندوں پر جس طرح اس کا جانا پہچانا لازم ہے اسی طرح جانتا پہچانتا یہ معرفت ہر بندے پر ضروری ہے۔ حدیث شریف میں پہلے معنی مراد ہیں اور یہاں دوسرے معنی مراد ہیں لہذا آیت و حدیث میں تعارض نہیں جس نے رب تعالیٰ کے لئے شریک یا اولاد مانی اس نے اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا جس نے اسے شریک و اولاد وغیرہ سے پاک مانا نبیوں والا ولیوں والا مانا اس نے اسے ویسے ہی مانا جیسے ماننا چاہئے تھا۔ دوسرا اعتراض: یہاں جاء بہ موسیٰ کیوں فرمایا انزل علی موسیٰ کیوں نہ فرمایا؟
جواب: اس فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر تورات ایک پار لائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مسلسل آتا رہا یعنی موسیٰ علیہ السلام طالب کتب ہیں کہ اسے لینے طور پر جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب قرآن ہیں کہ خود قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر شریف پر آتا ہے۔

کلام لینے کو جاتے تھے طور پر موسیٰ تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے
تیسرا اعتراض: یہاں تورات شریف کی دو صفتیں بیان ہوئیں۔ نور اور ہدایت۔ مگر دوسری آیت میں تورات کی صفت تبیان لکل شمی بھی بیان ہوئی۔ یعنی ہر چیز کا پورا پورا بیان اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ تورات شریف تبیان تھی یا نہیں۔
جواب: جب تورات تھی تو تبیان لکل شمی بھی تھی مگر جب موسیٰ علیہ السلام سے گر گئی تو نور اور ہدایت تو رہ گئی مگر تبیان نہ رہی اس کا تبیان ہونا اٹھایا گیا۔ چنانچہ اس آیت میں قرآن کریم فرماتا ہے لما مکت عن موسیٰ الغضب اخذ الا لوح و فی نسختها ہدی و رحمۃ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے تختیاں اٹھالیں۔ اس وقت اس میں ہدایت اور رحمت تھی یعنی تبیان نہ رہا تھا مگر قرآن مجید تبیان ہو کر آیا اور تبیان رہا۔ فرماتا ہے و نزلنا علیک الکتب تبیان لکل شمی لہذا آیتوں میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: جب تورات شریف نور بھی ہے اور ہدایت بھی تو قرآن مجید کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ (یہودی) جواب: جب موسیٰ علیہ السلام وہ کتب لائے تھے تب نور بھی تھی اور ہدایت بھی۔ مگر جب منسوخ ہو گئی تو نہ نور رہی نہ ہدایت۔ یہاں کوہا و ہدی چلے گئے اور جہاں اس کا عامل۔ حل عامل کے لئے قید ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ اس میں نور تھا تو اس کے لئے قید یہ نہیں کہ وہ اب بھی سوار ہے بلکہ آتے

وقت سوار تھا اس وقت کے متعلق ارشاد ہے و من یتغ غیر الاسلام لہنا للن یقبل منه وهو لی الاخرة من العاصین رات میں چاند تارے نور بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی۔ سورج نکل آنے پر کچھ بھی نہیں رہتے ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر۔

یہ انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مر میں سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ توریت موسیٰ علیہ السلام طور سے لائے اور قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مگر احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب لامکان میں عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قرآن مجید کی بعض آیات لائے پھر تمہارا یہ قول کیسے درست ہوا؟ جواب: موسیٰ علیہ السلام توریت لینے طور پر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ جانے بلانے میں بڑا فرق ہے پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کے لئے بلایا نہیں گیا بلایا گیا ملاقات خصوصی کے لئے یہ آیات بطور تحفہ شاہانہ عطا ہوئیں دینے کے لئے بلانا اور ملاقات کے لئے بلانا پھر چلتے وقت تحفہ دینا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توریت بھی نور اور ہدایت دوسری آیت میں ہے کہ توریت تبیان لکل شیء تھی رحمت بھی تھی پھر قرآن اور توریت میں کیا فرق رہا؟ جواب: چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ توریت وقتی طور پر نور ہدایت وغیرہ تھی۔ قرآن دائمی دوسرے یہ کہ توریت قاتل زوال نور و ہدایت تھی اس لئے منسوخ ہو گئی۔ قرآن ناقابل زوال غیر منسوخ جیسے چاند یا چراغ اور سورج تیسرے یہ کہ توریت جیسی آئی تھی ویسی قوم کو ملی نہیں اس کا بہت سادہ اٹھایا گیا تبیان آئی تھی ملی نہیں پھر جیسی ملی ویسی رہی نہیں قرآن مجید جیسا آیا تھا ویسا ہی دنیا کو ملا اور جیسا ملا تھا ویسا ہی رہا لہذا بڑا فرق ہے۔ ساتواں اعتراض: بعض مفسرین نے فرمایا کہ ثم ذرہم الخ منسوخ ہے کیا یہ درست ہے۔ جواب: انہوں نے ذرہم کے معنی یہ کئے کہ انہیں چھوڑ دو ان پر حملہ نہ کرو وہ اسے جہاد کی آیت سے منسوخ مانتے ہیں مگر قوی یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ان کے دین پر رہنے دو انہیں جبراً مسلمان نہ بناؤ اور یہ حکم محکم ہے۔ منسوخ نہیں یا یہ مطلب کہ ان کی ڈھٹائی پر رنج و غم نہ کرو دلائل سنا آپ کا کام ہے منوانا آپ کا کام نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے علیک البلاغ و علینا الحساب لہذا مطلب واضح ہے۔ آٹھواں اعتراض: یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی نہ کہ علماء یہود کے متعلق لہذا ما قدر و اور قالوا اکافعل وہی مشرکین ہیں چونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول جانتے مانتے تھے کہ کہا کرتے تھے لو انا انزل علینا الكتاب لکننا اھدیٰ منہم کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم بمقابلہ یہود زیادہ ہدایت والے ہوتے اس لئے انہیں توریت کے نزول سے الزام دیا گیا۔ لہذا تمہارا یہ کہنا درست نہیں کہ یہود کے متعلق اس آیت کا نزول ہے۔ مکہ معظمہ میں یہود کہاں سے آئے اور یہ آیت مکی ہے۔ (از تفسیر معانی خازن کبیر وغیرہ)۔ (نوٹ) اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین کے تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت مدنیہ ہے اگرچہ سورہ انعام کی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں آئی۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا۔ تیسرے یہ کہ یہ آیت کیہ ہے اور یہود کی تردید میں آئی ہے۔ ہم نے یہ تیسرا احتمال ہی اختیار کیا ہے۔ یہ اعتراض دوسرے حضرات کا ہے۔ جواب: حق یہ ہے کہ آیت کریمہ ہے تو کیہ مگر اتری ہے یہود کی تردید میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرانے علماء یہود کو لایا کرتے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہوتا

تھایہ واقعہ بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ سورہ انعام پوری کی پوری کیا ہے اس کی کوئی آیت مدنیہ نہیں اور اگر یہ آیت مشرکین مکہ کی تردید میں ہوتی تو تجعلونہ قراطمس الخ درست نہ ہوتا۔ کیونکہ توریت کے ٹکڑے پرزے کر دینا اس کے بعض حصہ کو چھپالینا، بعض کو ظاہر کرنا، مشرکین مکہ کا کام نہ تھا یہ کام صرف علماء یہود کا تھا۔ لہذا یہ الزام کفار مکہ پر درست نہیں ہو سکتا۔ نیز علمتم ما لم تعلموا فرمانا مناسب نہ ہوتا کیونکہ مشرکین مکہ یا ان کے باپ داداؤں کو توریت کے ذریعہ علم نہیں دیا گیا تھا تا کہ یہ فرمایا جائے کہ تمہیں قرآن کے ذریعہ وہ علوم دیئے گئے۔ جو بذریعہ توریت تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو نہ دیئے گئے تھے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ کو مخلوق نہیں جان سکتی مگر کسی آلہ کے ذریعہ سے آلات معرفت دو طرح کے ہیں۔ آلہ مخلوق اور آلہ قدیم جو اسے مخلوق آلہ یعنی محض عقل یا زمین و آسمان کو ذریعہ جانے گا وہ عارف نہیں اور جو اسے آلہ قدیم یعنی اس کی کلام وغیرہ کے ذریعہ جانے گا وہ عارف ہے۔ یہاں انہیں کی تردید میں فرمایا گیا ما قدروا اللہ حق قد وہ کہ انہوں نے آلہ قدیم چھوڑ کر آلہ مخلوق سے رب کو جاننا چاہا۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں۔ عوفت دہی دہی میں نے رب کو رب سے پہچانا لہذا اگر خدا کی معرفت چاہئے تو نبوت اور کلام الہی کے ذریعہ سے حاصل کرو۔ یہود نے کتاب الہی کو تو ضائع کر دیا۔ دوسرے ذریعوں سے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے بے دین ہوئے۔ شعر۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
پہچان گیا میں تری پہچان یہی ہے
موٹا تین قسم کا ہے ایک وہ جو حرام خوری کے ذریعہ حاصل کیا جائے حرام خوری سے انسان بہت جلد موٹا ہو جاتا ہے مگر اس موٹاپے سے جسم میں طاقت، چہرہ پر نورانیت عبادات میں لذت روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسے گوشت کو دوزخ کی آگ بہت جلد پکڑے گی۔ جیسے پیٹرول میں بھیگی ہوئی لکڑی کو آگ، دوسرے موٹاپا عیش و عشرت کا یہ بھی اچھا نہیں انسان پر تکلیف آتی رہتی چاہے تا کہ نفس قابو سے باہر نہ ہو جائے تیسرا وہ موٹاپا جو دنیا کی بے نیازی، بے فکری کی وجہ سے خود بخود حاصل ہو جائے وہ برا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ موٹاپا برا ہے سوائے امام محمد کے موٹاپے کے پوچھا گیا کیا مطلب فرمایا امام محمد نے دنیا کی فکریں چھوڑ دیں اپنے کام اللہ کے سپرد فرما دیئے اس بے فکری سے موٹے ہو گئے یہ موٹاپا اللہ کی نعمت ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ لوگ چند قسم کے ہیں۔ بعض وہ جو کتاب کے ذریعہ نبی کو مانتے ہیں جیسے حضرت عمر فاروق اور وہ حضرات جو قرآن سن کر ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے قرآن نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ بعض وہ جو نبی کے ذریعہ کتاب کو مانتے ہیں کہ نبی کو نبی کے ذریعہ جانا پھر نبی کے ذریعہ کتاب کو مانا جیسے حضرت ابو بکر صدیق کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا جیسے سورج کو سورج سے جانا جاتا ہے۔ پھر قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہچانا کہ یہ برحق ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ جنت سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جانے مانے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مانے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ماننے کسی صوفی نے کیا خوب کمال شعر۔
تجھ سے تجھی کو مانگ کہ انکے دل دونوں جہاں کی خبر
مچھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں

کمال ایمان یہی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک آیت کریمہ قل اللہ ثم ذرہم بڑی معرفت کی آیت ہے اس کا مطلب ہے اللہ بس باقی ہو۔ جو چیز اللہ سے غافل کرے وہ لہو و لعب ہے اس سے منہ موڑو تو رب کے وصل کے لائق ہوؤ گے۔

چوں تفرقہ دل ست حاصل زہمہ دل رابہ یکے سپار و بکمل زہمہ

از تفسیر روح البیان مع زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و کتاب ایک ساتھ عطا ہوئیں کہ غار حرا میں پہلی آیت اقرا باسم ربک آئی اس وقت سے نبوت کی عطا کا ظہور ہوا مگر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے سے ملی اور فرعون کے ڈوبنے کے بہت عرصہ بعد توریت عطا ہوئی جو لوگ عطائے توریت سے پہلے فوت ہو گئے وہ بھی کمال مومن تھے نیز فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ماننے کی دعوت دی توریت کے ماننے کی نہ دی کیونکہ اس وقت توریت آئی ہی نہ تھی۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ

اور یہ کتاب ہے جو اتاری ہم نے برکت والی سچا کر دینے والی اسے جو اس کے سامنے ہیں اور تاکہ ڈرائیں آپ بستیور

اور یہ برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرمائی ان کتابوں کی جو آگئے تھیں اور اس لئے کہ تم ڈر

وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ

کی اصل بستی کو اور ان کو جو اس پاس ہیں اس کے اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان سناؤ سب بستیوں کے سردار کو اور جو کون سارے جہان میں اس کے گرد ہیں اور جو آخرت پر

صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١١﴾

لاتے ہیں اس پر اور وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں

ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ان یہودی تردید کی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہ اتاری نزول توریت سے ان کی تردید پہلے کر دی گئی تھی۔ اب انہیں یہودی تردید نزول قرآن کے ذریعہ کی جا رہی ہے گویا ان کی تردید دو طرح سے کی پہلے نزول توریت سے اور اب نزول قرآن کریم سے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جو آسمانی کتب کے نزول کا انکار ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بلکہ اس کی الوہیت کا انکار ہی ہے۔ اب ارشاد ہے کہ جو نزول قرآن کا انکار ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا منکر ہے کہ رب تعالیٰ نے رات کے لئے چہ اغ و تارے پیدا کئے اور عام روشنی کے لئے سورج بنایا۔ یونہی رب تعالیٰ نے خاص قوموں کے لئے دوسری کتابیں اتاریں اور ساری خلقت کے لئے قرآن کریم اتارا گویا چہ اغوں کا ذکر پہلے ہوا سورج کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں توریت کا ذکر تھا کہ یہود نے اس کے ٹکڑے اڑا دیئے۔ اب اس کا ذکر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا گویا قابل زوال صحیفہ کتاب کے بعد ناقابل زوال صحیفہ کتاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ تم کو وہ علوم بخشے گئے جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیئے گئے۔ اب قرآن کریم کا ذکر ہے جس کے ذریعہ وہ علوم دیئے گئے گویا

مطائے علم کا ذکر تھا اب نزول قرآن کا ذکر ہے جس کے ذریعہ توریت بلکہ ساری آسمانی کتب کا چرچا دنیا میں ہے اور رہے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن ہی کے ذریعہ تمام کتابوں نبیوں کا چرچا ہے جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و سری کتب کے ذکر کا نمک ہے تو گویا غذا روحانی کا ذکر پہلے ہوا اور اس غذا کے نمک یعنی ذکر قرآن اب ہو رہا ہے۔

تفسیر: و هذا کتاب۔ هذا سے اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے یہاں هذا اشارہ قریب کے لئے ہے۔ چونکہ درجہ مرتبہ کے لحاظ سے قرآن کریم ہم سے بہت دور ہے اس لئے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد ہوا ذالک الکتاب اور رحمت و برکت کے لحاظ سے قرآن کریم سب سے قریب ہے اس لئے یہاں هذا ارشاد ہوا غرضیکہ علماء کرام کے نزدیک قرآن کریم کی صفات تین قسم کی ہیں۔ کچھ صفات گزشتہ جیسے لوح محفوظ میں ہونا فرشتوں کی حفاظت میں ہونا وغیرہ کچھ صفات موجودہ اور کچھ صفات جو آئندہ ہوں گی جیسے قبر میں ہر مسلمان کے ساتھ رہنا قیامت میں شفاعت کرنا وغیرہ کو ذالک فرمایا گیا ہے گزشتہ صفت کے لحاظ سے جب قرآن عرشی تھا انسان فرشی وہ عرشی والی کتاب پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرشی نعمت کو فرشتوں کے پاس پہنچا دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرشی بھی ہیں تب ایسے هذا کہا گیا۔ صوفیاء کے نزدیک قرآن مجید اسی وقت دور بھی ہے۔ قریب بھی یعنی ذالک بھی ہے اور هذا بھی۔ یہی کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے کہ وہ شرف و عظمت کے لحاظ سے ہم سے بہت دور رحمت و کرم کے لحاظ سے ہم سے بہت قریب۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے عرض کیا۔

وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں

کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کمال نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور تو ایسے ہیں کہ حضرت جبریل و میکائیل کا وہم و گمان آپ کے مقام تک نہیں پہنچتا اور قریب ایسے کہ ہر گنگار سیاہ کار کے دل میں رہتے ہیں اس لئے ہر مسلمان التیمات میں سلام عرض کرتا ہے قبر میں ہر شخص کو دکھا کر سوال ہوتا ہے فی حق هذا الرجل وہاں بھی هذا ہے۔ قرآن کریم کے بتیس نام ہیں جن میں سے ایک نام ہے کتاب اس کے معانی ہم ذالک الکتاب میں عرض کر چکے ہیں۔ کتاب کی تین عظمت کی ہے یعنی عظیم الشان کتاب جو پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی دنیا میں آکر مومنوں کے سینوں میں اور کافروں میں اس قدر لکھی گئی کہ اتنی اور کوئی کتاب نہ لکھی گئی جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے جو بغیر سمجھے بھی لذت دیتی ہے جو بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی غرضیکہ بے مثل کتاب ہے اس کے لفظ تفسیر پہلے پارے کے شروع میں دیکھو۔ خیال رہے کہ پارہ الم میں ارشاد ہوا ذالک الکتاب الفلام کے ساتھ اور یہاں فرمایا هذا کتاب بغیر الفلام کے وہاں معنی یہ تھے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا چرچا از حضرات آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں نے ان کی امتوں نے کیا۔ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہستیوں کا چرچا ہمیشہ رہے گا اور یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب بڑی شان والی بڑی نفع والی ہے کہ ایسی شان کی کتاب میں نے نہیں اتاری۔ حافظ اسی کتاب کے ہیں بہت تفسیریں اسی کتاب کی ہیں۔ انزلنا یہ عبارت یا تو کتاب کی صفت ہے یا هذا کی دو سری خبر چونکہ نزول قرآن کئی بار ہوا کبھی یکدم اور کبھی آہستہ اس لئے اس کے متعلق انزلنا بھی فرمایا جاتا ہے اور نزلنا بھی اس کی تحقیق بھی پہلے پارہ میں ہو چکی ہے۔ یا یوں کہو کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر آگیا تو اس کے لئے نزلنا فرمایا گیا۔ اور مضامین کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یکبارگی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے قرآن پر عامل تھے کہ جو چیزیں آگے

چل کر قرآن میں حرام ہونے والی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہ کیں جو چیزیں آگے چل کر قرآنی احکام بننے والی تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس پر عمل فرمایا اس کے لحاظ سے انزل لانا فرمایا انزل لانا فرما کر یہ بتایا کہ نہ تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہ حضرت جبریل نے بلکہ ہماری اتاری ہوئی کتاب ہے انزل لانا کے بعد علی محمد پوشیدہ ہے یا علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے فتنی ہیں اور تبلیغ قرآن کے مبداء اس لئے کہیں الیک آتا ہے کہیں علیک مخلوق کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا پھر وہاں سے مخلوق کے پاس پہنچا۔ مبارک یہ لفظ یا تو کتاب کی دوسری صفت ہے یا ہذا کی تیسری خبر مبارک بنا ہے ہر کسے معنی بیٹھ جانا اسی لئے اونٹ کے اصطبل کو مبارک الابل کہتے اصطلاح میں بھلائی کا لازم ہو جانا برکت ہے کہ بھلائی یوں آئے کہ پھر نہ جائے۔ بڑھنا زیادہ ہونا ثابت ہونا بھی برکت کہلاتا ہے یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ بلکہ اس سے وابستہ ہیں۔ تجربہ ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والا دنیا میں عزت، دولت، آخرت کی سعادت پاتا ہے۔ روح المعانی میں فرمایا کہ دنیا کی بھلائی تو میں نے تفسیر کی برکت سے پائی آخرت کی سعادت کی امید ہے۔ امام محمد ابن عمر یعنی فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے عقلی، نقلی علوم کی خدمت کی مگر جیسی برکت تفسیر قرآن لکھنے سے نصیب ہوئی وہی کبھی میسر نہ ہوئی۔ فقیر احمد یار خان کا بھی تجربہ ہے میں نے بھی جب سے تفسیر لکھنا شروع کی ہے دنیا کی برکتیں بے شمار دیکھ رہا ہوں آخرت کی سعادت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ تفسیر صلوٰی نے فرمایا کہ دنیا کی بقا سبزو کی پیداوار آسمانی بارشوں کا نزول قرآن کریم کی برکت سے ہے جب قرآن اٹھالیا جلوسے گا تو دنیا سے خیر بھی اٹھ جاوے گی اور قریب ہی قیامت آ جاوے گی۔ جس چیز پر قرآن کریم پڑھ دیا جاوے وہ برکت والی ہو جاتی ہے اسی لئے مسلمان کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، جینے مرنے پر قرآنی آیات پڑھتے ہیں ختم فاتحہ وغیرہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ سب برکت والی ہو جائیں مسلمانوں کے یہ اعمال ختم ختمات وغیرہ کا ماخذ یہ فرمان عالی ہے۔ مصدق الذی یمن بہ۔ یہ عبارت کتاب کی تیسری صفت ہے مصدق کے تین معنی ہو سکتے ہیں سچا کرنے والی، سچا کہنے والی، سچا کہلوانے والی۔ الذی سے مراد یاقوت شریف ہے کہ ابھی پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہوا اور گفتگو بھی یہود سے ہی ہو رہی ہے یا ساری آسمانی کتابیں ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد ساری آسمانی کتابیں ہیں، سارے انبیاء کرام، سارے معجزات بلکہ ان حضرات کی ساری تعلیمات مراد ہیں بلکہ پچھلے دینوں کے اولیاء اللہ ان کی کریمات سب کی تصدیق قرآن کریم نے کی چنانچہ حضرت مریم، اصحابہ کف، آصف برخیا وغیرہ۔ اولیاء اللہ ان کی کریمات کا قرآن کریم نے چرچا کیا۔ چونکہ یہ سب چیزیں قرآن مجید سے پہلے گزر چکیں ہیں اس لئے یمن مدی یعنی سامنے والی فرمایا گیا اور چونکہ قرآن مجید کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی آسمانی کتاب نہ کسی نبی کی تعلیمات۔ اس لئے قرآن مجید کو صرف مصدق فرمایا ساتھ ہی مبشر نہ فرمایا کہ تصدیق گذشتہ کی ہوتی ہے اور بشارت آئندہ کی یعنی قرآن مجید کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والی کتابوں، نبیوں، ان کے معجزات، ان کی تعلیمات کو سچا کرتی ہے، سچا کہتی ہے اور دنیا سے سچا کہلواتی ہے۔ ولتذو ام القوی۔ یہ عبارت مبارک مصدق کے مقصد پر معطوف ہے گویا ارشاد ہوا کہ قرآن مجید برکت کے لئے تصدیق کے لئے اتارا اور اس لئے اتارا تاکہ آپ ڈرائیں، اس قسم کا عطف بالکل درست ہے۔ (جلالین، صلوٰی وغیرہ) تذو مخاطب کا صیغہ ہے اس میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چونکہ یہ آیت مکہ ہے وہاں روئے خن کفار سے ہی تھا اور کفار کو صرف ڈرانا ہوتا ہے بشارت نہیں ہوتی نیز نذارت پہلے ہوتی

ہے اور بشارت بعد میں نیز بشارت صرف مومن انسانوں کے لئے ہے مگر ڈرانا کافر انسانوں، جنات وغیرہ سب کے لئے ان وجوہ سے یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حکم ہوا و اند و عشر تک الاقرین اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کو ڈرائیے پھر یہاں یہ حکم ہوا کہ مکہ والوں وغیرہم کو ڈرائیے۔ پھر حکم ہوا کہ تمام عالمین کو ڈرائیے جس کا میں رب ہوں آپ اس کے نبی بشیروند زیر ہیں چنانچہ فرمایا گیا لیکون للعالمین نذیرا تاقیامت تبلیغیں لو مصلحین کو چاہئے کہ اسی ترتیب سے تبلیغ و اصلاح کریں پہلے اپنی اصلاح پھر اپنے عزیزوں، قریبوں کی پھر اپنے شہر والوں کی پھر دوسروں کی۔ خیال رہے کہ دل میں خوف و ڈر پیدا ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے مگر یہ نعمت نہ تو قرآن سے ملتی ہے نہ کسی اور ذریعہ سے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ملتی ہے اس لئے لتنذرو مخاطب کا صیغہ ارشاد ہوا۔ ام کے معنی ہیں اصل میں کوام اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بچہ کی اصل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کوام الکتاب کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی اصل ہے۔ قوی جمع ہے قریبت کی جس کی اصل قوی ہے معنی اجتماع اس لئے عام مہمانوں کے کھانوں کو قوی کہا جاتا ہے کہ اس پر لوگ جمع ہوتے ہیں اصطلاح میں ہر چھوٹی بڑی بستی کو کہا جاتا ہے کہ بستی میں لوگ جمع ہوتے ہیں ام القری مکہ معظمہ کا نام ہے کیونکہ یہاں سے زمین پھیلی، سب سے پہلے یہی بستی آباد ہوئی۔ تاقیامت لوگ ہر سال حج و عمرہ کے لئے وہاں ایسے جمع ہوتے ہیں اور اس کی طرف ایسے رجوع کرتے ہیں جیسے بچے ماں کی طرف۔ ان وجوہ سے اسے ام القری کہا جاتا ہے نیز ہر جگہ سے مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی تعظیم میں کی سی کرتے ہیں۔ چونکہ مکہ والوں کے ایمان لے آنے سے دوسروں کے ایمان کی قوی امید تھی نیز یہاں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ یہاں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب رہتے تھے اس لئے خصوصیت سے ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ کا ذکر فرمایا۔ ام القریٰ سے پہلے اہل پوشیدہ ہے۔ خیال رہے کہ ایمان و عبادت کی تین کیفیتیں ہیں۔ خوف سے عبادت شوق سے عبادت ذوق سے عبادت و وزخ و عذاب کے خوف سے عبادت یہ انسان کی تیسری منزل ہے۔ یہاں پہلی منزل کا ذکر ہے کہ اے محبوب لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر عذاب سے خوف دلا کر ایمان و عبادت کی نعمتوں سے ملامل کیجئے، شوق و ذوق کا ذکر دوسری آیات میں ہے۔ و من حولہا یہ عبارت معطوف ہے ام القریٰ پر من سے مراد سارے انسان ہیں اور ممکن ہے کہ اس سے مراد سارے جن و انس ہوں حول کے معنی ہیں ارد گرد ہاں کا مرجع ہے ام القریٰ یعنی ان کو بھی آپ ڈرائیں جو مکہ معظمہ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ ارد گرد سے مراد مشرق و مغرب یعنی تمام دنیا کے باشندے ہیں کیونکہ مکہ معظمہ پرانی دنیا کے بیچ میں واقع ہے اور نئی دنیا مکہ کے نیچے آباد ہے اس لئے دنیا ہی مراد ہے صرف عرب والے مراد نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے لیکون للعالمین نذیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے نذیر نبی ہیں اور تاقیامت نبی ہیں کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تبلیغ کرتے رہیں گے یہ بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تبلیغ ہے۔ والذین یومنون بالآخرة یومنون۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے الذین الخ مبتدأ ہے اور یومنون بہ پر اور خبر ہے الذین کی صلوات سے مراد ہے ہجگنہ نماز ہے یا نماز جمعہ و عیدین وغیرہ کی ساری نمازیں مگر قوی یہ ہے کہ ہجگنہ نمازیں مراد ہیں کیونکہ یہ سورت یکہ ہے اور نماز جمعہ و عیدین بعد ہجرت مدینہ منورہ میں آئے ہیں چونکہ اس سے پہلے مکہ میں تھے اور وہاں بھی فرض نہ ہوا تھا اس لئے ان عبادت کا ذکر نہیں فرمایا۔ نیز جو شخص نماز کی حفاظت کرے وہ بالی عبادت پر خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ بری باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ان

الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ان وجہ سے صرف نماز کی حفاظت کا ذکر فرمایا صلواتہم فرمایا کہ جو نمازیں ان پر لازم ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت نماز قائم کرنا اس کے معنی ہم شروع سورۃ بقرہ و یقومون الصلوۃ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ ہمیشہ نماز پڑھنا، صحیح نماز پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا، نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کی توفیق بخشے یعنی آخرت پر ایمان لانے والوں کی دو سری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں جیسے جسمانی بیماریاں بعض کھلی ہوتی ہیں جو لوگوں کو محسوس ہو جاتی ہیں جیسے زخم، پھوڑا وغیرہ۔ بعض چھپی ہوئیں جو محسوس نہیں ہوتیں۔ قدرت نے چھپی بیماریوں کے لئے علامات مقرر فرمادی ہیں جن سے وہ معلوم ہوتی ہیں، چہرہ کی نوعیت، نبض، پیشاب، کارنگ، ان کا پتہ دیتا ہے یونہی روحانی بیماریوں بعض کھلی ہیں جیسے کفر، بت پرستی، بعض چھپی ہوئی جیسے منافقت وغیرہ۔ قرآن کریم نے یہاں اس چھپے کفر کی دو علامات بیان فرمائیں ایک تو قرآن مجید پر صحیح ایمان نہ لانا دوسرے نماز کی حفاظت نہ کرنا فرمایا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھے۔ نماز کی حفاظت کرے۔ خیال رہے کہ حفاظت نماز بڑی مشکل چیز ہے جیسے آپ ڈربے سے مرغی کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہ تو مرغی نکل کر ملی کے پاس پہنچ سکے اور نہ ملی ڈربے میں پہنچ کر نقصان پہنچ سکے ایسے ہی نماز کی حفاظت کرو کہ نہ تو نماز میں ریا، نام، نمود، تکبر شامل ہو کر نماز کو برباد کر سکیں اور نہ کوئی ایسی حرکت کرو جس سے پڑھی ہوئی نمازیں برباد ہو جائیں۔ نہ نماز میں کوئی برائی آئے اور نہ نماز ہمارے پاس سے جائے۔ اخلاص، عجز و نیاز چیزیں نماز کی محافظ ہیں۔ نماز قائم کرنا، حفاظت کرنا، نماز میں دائم رہنا۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ برکت والا ہے جس مہینہ میں یہ آیا وہ مہینہ برکت والا ہے جس رات میں یہ آیا وہ رات برکت والی ہے جس ذات پر آیا وہ ذات مبارک جو اس کی خدمت کرے وہ مبارک ہے یہ قرآن اپنے سے پہلی والی کتب پچھلے نبیوں، ان کے معجزات، ان کی تعلیمات کو سچا کرتی، سچا کہتی، سچا کھلاتی ہے یہ اس لئے اتری تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس کے باشندوں یعنی تمام دنیا والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں یہ کتب سارے جہان کے لئے ہے آپ نبی سارے جہان کے ہیں گذشتہ کتابوں کے فیوض بند ہو گئے مگر اس کے فیوض ہمیشہ جاری ہیں جو لوگ صحیح معنوں میں قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ضرور قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا سر آخرت کا مومن ہو سکتی نہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قرآن مجید کا نزول کئی بار ہوا۔ ایک بار تو آہستہ آہستہ تیس سال میں اور باقی بار یکدم چنانچہ شب قدر میں سارا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف ایک دم اتر اہرہ ماہ رمضان میں سارا قرآن مجید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم اترتا تھا کہ حضرت جبرئیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سارے کا دور فرماتے تھے یہ فائدہ انزل نام سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: قرآن مجید بڑی مبارک کتاب ہے دین و دنیا کی برکتیں اس سے وابستہ ہیں جس رات میں جس مہینہ میں قرآن کریم اتر وہ رات، وہ مہینہ مبارک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ماہ رمضان کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ فائدہ مبارک سے حاصل ہوا۔ جس ملک میں قرآن آیا وہ ملک مبارک ہے جس ذات پر قرآن اتر وہ ذات کریم مبارک، مومن سینوں میں قرآن رہے وہ سینے مبارک، جو لوگ اس قرآن کی خدمت کریں وہ لوگ مبارک، جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے وہ کھانا مبارک، جو زندگی قرآن کے سایہ میں گزرے وہ زندگی مبارک، جو موت قرآن پڑھتے پڑھتے آئے وہ موت مبارک، غرضیکہ برکت قرآن سے وابستہ ہے۔

اسے فہمائے محشر نہ اٹھائیں گے ہرگز ترا نام لیتے لیتے جسے نیند آگئی ہے
تیسرا فائدہ: ایصال ثواب کے لئے کھانے پر ختم قرآن کرنا برکت کا باعث اس سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا بلکہ برکت والا ہو جاتا
ہے۔ یہ فائدہ بھی مبارک سے حاصل ہوا۔ جب بعضے بندے مبارک ہوتے ہیں کہ جہاں ان کا قدم پڑ جائے وہاں برکت ہو
جائے تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یہ مبارک کیوں نہ ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ و جعلنی مبارکاً انما
كنت۔ چوتھا فائدہ: برکت رحمت اللہ کی ایسی نعمت ہے جو نسبت کے ذریعہ دور تک پہنچ جاتی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ اگر ایک
فحص میں آجائے تو جو اس سے چھو جائے اس میں کرنٹ پہنچ جاتی ہے اسی طرح اگر یہاں سے مکہ معظمہ تک لوگ لائن باندھ
لیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں سب میں کرنٹ پہنچے گا جب تار کے کرنٹ کا یہ عالم ہے تو نور کی کرنٹ کا کیا حال ہو گا
یہ فائدہ بھی مبارک سے حاصل ہوا کہ قرآن برکت والا تو جس چیز کو اس سے نسبت ہو جائے وہ برکت والی ہے حتیٰ کہ جس
کھانے پر پڑھ دیا جائے وہ برکت والا ہے اس لئے اسے تبرک کہتے ہیں بعض لوگ بزرگوں کا پس خوروہ کھانا پیتا تبرک سمجھ کر
کھاتے پیتے ہیں ان سب کی اصل یہ آیت ہے کہ قرآن مبارک ہے جس منہ میں قرآن رہا وہ منہ مبارک ہو گیا پھر جو چیز اس منہ
سے لگی وہ تبرک بن گئی۔ پانچواں فائدہ: کسی مبارک چیز سے ایک بار تعلق ہو جانا تاقیامت اسے مبارک کر دیتا ہے۔ دیکھو
قرآن مجید ایک دفعہ رمضان شب قدر میں آچکا مگر تاقیامت یہ مہینہ یہ رات برکت والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی
لیلۃ مبارکۃ ایسے ہی شب میلاد شب معراج وغیرہ تاقیامت مبارک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نزول ماندہ کی تاریخ کو
تاقیامت عید بنا دیا۔ تکون لنا عید الاولنا و اخونا۔ چھٹا فائدہ: قیامت کو ماننا ایمان و اعمال کی اصل ہے کیونکہ
قیامت حساب لور سزا جزاء کا دن ہے۔ طلبا امتحان کے ڈر سے محنت سے پڑھتے ہیں چور بد معاش سزا کے خوف سے چوری سے
پچتا ہے۔ یونہی بندہ قیامت کے حساب لور سزا کے ڈر سے 'اچھے عقیدے' اچھے اعمال اختیار کرتا ہے مگر قیامت ملنے کی وہ
علامتیں یہاں بیان ہوئیں۔ ایک تو صحیح طور پر قرآن مجید پر ایمان لانا دوسرے نماز کی حفاظت قرآن مجید وہ تمہارا میسر ہے جو ہمارے
قلب کے حالات بتا رہا ہے قرآن وہ آئینہ ہے جو ہم کو ہمارے دل کے خدوخل داغ دیکھ دیتا ہے اگر اپنے قلب کا حال دیکھنا
ہے تو قرآن کے آئینہ میں دیکھو۔ ساتواں فائدہ: قرآن مجید کے بعد نہ کوئی آسمانی کتب آسکتی ہے نہ کوئی نبی آسکتا ہے۔ یہ
آخری کتب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ یہ فائدہ مصدق الذی عنہ سے حاصل ہوا۔ ہمیشہ
تصدیق بعد میں ہوتی ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کوئی نبی نہ تھا نہ کوئی آسمانی کتب اتری
یہ فائدہ بھی مصدق الذی سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کلور الانعام ہے۔ بشارت خاص ڈر لپٹا ہے
بشارت بعد میں۔ یہ فائدہ لتندرائج سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: مکہ معظمہ تمام بستیوں کی اصل ہے لور سب بستیوں
سے اعلیٰ و اشرف۔ یہ فائدہ ام القریٰ سے حاصل ہوا مگر امام مالک قدس سرہ کے نزدیک مدینہ منورہ کی بستی مکہ معظمہ کی
بستی سے اعلیٰ ہے۔ ان کے دلائل اپنے مقام پر مذکور ہیں مگر فیصلہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بیت بڑھائی ہے!
ڈاکٹر اقبال نے کہا۔

marfat.com

فاک طیبہ اور دو عالم کو سر اسی کے در دے دلبر است

یہ گفتگو بستیوں میں ہے۔ قبرانور کی وہ جگہ جو جسم شریف سے متصل ہے۔ عرش فرش لوح و قلم ساری جگہ سے افضل ہے۔ گیارہوں فائدہ: تبلیغ کی ترتیب یوں چاہئے کہ پہلے اپنے قریبیوں کو کی جائے پھر دور والوں کو یہ فائدہ ام القریٰ سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں اور قرآن ان سب کی کتاب۔ یہ فائدہ بھی و من حولہا سے حاصل ہوا کہ اس میں سارا حاکم داخل ہے۔ تیرہواں فائدہ: مکہ معظمہ آباد دنیا کے بیچ میں ہے باقی دنیا اس کے ارد گرد یہ فائدہ بھی و من حولہا سے حاصل ہوا۔ چودھواں فائدہ: آخرت پر وہی ایمان رکھتا ہے جو قرآن کریم کو ماننا ہے۔ قرآن کا انکاری آخرت کا اقراری، کبھی نہیں ہو سکتا یہ فائدہ واللہ بن یومنون بالآخرۃ الخ سے حاصل ہوا۔ پندرہواں فائدہ: ساری عبادات میں نماز افضل ہے اس کا پابند انشاء اللہ ایمان پر مڑے گا یہ فائدہ علی صلواتہم بحافظون سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے مومن کے لئے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ سولہواں فائدہ: لوگوں کے لئے نذیر و بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ قرآن کریم نذارت و بشارت ہے۔ یہ فائدہ لتند و میخذ مخاطب سے حاصل ہوا۔ قرآن حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں قرآن علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم قرآن معرفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عارف ہیں قرآن ذریعہ ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بخشنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن مجید سے ایمان نہیں ملتا۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اسی لئے کلمہ طیبہ میں اللہ کی توحید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا ذکر نہیں۔

پہلا اعتراض: قرآن کریم تو تیس سال میں تھوڑا تھوڑا ترا پھر یہاں انزلناہ کے معنی ہیں یکدم اتار دیا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جو نزول احکام جاری کرنے کے لئے ہوا وہ آہستگی سے ہوا اس کے علاوہ دوسرے نزول یکدم ہوئے یہاں ان دو سرے نزولوں کے لحاظ سے انزلناہ فرمایا گیا ہے یا تجرید کے طور پر اس کے معنی ہیں صرف اتارنا یکدم ہوا آہستگی سے۔ دوسرا اعتراض: قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ رہے اور قرآن آخری کتب نہ رہی تو مصدق الذی الخ کیونکہ درست ہوا۔ جواب: آخری نبی وہ ہے جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے آئیں گے۔ آخری بیٹا وہ جس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے والے بیٹے سب مر چکے ہوں۔ لہذا مصدق الذی الخ بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نہیں ہیں سارے جہان کے نبی نہیں کہ فرمایا گیا لتند و ام القریٰ و من حولہا مکہ کا آس پاس کا علاقہ تو صرف عرب ہی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ساری آباد دنیا خانہ کعبہ و مکہ معظمہ کے ارد گرد ہے لہذا حولہا سے مراد ساری آباد دنیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا۔ چوتھا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نذیر کیوں فرمایا؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ کے کفار ہی کو تبلیغ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف نذیر ہیں مسلمانوں کے لئے نذیر بھی ہیں بشیر بھی اس کے اور بھی چند جواب ہیں جو ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ پانچواں اعتراض: قرآن کریم نے گذشتہ نبیوں ولیوں وغیرہم کی تصدیق کیوں کی اس کی کیا ضرورت تھی؟

جواب: اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی تصدیق سے ان حضرات کے جہے دنیا میں ہوئے۔ دوسرے یہ کہ ان سب پر قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تاقیامت ہو گیا یہودی عیسائی وغیرہ اس احسان کو مانیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تیسرے یہ کہ اس سے پتہ لگے کہ دین کے برحق ہونے کی علامت ولایت ہے جس دین میں اولیاء اللہ وہ حق ہے جس میں اولیاء نہیں وہ باطل ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کے دین جب تک منسوخ نہیں ہوئے تھے ان میں اولیاء تھے جب وہ دین منسوخ ہو گئے ان میں ولایت ختم ہو گئی۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے قرآن مجید کی چند چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعضاء شریفہ پر نازل ہوئیں۔ الفاظ قرآن کلن شریف پر مضامین قرآن دماغ مبارک پر احکام قرآن قلب پاک پر اسرار قرآن روح انور پر اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کی تبلیغ مخلوق کے چار اعضاء پر فرمائی۔ انسان عالم کا مجموعہ ہے انسانی دل گویا ام القوم ہے باقی اعضاء اس ام القوم کے ماحول ہیں۔ ناک کلن زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ دل کے تابع ہیں اگر دل درست ہے سب ٹھیک ہیں۔ دل بگڑا سب خراب ہوئے۔ ارشاد باری ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید رکست والا تصدیق کرنے والا اتارا تاکہ آپ لوگوں کے ام القوم یعنی دلوں کو ڈرائیں دلوں میں خوف الہی پڑے اگر دین کے ذریعہ اس کی پس کی آبیویوں ناک کلن ہاتھ پاؤں دماغ وغیرہ کو ڈرائیں۔ اگر انسان کا دل ڈر جائے یہ قرآن پر بھی ایمان قبول کر لے گا اور نماز پر پابند بھی ہو جائے۔ نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک کہ تمام اعضاء کام کرتے ہیں مگر میں سب دل کے پابند۔ اگر دل میں عجز و انکسار ہو تو نماز اعلیٰ درجہ مقبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تبلیغ بذریعہ اولیاء ہے اور ماحول یعنی دوسرے اعضاء کو تبلیغ بذریعہ علماء کرام تاقیامت ہوتی رہے گی لہذا اس آیت کریمہ پر عمل دائمی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ رب تعالیٰ کو ماتلذذہ بذریعہ توریت و انجیل یا بذریعہ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ایمان تھا۔ معرفت الہی تھا جنت ملنے کا ذریعہ مگر اب خدا رسی کا صرف ایک ہی راستہ ہے یعنی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع غالب جو توریت و انجیل یا موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے ذریعہ رب کو مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ نہ مومن ہے نہ عارف نہ اس ماننے سے جنت ملے۔ جیسے دریا پر نیا سرکاری پل بن جانے سے پرانے پل سے گزرنا ممنوع ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت نے وہ راستہ بند کر دیا۔ ملک کا بند شدہ سکہ نہ بازار میں چلے نہ اس سے سودا ملے نہ اسے خزانہ قبول کرے کہ اگرچہ وہ سکہ سرکاری ہی ہے مگر خود حکومت نے اسے بند کر دیا ہے۔ ایسے ہی گذشتہ نبیوں کی شریعتیں ان کے کلمے بند شدہ راستہ یا بند شدہ سکہ ہیں جن سے بازار قیامت میں کوئی سودا نہیں ملے گا اس لئے ارشاد ہوا کہ جو قرآن پر ایمان لائے وہ قیامت کا ماننے والا ہے۔ یہودی عیسائی اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو قیامت کو مانتے ہیں مگر جھوٹے ہیں وہ ان میں سے کسی کو نہیں مانتے کیونکہ وہ انہیں قرآن کے ذریعہ نہیں مانتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ

اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گھڑے اور پر اللہ کے جھوٹ کہے کہ وحی کی گئی فرق میرے حالانکہ نہ وحی کی اور اس سے بڑھ کر ظالم کوئی ہے جو اللہ پر جھوٹ بکھیرے کہ آتی ہے اور اُسے کچھ وحی

شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي

گئی طرف اس کے کون چیز اور وہ جو کہے کہ اتار رہا ہوں میں مثل اس کے جو اتارا اللہ نے اور اگر دیکھتے تم اس وقت نہ ہوئی اور وہ جو کہے میں اتار رہا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا اور کبھی تم دیکھو جس وقت

غَبَرَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ

کو جب ظالم لوگ سختیوں میں موت کی ہوں گے اور فرشتے پھیلائے ہوں گے ہاتھ اپنے نکالو جانوں کو اپنی ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں

تُخْرَضُونَ عَذَابِ الْهَبِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ

آج بدلہ دیئے جاؤ گے تم ذلت کا عذاب اس لئے کہ تم کہتے تھے اللہ پر ناحق بات اور تھے تم اس کی عواری کا عذاب دیا جاوے گا بدلہ اس کو اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی

عَنْ آيَةِ تَسْكِبُونَ

آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں سچے نبیوں، ان کی سچی کتابوں، سچی تعلیم کے درجات اور فضائل کا ذکر ہوا اب جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کی جھوٹی گھڑی ہوئی وحیوں کی برائیوں کا ذکر ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ سچے نبیوں کی صحیح قدر و منزلت، ان بے دہنیوں کے ذکر سے حاصل ہوگی۔ جیسے لائق طبیب اپنے مریض کو کھانے والی دوائیں، خدائیں بھی بتاتا ہے اور نہ کھانے والے بچنے والے پرہیز بھی سمجھاتا ہے، ان دو چیزوں سے علاج مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید طب روحانی کی جامع کتاب ہے وہ بھی اچھی چیزوں اور اچھے بندوں کے ذکر کے ساتھ بری چیزوں، برے بندوں کا ذکر بھی فرماتا ہے گویا دو کا ذکر پہلے ہو اور ہیز کا ذکر اب ہے۔ دنیا میں ہر جگہ کھرے کھوٹے، سچے جھوٹے، اصلی نقلی، رلے ملے رہتے ہیں۔ کئی اصلی نقلی، سونا اصلی نقلی، آٹا اصلی نقلی یونسی عالم روحانیت میں ہے کہ عالم سچے جھوٹے پیر، مشائخ سچے جھوٹے، بلکہ نبی سچے، بلکہ خدا سچا اور بعض بندے جھوٹے خدا اور جھوٹے نبی بن گئے اسی کا ثواب ہے کہ بندہ سچوں سے تعلق رکھے جھوٹوں سے بچے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید مکہ معظمہ اور تمام دنیا والوں کے لئے ذریعہ ہدایت ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھیں، جھوٹے صاحب وحی، بنیں گویا پچھلی آیت میں قرآن مجید کے فیض کا ذکر تھا اب اس فیض سے محروم رہنے والے بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جیسے عالم اجسام میں بڑی سے بڑی فائدہ مند چیز سے ہر کوئی نفع نہیں اٹھاتا۔ بعض محروم ہوتے ہیں، بعض محروم سورج سے پگھلاؤ، بارش سے شورہ زمین فائدہ نہیں اٹھاتی یوں ہی ولی نبی قرآن وغیرہ سے سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ لیا، ابو جہل محروم رہا۔ پچھلی آیات میں مرحومین کے فیض لینے کا ذکر تھا اب محرومین

کے محروم رہنے کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں مومنین کی علامت بیان ہوئیں کہ مومن وہ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھیں نماز کے پابند ہوں، اب ان کے مقابل کفار و منکرین کا ذکر ہے کہ ظالم منکر وہ ہیں جو جھوٹے نبی بنیں، جھوٹی وحی گڑھیں یا جو ان کی اطاعت کریں۔ خیال رہے کہ قرآن کعبہ، مکہ، عبادات سے فیض پانے کی ایک شرط ہے الفت رسول کا دل میں ہونا اور ان سب سے محروم رہنے کی ایک وجہ ہے عدوت رسول۔ اس لئے کلمہ طیبہ میں ایمانیات کی آیات اطاعت کی آیات میں رسول فرمایا گیا۔ نبی یا شفیع نہیں فرمایا گیا۔ امنوا باللہ ورسولہ اطعوا اللہ ورسولہ کلمہ میں محمد رسول اللہ ہے نبی اللہ نہیں کیونکہ جیسے ماں کا نام محبت کا سرچشمہ ہے کیونکہ وہ سینے سے دودھ بچہ کو پلاتی ہے ایسے ہی رسول کے نام سے عشق و محبت جوش مارتا ہے کہ رسول اپنے سینے سے فیضان دیتے ہیں نبی کے معنی ہیں خبر رسل رسول کے معنی ہیں فیض رسل۔

شان نزول: اس آیت کریمہ کا پہلا جز او قال اوحی الی الخ سیلم بن ثمامہ کذاب یمنی حنفی اور اسود حنسی یمنی کے متعلق نازل ہوا جن دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں دعویٰ نبوت کیا اسود حنسی کا نام مہملہ ابن کعب ہے لقب ذوالہمار یمن کا رہنے والا تھا مقام صنعاء میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سے دو دن پہلے خبر دی کہ اسے فیروزہ ملی نے قتل کر دیا اور فرمایا کہ فیروزہ کامیاب ہوا۔ سیلمہ کذاب یمنی قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک امیر آدمی تھا وہ کہتا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نبی ہیں اور میں بنی حنیفہ کا نبی ہوں یہ بہت سی جھوٹی آیتیں گڑھ گڑھ کر لوگوں کو سنا تا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کلام رب کی طرف سے مجھ پر اترا ہے۔ یہ مردود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں غزوہ یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس صدیقی غزوہ کی خبر قرآن مجید میں یوں دی گئی ہے سند عون الی قوم اولی باس شد بدلخ اس غزوہ یمامہ میں قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت خولہ بنت جعفر حنیفہ گرفتار ہو کر آئیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی گئیں ان کے بطن سے محمد ابن حنیفہ پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد علوی کہلاتی ہے۔ جنگ یمامہ خلافت صدیقی کا عظیم الشان کارنامہ ہے اور دو سراحصہ و من قال ما نزل مثل ما انزل اللہ کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حصہ نضو ابن حارث کے متعلق نازل ہوا جو کہتا تھا کہ قرآن مجید جیسا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں اور بہت سی جھوٹی عبارتیں بنا کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ حصہ عبد اللہ ابن سعد ابی سرح کے متعلق نازل ہوا جو پہلے مسلمان ہوا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھارویں پارہ کی آیت کریمہ و لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین الخ نازل ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ آیت لکھوائی۔ اس کے مضمون سے یہ شخص بہت ہی متعجب ہوا اور اس کے منہ سے نکلا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا آخری حصہ یہی ہے اسے لکھ لے اس پر وہ مرتد ہو گیا۔ مکہ معظمہ ہٹا گیا اور کفار مکہ سے کہنے لگا کہ اگر محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے نبی ہیں تو میں بھی سچا نبی ہوں کہ مجھ پر بھی اس آیت کا آخری جز نازل ہوا ہے۔ پھر یہ شخص فتح مکہ سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ مقام الطہوان میں تشریف فرما تھے اور توہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تفسیر خازن، خزائن، کبیر، معانی، بیان وغیرہ) مرقات شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ یہ شخص کافر بنی نضیر کا بیٹا تھا جو کفار بنی نضیر کے ساتھ مسلمان ہو گیا واللہ ورسولہ

تفسیر معینی
اعلم بحقیقۃ الحال۔ خیال رہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیتیں مدنیہ ہیں کیونکہ یہ واقعات بعد ہجرت پیش آئے جن کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ ہجرت سے پہلے نہ میلہ کا واقعہ پیش آیا نہ اسود عنسی کا اور نہ عبد اللہ ابن سرح کا، مگر محققین مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت یہ اس میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی غیبی خبر دی گئی۔ قول قوی ہے کہ انعام پوری کیا ہے (تفسیر خازن)۔

تفسیر : و من اظلم ممن افتری علی اللہ کذا۔ اس عبارت میں من استفہامیہ ہے اور استفہام انکاری ہے یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ استفہام پوچھنے کے لئے ہی ہو یہ پوچھنا شکایت کے لئے ہو کہ رب تعالیٰ نے کفار کی شکایت اپنے محبوب سے کی، رب کا کفار سے سوال فرمانا اظہار غضب کے لئے ہے ہم گنہگاروں سے سوال فرمانا پوچھنا ہم کو اپنی طرف بلانے کے لئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا وما تلک یحینک ان کا دل لگانے اور خاص معجزہ عطا فرمانے کے لئے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ پوچھنا کفار کی شکایت کے لئے ہے شکایت خاص محبوب سے ہی کی جاتی ہے۔ عبس و تولى ان جاءہ الا عی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت محبوبانہ کی گئی اسی لئے وہاں صیغہ غائب ارشاد ہوا۔ اظلم ظلم کا اسم تفصیل ہے یہاں ظلم معنی کفر ہے یا اپنے معنی ہی میں ہے (ستائے حق مارتا) افتری بنا ہے فری سے معنی کسی پرستان باندہ حناوہ بھی دیدہ دانستہ کذب سے ہر وہ جھوٹا عقیدہ مراد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیا جائے لہذا اس کا شریک ماننا اس کے لئے لولا دیا بیوی ماننا یہ کہنا کہ اس نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہ اتاری وغیرہ یہ سب اس میں داخل ہیں اسی طرح جھوٹا دعویٰ نبوت کرنا اور کہنا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ جھوٹے مسئلے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کی جھوٹی تاویلیں، تحریفیں کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ غرضیکہ اس آیت لفظ میں بہت ہی وسعت ہے۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا، جھوٹی احادیث بنانا یا صحیح احادیث کی غلط تاویلیں کرنا بھی درپردہ اللہ تعالیٰ پر ہی جھوٹ گڑھنا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رب تعالیٰ ہی کا فرمان ہے لہذا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ غرضیکہ جھوٹی آیتیں بتانا یہود و نصاریٰ کی طرف یا آیات قرآنیہ کی غلط تفسیر کرنا جو منشاء الہی کے خلاف ہو۔ جھوٹی احادیث گڑھنا، احادیث کی غلط شرح کرنا، جھوٹے مسئلے گھڑ کر بیان کرنا یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے رب کا فرمان ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان چاروں جھوٹوں سے بچائے۔ او قال او حی الہی یہ عبارت معطوف ہے افتری پر اس میں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے یہاں وحی سے مراد نبوت کی وحی ہے۔ جو صرف نبی پر ہوتی ہے ان کے سوا کسی پر نہیں ہوتی وحی معنی الہام یا معنی دل میں ڈال دینا عام ہے۔ رب فرماتا ہے او حی الہی ام موسیٰ اور فرماتا ہے او حی ربک الی النحل وہ یہاں مراد نہیں و لم یوح الیہ شیء۔ یہ عبارت قال کے فاعل کا حال ہے۔ شیء سے مراد ہے کوئی سی وحی خواہ کتابی شکل میں ہو یا صحیفہ کی شکل میں یا اور کوئی تبلیغی وحی یعنی اس کی طرف وحی تو کچھ بھی نہ کی گئی ہو مگر وہ لوگوں سے کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے یہ بڑا کافر بڑا ستمگار ہے بلکہ جھوٹے الہام گھڑنا، جھوٹے خواب بنا کر لوگوں کو سنانا اولیائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا سب ہی جرم ہے۔ اپنے کو ولی کہتے پھرنا، دعویٰ نبوت جھوٹا کرنا یہ سب قابل عذاب جرم ہیں۔ یونہی نبوت کی، ہمسری کلو دعویٰ کرنا کہ جو نبی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں بے دینی ہے جس کا ذکر آگے ہے۔ و من قال ما انزل ما انزل اللہ یہ عبارت یا تو قال او حی الخ پر معطوف ہے یا افتری علی اللہ پر سا نزل سے مراد ہے آیات

ایہ کی آیتیں بنانے پر قادر ہونا (روح المعانی) ما انزل اللہ رب تعالیٰ کافرمان ہے نہ کہ اس مردود کا وہ تو قرآن کریم کو خدا کا کلام ماننا ہی نہ تھا یعنی بڑا ظالم وہ بھی ہے جو قرآنی آیات کے متعلق کہے کہ ایسا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں۔ مہانزل بھی انزال سے یہی مراد ہے۔ چنانچہ نصر ابن حارث عربی عبارتیں بنا کر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھ لو کہ یہ قرآن جیسی آیت ہے اس نے سورۃ والعادیات ضبعا کے مقابل میں کہا تھا والطاخات طخنا فالعاجات عجنا فالخابرات خبرا (مدارک)۔ والسماء ذات البروج کے مقابل کہتا تھا۔ والنساء ذات الفروج وغیرہ نیز عبد اللہ ابن سرح نے کہا تھا کہ یہ حصہ میرا بنایا ہوا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے ولو تری اذا الظالمون فی غمرات الموت یہ عبارت نیا جملہ ہے جس میں ان جیسے کافروں، ظالموں کا دنیاوی انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ یعنی ان کی نزع کی شدت تری میں خطاب یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے اگر خطاب مومن سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا اور موت کے وقت کے عذاب عوام کو دکھائے نہیں گئے بلکہ سنائے اور بتائے گئے تاکہ ان چیزوں پر ایمان بالغیب رہے یہ چیزیں شہادت نہ بن جائیں اور اگر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو دیکھنے سے مراد ہے توجہ کو رکھنا دل سوزی کا دیکھنا وہ دیکھنا جس پر دل دکھے تکلیف ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہر موجود معدوم دور قریب اندھیرے اجیالہ پس پردہ اور بیرون پردہ ہر چیز کو دیکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے قبر کے اندر کے عذاب دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی موت خواہ وہ کہیں ہو توجہ سے کرم نوازی سے دیکھتے ہیں بلکہ بعض مومنوں کی موت کے وقت ان کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں کافر کی موت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے مگر نہ اس پر توجہ ہے نہ کرم نہ دل سوزی تری میں رویت سے مراد ہے آنکھ سے دیکھنا اذ طرفہ ہے اور یہ پورا جملہ تری کا مفعول بہ ہے ظالموں سے مراد یا تو سارے کافر ہیں یا وہی کافر جن کا ذکر ابھی ہوا یعنی جھوٹے مدعی نبوت غمرات جمع ہے غمرۃ کی بمعنی گہرا پانی یا گہرے پانی میں غوطہ لگانا اصطلاح میں جہالت کو بھی غمرہ کہتے ہیں۔ لہذا ہم فی غمرتہم اور جیسے الذین ہم فی غمرۃ ما ہون اور موت کی سخت تکلیف کو بھی چونکہ کافر کو موت کے وقت بہت قسم کی تکالیف ہوتی ہیں اس سے لئے غمرات جمع ارشاد ہوا۔ جان کنی کی تکلیف دنیا چھوٹنے کی تکلیف عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے کی تکلیف ان فرشتوں سے اپنی آئندہ تکالیف کی خبر کی تکلیف غرضیکہ اس پر تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مومن کے لئے وہ وقت بہت سی خوشیوں کا ہوتا ہے۔ دنیا کے غم و تکالیف سے چھوٹنے کی خوشی دیدار مصطفوی کی خوشی یعنی وصل یار کی عید۔ اپنے گزشتہ مومنوں عزیزوں قربات داروں سے دائمی ملاقات کی خوشی۔ رحمت کے فرشتوں کی دیدار کی خوشی ان کی زبانی رحمت ربانی ملنے کی بشارت اس کی خوشی اسی لئے مومن کی موت کو وصال اور اس کی موت کے دن کو یوم عرس کہتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا اذا الظالمون انج جبکہ ظالم یعنی کفار موت کی تکالیف میں گرفتار ہوں گے۔ کتاب ہے۔

و تسعدنی فی غمرۃ بعد غمرۃ سبوح لها منها علیہا شواہد

خیال رہے کہ نزع کی شدت اور چیز ہے اور موت کی غمرات و سکرات کچھ اور چیز نزع کی شدت سب کو ہے مگر موت کی غمرات کفار کو ہے۔ والملائکہ مطوۃ الامم۔ غمرات و سکرات تو غایت ہے اللہ اللہ اللہ کا حل ملا نکتہ سے مراد وہ عذاب کے ڈراؤنی شکل والے فرشتے ہیں جو کافر کی جان نکالتے ہیں۔ جناب ملک الموت کی مدد کرتے ہیں فرشتوں کے ہاتھ ہیں

مگر نورانی ہاتھ اور ایسے ہاتھ جو ان کی شان کے لائق ہیں یا یوں کہو کہ فرشتے مردے کے پاس 'شکل انسانی' میں آتے ہیں، مومن کے پاس خوبصورت انسان کی شکل میں کافر مردے کے پاس نہایت ہیبت ناک انسان کی شکل میں لہذا اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں جیسے حضرت جبریل شکل انسانی میں حضرت مریم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے تو ان کے تمام انسانی اعضاء ہوتے تھے حتیٰ کہ ان کے بال سخت سیاہ کپڑے، بہت سفید ہوتے تھے۔ ہاتھ پھیلانے سے مراد ان کی روح قبض کرنے انہیں پکڑنے کے لئے ان کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے یا انہیں آتش ہتھوڑوں سے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھانا مراد ہے۔ ہاتھ پھیلانے کی بہت صورتیں ہوتی ہیں۔ مصافحہ کے لئے ہاتھ برہانا، پھیلانا کچھ دینے کے لئے یا کچھ لینے کے لئے ہاتھ برہانا کسی کو سختی سے پکڑنے کے لئے ہاتھ برہانا پھیلانا ان سب کی نو عیتیں صورتیں الگ ہوتی ہیں یہاں آخری صورت مراد ہے یعنی انہیں پکڑنے کے لئے ہاتھ پھیلانا جیسے شیر بکرے کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اسے شکار کرنے کے لئے۔ مرتے وقت تین قسم کے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ملک الموت جان نکالنے کے لئے۔ سات فرشتے ان کا تعاون کرنے کے لئے باقی تاحد نظر فرشتے بشارت یا ڈرانے کے لئے نہ ہاتھ پھیلانا ان تعاون کرنے والے فرشتوں کا کام ہے یہ فرشتے سات ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ (صادی)۔ اخرجوا انفسکم یہاں اخرجوا سے پہلے بقولون پوشیدہ ہے اخرجوا میں خطاب انہیں مرنے والے کافروں سے ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ فرشتے نبیوں، ولیوں سے ان کے وفات کے وقت ایسا کلام کرتے ہیں جیسا دعوت دینے میں کلام کیا جاتا ہے۔ عام مومنین سے کلام کرتے ہیں یا ابتھا النفس المطمئنتہ ارجعی الی ربک الخ کفار سے وہ کلام کرتے ہیں جو یہاں منقول ہے غرضیکہ دعوت نام و سمن اور وارنٹ ہیں ان کی طرز گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انفس جمع ہے نفس کی معنی روح یا معنی ذات اس عبارت کے بہت معنی ہو سکتے ہیں۔ (1) اپنی ذات کو اس عذاب سے نکالو اس مصیبت سے بچاؤ جو تم پر اب ہو رہی ہے بلا لو اپنے یا رو مددگار کو۔ (2) اپنے کو اپنے گھریار عزیزوں دوستوں بلکہ دنیا سے نکالو اور چلو دوسرے جہان کی طرف جہاں تم جانا نہیں چاہتے تھے۔ (3) اپنی جانوں کو اپنے جسموں سے نکال کر ہمارے حوالہ کرو (معانی) پہلی دو تفسیروں میں انفس معنی ذات ہے اور تیسری تفسیر میں نفس معنی جان، فرشتوں کا یہ کہنا ان پر غضب و غصہ ظاہر کرنے کے لئے ہو گا ورنہ ان کی کفار کو اب یہاں سے نہ چلنے یا جان جان آفرین کے سپرد کرنے نہ کرنے کا کوئی اختیار نہ ہو گا۔ خیال رہے کہ اخراج یعنی نکالنے اور رجوع یعنی لوٹنے میں بڑا فرق ہے انسان جہاں جانا نہ چاہے اسے جبراً وہاں لے جانا اخراج اور جہاں سے آیا تھا وہاں بخوشی واپس جانے کو رجوع کہا جاتا ہے۔ ملزم کو گھر سے جیل میں لے جایا جانا اخراج ہے اور جیل سے چھوٹ کر گھر واپس آنا رجوع ہے دنیا کافر کا گھر ہے، مومن کا قید خانہ۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر لہذا کافر کی موت اخراج ہے، مومن کی موت رجوع، مومن نور یعنی عالم ارواح سے رب کے پاس سے آیا ہے مگر بخوشی وہاں ہی جاتا ہے۔ یعنی نور خانہ سے آیا، نور خانہ میں جاتا ہے کافر آیا تھا نور خانہ سے مگر جاتا ہے نار خانہ یعنی دوزخ میں۔ مرتے وقت کفار سے کہا جائے گا۔ اخرجوا انفسکم اور مومنوں سے کہا جائے گا۔ یا ابتھا النفس المطمئنتہ ارجعی الی ربک واضمتہ مرضیتہ۔ مومن مکرر رب کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے یار یار سے ملاقات کرنے یا دو لہما اپنی بارات لے کر محبوب کے پاس جاتا ہے۔ ہستا ہوا، مسکراتا ہوا، خوش ہوتا ہوا اور کافر ایسے جاتا ہے جیسے پھانسی کا ملزم پھانسی گھر میں یا دوزخ کے وقت جانور ذبح میں جاتا ہے۔ جبراً، ڈرتا، گھبراتا کافر کی روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے جسے سختی سے پکڑ کر نکالا جاتا ہے۔ مومن کی روح یہ

نغمہ دل نواز سن کر خود لبیک کہتی ہوئی نکل آتی ہے۔ کیونکہ۔

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آسی جس کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات

الہوم تعزوں عذاب الہون۔ یہ عبارت آخر جوا الح کی علت ہے الہوم کے معنی ہیں۔ اب بعض نے فرمایا کہ الہوم سے مراد ہے آج موت کا دن عذاب، عقاب اور عتاب میں فرق اور عذاب کے اقسام بارہا بیان ہو چکے۔ ہون کے معنی ہیں ہوان یعنی ذلت، خواری، رسوائی۔ خیال رہے کہ بعض گنہگار مومنوں کو بھی عارضی عذاب ہو گا مگر وہ عذاب طہارت صفائی کے لئے ہو گا۔ کافر کو عذاب رسوائی کے لئے اس لئے مومن کو عذاب کے بعد معافی اور رہائی ملے گی کفار کو نہ ملے گی۔ جیسے بھٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے اور میلا سو بٹایا لوہا بھی، مگر کوئلہ جلنے کے لئے جاتا ہے، سو ناصاف ہونے کے لئے نیز مومن کو عذاب خفیہ دیا جائے گا تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو، کافر کو علانیہ (از تفسیر صلوٰی شریف) اس لئے یہاں عذاب الہون ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ معافی دے عذاب نہ دے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے میرا حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے!

بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ یہ عبارت تعزوں کی علت ہے اس عبارت میں تمام کفار کے ہر قسم کا کفر مرلو ہے۔ چند خالق و معبود ماننا یہ کہنا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی وحی نہ اتاری یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کہنا کہ میں نبی ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے غرضیکہ ہر کفر کا ذکر اس کلمہ میں فرمادیا۔ تقولون میں قول سے مراد یا تو زبانی قول ہے یا دلی قول یعنی عقیدہ یعنی عذاب تمہارے اعمال کا نہیں بلکہ تمہارے برے عقیدوں کا ہے، بد عملیوں کا عذاب اس کے علاوہ ہے اور نیک اعمال بریلو ہو چکے ہیں یا ان کا معاوضہ تم دنیا میں پا چکے ہو۔ و کنتم عن امانہ تستکبرون یہ ان کے عذاب کی دوسری وجہ کلیان ہے۔ یہ عبارت کنتم تقولون پر معطوف ہے۔ آیات ایہ سے مراد یا تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں گویا گذشتہ آسمانی کتابوں کی آیتیں یا حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ ان کا ہر قول و فعل ہر حرکت و سکون اللہ کی آیت اس کی قدرت کی نشانی ہے یعنی تم لوگ ان مذکورہ آیتوں کو ماننے، ان میں غور کرنے میں اپنی توہین سمجھتے تھے اپنے کو نبی سے بہتر جانتے تھے، ان کی غلامی سے عار کرتے تھے، اس تکبر کا نتیجہ ذلت و خواری ہے چھو ذلت کا عذاب۔

خلاصہء تفسیر: ہر قسم کا کفر ظلم ہے مگر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، مخلوق پر جھوٹ باندھنا نبی پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ سب ہی ظلم ہیں مگر یہ آخری ظلم بدترین ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غور تو فرماؤ کہ اس سے بڑا مشرک و کافر کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ کہے اللہ نے نبی نہیں بھیجے ان پر کتب نہیں اتاریں یا جو کہے کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی نبوت کی وحی آتی ہے حالانکہ وہ نبی نہ ہو، جھوٹا نبی بننا ہو یونہی بڑا ظالم وہ ہے جو کہے کہ میں بھی قرآن جیسی آیات بنا سکتا ہوں۔ یہ تینوں مجرم مخلوق الہی میں بڑے ہی ظالم ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حرکتیں اس وقت تک ہیں جب تک یہ موت کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے زندگی میں عیش کر رہے ہیں وہ نظارہ قاتل دید ہے جبکہ جان نکالنے والے فرشتے انہیں گھیرے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ موت کی کٹکٹ موت کی بے شمار سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اتنی جان ہمارے حوالہ ہمارے ہمارے جسم کے رگ و ریشہ میں چھپتی پھرتی ہے۔ فرشتے اس روح کو پکڑنے کے لئے ہاتھ پھیلائے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم کو ذلت و خواری کا عذاب دیا جائے گا یہ سخت عذاب

تہماری ان دو بد عقیدگیوں کی وجہ سے ہو گا ایک تو تمہارا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اس کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا، دوسرے تم اللہ کی آیتوں یعنی حضرات انبیاء، ان کے معجزات، ان کی کتابوں کے ماننے سے تکبر کرتے تھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو قوتیں دی ہیں۔ ایک زور، دوسرا زاری۔ دونوں قوتیں کار آمد ہیں۔ کفار کے مقابل زور دکھاؤ وہاں زاری نہ کرو ورنہ شکست کھا جاؤ گے۔ نبی، ولی، شیخ، دینی استلو کے دروازوں پر زور نہ دکھاؤ۔ زاری کرو ورنہ بے ایمان ہو جاؤ گے۔ وہاں تدبیر، تقریر کی جگہ نہیں وہاں عجز و انکسار میں تاثیر ہے۔ حضرت علی محراب میں آتے تو زاری کرتے تھے۔ میدان جنگ میں جاتے تو زور دکھاتے تھے۔

هو البكاء في المحراب لئلا هو الضحك في يوم الضراب

بچہ اپنی ماں سے زاری کر کے دودھ مانگتا ہے دیکھو نضر ابن حارث وغیرہم۔ کفار نے نبی کے دروازے پر زور تدبیر دکھایا تو آج تک ان پر پھٹکار پڑ رہی ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابل زور علم دکھایا تو آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ یہ فائدہ اس آیت کے شان نزول سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: تمام گناہوں سے بڑا گناہ جھوٹ ہے کہ جھوٹ کبھی کفر و شرک بھی ہو جاتا ہے اور تمام جھوٹوں سے بڑا بھاری اور بدترین جھوٹا وہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اسی لئے قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹ ظاہر فرما دیتا ہے۔ دیکھو غلام احمد قادیانی نے جو بھی دعویٰ کیا اس میں جھوٹا پڑا۔ محمدی بیگم کے نکاح کا دعویٰ کیا مگر وہ اس کے نکاح میں نہ آئی۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری اس کی زندگی میں نہ مرے بلکہ وہ خود مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہوا۔ یہ فائدہ اولیٰ اوحیٰ الی الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: کافر کو موت کی سختی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اسے نزع کی شدت کے ساتھ دنیا چھوٹے عذاب کے فرشتے دیکھنے آئندہ عذاب کی خبر کی وحشت کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ مومن انشاء اللہ ان تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فائدہ فی غمرات الموت الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کافر کو عذاب مرتے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی موت بھی عذاب ہے، اسے قبر میں بھی عذاب اور حشر میں دائمی عذاب۔ مومن اس سے محفوظ ہے، اسے قبر میں عذاب بھی عارضی ہوتا ہے جو زندوں کے صدقات و خیرات، اچھوں کی دعا کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر تر شاخیں گاڑیں اور فرمایا کہ اس سبزہ کی تسبیح کی برکت سے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ کافر کی قبر پر اگر پورا درخت بھی لگا دو اور وہاں بیٹھ کر سارا قرآن بھی پڑھ دو مگر اس کا عذاب قبر نہ ختم ہو، نہ ہلکا کہ وہ عذاب دائمی مستقل ہے۔ یہ فائدہ الیوم تعجزون الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: کافر کے مرتے وقت موت کے فرشتے اس سے سخت کلام کرتے ہیں اور اس کی پکڑ کے لئے غضب کا ہاتھ بھی برہاتے ہیں جس سے اس میت کی تکلیف اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ والملائکۃ باسطوا الید بہم الخ سے حاصل ہوا۔ مومن میت سے فرشتے دوستانہ بلکہ محبوبانہ کلام بھی کرتے ہیں، اسے جنت اور رضاء الہی کی بشارتیں بھی دیتے ہیں جس سے اس کی تکلیف اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ: مومن کیسای گنہگار ہو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار نہ کرے گا اگر اسے عذاب بھی دیا گیا تو خفیہ دیا جائے گا زلت و خواری کفار کے لئے ہے۔ یہ فائدہ عذاب الہون سے حاصل ہوا۔ مومن پر یہ کرم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج کے طور پر ہو گا۔ ساتواں فائدہ: تکبر بڑی بری بیماری ہے یہ صد باگناہوں کی جڑ ہے۔ یہ فائدہ تستکبرون سے حاصل ہوا۔ ابو جہل، ابولہب بلکہ شیطان اسی تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تکبر کا انجام ذلت و خواری ہے۔

پہلا اعتراض: عبد اللہ ابن سرح نے اور نصر ابن حارث نے آیات اتارنے کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ آیات بنانے کا دعویٰ کیا تھا تو ان کے متعلق ما انزل اللہ فرمانا کیونکر درست ہوا؟ اور یہ آیت ان پر کیونکر چسپاں ہوئی؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں اتارنے سے مراد کھڑ لیتا ہے وہ کہتے تھے کہ آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر یہ آیات اتریں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر اس کا نام اترتا ہے تو میں بھی اتار سکتا ہوں ان کا یہ کلام بطور تمسخر تھا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عمرات موت صرف کافر کو ہوتے ہیں مگر حدیث پاک میں ہے کہ سکرات موت مومن کو بھی ہوتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع کی بہت شدت ہوئی آپ اس حالت میں فرماتے تھے ان للموت سکرات۔ آیت و حدیث میں تعارض ہے۔ جواب: عمرات اور سکرات میں فرق ہے۔ سکرات موت تو مومن کو بھی ہو جاتے ہیں مگر عمرات موت صرف کفار کو ہوتے ہیں سکرات موت جان نکلنے کی شدت کو کہا جاتا ہے بدن کی رگ رگ سے روح کا نکلنا آسان نہیں عمرات موت و تکلیف میں جو عذاب اور عذاب کے فرشتے۔ دنیا کا ہموں وغیرہ ان کی وجہ سے ہوں لہذا حدیث و آیت میں تعارض نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی شدت اس لئے حسوس ہوئی تاکہ تاقیامت آپ کی امت کے لئے آسانی ہو کہ ہر مردہ مرتے وقت تکلیف پا کر خیال کرے کہ یہ تکلیف بھی سنت رسول ہے اس خیال سے اس کے لئے یہ تکلیف راحت بن جائے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلاموں کو سکرات موت نہیں ہوتی نہایت آسانی سے جان نکلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی جان کنی ایسی ہوتی ہے جیسے چیونٹی کا کٹنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی تکلیف فقر و فاقہ امت کے نمونہ بنے کے لئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضور کے صدقہ سے بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔

بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسری زیر پائے امش

ہم کہیں غلام ان کے نام پر عیش کر رہے ہیں مگر شہنشاہ کھجوروں کے ستوجو کی روٹی پر گزارہ کر رہے ہیں۔

وہ آقا جو کہ خود کھائے کھجوریں اور غلاموں کو کھائے نعمتیں دنیا کی کب ایسا کیس دیکھا

تیسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ کافر سے موت کے فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اپنی جانیں نکالو۔ یہ کہنا بیکار ہے کافر اپنی جان نکالنے پر قادر نہیں۔ جان نکالنا تو فرشتوں کا کام ہے۔ رب فرماتا ہے۔ قل یتولکم ملک الموت الذی وکل حکم۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ فرشتوں کا یہ کلام اظہار غضب کے لئے ہو گا۔ جیسے ماکم کا سپاہی مجرم چور کا گریبان پکڑ کر کہے نکل جو کچھ تو نے چرایا ہے ملائکہ اس سے مل برآمد کر لیتا سپاہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرشتوں کے اس کلام کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکل لو اگر نکل سکتے ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنی جانیں نکالو بہر حال یہاں غضب کا اظہار ہے اس آیت میں واقعہ کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا یہ کیونکر درست ہوا۔ عذاب تو قیامت میں ہو گا۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کافر کی موت بھی عذاب ہے اسے قبر میں بھی عذاب اسے حشر میں بھی عذاب یہاں پہلے عذاب کا ذکر ہے یعنی موت کا عذاب جیسے خرم کو بولیس کا پکڑنا بھی عذاب ہے۔ حوالات میں رکھنا بھی عذاب اور فیصلہ کے بعد جیل میں رکھنا بھی عذاب ہے۔ اس سے مراد ہے مطلقاً

وقت یعنی تو دنیا میں عیش میں رہا اب عذاب دیا جائے گا۔ لہذا وقت موت زمانہ قبر اور قیامت دوزخ کا زمانہ سب ہی الیوم میں داخل ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کافر کو یہ عذاب اس کے کفر و تکبر کی وجہ سے ہوں گے کہ فرمایا گیا ہما کنتم تقولون الخ مگر دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے عذاب اس کی بد عملیوں کی وجہ سے ہوں گے۔ فرماتا ہے انما تعجزون ما کنتم تعملون آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ آیات کا انکار کرنا اور غرور و تکبر کرنا بھی عمل ہی ہے لہذا اس پر عمل ہی کی سزا ہے۔ دوسرے یہ کہ کافروں کو کفر کی بھی سزا ملے گی اور ان کی بد عملیوں کی بھی یہاں کفر کی سزا کا ذکر ہے وہاں بد عملیوں کی سزا کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ کفار کو جھوٹ بولنے، شراب پینے، جو اکیلے نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، زکوٰۃ نہ دینے کی بھی سزا ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخی کفار اپنی سزا کی وجہ یوں بیان کریں گے لم نک من المصلین و لم نک نطعم المساکین جیسے مومن کو ایمان کا ثواب بھی ملے گا اور نیک اعمال کا بھی۔ خیال رہے کہ اسلامی عبادات شرعاً کافر پر فرض نہیں اس لئے کافر جب مسلمان ہو جائے تو وہ زمانہ کفر کی نمازیں، روزے قضا نہیں کرنا مگر سزا ”اس پر یہ چیزیں فرض ہیں کہ قیامت میں اسے کفر کے ساتھ ان بد عملیوں کی بھی سزا ملے گی۔

تفسیر صوفیانہ : مومن دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس میں نہیں رہتی اس میں خالص دین رہتا ہے۔ جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے مگر دریا کشتی میں نہیں رہتا بلکہ کشتی میں سواریاں، ان کا سامان مال متاع رہتا ہے۔ چونکہ کافر میں دنیا رہتی ہے لہذا اس کے دل و زبان پر جھوٹ، افتراء، شرک و طغیان سب ہی کچھ رہتا ہے۔ اسی کا یہاں ذکر ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے دل و زبان میں اس قسم کے کفر و طغیان، جھوٹ و فریب ہوں کافر جب مرتا ہے تو اس کے جسم میں سے روح نکلتی ہے اور دل میں سے دنیا نکالی جاتی ہے۔ اسے روح کے نکلنے کے ساتھ دنیا نکلنے کا بھی صدمہ ہوتا ہے اس کے لئے موت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ مومن جب مرنے لگتا ہے تو روح تو اس کے جسم سے نکلتی ہے مگر اس کے دل میں سے دنیا نہیں نکلتی کہ دنیا وہاں تھی ہی نہیں بلکہ وہ دنیا سے لور یہاں کی آفتوں سے نکلتا ہے اس لئے اسے جان نکلنے کا صدمہ ہوتا ہے مگر اسکے ساتھ ہی دنیا کے جنبل سے چھوٹنے اور اپنے محبوبوں سے ملنے کی خوشی پر خوشی ہوتی ہے۔ اس لئے کافر سے موت کے فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی جان ہمارے حوالہ کرو اور اسے پکڑتے، دوپتے بھی ہیں، مومن کی جان تو اتراتی ہوئی خوشی مناتی ہوئی خود ہی نکل کر فرشتوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، جان کئی کے صدمہ کا انتظام یہ فرما دیا جاتا ہے کہ مومن کے لئے مرتے وقت مدینہ منورہ تک حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور وہ جمال محمدی کا نظارہ کرتا ہے اس نظارہ میں اسے شدت جان کنی محسوس نہیں ہوتی اس وقت اس کے ہر رونگٹے سے کلمہ طیبہ درود شریف جاری ہوتا ہے۔ اس پاس کے مسلمان سامنے والے فرشتے اور خود یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ دو لہما کی طرح روانہ ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے۔۔۔

شدت جا کنی ہو جب نزع کی جب ہو کٹکٹش ورد زبان ہو یا خدا صلی علی محمد

اللہ تعالیٰ اس قل کو حال بنائے ایسی ہی موت نصیب کرے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کافر کی زندگی اور اس کا عیش و آرام کھانا پینا وغیرہ بھی اللہ کا عذاب ہے اور اس کی بیماری موت قبر و حشر بھی اللہ کا عذاب مومن کے لئے یہ تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہیں۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ کافر یہ سب کچھ اپنے نفس کے لئے کرتا ہے مومن یہ سب کچھ رب کے لئے کرتا ہے۔ جو چیز رب کے لئے ہو

وہ رحمت ہے۔ جو نفس کے لئے ہو وہ عذاب ہے دو سرے یہ کہ کافر کے یہ تمام کام انجام غفلت ہوتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر غافل ہو جاتا ہے مومن کی تمام نعمتوں کا انجام و میلت یعنی خدا رسی ہوتا ہے۔ مومن کو اچھے کھانے کھانا اس کی عزت افزائی اور محبت ہے۔ پھانسی کے طرز کو بھی اچھے کھانے دیئے جاتے ہیں مگر وہ اس کے لئے سزا کی ابتدا ہے۔ مگر مرنے سے اس کی ذلت کے عذاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لئے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ آج تجھے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰی كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِ

اور البتہ تحقیق آئے تم ہمارے پاس ایکلے اسی طرح کہ پیدا کیا ہم نے تم کو اول بار اور چھوڑ دیا تم نے وہ جو عطا کیا ہم نے اور بے شک تم ہمارے پاس آکھئے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال متاع

کرم و مائری معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم قیتکم شرکوا لَقَدْ

تم کو پیچھے اپنی بیٹھوں کے اور نہیں دیکھتے ہم تمہاری شفاعت کرنے والوں کو وہ کہ گمان کیا تم نے کہ بیشک ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے میں سا بھی بتاتے

تَقَطَّعَ بَیۡنَکُمْ وَصَلَّ عَنْکُمْ مَا کُنْتُمْ تَزْعُمُوۡنَ

وہ تم میں شریک ہیں البتہ تحقیق ٹوٹ گئے تمہارے آپس کے رشتے اور غیب ہو گئے تم سے وہ کرم گمان کرتے تھے تھے بیشک تمہارے آپس کی رشتہ کٹ گئی اور تم سے گئے جو رطوبی کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی اس بے کسی بے بسی کا ذکر ہوا جو انہیں موت کے وقت ہوگی۔ اب ان کی قیامت کے دن کی بے کسی بے بسی کا ذکر ہے گویا قیامت صغریٰ کی آفات کے بعد قیامت کبریٰ کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے دنیا سے جانے یعنی ان کی جان کنی کا ذکر ہوا۔ اب ان کے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذکر ہے گویا ان کے دنیا سے نکلنے کا ذکر فرمانے کے بعد اس جہاں میں داخلہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ کفار پر موت کے فرشتے بہت سختی کریں گے ان کے ساتھ برتلوا دشمنی کا کریں گے۔ اب ارشاد ہے کہ ان کے دنیاوی دوست بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے بلکہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔

شان نزول : کفار کہ اپنے مال و دولت اور فقراء مسالین کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر فخریہ کہا کرتے تھے کہ جیسے ہم دنیا میں ان مسلمانوں سے اچھے ہیں ان کے حال تمام سے بہتر ہیں۔ اعلیٰ و افضل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے ان لوگوں سے ناراض ہے اسی لئے اس نے ہم کو امیر نہیں نصیر بنایا ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی

(روح البیان) ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت عکرمہ سے روایت کی کہ حضور ابن حارث کہتا تھا میرے لات و غریٰ اور دوسرے بت قیامت میں میری شفاعت کریں گے۔ اس کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کفار کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا۔ (روح المعانی)۔

تفسیر : ولقد جئتمونا فرادی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے اور یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہے جو قیامت میں بطور عتاب کفار سے ہو گا اگرچہ یہ واقعہ آئندہ ہو گا مگر چونکہ اس کا ہونا یقینی ہے۔ اس لئے جئتمونا ماضی ارشاد ہوا 'آنے سے مراد ہے۔ دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا جیسے پکڑا ہوا المزم گھریا چھوڑ کر کچری حوالات وغیرہ میں حاضر ہونا ہے یہ مطلب نہیں کہ پہلے تم ہم سے دور یا غائب تھے اب آئے ہو حاضر ہوئے ہو۔ کیونکہ رب تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہے وہو معکم انما کنتم وہ آنا تو جانے کے مقابل ہوتا ہے یہ آنا معنی پانا ہے۔ خیال رہے کہ قیامت میں سب ہی بارگاہ الہی میں پہنچیں گے مگر اللہ کے مقبول بندے تو احترام عزت سے بلائے جائیں گے۔ ہم جیسے گنہگار بخوشی جائیں گے۔ کفار اور دشمنان دین پکڑ کر لائے جائیں گے بلانا 'جانا' لانا ان میں بڑا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہاں عجیب ہی نوعیت سے ہوگی۔ قیامت کا قریباً "سارادون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی" مدح گوئی میں صرف ہوگا۔ رب فرماتا ہے عسی ان یبئک ربک مقاماً محموداً۔ فرادی یا تو جمع ہے فردان کی جیسے سکران کی جمع سکاری اور کسلان کی جمع کسلی یا جمع ہے فرید کی جیسے اسیر کی جمع اساری بعض نے فرمایا کہ یہ جمع ہے فرد کی خلاف قیاس۔ بہر حال یہ بنا ہے فرد سے معنی اکیلا ہونا سب سے الگ ہونا اسی لئے طاق عدد کو فرد کہا جاتا ہے کہ اس میں جوڑے نہیں ہوتے یہاں اکیلے سے مراد ہے اپنے دوست احباب 'بل' 'بچوں' 'نوکروں' 'خادموں' سے اکیلے کہ وہ سب تم کو تنہا چھوڑ گئے۔ اب وہ تمہارے دشمن اور تمہارے خلاف گواہ بن گئے یا مراد ہے اپنے نیک اعمال صدقہ خیرات وغیرہ سے اکیلے کہ وہ تمام برباد ہو گئے اور تم اکیلے رہ گئے یا مراد ہے ان کا کفر و شرک اور بد عملیاں یعنی تم کو ان اعمال نے کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ نقصان پہنچایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پنڈت پوپ پادری تمہارے بت ان سب نے تم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی تمہارے کام نہ آیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ کلام موت کے فرشتوں یا عذاب کے فرشتوں کا ہے اور یہ جملہ معطوف ہے۔ آخر جو انفسکم پر اس صورت میں آنے سے مراد ہے فرشتوں کے سامنے پیش ہو جانا اکیلا رہ جانا یعنی فرشتے موت دیتے وقت ان سے کہیں گے کہ بولو اب تمہارے سارے عزیز و اقارب تمہیں چھوڑ چکے۔ اب تمہارا واسطہ ہم سے ہی ہے مگر پہلی تفسیر قوی ہے کیونکہ آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ کما خلقنا کم اول مرة وہ کلام رب تعالیٰ کا ہی ہے کہ خالق وہی ہے (از روح المعانی) اس جملہ کی اور بھی تفسیریں ہیں کما خلقنا کم اول مرة۔ یہ عبارت فرادی کا بدل ہے کاف معنی مثل ہے خلق سے مراد ان کفار کی ولادت ہے اس لئے اول مرار شاد ہو یعنی جیسے تم اپنی ولادت و پیدائش کے وقت اکیلے گئے تھے کہ اس وقت تمہارا کوئی دوست یا رنہ تھا ایسے ہی اب یہاں آئے یا جیسے تم دنیا میں گئے تھے تنگے بدن 'تنگے سر' بے ختنہ 'بڑے بڑے بل ایسے ہی تم ہمارے ہاں تنگے 'بے ختنہ آئے ہماری بارگاہ میں پیش ہوئے۔ خیال رہے کہ قیامت کے دن سارے انسان اپنی قبروں سے کفن میں ملبوس انھیں گے 'پھر تنگے بدن' 'تنگے پاؤں' 'بے ختنہ' میدان حشر یعنی شام کی زمین تک جائیں گے مگر اس دن ہیبت الہی کا یہ حال ہو گا کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھ سکے گلاب کی نظریں آسمان کی طرف لگی ہوں گی۔ گویا ہیبت الہی لوگوں کا پردہ ہوگی مگر مومنوں کی یہ عرانی (ننگاپن) عارضی ہوگا۔ محشر میں پہنچنے پر ان کے جسموں پر

قدرتی طور پر لباس آجائیں گے۔ کفار و زخ میں بعض تو ننگے ہوں گے، بعض کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ یونہی مسلمانوں کا بے یار و مددگار ہونا محض عارضی ہو گا کہ اول وقت میں بیٹی سے باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے بھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ایہ الخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلتے ہی سارے مسلمان ایک دوسرے کے مددگار و یار بن جائیں گے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے مگر کفار وہاں ہمیشہ ہی بے یار و مددگار رہیں گے۔ لہذا یہ فرمان کفار کے لئے نہایت موزوں ہو گا۔ و توکم ما خولنا کم و ذاء ظہورکم۔ یہ جملہ معطوف ہے۔ جتھمونا پر یہ یا تو اس میں فرادی کا بیان ہے یا کفار کا۔ دو مراحل ہیں یہاں چھوڑنے سے مراد ہے دنیاوی مل و متاع لولا و اقارب کا اس وقت ان کے ساتھ نہ ہونا ان کے کام نہ آنا اگرچہ ان کی اولاد ان کا مل گنجے ساتپ کی شکل میں محشر میں موجود تو ہوں گے مگر ان کے دشمن ہو کر لہذا تو کم فرمان نہایت ہی موزوں ہے مسلمانوں کے بچے مل وغیرہ وہاں ان کے کام آئیں گے لہذا وہ چھوٹیں گے نہیں۔ دشمنوں میں گھرا ہوا آدمی کتا ہے کہ میں اکیلا ہوں یعنی میرا حمایتی کوئی نہیں ایسے ہی وہاں ہو گا۔ کفار کی اولاد وغیرہ شکایت کرنے کے لئے جائے گی اور مومنوں کی اولاد وغیرہ شفاعت کرنے کے لئے شکایت کافرق ہو گا۔ ملے ملے مرلوں گے دنیاوی سلمان اولاد غلام نوکر چاکر وغیرہ۔ خولنا بنا ہے تو خویل سے جس کا لہو ہے خول معنی بغیر مخلوضہ عطیہ اسی لئے نوکر چاکر خدمت و غلام کو خول کہتے ہیں جس کا واحد ہے خائل پیٹھ پیچھے چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ کر بہت دور ہو جانا۔ کیونکہ سفر میں پیٹھ پیچھے چھوڑی ہوئی چیز بہت دور ہو جاتی ہے۔ وہی مخلوہ یہاں استعمال ہوا یعنی دنیا کی تمام نعمتیں جو ہم نے تم کو بلا مخلوضہ عطا کی تھیں تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے کہ آج ان میں سے کوئی چیز تمہارے لئے مفید نہیں ہوئی۔ کافر کا جمع کیا ہوا اور خرچ کیا ہوا مل ایسا ہوتا ہے جیسے چور ہے میں رکھی ہوئی چیز یعنی بالکل بریلو اور مومن کا کھلیا ہوا خرچ کیا ہوا چھوڑا ہوا مل ایسا ہوتا ہے جیسے بنک میں جمع کیا ہوا مل کہ وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ کیونکہ کافر یہ سب کچھ نفس کے لئے کرتا ہے۔ مومن اللہ کے لئے لہذا کافر سب چھوڑ کر جاتا ہے مومن سب کچھ لے کر جاتا ہے۔ و ما نوری معکم شفعا کم۔ یہ جملہ معطوف ہے و توکم الخ پر اس میں ان کی ایک اور بے کسی کا ذکر ہے معکم میں ہر لہی سے مراد دو تعاون کی ہر لہی ہے کیونکہ کفار و مشرکین کے بت انہیں سزا دینے کے لئے ان پر مسلط تو ہوں گے جیسا کہ ہم ولودھا الناس والحجارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ شفعا جمع ہے شفیع کی جس کا لہو شفیع ہے معنی جوڑا سفارشی حمایتی کو شفیع کہا جاتا ہے اور سفارش کو شفاعت کیونکہ سفارشی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہاں شفعا سے مراد کفار کے خیال وہی 'فرضی' سفارشی ہیں جنہیں وہ دنیا میں اپنا شفیع سمجھتے تھے۔ یعنی ان کے بت 'پوپ' 'پادری' 'پنڈت' وغیرہ الذین زعمتم انہم لکم شوکا۔ یہ عبارت شفعا کم کی صفت ہے زعم سے مراد ہے ان کفار کی دنیا میں عقیدت قرآن مجید میں زعم لہجے عقیدے کو بھی فرمایا گیا ہے اور برے عقیدے غلط خیال کو بھی یہاں غلط عقیدے کے معنی میں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

نقول هلکنا ان هلکت و انما علی اللہ اذواق العباد کم زعم!

اس شعر میں زعم معنی صحیح خیال ہے۔ لہکم سے مراد ہے لی عبادت کم یا لی دیوبت کم۔ شوکا جمع ہے شریک کی جیسے وحماء جمع رحیم کی یعنی آج تمہارے ساتھ تمہارے نظر نہیں آتے جن کے متعلق دنیا میں تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمہاری عبادات تمہاری ربوبت اللہ کے شریک یا شریکات میں چار شریک ہیں ان کے ماتحت

شفاعت برحق ہے ان کے علاوہ شفاعت ماننا کفر و بے دینی ہے۔ (۱) شفیع حاکم کا زما تحت ہونہ اس کے برابر ہونہ اس سے بڑا۔ (۲) شفیع حاکم کا جیسی یا دشمن نہ ہو بلکہ حاکم کے ہاں اس کی عزت ہو یا محبت۔ (۳) وہ جرم جس کی معافی کی شفات ہو وہ قابل بخشش ہو۔ (۴) شفاعت قانون کے ماتحت نہ ہو کہ وہ تو وکالت ہے بلکہ قانون کے علاوہ غنود کرم کی درخواست کے طور پر ہو وکالت اور شفاعت کو رب کی برابر جان کر ان کی دھونس کی شفاعت کے قائل تھے یہ کفر تھا نیز وہ اللہ کے دشمنوں کی شفاعت کے قائل تھے۔ نیز وہ لوگ اپنے شرک و کفر کی معافی کے لئے شفاعت کے قائل تھے۔ ان وجوہ سے ان کے عقیدہ شفاعت کی تردید کی جاتی ہے اور اسلامی شفاعت کی تصدیق۔ خیال رہے کہ مجرم کو حاکم کی سزا سے بطور عدل بچانا وکالت ہے اور اسے بطور فضل بچانا شفاعت ہے۔ شفاعت یہ ہے کہ خدا یا واقعی یہ مجرم قانونی طور پر سزا کا مستحق ہے مگر تو غفور رحیم ہے اس پر رحم کر، معافی دیدے لہذا تقطع بینکم یہ عبارت و مانری کی دلیل ہے اور وجہ ہے ہماری قراءت میں بین کافتحہ ہے یا اس لئے کہ تقطع کا فاعل الوصل یا الامر ہے۔ بین اس کا ظرف ہے یا اس لئے کہ خود بین ہی تقطع کا فاعل ہے۔ چونکہ بین پر فتح لازم ہے اس لئے مفتوح ہوا۔ بعض قراءتوں میں بینکم پیش سے ہے اس میں بین یقیناً فاعل ہی ہے یعنی تمہارے ساتھ تمہارے ہمراہ اس لئے نظر نہیں آتے کہ تمہارے ان کے درمیان جو رشتے تھے وہ آج ٹوٹ گئے کیونکہ نفسانی رشتے نفس کے فنا ہوتے ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ روحانی ایمانی رشتے باقی ہیں۔ انہیں فنا نہیں و ضل عنکم ما کنتم تزعمون۔ یہ عبارت معطوف ہے۔ لہذا تقطع پر یہاں ضلال سے مراد چلا جانا، غائب ہو جانا، باطل ہو جانا ہے ملتے مراد کفار کے بت ہیں یا ان کے برے عقیدے غلط خیالات یہاں بھی زعم معنی غلط خیال ہے یعنی آج تمہارے جھوٹے سفارشی تم سے غائب ہو گئے جن کی تم کو آس تھی یا آج تمہارے جھوٹے عقیدے باطل ہو گئے جنہیں تم نے دنیا میں اختیار کیا ہوا تھا۔ آج صحیح و غلط کا تم کو پتہ لگ گیا یا تمہارے دنیاوی نیک اعمال بریلو ہو گئے غرضیکہ اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ (۱) تمہارے پوپ پادری پنڈت تم سے غائب ہو گئے کہ تمہارے کام نہ آئے کیونکہ وہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ (۲) جن نبیوں و لوگوں کی شفاعت کی تم نے آس لگائی تھی جیسے یہود نے حضرت موسیٰ و عزیر کی شفاعت کی یا عیسائیوں نے جناب مریم و حضرت عیسیٰ کی شفاعت کی ان کی شفاعت تم سے غائب ہو گئی کہ تم ان کی شفاعت کے لائق نہیں۔ علاج کے لئے ضروری ہے کہ طبیب لائق ہو اور مریض قلیل علاج ہو۔ (۳) تمہارے نیک اعمال صدقے وغیرہ بریلو ہو گئے یا اس لئے کہ تمہارے دل کا رخ نبی کی طرف نہ تھا جیسے نماز کے جواز کے لئے منہ کعبہ کو چاہئے ورنہ سب بیکار ایسے ہی قبول اعمال کے لئے دل کا رخ کعبہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ارواح ہیں یا اس لئے کہ تمام اعمال گویا مضمون ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ ہیں پتہ کے بغیر مضمون مکتوب الیہ تک نہیں پہنچتا بے دیکھے خدا کو سجدہ کرنا ہو تو کعبہ کی طرف جھکو اور بغیر نے رب کی اطاعت کرنا ہو تو جناب مصطفیٰ کی اطاعت کرو و من بطع الرسول فقد اطاع اللہ لاپتہ والے کو خط بھیجنا ہو تو کسی پتہ والے کی معرفت سے بھیجو خدا لاپتہ ہے مکان سے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت درکار۔

خلاصہء تفسیر : اس آیت کریمہ میں کفار کی چھ قسم کی بے بسی بیان فرمائی گئیں جو انہیں قیامت میں ہوں گی۔ ان کا بارگاہ الہی میں اکیلا حاضر ہونا، دنیا میں جیسے گئے تھے ویسے ہی پیش ہونا، اپنے مال و متاع دنیا میں چھوڑ جانا، خالی ہاتھ پیش ہونا، ان کے ساتھ کسی شفاعت کرنے والے کا نہ ہونا یعنی ان کا بے یار و مددگار ہو کر پیش ہونا، ان کے دنیاوی رشتے ناٹے ٹوٹ جانا، ان کے

اعمال کا برباد ہو جانا چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانو کفار کی موت کا حال اس وقت کی ان کی بے کسی فرشتوں کی ان پر سرزنش تم سن چکے اب ان کی محشر کی بے کسی بارگاہ الہی میں پیشی کا حال بھی سن لو اللہ تعالیٰ ان سے بطور عتاب و قہر فرمائے گا کہ تم جیسے دنیا میں گئے تھے ویسے ہی ہمارے پاس آئے کہ نہ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی ساتھی ہے نہ دوست و احباب نہ قرابت دار نہ بیوی بچے نہ کوئی اور بالکل تنہا آئے ہو نیز ہم نے جو کچھ مال و دولت عزت و آبرو تم کو بخشی تھی وہ بھی تم وہاں دنیا میں ہی چھوڑ آئے اور وہاں تم جن بتوں پندتوں پادریوں پوپوں کو اپنا قیامت کا شفیع و سفارشی سمجھتے تھے اور تم نے ان کے متعلق یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ تمہاری عبادات وغیرہ میں حصہ دار ہیں وہ آج تمہارے ساتھ تمہاری امداد کے لئے نظر نہیں آتے بتاؤ وہ کہاں گئے۔ بت یہ ہے کہ آج تمہارے سارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے اب آج نہ تمہارا کوئی بیٹا ہے نہ بھائی نہ دوست نہ یار نہ مددگار اور جن شیاطین نے تم سے وعدے کئے تھے کہ ہم تم کو بخشوا میں گے اور تم بھی ان کی شفاعت پر پھول گئے تھے وہ تمہارے سارے منہ و سرور تم سے غائب ہو گئے تم کو اکیلا چھوڑ گئے اس فرمان عالی سے کفار کی ہمت اور ٹوٹ جائے گی کہ اس کے بعد یاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت میں شو کاء کم فرما کر یہ بتایا کہ وہ شفاعت والے لوگ تمہارے بنائے ہوئے تھے ہمارے مقرر کئے ہوئے نہ تھے ہمارے مقرر کئے ہوئے شفیع حضرات انبیاء اولیاء مومنوں کے چھوٹے بچے قرآن رمضان وغیرہ ہیں نہ کہ تمہارے فرضی خیالی جھوٹے معبود اور بت اور انہم فیکم شو کاء فرما کر یہ بتایا گیا کہ تم نے ان شفیعوں کو صرف شفیع نہ مانا بلکہ ہمارا شریک مانا کہ تم نے کسی دن ہماری عبادت کی کسی دن ان کی کوئی عبادت ہماری کی کوئی دن فرضی سفارشیوں کی تم نے کہا کہ ہم مخلوق تو اللہ کی ہیں مگر مرزوق فلاں کے خدا ہم کو پیدا کر کے ہم سے بے تعلق ہو گیا۔ لب زندگی موت بیماری ستدرستی فلاں فلاں بت کے قبضہ میں ہیں۔ ہم مشرک بندے ہیں یہ عقیدے کفریہ تھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : اس آیت کریمہ میں جو بے کسی و بے بسی ارشاد ہوئی وہ صرف کفار کو ہوگی مسلمان غفلتہ تعالیٰ وہاں نہ بے کسی ہو گا نہ بے بس نہ اکیلا۔ یہ فائدہ لقا جتھونا لقا سے حاصل ہوا کہ یہ خطاب کفار کو ہے۔ مومنوں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا اور دوسری جگہ فرماتا ہے والحقنا بہم ذریتہم۔ یعنی ہم مسلمانوں کی لولاد کو ان کے ساتھ رکھیں گے اور فرماتا ہے ہوم نعشر المتقین الی الرحمن و لدا اس دن ہم پر ہیزگاروں کو وفد بنا کر محشر میں لائیں گے۔ غرضیکہ مومن وہاں اکیلا نہ ہو گا۔ دوسرا فائدہ : کافر کی نیکیاں برباد اور ان کے گناہ لازم ہوں گے۔ مومن کا یہ حل نہیں مومن کی نیکیاں انشاء اللہ قبول اور گناہ کے متعلق امید ہے کہ معاف ہو جائیں اگر ان پر سزا ملی تو عارضی ہوگی مومن کے صدقات و خیرات نماز و روزہ وغیرہ سارا مسلمان مومن کے ساتھ ہی ہو گا۔ یہ فائدہ و ترکہ ما خولنا کم لقا سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ : مومن کے شفاعتی سفارشی قیامت میں مومن کے ساتھ ہوں گے حتیٰ کہ قرآن مجید۔ ان کے چھوٹے بچے ملہ رمضان خانہ کعبہ وغیرہ تمام کی شفاعتیں مومن کو پہنچیں گی یہ فائدہ و ما نوری معکم شفعاء کم لقا سے حاصل ہوا کہ شفیع کا ساتھ نہ ہونا کفار کے لئے اللہ کا عذاب ہو گا کفار کے بت وغیرہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ مسلمانوں کے نبی ولی ان کے مددگار ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الا خلا ہوم منہ مضیہ لہم عندہ الاسلام منہ منہ دشمن بن جائیں گے سوا پر ہیزگاروں کے کہ ان کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ چوتھا فائدہ : کوئی مسلمان اپنی عبادات اپنے عقائد میں کسی کو خدا کا شریک نہیں مانتا۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے جو جسے ملا اس کے کرم سے ملا خواہ بلا واسطہ خواہ بالواسطہ کفار کا عقیدہ تھا کہ ہمارا خالق تو رب ہے مگر رب کے مددگار یہ بت ہیں کہ اگر ان بتوں کی مدد شامل نہ ہو تو خدا تعالیٰ دنیا کا انتظام قائم نہیں رکھ سکتا اس لئے وہ بعض عبادتیں اللہ کے لئے کرتے تھے اور بعض عبادتیں اپنے ان معبودوں کے لئے کسی مومن کا یہ عقیدہ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ فائدہ زعمتم انہم فیکم شرکاء سے حاصل ہوا پانچواں فائدہ مومنوں کی ذوریں ان کے رشتہ انشاء اللہ قیامت بلکہ جنت میں قائم رہیں گے ان کی رشتہ داریاں، محبتیں کام آئیں گی۔ یہ فائدہ لقد تقطع بینکم سے حاصل ہوا کہ رشتہ داریوں کا ٹوٹ جانا کفار کے لئے بطور عذاب ہو گا۔

پہلا اعتراض : تم نے کہا کہ قیامت میں مومن اکیلا اور بے یار و مددگار نہ ہو گا۔ یہ دونوں چیزیں کفار کے لئے عذاب ہوں گی مگر قرآن کہہ کر دوسری جگہ فرماتا ہے یوم یفر العود من اخيه وامه وایمہ الخ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ وغیرہ سب سے بھاگے گا ایک شاعر کہتا ہے۔

بھائی کو بھائی چھوڑ دے، بیٹی کو مائی چھوڑ دے شوہر لگائی چھوڑ دے ایسی پڑے کل بل بہم
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مومن و کافر سب ہی بے کس و بے بس ہوں گے۔ پھر تم نے کفار کی قید کہاں سے لگائی۔
جواب: قیامت کے حالات مختلف ہیں اول وقت نہایت افراتفری کا ہے اس وقت واقعی سب کا یہی حال ہو گا۔ مومن ہو یا کافر
ہاں خاص مقبول بندے اس وقت بھی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، رب فرماتا ہے لا یحز نہم الفطح الا کبر و
تلقاہم الملائکۃ مگر اس وقت یہ سوال و جواب نہ ہوں گے پھر شفاعت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست
قدس پر کل جائے پر سوال و جواب حسب و کتاب شروع ہوں گے جیسے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے
یہاں کا نقشہ بدل گیا انقلاب آگیا عذاب الہی آنا بند ہو گئے ایسے ہی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلوہ مقبول سجدہ یعنی سجدہ
شفاعت قیامت کا نقشہ بدل دے گا کہ اس سجدہ سے پہلے عدل کا ظہور ہو گا کہ حضرات انبیاء بھی رب کے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم حاضری سے معذرت کریں گے مگر یہ سجدہ ہوتے ہی فضل کا ظہور ہو جائے گا کہ چھوٹے بچے اور ماہر مصلان وغیرہ بھی
شفاعت کے لئے حاضر بارگاہ ہونے کی ہمت کریں گے۔ ایک سجدہ قیامت میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اس وقت مومن کے شفیع و
مددگار اس کے ساتھ ہوں گے۔ کافر اب بھی اکیلا ہو گا۔ یہاں ذکر اس سوال و جواب کے وقت کا ہے۔ لہذا آیات میں تعارض
نہیں۔ ان مختلف آیات میں مختلف اوقات کا ذکر ہے وہاں عشق کا حل یہ ہو گا۔

ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دھل جائے گا
لوڑھ کر کلا کھیل وہ آجائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا!
اے فسلے محشر نہ جگا سکیں گے ہرگز ترا ہم لیتے لیتے جسے نیند آگئی ہے
اور انشاء اللہ ہم گنہگاروں کا حل یہ ہو گا۔

بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا
کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا

غرضیکہ کفار کو محشر میں آخر وقت بھی بے بسی ہوگی یہاں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا لقد جتمعونا تم ہمارے پاس آئے اس کے پاس آیا جاتا ہے جس سے دور یا غائب رہے۔ رب تعالیٰ سے نہ کوئی دور ہے نہ غائب نحن اقرب الیہ من جبل الوردینہ کوئی غائب وہو معکم انما کتتم پھر جتمعونا فرمانا کیونکر درست ہو۔ جواب: یہاں وہ آثار اور نہیں جو جانے یا غائب ہونے کا مقابل ہوتا ہے بلکہ یہاں آنے سے مراد ہے حاضر ہونا پانوں یا میں ہر شخص رب کے حضور ہے مگر رب کو پاتا نہیں اس سے کلام نہیں کر سکتا وہاں حاضری بارگاہ الہی ہوگی کہ سوال و جواب بھی ہوں گے اور اس بارگاہ عالی کو پایا بھی جائے گا۔ ریل کی لائن پر کبھی جنگل میں بیٹھ جاؤ تو آتا تو ہو گا کہ ریل وہاں آئے گی مگر پانانہ ہو گا۔ ریل ملے گی نہیں لیکن اسٹیشن پر آ جاؤ تو آتا بھی ہو گا پانانہ بھی یہاں وہ آتا یعنی حاضر ہونا مراد ہے۔ دنیا میں رب تو ہمارے پاس ہے مگر ہم اس سے دور ہیں اللہ یہ دوری دور کرے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کفار سے کلام فرمائے گا۔ مگر دوسری جگہ ارشاد ہے لا یكلمہم اللہ والا ینظر الیہم اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں اس آیت میں محبت کے کلام اور رحمت کی نظر کی نفی ہے۔ اور یہاں غضب کے کلام اور قہر کی نظر کا ثبوت ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا کلام نہ کرے گا غضب کا کلام کرے گا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں پیر، فقیر، نبی، ولی کوئی بھی کام نہ آئیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہو گا فرمانا ہے وما نری معکم شفعا کم الخ لہذا پیروں، نبیوں، ولیوں کی شفاعت کی آس لگانا بالکل غلط ہے۔ ہر شخص وہاں بارگاہ الہی میں اکیلا پیش ہو گا اپنی کرنی اپنی بھرنی۔ (نوٹ) یہ آیت کریمہ وہ ہے جسے مکرین شفاعت وہابی بڑے اہتمام سے پیش کرتے ہیں۔ جواب: یہ آیت کریمہ کفار اور کفار کے کہ متعلق ہے جیسا کہ اوپر کی آیات سے معلوم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ بے بسی تملائی عذاب الہی ہو گا ابھی آپ پڑھ چکے کہ فرمایا گیا الیوم تجزون عذاب الہون بما کتتم تقولون علی اللہ عذر الحق الخ مسلمان نہ اکیلا ہو گا نہ بے یار و مددگار۔ مسلمان کے متعلق یہ آیات ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ مومن لوگ اللہ کے انعام والے بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ پتہ لگا کہ قیامت میں مسلمان ان مقبولوں کے ساتھ ہوں گے اور فرمانا ہے۔ یوم نعصر المظن الی الرحمن ولذا ہم قیامت میں پرہیزگاروں کو رب کی بارگاہ میں وفد بنا کر جمع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی وفد نہیں ہوتا اس کے متعلق اور آیات ابھی تفسیر میں پیش کی گئیں۔ مومنوں کے صدقات خیرات وغیرہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ مسلمان اپنا مل اپنے ساتھ لے لیتا ہے دنیا میں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مل چھوڑ جاتا بھی اللہ کا عذاب ہے پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار اکیلے بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ ہوں گے مگر دوسری آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اپنے پتوں، شیاطین، وغیرہم کے ساتھ ہوں گے ان کے مل گئے ساتھی کی شکل میں ان پر سوار ہوں گے۔ آیات میں تعارض ہے۔ جواب: ان لوگوں کا کفار کے ہمراہ ہونا محبت یا مدد کے لئے نہ ہو گا بلکہ دشمنی عدوت اور لعن طعن اور عذاب دینے کے لئے ہو گا اس لحاظ سے یہ لوگ ان کے ساتھ جتے ہوئے بھی اکیلے ہوں گے ان کے مل ان کے لئے وہاں ہو چکے ہوں گے۔ مسلمان اپنے مل پر سوار ہوں گے اور کفار اپنے مل پر سوار ہوں گے لہذا یہ آیت کریمہ ان آیات کے

خلاف نہیں جو شخص دشمنوں میں گمراہ ہو وہ اکیلا ہی ہوتا ہے اگرچہ چو طرفہ اس کے آدمی ہی ہوں مومن اپنے دوست احباب کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ ہو گا لہذا اکیلا نہ ہو گا۔ چھٹا اعتراض: تم نے کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو قیامت کے اول وقت بھی گمراہ نہ ہوگی۔ لا یحزنہم الفزع الا کبر تو حضرات انبیاء شفاعت کی ہمت کیوں نہ کریں گے اور کیوں کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جواب: ان حضرات کا اس وقت شفاعت نہ فرمانا قیامت کی گمراہی کی وجہ سے نہیں رب تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے ہو گا کہ وہ وقت عدل الہی کے ظہور کا ہو گا اور ان کا یہ فرمانا کہ لست ہنا کم اس میں اپنے منصب کا ذکر ہو گا کہ شفاعت کبریٰ کرنا ہمارا منصب نہیں یہ سہرا تو کسی اور ہی کے ماتھے ہے۔

تفسیر صوفیانہ: کافر کے چار دشمن ہیں۔ مل، اہل، اولاد، دوست۔ یہ سب چیزیں اسے مرتے ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اور مومن کے چار دوست ہیں۔ کلمہ، شہادت، نماز، روزہ، ذکر اللہ۔ یہ چیزیں مومن کے ساتھ قبر و حشر میں رہتی ہیں شفاعت کریں گی لہذا کافر وہاں فرید، وحید ہو گا۔ مومن وہاں دوستوں کے ساتھ ہو گا۔ بعض مسلمانوں کو قبر میں قرآن مجید پڑھتے سنا گیا۔ لہذا انسان اس کی کوشش کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

غم و شلو ملنی نمائند و لیک جزاء عمل ماند و نام نیک
مکن تکیہ بر ملک وجاہ و حشم کہ پیش از تو بودہ است بعد از تو ہم

صوفیائے فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حاضری اولاً تجرید سے ہوتی ہے پھر تفرید سے پھر توحید سے تجرید کے معنی ہیں دنیا اور دنیا کے تعلقات سے علیحدہ ہو جانا۔ تفرید کے معنی ہیں دنیا اور آخرت دونوں سے بے تعلق ہو کر محض خالق کا ہو جانا۔ توحید کے معنی ہیں بندہ کا خود اپنے سے علیحدہ ہو کر فانی الذات ہو جانا اس مقام پر پہنچ کر زندہ ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا۔ دیوار کا سایہ ہے مگر خود کچھ نہیں، دیوار سے قائم ہے لیکن اگر سورن جو دیوار کے اوپر آجائے اور اس کے ہر طرف نور ڈال دے تو پھر سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ جوش میں یوں پکارتا ہے۔

تجھ میں ایسا سا جاؤں کہ میں ہی نہ رہوں مجھ میں تو ایسا سا جائے تو ہی تو ہو جائے
کفر و اسلام کے جھگڑے ترے چھپنے سے بڑھے تو اگر پروہ اٹھا دے تو تو ہی تو ہو جائے

کفار نے دنیا کو آڑ بنا کر استعمال کیا تو فرید نہ ہوئے لہذا دی ہوئے۔ مومن نے اسے یار سے ملنے کا ذریعہ بنایا تو فرید۔ (درہم) وحید مجرہ ہوا۔ اس مقام پر پہنچ کر مومن کی زبان پر رب بولتا ہے۔ (از روح البیان)۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں رب کے پاس آجائیے آنا کام آئے گا۔ لفظو الی اللہ رب کے پاس آنے کی چند صورتیں ہیں۔ (۱) اللہ کے بندوں کے پاس آنا جہاں رب تعالیٰ رہتا ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءواک۔ مولا فرماتے ہیں۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا اور نشیندہ در حضور اولیاء

(۲) اس جگہ آنا جہاں اللہ تعالیٰ (یعنی اس کا کرم) آتا رہتا ہے۔ جیسے کعبہ معظمہ مسجد میں ذکر کے حلقے وہاں آنا جہاں یار سے خلوت ہو اس کی یاد کی آزلوی ہو۔ و قال انی ذاہب الی رب سہد بن۔ جس کو دنیا میں بارگاہ الہی میں آنا نصیب ہو جائے اسے قیامت میں آنا آسان ہو گا۔ رب کے پاس آنا دو قسم کا ہے رحم و کرم میں آنا۔ غضب و قہر میں آنا مومن کفار رب کے پاس اس کے غضب و قہر میں آئیں گے۔ مومن اس کے رحم و کرم میں آئیں گے۔ لقد جئتمونا فوادى۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

یعنی اللہ جو حیرنے والا ہے دانہ اور گٹھلی کو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور لگانے والا ہے بے جان

بیشک اللہ دانہ اور گٹھلی کو پھیرنے والا ہے زندہ کو مردے سے بچانے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا

مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا

کو زندہ سے یہ اللہ ہے پس کہاں پھرے جاتے ہو پھیرنے والا ہے صبح کا اور بنیاد رات کو سکون

یہ ہے اللہ تم کہاں اونڈھے جاتے ہو تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا اور اس نے

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

دوقرا اور سورج کو اور چاند کو حساب یہ ہے اندازہ غالب جاننے والے کا

رات کو چھین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب یہ اندازہ وہ ہے زبردست جاننے والے کا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی، بے کسی، بے وفائی کا ذکر تھا اب اس سچے معبود حقیقی کی قدرتوں کا ذکر ہے جس کی عبودیت باعث نجات ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں توحید و رسالت کا مکمل ذکر ہوا اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی ذات و صفات کی پہچان کر لینی جاری ہے کہ یہی اصل مقصود ہے (تفسیر کبیر)۔ تیسرا تعلق: اللہ کی ذات اس کی صفات سے پہچانی جاتی ہے اور اس کی صفات اس کے افعال سے پچھلی آیتوں میں ذات و صفات کا ذکر ہوا اب اس رب کریم کے افعال اور بے مثل کاموں کا ذکر ہے گویا پہلے کہا گیا تھا کہ رب کو مانو۔ اب ارشاد ہے کہ اس کے ان کاموں سے مانو۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر تھا اب اس کی دلیلیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو ایسے بے مثل کام کرنے پر قادر ہو وہ یقیناً بے پرواہ، بے نیاز ہے جو رب کو حاجت مند مان کر اس کا کوئی ولی اور حاجت روا مانے وہ مشرک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں کفار کی بے بسی، بے وفائی کے ضمن میں اشارۃً نہایت کا ذکر ہوا تھا کہ کفار کے اعمال کی سبوت معنی کی بے بسی کی وجہ یہ ہوگی کہ نبوت کا وہ امن انہوں نے نہیں پکڑا اب اس کے متعلق تیس قانون بیان ہو رہا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جس کو جو دیں کسی ذریعہ، کسی وسیلہ سے دیں کام ہم کرتے ہیں مگر اس کا ظہور کسی بندے کے ذریعہ ہوتا ہے دلائل سے کھیت، گٹھلی سے بلغ، ہم لگاتے ہیں مگر کسان اور باغبان کے ذریعہ اور لوگ ہماری اس عطائیں ان وسیلوں کے محتاج ہوتے ہیں اسی طرح ایمان، عرفان، تقویٰ، اعمال سب نبی بلکہ ولی کے وسیلہ سے ہیں گویا دنیاوی کھیت و بلغ کسان و باغبان کے ذریعہ لگتے ہیں مومن کے قلب میں بلغ ایمان کھیت عرفان نبی ولی کی معرفت لگتے ہیں۔

تفسیر: ان اللہ فالق الحب والنوی یہ نیا جملہ ہے چونکہ اس مضمون سے اکثر لوگ بے خبر ہیں اور بعض لوگ اس کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مذکورہ کام خود بخود ہوتے ہیں ان میں کسی فالق کی ضرورت کو دخل نہیں۔ اس لئے اسے ان سے شروع فرمایا۔ فالق بنا ہے لقی سے لقی کے دو معنی ہیں۔ پیدا کرنا پھر پھارنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ

خالق معنی خالق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دانے بھی پیدا فرمائے جس سے کھیت میں تمہاری غذا میں پیدا ہوتی ہیں جیسے گندم، جو، مٹر، دالیں وغیرہ اور گٹھلیاں بھی پیدا فرمائیں جن سے باغوں میں تمہارے لئے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے آم، کھجور، وغیرہ چونکہ دانے غلہ کی اور گٹھلیاں پھلوں کی اصل ہیں اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا ورنہ رب تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ فرماتا ہے خالق کل شیء۔ چونکہ دانہ گٹھلی سے افضل ہے کہ دانہ کھیت میں اور گٹھلی باغ میں بوئے جاتے ہیں نیز دانہ سے گندم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے انسان بلکہ حیوان کی بقاء ہے اور گٹھلی کے باغ کی ایسی نگرانی نہیں ہوتی ان وجوہ سے دانہ گٹھلی سے افضل لہذا حب کا ذکر پہلے ہوا گٹھلی کا ذکر بعد میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فلق معنی چیرتا ہے اس صورت میں اس جملہ کے چند معنی ہوں گے۔ (۱) اللہ تعالیٰ بالی چیر کر اس میں دانے بھرتا ہے اور پھل چیر کر اس میں گٹھلی بھرتا ہے سو جو تو سہی کہ کھجور کے اندر گٹھلی یونہی آم وغیرہ میں گٹھلی کس نے بھری یہ اس کی قدرت ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ دانوں اور گٹھلی کے دو حصے فرمانے والا ہے دیکھ لو کہ گندم جو وغیرہ کے بیج میں ایک لکیری ہے جس سے ان کے دو حصے محسوس ہوتے ہیں۔ یونہی کھجور بیج میں سے چیری ہوتی ہے۔ کس آری سے ان کو چیرا؟ کیسے چیرا؟ اس میں عقل حیران ہے۔ (۳) جب دانہ اور گٹھلی تر زمین میں بودی جاتی ہے تو کچھ دن بعد رب کے حکم سے دو طرفہ چرتی ہے اوپر کی طرف چڑاؤ سے پورے درخت بنتے ہیں جو زمین کو پھاڑ کر اوپر نکلتے ہیں پھر اس میں تہ گڈھے، شاخیں، پتے، پھول، پھل وغیرہ نکلتے ہیں جن کے رنگ و مزے، تاثیریں مختلف ہیں اور نیچے والے چڑاؤ سے درخت کی جڑیں، جڑ کی رگیں، زمین کے نیچے کی طرف چلتی اور دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ اب ان دونوں حصوں میں وہ شاید ارتعلق ہوتا ہے کہ سبحان اللہ جڑ زمین سے کھلا پانی چوس کر شاخوں کو فیض دیتی ہے اور شاخیں ہوا، دھوپ، چاندنی وغیرہ حاصل کر کے جڑ کو پہنچاتی ہیں۔ ان چیزوں میں غور کرو ان کے بنانے والے کے نام کی تسبیح پڑھو اسے سجدے کرو، پھرتوں کی رگیں ایک پھل کے مختلف مزے دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ خیال رہے کہ حب یعنی دانہ وہ ہے جس میں گٹھلی نہ ہو۔ جیسے گندم، چاول، جو وغیرہ۔ نوی جمع نواۃ کی ہے۔ نواۃ وہ جو مقصود بالذات نہ ہو جیسے آم، کھجور وغیرہ کی گٹھلیاں (تفسیر خازن)۔ بخروج الحی من الميت۔ یہ عبارت فائق الحب والنوی کا بیان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ سراغ دکھایا گیا ہے۔ حی صفت شبہ ہے حیوة کا اور میت صفت شبہ ہے۔ موت کا حی کے معنی ہیں زندگی والا اور میت کے معنی ہیں بے جان۔ اس عبارت کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ بے جان، خشک دانہ اور گٹھلی سے تر جاندار درخت و پودے نکالتا ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ جاندار جانور کو بے جان نطفے سے پیدا فرماتا ہے۔ یونہی جاندار جو زوں کو بے جان انڈوں سے نکالتا ہے۔ (۳) جاندار مومن کو بے جان کافر سے پیدا فرماتا ہے کہ ماں باپ کافر بیٹا مومن، ایمان زندگی ہے کفر موت۔ (۴) جاندار مطیع و عابد کے بے جان عاصی و غافل سے پیدا فرماتا ہے کہ ماں باپ غافل، گنہگار، بیٹا عاقل و پرہیزگار۔ لہذا یہ فرمان عالی فائق الحب والنوی کی گویا تفسیر ہے۔ دانہ، گٹھلی بے جان چیزیں ہیں۔ پودے، درخت ایک طرح کے جاندار ہیں و بخروج الحی من الميت۔ یہ عبارت معطوف ہے فائق الحب والنوی پر نہ کہ بخروج الحی پر لہذا آیت واضح ہے اس پر کوئی نحوی اعتراض نہیں جتنے احتمالات ابھی حی و میت میں عرض کئے گئے۔ وہ سارے احتمالات یہاں بھی ہیں کہ رب تعالیٰ جاندار بوٹے و درخت سے بے جان دانہ، گٹھلی پیدا فرماتا ہے۔ جاندار جانور سے بے جان نطفہ پیدا فرماتا ہے۔ بے جان و مردہ کافر سے جاندار مومن پیدا فرماتا ہے۔ بے جان عاصی و غافل سے جاندار عابد و متقی پیدا فرماتا ہے۔ ہر حال اس عبارت میں بھی

بست گنجائش ہے چونکہ زندہ مردہ سے افضل ہے نیز زندہ ہر وقت پرورش کا محتاج ہے اس پر ہر آن رحمت ربانی کا نزول ہے اور توجہ کرم ہے اس لئے اس کے لئے بخارج مضارع ارشاد ہوا جس میں تجدد ہے اور میت کے متعلق مضارع فرمایا جس میں ہمیشگی تو ہے مگر تجدد نہیں۔ بخارج اور مخرج کے فرق کی یہ وجہ ہے (تفسیر کبیر)۔ فرماتا ہے۔ یعنی الارض بعد موتھا۔ اور فرماتا ہے یرزقکم من السماء اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ فرماتا رہتا ہے اور تم کو آسمان سے روزی دیتا رہتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو پیدا فرما کر یونہی نہیں چھوڑتا بلکہ تمہاری بقاء کے لئے غذائیں، دوائیں، پھل، فروٹ پیدا فرماتا رہتا ہے۔ بعض کو ماں باپ سے، جانوروں کو صرف ماں سے، پھل کے بچوں کو براہ راست رب ہی پرورش کرتا ہے۔ ماں باپ کی پرورش عارضی ہوتی ہے۔ جب وہ تمہاری ایسی خبر رکھتا ہے تو تم بھی اسے یاد رکھو۔

رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم تو بھولے ہیں تجھے پر تو نہ ہم کو بھول جا

فالکم اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات مخلوق کے خیال و وہم سے بالا ہے۔ اس لئے ذالک بعد کا اشارہ ارشاد ہوا۔ چونکہ یہاں رب تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہوا۔ اس لئے ذالکم جمع ارشاد ہوا۔ عربی میں تعظیم کے لئے واحد کو جمع فرمایا جاتا ہے جیسے ان انزلنا فی لیلۃ القدر یعنی وہ دراصل ان چیزوں کا خالق اللہ ہے لائق عبادت ہے۔ فانی تو لکھتا ہے اس میں خطاب کفار و مشرکین سے ہے یہاں انی معنی کیف ہے نہ کہ معنی من این اور یہ سوال تعجب دلانے کے لئے ہے۔ تو لکھتا ہے بنا ہے الک سے معنی اصل حالت سے پھر نایا پھیر دیا۔ قرآن کریم میں ہے لئلا نکنا عن الہتنا کے جھوٹ کو الک کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان الذین جاء و ہا لک علوی جھوٹے کو الک کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے الاک اثم کیونکہ جھوٹا اپنے اصلی حال بھی پھر جاتا ہے سچے انسان کی اصلی صفت ہے۔ یعنی اسی قدر توں کو دیکھتے ہوئے تم حق سے باطل کی طرف ایمان سے کفر کی طرف کیسے پھرے جاتے ہو یا کیسے پھیر دیے جاتے ہو کہ شیطان تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال کر تمہیں برائیوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اب تک تو دانہ اور گٹھلی کے زمین کو چیرنے کا ذکر تھا جسے انسان کھیت یا بلغ میں جا کر دیکھتا ہے اور جس میں انسانی کسب کو دخل ہے کسین اور باغبان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کھیت و بلغ میری محنت سے تیار ہوا۔ بلکہ اس پر دعویٰ ملکیت کر سکتا ہے اب صبح کے نور کے رات کے اندھیرے کو چیرنے کا ذکر ہے جسے انسان اپنے بستر پر دیکھ سکتا ہے اب صبح کے نور کے رات کے اندھیرے کو چیرنے کا ذکر ہے۔ جسے انسان اپنے بستر پر دیکھ سکتا ہے اور جس میں کسی کو دخل نہیں۔ کسی کا دعویٰ ملکیت نہیں۔ غرضیکہ اس سے بڑی عجیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ فالق الا صباح یہ عبارت یا تو پوشیدہ ہے ہو کی خبر ہے تب یہ نیا جملہ ہے یا ان کی دوسری خبر ہے۔ پہلی خبر فالق الحب والنوی تھی۔ دوسری خبر فالق الا صباح تو یہ اوپر سے مل کر ایک ہی جملہ ہے فالق کی تحقیق ابھی ہو چکی اگر یہ فالق معنی خالق ہے تو معنی ظاہر ہیں یعنی رب تعالیٰ نورانی صبح کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اصباح اور صبح کے ایک ہی معنی ہیں امرء القیس کہتا ہے۔

الا ابھا اللیل الطویل الا ابھلی بصبیح وما الا صباح عنک ہامثل

دیکھو اس شعر میں صبح اور صباح ایک معنی میں ہیں۔ دو سراشاعر کہتا ہے۔

افنی رہا الفی رہا صبح اور صباح

یہاں امساء سے معنی مساء ہے اور اصباح معنی صبح ہے۔ اور فالق کے معنی ہیں چیرنے والا تو یا تو صبح سے مراد ہے صبح کا کلاب

جورات کے آخری حصہ میں شرقاً "غرباً" چمک کر غائب ہو جاتی ہے۔ معنی یہ ہیں کہ صبح صادق کی ہلکی نورانیت کو سورج کی روشنی سے چیرتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے ذریعہ رات کے اندھیرے کو چیرتا ہے کہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دہانے کی طرح نمودار ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دہانے نے رات کی اندھیری چیر دی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہی معنی اختیار کئے بہر حال صبح صادق سے اندھیرا چیرتا ہے وہ خود اندھیرے سے نہیں چرتی ہماری ان تفسیروں سے یہ معمہ حل ہو گیا۔ اس میں اشارۃً "فرمایا گیا کہ تم لوگ رات چراغ، گیس، بجلی کے ذریعہ روشن تو کر سکتے ہو مگر سوریا نہیں نکال سکتے۔ سوریا نکالنا ہمارا ہی کام ہے۔ خیال رہے کہ اس سورج کے ذریعہ عالم اجسام کا سوریا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عالم ارواح میں سوریا ہوا۔ سارے نبی چاند تارے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نور لے کر دنیا میں روشنی کرتے تھے مگر ان سے سوریا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں کہ جنہوں نے سوریا نکال کر اندھیرا دور کر دیا پھر جیسے سورج نکلنے سے پہلے سوریا ہوتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انوار کے آثار نمودار ہو گئے۔ و جعل الليل سكناً "بعض قراءتوں میں ہے۔ و جاعل الليل سكناً" اور یہ عبارت معطوف ہے فالق الاصابح پر ہماری قراءت میں جعل الليل ہے چونکہ فالق الاصابح میں فالق معنی فلق ہے۔ لہذا جعل کا اس پر عطف درست ہے سکنا مصدر ہے معنی سکون اگر جعل معنی فلق ہے تو سکنا مفعول لہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون و چین کے لئے پیدا فرمایا اور اگر جعل معنی صر ہے تو سکنا اس کا مصدر مفعول ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو مخلوق کے لئے راحت و سکون بنایا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دوسرے معنی اختیار فرمائے یعنی سکون و چین کا وقت بنایا (معانی) اس کی تفسیر وہ آیت ہے لتسكنوا لعلنا فرماں عالی کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رب نے رات تمہارے جسم کے سکون و آرام کے لئے بنائی کہ تم سو کر بیداری کے سب غم و رنج بھول کر مشقت کی تکلیف سے آرام پا کر تازہ دم ہو جاؤ۔ دوسرے یہ کہ رات تمہارے دل کے چین و سکون کے لئے بنائی کہ تم نماز تہجد نہایت چین و سکون سے ادا کرو کہ تم اس وقت سکون و امن سے مجھ سے باتیں کرو کہ تہجد کے وقت وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو دوسرے وقت میسر نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ لیل یعنی قبض کو تمہارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا اگر ہر وقت تم پر سطر ہے اور تم بالکل متوجہ الی اللہ رہو تو دنیا آباد نہ رہے۔ والشمس والقمر حسبنا۔ اس عبارت میں الشمس والقمر معطوف ہیں اللیل پر اور حسبنا معطوف ہے سکنا پر اگر جعل معنی خلق تھا تو حسبنا مفعول لہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو دنیا کے حساب کے لئے پیدا کیا اور اگر معنی صر ہے تو حسبنا مصدر ہے معنی اسم الہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا کہ چاند سے قمری مہینے بنتے ہیں اور سورج سے شمسی مہینے، چاند سے زکوٰۃ حج روزے وابستہ ہیں سورج سے اسلامی نمازیں وابستہ۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود سورج و چاند کی رفتار ان کا طلوع و غروب حساب سے رکھے کہ ان میں سے کوئی رب تعالیٰ کے مقرر کردہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قادر مطلق ہے وہ جس کے قبضہ و قدرت میں ساری چیزیں ہیں نیز سورج و چاند کی روشنی کی تقسیم حساب سے رکھی جیسا ملک پھر جیسا زمانہ ویسے ان کی گرمی و روشنی کی تقسیم غرضیکہ یہ ایک جملہ شریعت و طریقت کا جامع ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العليم یہ نیا جملہ ہے ذالک سے اشارہ ان تمام مذکورہ چیزوں کی طرف ہے تقدیر بنا ہے قدوس معنی اندازہ عزیز معنی غالب عليم معنی علم والا یعنی یہ جو کچھ بیان ہوا اس ذات کریم کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو غالب بھی ہے حکمت والا بھی لہذا اس اندازہ میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ خیال رہے کہ سورج

کے پاس شعاعیں ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نگاہیں ہیں۔ سورج کی شعاعیں زمین پر دن نکالتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دلوں پر دن نکالتی ہیں۔ مگر سورج کی شعاعیں رات ہیں اور تمہ خانوں میں زمین پر نہیں پہنچتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دن رات ہر جگہ ہر حال میں پہنچتی ہیں۔ الشمس والقمر حسب انما میں اس طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ تفسیر : ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو آسان بھی ہے اور ظاہر بھی اے لوگو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے کہ وہ کھیت کی زمین میں دانہ چیر کر اس سے پودے نکالتا ہے اور باغوں میں بوئی ہوئی گٹھلی چیر کر درخت پیدا فرماتا ہے۔ دانہ سے تمہاری بقاء ہے پھلوں سے تم کو لذتیں ملتی ہیں اس کی اس قدرت میں غور کرو اور ایمان لاؤ۔ خیال کرو کہ اس پودے کے جڑ اس کا تنہ پتے پھول پھل سب ہی پیدا ہوتے ہیں یہ تمام ایک دانے میں اجالا موجود ہیں۔ وہی قدرت والا ہے جاندار انسان و جانور نکالتا ہے ایک قطرہ میں پنہاں تھے وہی ایسی قدرت والا ہے۔ جاندار انسان اور جانور سے بے جان نطفہ و اندکالہ ہے یہ قدرتوں والا رب ہی تو لائق عبادت ہے وہی تو اللہ ہے یوقوف مکروہ تم کمال شے کے جارہے ہو ایسے رب کو چھوڑ کر مجبور بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو تم نے زمین میں تو اس کی یہ قدرتیں دیکھیں ذرا آسمان کی طرف توجہ کرو وہی رب رات کی تاریکی چاک کر کے اس میں سورے کا دھاگہ نکالتا ہے اس نے رات بنائی جس میں تم سکون و چین کر کے دن کی محنت دور کرتے ہو اس رب نے سورج و چاند بنائے جس سے تمہارے حساب درست ہوتے ہیں بعض حساب سورج سے وابستہ بعض چاند و سورج دونوں کے لئے اندازے مقرر فرمائے۔ یہ اندازہ اس رب کا ہے جو غالب بھی ہے علم والا بھی لہذا اس کے اندازوں میں صدمہ کتنی ہیں۔ خیال رہے کہ اس دنیا میں ایک اندھیرا ہے اور ایک سورہ انکروں کی دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں اور ہر اندھیرے کا الگ سورہ ہے۔ کفر ایک اندھیرا جس کا سورہ ایمان ہے۔ فسق اندھیرا تقویٰ سورہ غفلت اندھیرا ہے بیداری سورہ جہالت اندھیرا ہے علم سورہ۔ تکبر و نخوت اندھیرا ہے عجز و انکسار سورہ ایہ سارے سورے ایک سورج کے دم قدم سے وابستہ ہیں اس سورج کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دماغ و عقل پر مختلف اندھیرے آتے ہیں جن کے سورے بھی مختلف ہیں۔ کعبہ معظمہ میں بتوں کا اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں توحید کا سورہ اکر دیا۔ مدینہ منورہ میں خصوصاً مسجد نبوی کی زمین میں بہت سے اندھیرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے کر دیئے وہاں یہودی قبریں اور کھوڑا تھا اب وہاں ہی روضہ اطہر ریاض الجنۃ منیر ہو گئے۔ مومن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ قبر نہ رہے گی بلکہ روضہ جنت یعنی جنت کا بلغ بن جائے گی۔ وہاں بھی سورہ اسی سورج سے ہو گا۔ فالق الا صباح میں ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ نیز جب دل پر رنج و غم و تکالیف کا اندھیرا چھا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا سورہ انکالتے ہیں کہ ہر چیز اپنے کمال پر پہنچ کر مائل بہ زوال ہو جاتی ہے۔ نیز آگے قبر میں اندھیرا آنے والا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سورہ ابو گلہ قبر کا اندھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کا سورہ۔ پھر پل صراط پر اندھیرا ہو گا وہاں پیشانی کا دلغ سجدہ سورہ اکر دے گا۔

غرضیکہ فالق الا صباح

marfat.com

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دنیا کی چیزوں میں غور کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ معرفت الہی اطاعت الہی کا ذریعہ ہے، عالم کا ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے۔

برگ درختیں سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفترے است معرفت کردگار

یہ فائدہ فالق الحب الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دانہ کھیت کے لئے گھٹلی باغ کے لئے محض سبب ہے علت نہیں۔ ان کی علت ارادہ الہی ہے وہ چاہے تو ان سے کھیت و باغ پیدا ہوں، چاہے تو کچھ نہ ہو۔ یہ فائدہ بھی فالق الحب الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت دفعہ دانہ و گھٹلی سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا خواہ کتنی ہی کوشش کی جائے۔ تیسرا فائدہ: کوئی نیک شخص یہ یقین کرے کہ میری اولاد بھی نیک ہی ہوگی اس کی دعا بھی کرے عالم کی اولاد جاہل، پرہیزگار کی اولاد ناہنجار، مومن کی اولاد کافر، صالح کی اولاد طالح بھی ہوتی ہے۔ یہ فائدہ بخروج السمیت من الحی کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہوا۔ رب بڑی قدرتوں والا ہے۔ چوتھا فائدہ: نطفہ اور اندام بچہ کی علت نہیں محض سبب ہے۔ رب چاہے تو اس سے بچہ بنے، نہ چاہے تو نہ بنے، اس لئے دیکھا گیا کہ بارہا صحبت ہوتی ہے مگر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ بخروج الحی من السمیت کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ کوئی شخص کسی حل میں رب تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پانچواں فائدہ: اللہ کی ذات و صفات کا منکر جانوروں سے بدتر ہے کہ جانور اپنے مالک کو جانتا مانتا ہے اور یہ انسان ہو کر اپنے مالک کا انکاری ہے۔ یہ فائدہ فانی تو لکھون سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: زمین اور زمان دونوں چیزیں اللہ کی قدرتوں کے نشان ہیں۔ ان دونوں سے انسان کو سبق لینا چاہئے بلکہ زمان کی نشانیاں، زمین کی نشانیوں سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ دیکھو رب نے دانہ و گھٹلی کے بعد سورے کے اندھیرے کو چیرنے کا ذکر فرمایا۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے دن کام کاج کے لئے بنایا ہے اور رات آرام کے لئے لہذا چاہئے یہ کہ انسان دوپہری میں آرام کرے مگر عارضی طور پر اور رات میں کچھ کام کرے تو عارضی طور پر رات کو جلد سو جائے اور صبح کو جلد اٹھے۔ یہ فائدہ جعل اللیل سکنا سے حاصل ہوا۔ جو لوگ بلا وجہ رات کو جاگیں اور دن کو سویا کریں وہ قدرتی نظام کے خلاف کرتے ہیں۔ اس میں کامیاب نہ ہوں گے۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و جعلنا اللیل لباساً و جعلنا النهار معاشاً قدرتی نظام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آٹھواں فائدہ: چاند کے مہینے محرم، صفر وغیرہ بھی حق ہیں اور سورج کے مہینے جنوری، فروری وغیرہ بھی حق دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں کسی انسان کے مقرر کئے ہوئے نہیں اور دونوں ہی کارآمد ہیں۔ چاند سے بہت سی اسلامی عبادتیں قائم ہیں۔ جیسے حج، رمضان، عیدین، عورتوں کی عدت، زکوٰۃ کا سال وغیرہ سورج سے موسموں وغیرہ کا حساب لگتا ہے غرضیکہ ان دونوں میں عجیب کرشمے ہیں یہ فائدہ والشمس والقمر حسبنا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ان دونوں مہینوں کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ یوں ہے۔ ولبثوا فی کہفہم ثلث مائتہ سنین وازداد و تسعا۔ نواں فائدہ: علم ریاضی، علم اوقات، اعلیٰ علوم میں سے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کلمہ ظاہر ہوتی ہے اور اس سے نماز روزے کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ فائدہ فی الک تقدیر العزیز العلم سے حاصل ہوا۔ اسلامی جنتیاں، جہنم، نمازوں، سحر و افساری کے اوقات انہیں علوم سے بنائے جاتے ہیں۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم غیبیہ بخشے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

دنیا میں اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ اللہ المعطی وانا قاسم اور تقسیم جب ہی درست ہو سکتی ہے۔ جبکہ قاسم حصوں کو بھی جانتا ہو اور حصے والوں کو بھی پہچانتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ شفاعت علم کے بغیر ناممکن ہے ضروری ہے کہ شفیع ہر شخص کو جانے کہ کون شفاعت کے لائق ہے اور کون نہیں اور کون کس شفاعت کے لائق ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ایمان و اعمال کی خبر نہ ہو تو ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں کہ مجھے خبر نہیں کہ تو مومن ہے یا کافر تو ہم اپنا ایمان کس طرح ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ فائدہ والشمس والقمر کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ شمس سے مراد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسبنا سے مراد ہو حساب سے دینے والے۔

پہلا اعتراض : بخروج العی الخ جملہ فعلیہ ہے اور مخرج الميت جملہ اسمیہ یا مرکب غیر مفید ہے۔ جملہ ہی نہیں پھر اس کا عطف بخروج العی پر نحوی قاعدے سے کیونکر درست ہوا۔ معطوف علیہ اور معطوف یکساں چاہئیں۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ مخرج الميت معطوف ہے۔ لائق الحب پر نہ کہ بخروج العی پر لہذا اس میں کوئی اشکل نہیں۔ بخروج العی حل ہے۔ لائق الحب سے۔ دوسرا اعتراض : زندہ کو مردے سے نکلنے کے لئے بخروج مضارع ارشاد ہو اور مردے کو زندہ سے نکلنے کے لئے مخرج الميت اسم فاعل فرمایا گیا اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ زندہ مردے سے افضل ہے نیز زندہ اپنے زندہ رہنے میں ہر وقت اللہ کے کرم کا حاجت مند ہے ہر وقت اللہ کی رحمت اس کی پرورش فرماتی ہے۔ ان وجوہ سے یہاں بخروج فرمایا جس میں دوام بھی ہے تہجد بھی۔ تیسرا اعتراض : صبح صلوٰۃ سے رات کا اندھیرا چرتا ہے رات کے اندھیرے سے صبح صلوٰۃ نہیں چرتی تو لائق الا صباح فرماتا کیونکر درست ہوا؟ (ضروری نوٹ) مفسرین نے اس اعتراض کو مشکل ترین سمجھا ہے۔ جواب : اس اعتراض کے تحت سے جواب ہیں جو ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صبح کو رات کے اندھیرے سے چیرتا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں صبح کے تڑکے کو سورج کی روشنی سے چیرتا ہے یا صبح کا کلوب کو صبح صلوٰۃ سے چیرتا ہے اور اگر لائق معنی خالق ہے تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کا خالق ہے۔ چوتھا اعتراض : اسلامی تاریخیں اور اسلامی حساب تو چاند سے بنتے ہیں پھر سورج و چاند دونوں کو حساب کیوں فرمایا؟ جواب : اس کے جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے کہ اسلام میں روزے، عیدین، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے حساب تو چاند سے لگتے ہیں مگر نماز کے اوقات کے حساب سورج سے نیز دینی حساب اکثر چاند سے لگتے ہیں مگر دنیاوی حسابات، موسم، کھیتی باڑی، باغوں کے پھل وغیرہ کے حساب سورج سے لہذا یہ دونوں ہی حساب کا ذریعہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : انسان کا دل گویا زمین ہے اور کلمہ طیبہ گویا دانہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا گویا کھیتی ہے کلمہ طیبہ سے ایمان کا کھیت پیدا ہوتا ہے جس کی جڑیں قلب میں طریقت بن کر پھیلتی ہیں اور اس کی شاخیں اعضاء ظاہری کی طرف شریعت بن کر پھیلتی ہیں۔ مرد کامل کی نگاہ گویا مرید کے دل میں اس تخم کی کاشت کرتی ہے اس کلمہ طیبہ سے ایمان کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ جس میں عافیت، ایمان، کلمہ طیبہ کے پھل لگتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے ذریعہ تمہارے دلوں میں ایمان کے باغ لگاتا ہے اس میں معرفت الہی کے پھل پھول لگتا ہے۔ یہ اس کی لذت کلمہ ہے۔ بعض کے دلوں میں صرف ایمان کا

کھیت لگتا ہے اور بعض لوگوں کے دلوں میں ایمان کا کھیت بھی ہوتا ہے اور عشق کا بلوغ بھی۔ پھر بعض لوگ اپنے اس کھیت و بلوغ سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگوں کے ان کھیتوں 'باغوں سے دوسرے لوگ بھی فائدے اٹھاتے ہیں جیسا کھیت و بلوغ ویسے ہی اس کے فائدے پھر وہ اپنی شان یوں دکھاتا ہے کہ عارف باللہ مومن سے کافر و زندیق اولاد پیدا فرماتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام سے کنعان کا کافر اور کافر و زندیق سے عارف پیدا فرماتا ہے۔ پتھروں میں لعل اور سیپ میں موتی پیدا کرتا ہے۔ نیز کبھی زندہ دل والے کو بے دین مردہ دل بنا دیتا ہے اور کبھی بے دین و کافر کو زندہ دل صاحب عرفان کر دیتا ہے۔ حضرات صدیق و فاروق آسمان سے نہیں آئے تھے۔ انہیں پتھروں میں سے لعل و جواہر بنے تھے یہ ہے اس کی شان ایسی شان والا اللہ ہی لائق عبادت ہے۔ وہی رب وہ ہے جو دل کی دنیا میں اندھیریوں میں نور کی کرن چکاتا ہے یا اس میں آس غفلت میں بیداری، ناشکری میں شکر گزاری کا سویرا نکالتا ہے۔ وہی ہمارے اندھیرے دلوں پر نبوت کے سورج کے تجلی ولایت کے چاند کی روشنی ڈالتا ہے مگر حساب سے جو دل جس تجلی کے لائق ہے اسے وہی تجلی عطا فرماتا ہے۔ وہی رب ہے جو کبھی ہمارے دلوں پر سکون کبھی عشق کی بے چینی طاری فرماتا ہے اگر ہمارا ایکساں حل رہے تو ہم فنا ہو جائیں۔۔

اگر درویش برحالے بماندے دو دست از جملہ عالم برفشاں دے

یہ غالب حکمت والے رب کے مقرر فرمائے ہوئے اندازے ہیں ان اندازوں میں صد ہا حکمتیں ہیں۔ تمہاری عقلیں ان تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سارے کھیت بلوغ و ختم و رخت پھل پھول سب تیرے اندر ہیں تو دیکھنا کیوں نہیں و لی انفسکم الا تبصرون مگر یہ چیزیں اگرچہ ہم میں ہیں مگر خود نہیں دیکھ سکتے کوئی دکھانے والا دکھائے تو نظر آتی ہیں۔ ہم اپنی صورت آئینہ میں شکل دیکھتے ہیں 'شکل ہماری ہوتی ہے دکھاتا آئینہ ہے۔ یونہی ہماری صحت اور بیماری طیب ہوتا ہے' ہماری اندرونی اعضاء کی کیفیت ایکسرے دکھاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے ہم میں مگر تانے دکھانے والا کوئی اور ہوتا ہے یونہی ہمارے قلب اور روح کی کیفیات کو قرآنی آئینہ دکھاتا ہے نبی اور ولی بتاتے ہیں ہم خود اپنے حالات نہیں جانتے جس نے اپنے کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ و من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ خیال رہے کہ سورج میں نور 'شعاعیں گرمی وغیرہ بے شمار ہے مگر ان چیزوں کی تقسیم ہر زمان اور ہر زمیں میں مختلف ہے ایک سورج کی گرمی جولائی میں اور ہے دسمبر میں کچھ اور یونہی ایک وقت میں سورج کی گرمی پنجاب میں اور ہے 'بنگل میں کچھ اور 'گواہ مری میں اور طرح کی ہے 'ایوبیہ اور خاں پور میں اور طرح کی فرضیکہ ان چیزوں کی تقسیم حساب سے ہے۔ اسی طرح نبوت کے سورج حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے خدام اولیاء اللہ کی عطائیں مختلف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو کچھ اور ہی عطا فرمایا 'جناب فاروق کو کچھ اور ہی دیا۔ یونہی صحابہ پر کرم اور قسم کا ہے اولیاء اللہ پر اور قسم کہ ہم جیسے گنہگاروں پر اور ہی طرح کا ہے۔ غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بے شمار ہے مگر عطائیں مختلف یہ ہے والشمس والقمر بحسبان۔

جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کی نہیں

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا

اور وہ اللہ وہ ہے کہ بنایا تمہارے واسطے تاروں کو تاکہ ہدایت پاؤ ان سے خشکی اور یا کی تاریکیوں میں بیشک تفصیل دار
اور وہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہم

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّو

بیان کر دیں ہم نے آیتیں اس قوم کے لئے جو جانتے ہیں اور وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ذات سے پس کہیں
نے نشانیاں مفسل بیان کر دیں علم والوں کے لئے اور وہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر

مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝

قرار ہے اور کہیں امانت بیشک تفصیل دار بیان کر دیں ہم نے آیتیں ان لوگوں کیلئے جو جانتے ہیں

کہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت دار رہنا بیشک ہم نے مفسل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لئے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر
ہوا جن کا تعلق زمین و آسمان سے ہے اب اس رب کی ان قدرتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق آسمان کے تاروں سے ہے گویا آسمانی
نشانوں کے بعد آسمانی چیزوں کی نشانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں سورج و چاند کے نفعوں کا ذکر تھا۔
اب تاروں کے منافع کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ گویا بڑے تاروں کے بعد چھوٹے تاروں کے منافع ارشاد ہو رہے ہیں کہ سورج و
چاند کے بعد اندھیرے میں ہدایت دینے والے تاروں کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خارجی
نعمتوں کا ذکر ہوا اب اگلی آیت میں رب تعالیٰ کی داخلی نعمتوں کا ذکر ہے یعنی ہمارا ایک ذات سے پیہ اہو نالور پھر دنیا میں عارضی یا
دائم قیام تاکہ ہم اپنے میں غور کر کے رب تعالیٰ کو پہچان لیں۔

تفسیر: وَهُوَ الَّذِي یہ نیا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ رحمت علہ اور اس کی حکمت پر تیسری قسم کی دلیل
دی گئی ہو سے بھی مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی ہے مگر ہو سے ذات اللہ اور اللہ ہی سے صفات اللہ کی طرف
اشارہ ہے لہذا اہو کا مبتدا اہو نالور اللہ کا خبر ہو نادرست ہو یعنی وہ اللہ وہ شان والا وہ قدرت والا ہے۔ خیال رہے کہ یہ فرمان
کہ میں وہ ہوں یا وہ وہ ہے عتاب کے لئے بھی ہوتا ہے اور کرم نوازی کے لئے بھی مجرم سے حاکم کتاب ہے کہ میں وہ ہوں کہ تجھے
دس سال سزا دے سکتا ہوں یہ لفظ وہ عتاب کے لئے ہے۔ میں بلپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے پالا
پورش کیا میں وہ لفظ کرم نوازی کے لئے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ارشاد انتہائی کرم نوازی کے لئے ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ
مومنوں سے رحمت کے لئے ہو اور کفار سے غضب کے اظہار کے لئے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو رب تعالیٰ کی قدرت
کے اظہار کے لئے ہوتا ہے کبھی اس کی رحمت بتانے کو کبھی اس چیز کی عظمت ظاہر کرنے کو جس کو وہیں تذکرہ ہے میں اللہ تعالیٰ
رب کی رحمت و قدرت کے اظہار کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت و قدرت کے اظہار کے لئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر
کرنے کے لئے بھی ہے۔ جعل لکم النجوم یہ عبارت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس کا معنی خلق ہے اس لئے اس کا ایک

مفعول آیالکم میں لام نفع کا ہے اور کم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے۔ چونکہ سفر میں رہبری صرف انسانوں کے لئے ہوتی ہے۔ جنات فرشتے جانورو وغیرہ یہ نفع حاصل نہیں کرتے اس لئے لکم میں صرف انسانوں سے خطاب ہوا النجوم جمع ہے نجم کی۔ لغت میں نجم وہ ہے جو فلکی اور روشن ہو اس لئے چاند سورج بھی نجم ہیں مگر یہاں اس میں چاند سورج داخل نہیں کیونکہ رات کی اندھیروں میں صرف تاروں سے رہبری ہوتی ہے۔ ستارے دو قسم کے ہیں۔ ثابت اچھے ہوئے سیاہ رات (حرکت کرنے والے) سیاہ تارے کل سات ہیں۔ ثابت تارے بے شمار ہیں۔ مسافر بعض تاروں کو اپنے سامنے رکھتا ہے بعض کو پیچھے بعض کو داہنے بعض کو بائیں پھر ان کے حساب سے سفر کرتا ہے اس لئے یہاں النجوم جمع ارشاد ہوا ہدایت میں سارے تاروں کو دخل ہے لتهدوا بہا فی ظلمات البر والبحر یہ عبارت جعل کے متعلق ہے اس میں ستاروں کی پیدائش کی ایک حکمت کا تذکرہ ہے دو سری دو حکمتوں کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ وزنا السماء الدنا بمصابیح و حطفا " اور جگہ ہے وجعلنا ہار جوما " للشیاطین۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ان ستاروں میں ان تین کے سوا اور صفات مانے وہ خطا کار ہے یہ آسمان کی زینت ہیں۔ شیاطین کے لئے رجم (سنگساری) ہیں اور ان سے جنگل و دریا کی اندھیروں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے لہذا ان تاروں سے نہ تو اچھی بری فعل لیتی چاہئے نہ ان سے غیبی خبریں اور آئندہ کے حالات معلوم کرنے درست ہیں کہ فلاں تارہ فلاں برج میں گیا لہذا بارش ہوگی یا اوزلنی و گرانی ہوگی یا فلاں تارے کی وجہ سے قوموں پر گروہیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ممنوع ہیں چونکہ اور دریا بہت سے ہیں اور بہت سی قسم کے ہیں اور ہر جنگل ہر دریا کی اندھیریاں مختلف ہیں اس لئے ظلمات جمع فرمایا گیا نیز کبھی ایک ہی جنگل ایک ہی دریا میں بہت قسم کی اندھیریاں جمع ہو جاتی ہیں اس لئے بھی ظلمات جمع فرمایا مناسب ہوا۔ یہاں لتهدوا میں خطاب صرف انسانوں سے ہے ہدایت سے مراد ہے ست کی ہدایت یا وقت کی ہدایت ظلمات کے بعد الیل پوشیدہ ہے اصل عبارت یوں تھی۔ فی ظلمات الیل فی البر والبحر یعنی اللہ نے یہ تارے اس لئے پیدا فرمائے کہ تم جنگلوں اور سمندروں میں جب سفر کر رہے ہو اور رات کی اندھیریاں آجائیں تو ان تاروں سے وقت معلوم کرو کہ رات کتنی گزری کتنی باقی ہے۔ نماز عشاء کا وقت آیا یا نہیں گزر گیا یا نہیں اور انہیں سے تم سمت معلوم کر کے بہ آسانی سفر کرو۔ خیال رہے کہ گھڑیاں اور قطب نما ستاروں ہی کے حساب سے بنائے گئے ہیں لہذا آج کل ان سے ہدایت حاصل کرنا دراصل ستاروں سے ہی ہدایت لینا ہے لہذا یہ فرمان اعلیٰ بالکل درست ہے۔ بہر حال ستاروں کی پیدائش میں صد ہا حکمتیں ہیں اور ہزار ہا نفع قد فصلنا الانبات لقوم یعلمون یہ عبارت پہلے جملہ کی تفصیل ہے آیات سے مراد آیات قرآنیہ ہیں علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنے جو اس سے غافل کر دے وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔

سہی بشوے لوح دل از ذکر غیر حق ملے کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

یعنی ہم نے یہ آیات علم والی قوم کے لئے تفصیل واریان فرمادی ہیں۔ چونکہ علم والے ہی ان سے نفع حاصل کرتے ہیں لہذا انہیں کا ذکر فرمایا۔ اب تک رب تعالیٰ نے اپنی قدرتوں و رحمتوں کے چھوٹے آئینوں کا ذکر فرمایا یعنی کھیت بلغ سورج چاند تارے وغیرہ تاکہ یہ سب چیزیں صفات الہیہ میں سے ایک ایک دو دو صفات کے آئینہ ہیں۔ اب انسان کو خود اس کے آئینہ میں اپنا جمل دکھایا جا رہا ہے۔ انسان رب کی ذات و صفات کا دست برد اور شفاف آئینہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا۔ ووالذی انشا کم من

نفس واحدة یہ جملہ نیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ رحمت عامہ کی چوتھی دلیل بیان فرمائی گئی۔ اس دلیل کا تعلق خود انسان کہ اپنی ذات سے ہے پچھلے دلائل کا تعلق زمینی اور آسمانی چیزوں سے تھا اور الذی کی وہی تحقیق ہے جو ابھی کی گئی کہ ہو سے ذات رب العالمین مراد ہے اور الذی سے اس کی شان یا اس کی رحمت مراد یعنی اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے اے انسانو تم سب کو ایک ذات سے بنایا مگر تم ایک نہ ہوئے تمہاری زبان غذا طریق زندگی قلبی حالات جدا گانہ ہیں درخت ایک مگر پھل مختلف یا وہ اللہ وہ رحمت والا ہے جس نے تم سب کو ایک ذات سے بنایا تا کہ تم سارے انسان ایک دوسرے کے حق ادا کرو سمجھو کہ ہم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں۔ انشا بننا ہے انشان سے جس کا مادہ نشو ہے۔ معنی پیدائش کما جاتا نشو و نما یعنی پیدا ہونا بڑھنا۔ انشاء کے معنی ہیں پیدا کرنا، منشی پیدا کرنے والا۔ امام ابو میری رحمتہ اللہ علیہ قصیدہ بروہ شریف میں فرماتے ہیں۔۔

الحمد لله منشی لخلق من عدم ثم الصلوة على المختار كلهم

کم میں خطاب صرف انسانوں سے ہے مومن ہوں یا کافر اس خطاب میں جنت اور فرشتے داخل نہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے نفس کے بہت معانی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں جان یا معنی ذات ہے نفس واحد سے حضرات ابوالبشر آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ تمام انسان انہیں کی اولاد ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت حواء کی پیدائش بھی آدم علیہ السلام سے ہے کہ ان کی ایک پٹی سے آپ پیدا کی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جناب مریم حضرت آدم کی لولاء لہذا ان کی پیدائش بھی حضرت آدم سے ہے اس لئے یہ آیت بالکل واضح ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت حواء کی ولادت آدم علیہ السلام سے نہیں نہ آپ ان کی بیٹی ہیں بلکہ ان کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہے پیدائش اور ولادت میں بڑا فرق ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام تمام مردوں کے والد ہیں تمام عورتوں کے والد نہیں۔ کیونکہ حضرت حواء کے والد نہیں بلکہ ان کے خاوند ہیں۔ تمام انسانوں کا ایک ذات سے پیدا فرمایا اللہ کی قدرت کی بھی دلیل ہے کہ ایک ذات سے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی۔ نیز ایک درخت میں ایک ہی قسم کے پھل لگتے ہیں۔ آم کے درخت ہیں کیلا نہیں لگتے ہر شے ہر گدے میں آم ہی ہوتے ہیں مگر انسان میں رب نے یہ مکمل دکھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں مگر ان کی اولاد مومن بھی ہے کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی مومنوں میں، لولاء بھی ہیں، انبیاء بھی۔ حضور محمد مصطفیٰ بھی (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ گویا ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اسی میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل قدرت ہے اور اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتہ سے بھائی بھائی ہیں۔ ان میں بھائیوں والی الفت و محبت ہونی چاہئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔۔

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند کہ در آفرینش زیک جوہر اند
چو عضوے بدو آورد روزگار دگر عضوہا را نمائد قرار!
تو کز محبت دیگران بے غمی نہ شاید کہ ہمت نمنہ آدمی!

یہ بھی خیال رہے کہ یہاں جس کا ذکر ہے تمام انسان کہ جسم جنم سے آدم سے ہیں۔ روح انسانی کی اصل آدم علیہ السلام نہیں، آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوالادراج جیسا کہ تفسیر صوفیانہ میں انشاء اللہ عرض کیا

دوسری معرفت کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باغوں، کھیتوں، چاند، سورج، تاروں کے ذریعہ سے جانتا پچانتا تو حید ہے اور اسے حضرات انبیاء کرام خصوصاً "حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جانتا ماننا ایمان ہے۔ یہ آیات توحید کی ہیں۔ ایمان والی وہ آیت ہے "والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق مخلوق کے ذریعہ خالق کہ بہت سے کفار بلکہ ابلیس کو بھی جانتے مانتے ہیں مگر نبی کے ذریعہ اسے صرف مومنین ہی جانتے مانتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے ہمارے بندو تم نے ہماری مذکورہ قدرتیں، رحمتیں تو معلوم کر لیں اب سمجھو کہ ہم ایسے رحیم و قادر ہیں کہ ہم نے تمہارے فائدہ کے لئے آسمانوں میں تارے روشن کئے جن کے ذریعہ تم رات کی اندھیری میں جنگل و دریا میں راستہ بھی معلوم کر لیتے ہو اور وقت بھی کہ مشرق و مغرب اور صبح و شام اس طرف ہم کو کس سمت چلنا چاہئے اور یہ کہ اب رات اتنی گزر گئی اتنی باقی ہے گویا تارے تمہارے لئے زمین و زمان سب کچھ معلوم کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہیں۔ ہم نے اپنی قدرت و رحمت کی آیات تفصیل و ارتقا میں تاکہ علم والے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور سمجھو ہم وہ قدرت و رحمت والے ہیں کہ ہم نے تم سارے انسانوں کو ایک ذات آدم علیہ السلام سے بنایا، تم کو اس رشتہ سے آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ پھر تمہارے لئے دو مقام رکھے۔ ایک میں تم ٹھہرتے ہو دوسرے میں بطور لذت رہتے ہو۔ چنانچہ تم باپ کی پیٹھ میں ٹھہرتے ہو، ماں کے رحم میں بطور لذت رہتے ہو۔ زمین پر ٹھہرتے ہو، قبر میں بطور لذت رہتے ہو یا قبر میں بطور لذت ہو گے اور جنت یا دوزخ میں بطور قرار دائمی رہو گے یا تم دنیا میں بطور لذت عارضی طور پر رہو گے۔ آخرت میں بطور قرار دائمی رہو گے۔ دنیا دار القرار ہے یعنی بھاگ جانے کی جگہ آخرت دار القرار یعنی ٹھکانہ دائمی ان باتوں میں غور کرو اور ہماری قدرت کے قائل ہو کر ایمان قبول کر لو ہم نے یہ آیتیں صاف صاف کھول کر بیان فرما دیں مگر اس قوم کے لئے جس میں سمجھ کلاہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں مستقل مکان مضبوط و قوی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہی رہتے ہیں مگر عارضی خیمہ کمزور ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، خیموں کی ساخت ہی بتا دیتی ہے کہ یہ عارضی کمزور ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جسموں کی کمزوریاں کہ ایک پھانس کی تاب نہ لاسکیں۔ سردی، گرمی، بھوک، پیاس، برداشت نہ کر سکیں ہمارا ایک جگہ قرار نہ ہونا ہی بتا رہا ہے کہ یہ جسم عارضی خیموں کی طرح چند روزہ ہیں۔ دائمی جسم وہ ہو گا جو آخرت میں ملے گا جنت یا دوزخ میں جس پر ہماری کمزوری تبدیلی وغیرہ کا کوئی اثر نہ ہو گا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: چاند، سورج، تارے وغیرہ ساری کائنات انسانوں کے لئے بنائی گئی۔ جنت اور دوسری مخلوق انسان کے عقل و فہم سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ فائدہ جعل لکم کے لام اور کم ضمیر سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ ان تمام کائنات، ملک، قابض اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر ان سے نفع اٹھانے والے ہم انسان، اللہ تعالیٰ نفع لینے سے پاک ہے جب رب نے یہ سب کچھ ہمارے لئے کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہ ہم سب کچھ رب تعالیٰ کے لئے کریں۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا۔

ابر و بلو و مہ و خورشید و فلک در کار اند تا توانی بخت آری و غفلت نہ خوری!

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرہاں بزدار! شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرہاں نہ دی

دوسرا فائدہ: علم ویت یعنی ستاروں سے نماز، روزے کے اوقات، انتظار و سحری۔ پونہی ان سے سمت قبلہ وغیرہ معلوم کرنا حق ہے۔ بلکہ ضروری ہے علم تہذیب و تمدن کے لئے۔ علم ہی ہے انسانیت کا تکیہ۔ علم ہی ہے انسانیت کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ فائدہ

لتهدوا بہا انج سے حاصل ہوا۔ دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے۔ علامات و بالنجم ہم بہتہ ون۔ تیسرا فائدہ:
اس کے سوا ستاروں سے اور باتیں معلوم کرنا ممنوع ہے۔ جیسے سعلوت و نحوست بارش کے اوقات اسی علم نجوم کی حدیث
شریف میں ممانعت آئی۔ چنانچہ ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس مرفوعاً روایت کی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے علم نجوم سیکھا اس نے گویا جلو کا ایک حصہ سیکھا (روح المعانی)۔ یہ فائدہ بھی لتهدوا
بہا سے حاصل ہوا کہ یہ چیزیں معلوم کرنا ہدایت نہیں ضلالت و گمراہی ہیں۔ مسئلہ: ستاروں کو موثر ماننا حرام بلکہ کبھی کفر ہے
کہ یہ ستارہ پرستی کا ذریعہ ہے نیز ان سے غیبی خبریں معلوم کرنا اور ان پر یقین کرنا حرام ہے۔ مگر ان کو کسی چیز کی علامت ماننا جیسے
بلول بارش کی علامت ہے مگر ان پر یقین نہ کرنا جائز ہے۔ علم ہیئت بالکل یقینی ہے، علم نجوم وہی یا مشکوک، علم ہیئت والے جس
تاریخ میں جس وقت کا سورج کا طلوع غروب نماز کے اوقات بتاتے ہیں بالکل درست ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حفص
فرماتے ہیں کہ لیل عرب کمات، قیافہ، عیافہ، نجوم، حساب میں بڑے ماہر تھے۔ اسلام نے کمات باطل کر دی۔ باقی چیزیں باقی
رکھیں (روح المعانی)۔ یہ فرق خیال رہے۔ چوتھا فائدہ: علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے مگر وہی علم جو معرفت الہی کا ذریعہ ہو۔
یہ فائدہ لقوم یعلمون سے حاصل ہوا۔ قرآن مجید نے علماء کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا انما یغشی اللہ
من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اور فرمایا و قل رب زدنی علماً۔ اے محبوب کہو کہ الہی میرا
علم اور زیادہ فرما۔ پانچواں فائدہ: حضرت حواء، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں مگر یہ انہیں سے ہوئی ہیں۔ ان کی اصل
بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں یہ فائدہ انشا کم من نفس واحدة سے حاصل ہوا۔ انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ
السلام ہیں مگر جسمانیات کی اصل ہیں نہ کہ روحانیات کی۔ چھٹا فائدہ: عورت سے مراد افضل ہے کہ وہ عورت کی اصل ہے
بلکہ انسان کی اصل اصول ہے اسی لئے قرآن مجید میں اکثر احکام میں مردوں سے افضل ہے کہ وہ عورتیں ان کے تابع ہو کر ان
احکام میں داخل ہیں جیسے القمو الصلوۃ و اتوا لذکوۃ۔ یہ فائدہ بھی انشا کم من نفس واحدة سے حاصل ہوا۔
ساتواں فائدہ: جنت کی حوریں اور غلمان انسان نہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں یہ فائدہ بھی انشا کم
من نفس واحدة سے حاصل ہوا یونہی وہ مخلوق جو جنت پر کرنے کے لئے پیدا کی جائے گی وہ آدمی یعنی اولاد آدم نہ ہوگی۔ جنتی
انسانوں کا نکاح حوروں سے یہ اس جہان کے احکام ہیں دنیا میں انسان کا نکاح صرف انسان سے ہی ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت آدم
علیہ السلام جب جنت میں رہے تو انہیں صرف وہاں کی نعمتیں کھانے پینے کی اجازت تھی۔ لکلا منها حیث شتھا وہاں کی
حوریں استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اسی لئے حضرت حواء پیدا فرمائی گئیں۔ خیال رہے کہ حوریں اگرچہ انسان نہیں مگر
شکل انسانی میں ہیں۔ جیسے بہت دفعہ حضرت جبرائیل شکل انسانی میں آتے تھے کہ ان کی حقیقت نور تھی، لباس و شکل انسانی
یونہی حوریں نور ہی مخلوق ہیں بشری شکل میں اس لئے ان پر انسانی احکام جاری ہوں گے نکاح وغیرہ۔ آٹھواں فائدہ: انسان
خولہ مومن ہو یا کافر سب آدمی ہیں۔ یعنی جناب آدم کی اولاد لہذا چاہئے کہ ایک دوسرے کا غم و خوار غم گسار ہو۔ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر کافر پڑوسی کے حق معین فرمائے، مکہ معظمہ میں ایک بار قحط پڑ گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
نے مدینہ منورہ سے اتنا غلہ بھیجا کہ مکہ کا قحط دور ہو گیا۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ تم یہ ریشمی جوڑا اپنے مشرک بھائی کو مکہ معظمہ
بھیج دو۔ حضرت بایزید، سغای نے اپنے پڑوسی یہودی کے گھر روزانہ چراغ جلا کر بھیجا جبکہ اس کا بچہ اندھیرے سے روتا تھا۔

اسلام نے تو جانوروں کے حقوق مقرر فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونٹ والے سے فرمایا کہ اس سے کام کھلے چارہ زیادہ دے۔ فرمایا وہ عورت دوزخ میں گئی جس نے بلی کو بھوکا مار دیا۔ یہ فائدہ بھی من نفس واحدہ سے حاصل ہوا نواں فائدہ: ہمارا دنیا میں رہنا عارضی ہے جیسے سرائے میں مسافر کا قیام ہمارا اصل مقام آخرت ہے۔ یہ فائدہ مستقر اور مستودع کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دنیا کو اپنے لئے جاء قرار سمجھ لینا بڑی ہی غلطی ہے۔ دسواں فائدہ: فقہ یعنی دینی سمجھ کہ انسان دنیا کے ذریعہ آخرت بلکہ رب تعالیٰ کو پہچان لے یہ اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے جسے یہ نعمت ملی اس پر اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہوا۔ یہ فائدہ لقوم یفقیہون سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: اگرچہ قرآن آیا ہے سارے جہان کے لئے مگر اس سے فائدہ صرف علماء فقہاء اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعہ دوسرے لوگ جو عام آدمی علماء فقہاء کلا من چھوڑ دے وہ قرآن مجید سے ہرگز ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسے بارش سے موتی صرف سیپ لیتی ہے۔ سورج سے لعل صرف بدخشاں کے پہاڑ لیتے ہیں ان کے ذریعہ لوگوں کو موتی اور لعل ملتے ہیں۔ احکام شرعیہ قرآنی موتی اور لعل ہیں۔ جو علماء کے سینے سے ہم کو ملتے ہیں۔ یہ فائدہ لقوم یفقیہون اور لقوم یفقیہون سے اشارۃً حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خشکی اور دریا کے ہی سفروں میں ستاروں سے ہدایت ملتی ہے۔ حالانکہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر بھی ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ پھر یہاں ظلمات البر والبحر کی قید کیوں لگائی گئی؟ جواب: اس لئے کہ ان تاروں سے ہدایت کی زیادہ ضرورت ان دونوں سفروں میں ہی پڑتی ہے۔ گھر میں انسان اپنے راستوں سے بھی واقف ہوتا ہے اور وقت کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے۔ ستاروں کے زیادہ محتج مسافر ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا اعتراض: اب تو تاروں کی قطعا ضرورت نہ رہی کیونکہ سمت معلوم کرنے کے لئے قطب نما اور وقت پہچاننے کے لئے گھڑیاں بن گئیں پھر یہ آیت کریمہ کیونکر درست ہوئی۔ جواب: قطب نما اور گھڑیاں بھی تاروں ہی کے حساب سے بنائی گئیں ہیں۔ قطب نما قطب ستارہ کی سمت بتاتا ہے اور گھڑیاں سورج کی رفتار کا پتہ دیتی ہیں۔ چنانچہ تمام گھڑیاں ریڈیو سے درست کی جاتی ہیں اور ریڈیو آفتاب سے وقت لیتا ہے۔ سورج کی گھڑی وہ قدرتی گھڑی ہے جس میں کبھی فرق نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض: سمت صرف قطب تارے سے معلوم ہوتی ہے اور وقت ضرور سورج سے تو یہاں النجوم جمع کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: یہ غلط ہے دن میں سمت سورج سے معلوم ہوتی ہے مشرق و مغرب سورج ہی بتاتا ہے۔ رات میں قطب تارہ صرف ایک سمت یعنی شمال بتاتا ہے باقی سمتیں دوسرے تاروں کی رفتار بتاتی ہے۔ یونہی قطب تارہ وقت بالکل نہیں بتاتا یہ دوسرے تارے ہی بتاتے ہیں لہذا النجوم فرماتا بالکل درست ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ظلمات جمع کیوں ارشاد ہوا؟ تاریکی تو ایک ہی ہے جنگل میں اور سمندر میں۔ جواب: دنیا میں جنگل اور دریا مختلف ہیں اور ہر جنگل و دریا کی اندھیری علیحدہ ہے نیز ایک ہی رات میں شام کو اندھیری اور قسم کی ہوتی ہے آدمی رات کو اندھیری اور نوعیت کی ہوتی ہے۔ قریب صبح اور قسم کی پھر آسمان صاف ہو تو اندھیری اور قسم کی ہوتی ہے۔ بلوں میں اور طرح کی غریبہ اندھیروں کے افرو بھی بہت ہیں اقسام بھی بہت۔ اس لئے ظلمات جمع فرماتا بالکل درست ہے۔ اگر تاروں سے مراد صحابہ کرام ہوں تو انسان پر جولانی دولت غریبی سلطنت حکومت عیش تکلیف کی مختلف اندھیریاں آتی رہتی ہیں۔ ان سب اندھیروں میں صحابہ کرام کی زندگی رہی کرتی ہے جولانی و طاقت میں علی شیر خدا دولت کی اندھیری میں حضرت عثمان غنی فطیری کی اندھیری میں حضرت ابوبکر غفاری کی اندھیری میں حضرت علی رضوی کی اندھیری میں حضرت عمر

کی زندگیاں انسان کے لئے رہبر ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے صرف علماء، فقہاء، نفع اٹھاتے ہیں مگر دوسری جگہ ارشاد ہے ہدیٰ للمتقین اور ایک جگہ ارشاد ہے۔ ہدیٰ للناس۔ یعنی قرآن مجید سارے متقیوں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: قرآن مجید وحدیث سے بلا واسطہ فیض علمائے ہیں اور علماء کے واسطے سے عوام یا یوں کہو کہ قرآن مجید کی ہدایت علمہ سارے انسانوں کے لئے ہے اور ہدایت خاصہ صرف علماء کے لئے جیسے سورج کی روشنی سارے جہان کے لئے مگر آنے کھیت کے لئے، اور پھل پھول چمن کے لئے، لعل بدخش کے پہاڑ کے لئے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ کلمہ کن یا حضرت جبرائیل کے دم سے پیدا ہوئے تو وہ حضرت آدم کی اولاد کیسے ہوئے اور یہ آیت کریمہ کیسے درست ہوئی کہ تم سب کو ایک جان سے بنایا۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتداء آفرینش کلمہ کن سے ہے مگر انتہاء آفرینش حضرت مریم کے شکم سے۔ اور جنات مریم لولاد آدم سے ہیں لہذا آپ بھی جناب آدم کی اولاد سے ہیں جیسے ہماری ابتداء آفرینش مٹی سے ہے اور انتہا میں باپ سے۔ خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جناب مریم کے نطفہ سے نہیں مگر آپ کی ہنسی پرورش، جناب مریم کے خون سے ضروری ہے پھر ان کے دودھ سے۔ ساتواں اعتراض: حضرت حواء اگر آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں تو وہ ان کی بیٹی ہوئیں اور بیٹی سے نکل حرام ہے پھر وہ آپ کی بیوی کیسے بنیں اور اگر وہ آدم علیہ السلام سے پیدا نہیں ہوئیں تو یہ آیت درست کیسے ہوئی۔ انشاء کم من نفس واحدة حضرت حواء جناب آدم علیہ السلام سے پیدا نہ ہوئیں۔ جواب: ولادت اور چیز ہے پیدائش (انشاء) کچھ اور چیز ولادت یہ ہے کہ مرد کے نطفہ سے اس کا مثل بنے یا ماں کے پیٹ سے اس کا ہم مثل خارج ہو۔ حضرت حواء جناب آدم علیہ السلام کے جسم سے بنائی گئیں مگر آپ کے نطفہ سے پیدا نہ ہوئیں لہذا حضرت آدم، حضرت حوا کی اصل ہیں والد نہیں۔ اسی لئے یہاں انشاء کم فرمایا ولد کم نہ فرمایا۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں ہزار باتیں ہوتی ہیں۔ آٹھواں اعتراض: تمام لوگ حضرت آدم و حضرت حواء سے پیدا ہوئے تو یہ فرمایا کیونکر درست ہوا کہ انشاء کم من نفس واحدة سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حضرت حوا۔ جواب: یہاں انشاء کم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے۔ جن میں جناب حواء بھی داخل ہیں اس معنی سے سب ایک ہی ذات آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ نیز سب لوگ حضرت آدم و حواء سے پیدا ہوئے اور حضرت حواء، آدم علیہ السلام سے لہذا اصل اصول سب کے آدم علیہ السلام ہی ہوئے اور من نفس واحدة فرمایا بالکل درست ہوا۔ نواں اعتراض: اگر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ سارے انسانوں حتیٰ کہ کافروں کا بھی غم خوار ہو تو کفار کو جہلو وغیرہ سے فقا کیوں کیا جاتا ہے یہ تو غم خواری نہیں۔ جواب: جہلو بھی کفار کی غم خواری ہے جہلو کفار کو ہلاک کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ کفر کا زور توڑنے مسلمانوں کو آزادی سے اپنے اسلام پر قائم رہنے کے لئے ہوتا جب کفار ہمارے ذمی بن جائیں تو ان کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے حتیٰ کہ ذمی کافر کے مسلم قاتل کو قتل مسلم چور کا قطع ہو گا یہ جہلو ایسا ہے جیسے گلے عضو کو کٹ دیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : انسان دنیا میں مسافر ہے۔ خدا رسی کے لئے اسے شریعت کے جنگل طریقت کے دریا طے کرنا ہیں۔ ان راستوں میں نفسانی، شیطانی، طغیانی اندھیریاں ہیں بہت ہی خطرہ ہے کہ انسان ان اندھیریوں میں پھنس کر رہو بھول جائے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تاروں کی طرح چمکادیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تارے

ہیں تم جس کی پیروی کرو گے، ہدایت پالو گے جو انسان حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلا۔ ہدایت پر رہا جو ان سے الگ ہوا ایک گید۔ فان امنوا بعثنا ما امنتہم بہ لقد اھتدوا کیونکہ حضرات صحابہ اسلام کی صف اول میں ہیں جنہوں نے لام الانبیاء کو دیکھا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی۔ ہم لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہوئیں ہماری درستی ان کی نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ جیسے آخری صف کے نمازیوں کی نمازیں صف اول والے نمازیوں کی تکبیروں پر درست ہوتی ہیں یا جیسے ریل کے دو سرے ڈبے اگرچہ چلتے انجن کی طاقت سے ہیں مگر پہلا ڈبہ بلا واسطہ انجن سے وابستہ ہوتا ہے، دو سرے ڈبے پہلے ڈبہ کے ذریعہ سے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ایسی رحمتوں والا ہے جس نے آسمان نبوت پر صحابہ کرام کے تارے کھلائے تاکہ تم شریعت و طریقت کے راہ میں ہدایت پاؤ اگر تم اب بھی نہ سمجھو تو تمہاری مرضی۔ ہم نے کھول کر آیتیں بیان فرمادیں۔ اس رب نے سارے انسانوں بلکہ سارے جہان کو ایک ذات محمدیہ سے پیدا فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اول ما خلق اللہ روحی پھر تمام روح میں اس روح پاک سے ایسے پیدا فرمائیں جیسے سورج سے سارے تارے کھلتے ہیں یا سارے آئینہ منور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ روح ہیں، جسموں کے والد، آدم علیہ السلام ہیں مگر روحوں کے والد حتیٰ کہ حضرت آدم کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

ظاہر میں میرے نخل حقیقت میں میری اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے!

سارے مسلمان اس جہان میں بطور لانت چند روزہ مقیم ہیں عارضی طور پر مگر سب کا اصل ٹھکانہ پاک مصطفیٰ ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ جیسے جی ہم لوگ مختلف مقلات میں آبلو ہیں، مختلف بولیاں بولتے ہیں مگر مرتے ہی انشاء اللہ طائر روح انہیں کے قدموں میں پہنچے گا انہیں کی بولی بولے گا۔

تمنا ہے درختوں پر ترے روضہ کے جا بیٹھے نفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا

جب تک طائر روح جسمانی نفس کی قید میں ہے۔ تب تک وہ مدینہ منورہ پہنچے میں پاسپورٹ، ویزا، سواریوں کا محتاج ہے۔ جس دن یہ پہنچی اس پنجرے سے نکلا تو دیکھنا انشاء اللہ ایک قدم میں مدینہ پہنچے گا۔

یا جیتے جی چلیں پاؤں سے یا مر کے پکھرو بن جائیں

جانا ہے انہیں کے قدموں میں چاہے آس جائیں چاہے بس جائیں

یہ مقصد ہے اس آیت کریمہ کا المستقر و المستودع جسمانی وطن بہت ہیں مگر سب مسلمانوں کا روحانی وطن ایک ہی ہے اور وہ ہے مدینہ پاک کی گلیاں۔ حضرت محدث اعظم سید محمد صاحب کچھو چھو قدس سرہ جب حج کو روانہ ہوئے تو میرے مرشد برحق صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب قدس سرہ، سخت بیمار تھے، مرض الموت میں تھے۔ اٹھارہ ذی الحجہ کو محدث صاحب بعد نماز فجر روضہ اطہر پر سلام پڑھ رہے ہیں دیکھا کہ سامنے صدر الافاضل کھڑے سلام عرض کر رہے ہیں۔ محدث صاحب فرماتے تھے کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں تو صدر الافاضل کو جاں بلب چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ بعد اسلام کے پوچھوں گا کہ آپ کب اور کون سے جہاز سے آئے اور یہاں کہاں ٹھہرے ہیں۔ پلک جھپکا تو صدر الافاضل لو جھل ہو چکے تھے۔ ڈیرہ پر جا کر تار ملا کہ حضرت صدر الافاضل کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ روح نے جسم غصری سے نکلنے ہی ایک قدم بڑھایا اور مدینہ منورہ پہنچی۔ یہ ہے موعود اللہ تعالیٰ ہم انہیں کہاں کے قدموں میں قرار عطا فرمائے۔

marfat.com

آمین۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

اور وہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اس نے اس سے اگاوا ہر چیز کا پس نکالا ہم نے اس سے اور وہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے

خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مَنَّانٍ مِنَ تَلْحُلُوفِ أُنْثَىٰ تُؤْتِي زَيْتًا وَ

سبز نکالتے ہیں ہم اس سے دانے اور پرتلے سوار اور درخت کھجور کے: ہتھ سے خوشے قریب اور نکالی بنری جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے اور کھجور کے کا بھسے

جَنَّتِ مِنَ الْأَعْنَابِ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا

باغات انگور کے اور زیتون کے اور انار کے ہم شکل اور فیر ہم شکل دیکھو تم طرف اس پاس پاس گئے اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملے اور کسی بات میں آگ اس کا پھل دیکھو

إِلَى ثَمَرَةٍ إِذَا أَنْتُمْ وَبِيعَهُ إِنْ فِي ذِكْرِهِ لَا يَتْلِقُونَ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

سے پھل کے جب کہ پھل دے اور اسکے کپنے کی طرف بیشک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان رکھتی ہے جب پھلے اور اس کا پکنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ستاروں کے فوائد کا ذکر تھا جو ہمیشہ چمکتے ہیں۔ اب بارش کے فوائد کا ذکر ہے جو کبھی کبھی ہوتی ہے گویا دائمی نعمت کے بعد وقتی نعمت کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں انسان کی ایجلا کا ذکر تھا۔ اب اس کی بقاء کے ذریعہ کلیان ہے۔ یعنی بارش اور کھیتی باڑی۔ چونکہ جاء ایجلا کے بعد ہے۔ اس لئے یہ آیت کریمہ اس کے بعد آئی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کی یہ شان بیان ہوئی کہ اس نے ایک ذات سے رنگ برنگے انسان بنائے کافر، مومن، فاسق، متقی، کالے، گورے۔ اب اس کی یہ شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایک بارش سے رنگ برنگے پھل پھول، گھاس، بھوسہ وغیرہ پیدا فرماتا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ کا منشا تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہم خالق ہیں انسان مخلوق۔ اس آیت کریمہ کا منشا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیا بلکہ اس کی خبر گیری فرماتے رہے تاکہ معلوم ہو کہ رب تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، پھر ایمان دے کر ہم کو بے سارا نہ چھوڑ دیا بلکہ علم و عرفان کی بارشوں سے ایمان کے بقا کا سامان فرمایا۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں یا آسمانی چیزوں کا ذکر تھا یا زمینی چیزوں کا۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے جو آسمانی بھی ہے، زمینی بھی۔ یعنی بارش کہ یہ آسمان سے آتی ہے زمین پر بلکہ زمین میں پہنچتی ہے نیز یہ زمین کھپاتی ہے جو آسمان کی طرف سے آتا ہے گویا یہ چیز مشترک ہے جیسے عالم غیب اور ہے عالم شہوت کچھ اور مگر نبوت ان دونوں میں مشترک ہے گویا یہ محکمہ مواصلات ہے جو داخلی خارجی محکموں کو ملاتا ہے۔

تفسیر: وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً "یہ نیا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نئی قدرت، نئی رحمت کا ذکر ہے جو اور اللہ کا فرق ابھی پچھلی آیت میں عرض کیا گیا کہ هو ذات کو بتا رہا ہے اور اللہ کی شان کو یعنی وہ اللہ، وہ شان والا وہ

قدرت والا وہ رحمت والا۔ چونکہ کنویں، تلاب، دریا کے پانی کے متعلق انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے دریا سے نر نکلی، میں نے کنوئیں پر ٹیوب ویل لگایا مگر بارش کلپانی وہ ہے جہاں کسی کی میں کو دخل نہیں محض قدرت ہی ہے۔ اس لئے ہوالذی فرمانا نہایت موزوں ہے یعنی وہ اللہ وہ قدرت والا ہے نیز بارش کلپانی وہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہم تک پہنچ جاتا ہے یعنی کنوئیں، دریا بلا کر پانی دیتے ہیں مگر بادل آ کر پانی دیتا ہے جس سے وہ درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جو نہ کہیں جاسکیں نہ کچھ کما سکیں لہذا ہوالذی فرمانا درست ہوا کہ وہ اللہ وہ رحمت ہے یا رب تعالیٰ نے تم کو زندہ کر کے رکھا، زندہ رہنے کے لئے سلان مہیا فرمائے۔ یونہی چھوڑ نہیں دیا ہم ایسے رحمت والے ہیں۔ انزل میں ایک بار بارش برسانے کا ذکر ہے ایک بار کی بارش سے تمام بارشوں کو قیاس کر لیا انزل سے بروقت بارش مراد ہے جو کھیتوں، باغوں کو نفع دے بروقت کی بارش ان سب کو فائدہ دیتی ہے یا انزل سے بقدر ضرورت بارش مراد ہے۔ ضرورت سے زیادہ بارش کھیتوں، باغوں بلکہ بستیوں کو فائدہ اور تباہ کر دیتی ہے اس سے سیلاب آ جاتے ہیں۔ ہر حال بجائے انزل کے انزل فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ ماء سے مراد یا بادل ہے یا آسمان چونکہ ماء سے مراد بارش کلپانی ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے اگرچہ کنوئیں میں پانی بھی بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے بارش نہ ہو تو کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں مگر سداً وہ پانی مراد نہیں چونکہ بارش بادل سے آتی ہے اور بادل آسمان کے اسباب سے بنتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے سمندر کلپانی بھلپ بن کر اوپر چڑھتا ہے پھر لوہر ٹھنڈک پا کر جم جاتا ہے پھر وہی جما ہوا پانی قطروں کی شکل میں بارش ہو کر برستا ہے لہذا امن السماء فرمانا بالکل درست ہے یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ لثت میں سماء ہر لوہی چیز کو کہتے ہیں چنانچہ چھت کو سماء البیت کہتے ہیں لہذا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے لوہر سے بارش برساتی تاکہ درختوں کو غسل بھی ہو جائے اگر زمین میں سے پانی پھوٹ جایا کر تا تو جڑیں تر ہوتیں، غسل نہ ہوا کرتا اس تفسیر سے آیت بالکل صاف ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لاخرجنا بہ نبات کل شہی یہ عبارت انزل پر معطوف ہے یہاں ف مطلقاً عطف معنی کے لئے ہے کیونکہ بعض گھاسیں بارش ہوتے ہی اگ پڑتی ہیں، بعض کچھ دیر سے یہاں روشن کلام ہلی ہوئی ہے کہ پہلے ہو اور انزل عاتب کے طور پر ارشاد ہوا۔ یہاں انزلنا جمع مشکلم کے طریقہ پر اسے عربی میں التفات کہتے ہیں۔ اس سے کلام کا لطف بڑھ جاتا ہے اور مضمون کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ زمینی پیداوار پر جانداروں کی بقا موقوف ہے اس لئے لاخرجنا فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ پیداوار اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لئے فارشلو ہوتا ہے وہاں ناجہیت کے لئے نہیں تقسیم کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے وہاں جمعیت کیسی (روح البیان)۔ لاخرجنا وہی بارش ہے جو ابھی مذکور ہوئی۔ نباتات مصدر ہے معنی اگنا یہاں مراد اگنے والی چیز جب درخت یا پھل زمین سے سر نکلتا ہے اسے اردو میں کوٹیل، پھلی میں انگریزی کہتے ہیں وہی یہاں مراد ہے کل شہی سے مراد ہر اگنے والی چیزیں ہیں جنہیں نباتات کہا جاتا ہے۔ جانور، پتھر وغیرہ اس میں داخل نہیں چونکہ بارش سے کھیت میں بھی کوٹیلیں اگ پڑتی ہیں۔ بلغم میں بھی کھیت کی کوٹیلیں بلغم کی کوٹیل سے افضل ہیں اس لئے پہلے اس کا ذکر ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ لاخرجنا منہ خضرا " یہ عبارت پہلے لاخرجنا پر معطوف ہے یہاں بھی ف صرف معقیب کے لئے ہے کیونکہ کوٹیلوں سے سبزہ عرصہ کے بعد بنتا ہے۔ پانی کوٹیلوں (انگریزی کا سبب ہے اس لئے وہاں لاخرجنا ہوا مگر کوٹیل سبزہ پتے وغیرہ کا سبب نہیں بلکہ مبداء ہے اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ کوٹیل ہی کچھ دنوں میں سبزہ کر سبزی بن جاتی ہے۔ خضرا " مودہ ہوا والیاں ہرے پتے ہیں۔ خضرا " معنی خضرا " اصل سبز

کو کہتے ہیں جو بذات خود سبز ہو جس پر ہر رنگ چڑھا دیا جائے اسے اخضر نہیں کہا جاتا۔ (معانی)۔ نخرج منه حبا " متواکبا " یہ عبارت خضرا کی صفت ہے منہ کا مزج وہی ہے خضر ہے حب دانہ کو کہتے ہیں اس کی جمع حبوب ہے یہاں غذائی دانے مراد ہیں جیسے گندم جو دھان وغیرہ چونکہ یہ دانے ایک دوسرے پر ایسے چنے ہوتے ہیں جیسے کسی نے لڑی میں موتی جن دیئے یہ بالیاں قدرت کا نمونہ ہیں اس لئے متواکبا " ارشاد ہوا یعنی بارش کے ذریعہ پہلے ہر نبات کی کوئلیں زمین سے نکالتے ہیں پھر وہ کوئلیں سبز لکڑیں 'سبز شاخیں' پتے بن جاتی ہیں پھر انہی پتوں میں سے لوہر تلے چنے ہوئے دانے نکلتے ہیں یہ تو کمیت کا حاصل ہوا۔ اب سنوباغ کے حالات و مواضع من طلعها لقوان فانتمیہ جملہ نیا ہے اس میں من النخل خبر مقدم ہے اور من طلعها اس کا بدل بعض اور لقوان دانہ متہا متہا سو خراس میں من ابتدا سے ہے۔ نخل واحد بھی آتا ہے جمع بھی کجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے۔ چونکہ تمام میوؤں میں کجور افضل ہے کہ اس میں لذت بھی ہے غذائیت بھی۔ حضرت مریم نے جناب مسیح کی ولادت کے وقت کجوریں ہی کھائی تھیں نیز درخت کجور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کی کمرچن سے بنا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نیز حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کجوروں سے آباد ہے۔ غرضیکہ درخت کجور کو تین نبیوں سے نسبت ہے۔ حضرت آدم، حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیز یہ درخت خدمت نہیں لیتا کھلا پانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نیز اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے کجور کے درخت اب چودہ سو برس بعد دیکھے ہیں نیز یہ درخت ہر بلا آفت کو جھیل جاتا ہے۔ خزاں وغیرہ کا اثر نہیں لیتا نیز یہ درخت ہمیشہ فائدہ دیتا ہے یعنی کٹ جانے کے بعد بھی جیسے مرد مومن سوتے جاگتے جیتے مرتے فائدہ مند ہے ایسے ہی درخت کجور کٹنے کے بعد مفید ہے ان وجوہ سے پہلے کجور کا ذکر کیا گیا۔ جب کجور میں پھل آنے کا وقت آتا ہے تو اس کے سرے پر پہلے دو جڑے ہوئے جوتوں کی طرح پٹھا نکلتا ہے اسے طلع کہتے ہیں پھر اس پٹھے میں کھجے لگتے ہیں اسے قنوکے کہتے ہیں۔ قنوکا شیبہ بھی ہے اس کی جمع بھی اس شیبہ و جمع میں چند طرح فرق کیا جاتا ہے۔ (1) شیبہ کانون ہمیشہ کسر والا بغیر تنوین کے ہوتا ہے۔ جمع کے نون پر تنوین اعراب مع تنوین آتے ہیں جیسے یہاں پیش آیا ہے۔ (2) شیبہ کانون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ جمع کانون نہیں گرتا۔ چنانچہ شیبہ میں قنوک کہا جاتا ہے جمع قنوک۔ (3) شیبہ کو جب واحد کی طرف مضاف کریں گے تو واحد کر کے مضاف کریں گے۔ جیسے قنوی اور جمع کو ایسے ہی رکھیں گے جیسے قنوانی (تفسیر صلوٰی) یہاں جمع ہے دانہ متہا ہے دنو سے معنی قرب دانہ معنی قریب ہوں۔ جنہیں انسان بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر منہ سے پکڑ لے ہم نے مدینہ منورہ میں ایسی کجوریں دیکھی ہیں جن کے پھل زمین سے لگے ہوتے ہیں یہ بعض کجوروں کا خل ہے بعض کجوروں کے پھل بہت اونچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت لمبی ہوتی ہیں وہ کجوریں زمین پر پھیلی ہوتی ہیں لمبی نہیں ہوتیں۔ چونکہ ان کجوروں کا نظارہ نہایت خوبصورت خوشما ہوتا ہے اور بہت آرام دہ اس لئے ان کا ہی ذکر فرمایا۔ اونچی لمبی کجوروں کو خود معلوم کر لو۔ و جنات من اعناب یہ عبارت معطوف ہے یا نبات پر یا خضر پر یا حبا " پر اس لئے اخرجنا کا مفعول ہے اور نصیبی حالت میں ہے۔ فائز جمع ہے جنت کی یعنی گھاٹیوں جس کے نیچے کی زمین نظر نہ آئے چونکہ کجور کا ایک درخت بھی فائدہ دے دیتا ہے مگر انگور کا ایک دو درخت فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا تو بلوغ فائدہ مند ہے اس لئے کجور کے لئے باغات کا ذکر نہ فرمایا انگور کے لئے باغات کا ذکر ہوا۔ اعناب جمع ہے عنب کی معنی انگور یعنی ہم بارش کے ذریعہ انگوروں کے بلوغ لگاتے ہیں جو تمہارا بہترین میوہ ہے۔ والذین والرومان

خلاصہ و تفسیر : اے لوگو تم اپنی ابتدا انتہا تو سن چکے اب ذرا اپنی بقا کا محل بھی سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرما کر یونہی بیکار نہ چھوڑ دیا بلکہ تمہیں زندہ رکھنے کے لئے تمہارے نفع کے واسطے مختلف دانے بھی پیدا کئے اور قسم قسم کے پھل بھی ذرا ان دانوں اور پھلوں کی پیدائش میں غور تو کرو کہ کسان دانہ بو کر بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہم بادل سے پانی برساتے ہیں اس پانی سے زمین میں ہر قسم کی کونپلیں (انگوریاں) نکالتے ہیں جو نہایت نرم و نازک ہوتی ہیں پھر اس نرم و نازک کونپلوں سے سبز تھے ہرے بھرے پتے بناتے ہیں پھر اسی سبزی میں ہالیاں نکالتے ہیں جن میں دانے لوہر تلے ایسے چنے ہوتے ہیں جیسے کسی کاریگر نے موتی جن دیئے ہیں یہ دانے تمہاری غذا ہیں جن سے تمہاری بقا ہے۔ اب ذرا پھلوں میں غور کرو ہم اس بارش کی برکت سے کھجور میں گانھے (پٹھے) پیدا کرتے ہیں پٹھوں میں کھجور کے دانے لگاتے ہیں یہ دانے کھجور کے پٹھے میں لگائے جاتے ہیں ان میں زمین سے بہت ہی قریب ہوتے ہیں کہ

خلاصہ و تفسیر : اے لوگو تم اپنی ابتدا انتہا تو سن چکے اب ذرا اپنی بقا کا محل بھی سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرما کر یونہی بیکار نہ چھوڑ دیا بلکہ تمہیں زندہ رکھنے کے لئے تمہارے نفع کے واسطے مختلف دانے بھی پیدا کئے اور قسم قسم کے پھل بھی ذرا ان دانوں اور پھلوں کی پیدائش میں غور تو کرو کہ کسان دانہ بو کر بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہم بالکل سے پانی برساتے ہیں اس پانی سے زمین میں ہر قسم کی کوئٹلیں (انگوریاں) نکالتے ہیں جو نہایت نرم و نازک ہوتی ہیں پھر اس نرم و نازک کو پتیلوں سے سبزیتے ہرے بھرے پتے بناتے ہیں پھر اسی سبزی میں باغیاں نکالتے ہیں جن میں دانے اوپر تلے ایسے چنے ہوتے ہیں جیسے کسی کاریگر نے موتی جن دیئے ہیں یہ دانے تمہاری غذا ہیں جن سے تمہاری بقا ہے۔ اب ذرا پھلوں میں غور کرو ہم اس بارش کی برکت سے کھجور میں گانبھے (پٹھے) پیدا کرتے ہیں پٹھوں میں کھجور کے لکڑے پیدا کرتے ہیں پٹھوں میں کھجور کے لکڑے پیدا کرتے ہیں پٹھوں میں کھجور کے لکڑے پیدا کرتے ہیں

آدمی زمین پر بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر منہ سے توڑے اس بارش سے ہم انگور، زیتون اور انار کے بانگات لگاتے ہیں زیتون و انار کے درخت ان کی شاخیں پتے دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر ان کے پھل یکساں نہیں ہوتے۔ ان درختوں میں جب پھل نمودار ہوں تو ان میں غور کرو کہ کیسے چھوٹے بد مزہ سے ہوتے ہیں اور جب یہ پھل پک جائیں تو غور کرو کہ اس وقت یہ پھل کیسے حسین، کیسے موٹے تازے، کیسے خوشبودار، کیسے مزے دار ہوتے ہیں۔ ان درختوں اور ان کے پھلوں میں ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں نشان موجود ہیں مگر ایمان والوں کے لئے کہ ان کے ایمان ان چیزوں سے تازہ ہو جاتے ہیں۔

برگ درختان سبزہ در نظر ہوشیار ہر درتے دفترے است معرفت کردگار

خیال رہے کہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو مجلہ "مختلف قسم کے کھیتوں اور ان کی پیداوار" دانوں کا اور چار پھلوں کا کھجور، انگور، زیتون، انار اور ان میں ترتیب یہ رکھی کہ دانوں کا ذکر پہلے پھر کھجور کا، پھر انگور کا، پھر زیتون کا، پھر انار کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دانوں پر انسان بلکہ بہت سے جانوروں کی زندگی موقوف ہے یہ چاروں پھل اپنے میں بہت ہی نشان قدرت رکھتے ہیں۔ امام رازی نے یہاں فرمایا کہ اگر ان چاروں پھلوں کی تفصیل کی جائے تو دفتر بھر جائیں۔ کھجور کے درخت کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بقیہ مٹی سے ہے اس درخت کو جاندار مخلوق سے بہت مشابہت ہے اس کا پھل غذا اور مزہ دونوں چیزیں اپنے میں رکھتا ہے اہل عرب مہینوں صرف کھجوریں کھا کر رہتے ہیں کھجور کی گھٹلی میں وہ فوائد ہیں کہ سبحان اللہ انسانوں کے لئے یہ قوت باہ زیادہ کرتی ہے اس کا آٹا بنا کر معجون تیار کرتے ہیں، بکریوں کو کتر کر کھلائیں تو کھن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انگور سبز کھاؤ تو اور تاثیر ہے اگر اس کی کشمش منقی کھاؤ تو اور تاثیر۔ اس سے سرکہ نہایت اعلیٰ بنتا ہے جو مرضوں میں مفید ہے۔ زیتون کے پھل اور تیل کے منافع تو بیان سے باہر ہیں حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی۔ انار میں وہ کرشمے ہیں کہ سبحان اللہ اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ چھلکا، چربی، دانہ، دانوں کلائی۔ ان میں سے تین چیزوں کی اور تاثیر اور دانوں کے پانی کی ان کے خلاف تاثیر ہے۔ انار کا شربت بہت مرضوں میں مفید ہے یہ محض اجمالی ذکر ہے اس کی تفصیل کے لئے دفتر چاہئیں پاک ہو رب جس نے ہمیں ایسی نعمتیں بخشیں۔ (تفسیر کبیر)۔

قائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کھیت اور اس کے دانے بانگات اور ان کے پھل معرفت الہی کے دفتر ہیں بشرطیکہ ان میں غور کیا جائے۔ یہ فائدہ وهو الذی لایحی منہ حاصل ہوا۔ ان میں غور کرنا بھی عبودت ہے۔ دوسرا فائدہ: کھیتیں بانگات سے لور دانے پھلوں سے افضل ہیں یونہی کاشتکاری، باغبانی سے بہتر ہے کہ دانوں سے انسان کی زندگی قائم ہے۔ لور پھلوں سے لذت۔ یہ فائدہ ترتیب بیانی سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہاں پہلے کھیتوں، دانوں کا ذکر فرمایا۔ تیسرا فائدہ: پھلوں میں کھجور افضل اور بہترین پھل ہے۔ یونہی درختوں میں درخت کھجور بہت اعلیٰ ہے۔ یہ فائدہ نخل کو دوسرے درختوں سے پہلے بیان فرمانے سے حاصل ہوا۔ کھجور کی برکت تو اسی سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی والدہ جناب مریم کے لئے یہی پھل غذا کے لئے منتخب ہوا اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں بھیجے گئے وہاں کا یہی پھل ہے۔ کھجور کی دیگر خوبیاں ابھی تفسیر میں گزر چکیں۔ چوتھا فائدہ: جس چیز کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ افضل و اعلیٰ ہے دیکھو درخت کھجور اس لئے محترم ہے کہ اسے تین نبیوں اور کچھ ولیوں سے نسبت ہے۔ آدم علیہ السلام کی پچی ہوئی مٹی سے یعنی کھرچن سے بنایا گیا۔ (روح البیان)۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت

کام آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ کو اس سے خاص تعلق رہا۔ جناب مریم نے اسے درودہ کے وقت استعمال کیا۔ دیکھو کہ دو سری بزیوں سے اس لئے افضل ہے کہ اس کے درخت کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے بیٹ سے باہر آنے پر رکھا گیا۔ وابتنا علیہ شجرة می یقطین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ یہ فائدہ النخل کو دو سرے درختوں پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: ظاہری شکل و شبہات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے ہر چیز کو حقیقت بنی نگاہ سے دیکھنا چاہئے۔ یہ فائدہ مشتبہا اور غیر متشابہا سے حاصل ہوا۔ دیکھو زیتون اور انار کے درخت یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر پھل بالکل مختلف نیم اور بکائن (دھریک) بظاہر یکساں ہیں مگر حقیقت میں فرق ہے۔ سونا اور پیتل شکل و صورت میں یکساں ہیں مگر حقیقت میں فرق ہے۔ یونہی مومن و کافر، نبی اور غیر نبی صورت بشری میں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر اندرون میں بہت فرق ہے انما انا بشر مثکم کا مقصد یہ ہے۔ چھٹا فائدہ: دنیا کی ہر چیز معرفت الہی کا دفتر ہے مگر اس سے فائدہ کوئی کوئی حاصل کرتا ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہے اس کے لئے ہر چیز سبق آموز ہے ورنہ بیکار یہ فائدہ لا مات لقوم یومنون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ بارش آسمان سے اتاری حلائکہ بارش آسمان سے نہیں آتی۔ وہ بادل سے آتی ہے اور بادل سمندر کے پانی سے بنتے ہیں پھر یہ فرمان کیسے درست ہوا۔ جواب: اس کے چند جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے نیز ہم اس کی تحقیق پہلے پارہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ سماء سے مراد یا بلندی ہے یا بادل یا مقصد یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے بارش برسائی لہذا آیت واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا اعتراض: سارے پانی اللہ کی نعمت ہیں، خواہ کنویں کا ہو یا دریا کا یا تلاب و سمندر کا پھر خصوصیت سے بارش کے پانی کا ذکر کیوں ہوا۔ جواب: اس لئے کہ بارش کلائی دو سرے پانیوں کا اصل ہے اگر بارش نہ ہو تو نہ کنوؤں میں پانی رہے نہ دریاؤں، نہوں میں نیز دو سرے پانیوں میں آدمی کے کسب کو دخل ہے کہ آدمی کنواں کھودتا ہے، دریا سے نہر نکالتا ہے مگر بارش کے پانی میں کسی کو کسی طرح کا دخل نہیں۔ دو سرے پانی فروخت ہو سکتے ہیں مگر بارش کا پانی فروخت نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض: اگر کھیتی اعلیٰ چیز ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کے آلات دیکھ کر یہ کیوں فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہوں گے وہلت ذلت و خواری ہوگی۔ جواب: وہ ہنگامی حالات کا حکم تھا یعنی آج کل یعنی کل جملوں کی سخت ضرورت ہے مسلمان و دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اگر اس وقت جملہ چھوڑ کر تم لوگ کھیتی باڑی میں لگ گئے تو دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اب بھی ہنگامی حالات میں رات کو روشنی کرنا جرم ہو جاتا ہے۔ چوتھا اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ دانے پھلوں سے افضل ہیں اور کھیتی باڑی، باغبانی سے بہتر ہے حلائکہ جنت میں باغات اور پھل تو ہوں گے مگر کھیت اور دانے نہ ہوں گے اگر دانہ افضل ہیں تو جنت میں کیوں نہ رکھے گئے۔ جواب: اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ غذا کی ضرورت ہوگی لہذا لوہاں دانے بھی نہ ہوں گے دنیا میں بھوک بھی ہے اور غذا کی ضرورت بھی بلکہ یہاں کی زندگی کا بقا دانوں پر ہے۔ اس لئے یہاں دانے رکھے گئے۔ دنیا میں دانہ پھل سے افضل ہے جیسے جنت میں نہ دو آئیں ہوں گی نہ طبیب کیونکہ وہاں بیماری نہیں مگر دنیا میں طبابت اعلیٰ پیشہ ہے کہ اس سے انسان کی بڑی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ پانچواں اعتراض: کھجور کے پھل تو بہت اونچے ہوتے ہیں کہ بیڑی وغیرہ سے چڑھ کر توڑے جاتے ہیں۔ پھر اس آیت کریمہ میں اس کے پھل کا ذکر کیا گیا۔ جواب: ہمارے ملک کی کھجوروں

کے پھل واقعی لوٹے ہوتے ہیں مگر عرب شریف خصوصاً ”مدینہ منورہ“ میں ایسی کھجوریں بھی ہیں جو لمبی نہیں ہوتیں کچھ اونچی ہو کر ہی پھیل جاتی ہیں اور ان میں خوشے لگ جاتے ہیں۔ آدمی ان کے نیچے بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر منہ سے پھل توڑ سکتا ہے میں نے وہ کھجوریں مدینہ منورہ میں خود دیکھی ہیں ایسی کھجوریں بہت ہی خوشنما ہوتی ہیں۔ ان کا حسن بیان سے باہر ہے یہاں انہیں کا ذکر ہے۔ لہذا آیت واضح ہے۔ چھٹا اعتراض: جب کھجوریں نیچی بھی ہوتی ہیں اور اونچی بھی تو صرف ایک قسم کا ہی ذکر کیوں ہوا۔ دوسری قسم کا ذکر بھی چاہئے تھا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب تفسیر کبیر و تفسیر روح المعانی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ اس نے اونچی کھجور کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ قرآن کریم کبھی کسی چیز کے بعض نفع بیان فرماتا ہے تاکہ دوسرے نفعے خود ہی سمجھ میں آ جائیں جیسے لباس کے متعلق فرماتا ہے۔ و سواہل تقکم العر حالانکہ لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی سے بھی مگر ایک کا ذکر فرما کر دوسرے کا پتہ دے دیا۔ چونکہ نیچی کھجور بہت خوشنما بھی ہوتی ہے اس لئے اس کا ذکر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں دانہ سے مراد ہے آسانی سے حاصل ہو جانے والے پھل کہ کھجور میں وہ محنت نہیں کرنی پڑتی جو دوسرے پھلوں میں کرنی پڑتی ہے مگر پہلا جواب قوی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ آسانی عنایت سے بارش ہدایت نازل فرماتا ہے جو مومنوں کے قلب پر برستی ہے جس سے قسم قسم کے عارف و اسرار کے پھل پیدا ہوتے ہیں جیسا زہد و تقویٰ اور جس درجہ کا عشق و تقویٰ اس قسم کا پھل انسان کھل گویا بلغم ہے اس میں وہی پھل پیدا ہوتے ہیں جس کے تخم بوائے گئے ہوں۔ نبات تراب کا پتہ دیتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

دروزیں کرنے شکر درخوردنی است ترجمان ہر زمین بنت دے است
خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا آسمان ہیں۔ قرآن مجید اس نبوت کے آسمان کلاہی انسانوں کے دل مختلف زمینیں ہیں جن میں قدرت نے مختلف قسم کے تخم بوائے ہیں اس بارش قرآنی سے ہر سعید کے دل میں ایمان کا کھیت اکتا ہے مگر خاص مقولوں کے دلوں میں شریعت کے نخل طریقت کے انگور۔ حقیقت کے زیتون معرفت کے انار کے بلعات لگتے ہیں یہ حضرات صورت میں یکساں ہوتے ہیں مگر سیرت مختلف مشتبہا و غیر متشابہ مومن لوگ تو اختلاف سیرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کفار بھی کہتے ہیں کہ ہم اور نبی ولی یکساں ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے دانہ و تخم بغیر بانی اگ نہیں سکتے خواہ زمین کیسی ہی اعلیٰ ہو ایسے ہی ہمارے اعمال بغیر کسی مقبول بندے کی نظر عنایت کے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتے۔ شیطان کے پاس اعمال کا تخم بہت تھا مگر اسے نبوت کلاہی نہ لگا لہذا اللہ میں قبولیت کا پھل نہ لگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے رب تعالیٰ نے قالب کی پرورش کے لئے غذا آئیں اور پھل پیدا فرمائے غذا آئیں زندگی کے لئے اور پھل لذت کے لئے ایسے ہی قلب کی پرورش کے لئے شریعت و طریقت ہنالی۔ شریعت روحانی زندگی کی غذا ہے طریقت لذت پھل ایسے ہی عبادات میں فرائض غذا آئیں ہیں اور نوافل لذت پھل حبا ”مترا کبا“ میں اسی غذا کی طرف اشارہ ہے اور من النخل الخ میں انہیں پھلوں کی طرف اشارہ ہے جیسے جسمانی غذاؤں کے مرکز کھیت ہیں پھلوں کے مرکز باغات ہیں ضرورت مند کو وہاں جانا پڑتا ہے یا ان دکانوں پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے جن دکانوں میں ان کھیتوں سے دانے باغوں سے پھل آئیں۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ان سب کا مرکز ہے۔ حضرت اولیاء اللہ کے آستانے یہ دانے اور پھل ملنے کی دکانیں ہیں جہاں سے یہ دانے یہ پھل ملتے ہیں وہاں حاضری ضروری

ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے انار اور زیتون کے درخت اور پتے یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر پھلوں میں بڑا فرق ہے ایسے ہی مومن 'کافر' پرہیزگار 'بدکار' نبی و غیر نبی 'مقبول و مردود صورت میں یکساں مگر سیرت و اعمال میں بڑا فرق ہے یہ تو جانور بلکہ لکڑی 'پتھر' چاند 'سورج' بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل پتھروں جانوروں کو سجدے کرتا تھا۔ مگر کعبہ کے بت جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کرتے تھے۔۔۔

گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور بنائے ان لوگوں نے واسطے اللہ کے شریک جن حالانکہ پیدا فرمایا رب نے ان کو اور گھڑ لیں ان لوگوں نے واسطے اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ جمالت سے

سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ

اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے پاک ہے وہ اور ہر تر ہے اس سے جو بیان کرتے ہیں پاک اور برتری سے اس کو ان کی باتوں سے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی قدرت و رحمت پر زمین و آسمانی پانچ دلائل بیان فرمائے گئے۔ اب کفار کی ہش و حری کا ذکر ہے کہ وہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کے شریک 'اللہ کے لئے اولاد دانتے ہیں گویا پچھلی آیات میں ہادی چیزوں کا ذکر تھا۔ اب بد نصیب ہش و حریوں کے ہدایت نہ لینے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ ان درختوں کے پھل اور ان پھلوں کی پختگی دیکھو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس نظر سے نہ دیکھو جس سے کفار دیکھتے ہیں کہ وہ مخلوق کو ہی خدا مان لیتے ہیں بلکہ اس نظر سے دیکھو جس سے ایمان و عرفان نصیب ہو جائے۔ گویا نظر کرنے دیکھنے کا حکم پہلے دیا گیا اور نظر کی نوعیت کا بیان اب ہو رہا ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر و تفصیل ہے غرضیکہ پچھلی آیت میں قدرت کی نشانیوں دیکھنے کا حکم تھا۔ اس آیت کریمہ میں اس عینک و چشمہ کا ذکر ہے جو عقل کی آنکھ پر لگا کر دیکھا جائے۔ دور بین کے ذریعہ دور کی چیز اور خورد بین کے ذریعہ چھوٹی چیز دیکھی جاتی ہے۔ یونہی خدا بینی کے ذریعہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھا جاتا ہے یعنی نبوت کے چشمہ سے آنکھ کا ذکر پہلے تھا۔ چشمہ کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ ان چیزوں میں مومنین کے لئے نشانیوں ہیں اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ کفار کی نظروں عجابات میں ہی پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اس سے آگے خالق کی طرف نہیں جاتی وہ آئینہ میں پھنس کر آئینہ دار سے غافل ہو جاتے ہیں۔

شان نزول: کفار عرب نے بت کے لئے نبی جی میں اللہ تعالیٰ اور ابلیس آپس میں بھائی بھائی

ہیں۔ انسان بے ضرر جانور اور اچھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور سناپ، بچھو، درندے، برائیاں ابلیس نے پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ کو یزداں اور ابلیس کو اہرمن کہتے تھے۔ اس فرقہ کا نام ثانویہ زندگی اور محبوسی تھا۔ عربی میں ان کا نام زندیق ہوا۔ جمع زنادقہ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا نبی زرتشت ہے اس پر جو آسمانی کتاب اتری، اس کا نام زند ہے لہذا وہ زندگی کہلاتے تھے یعنی زند کتاب کو ماننے والے جب یہ لفظ عربی بنایا گیا تو بجائے زندگی کے انہیں زندیق کہا گیا۔ اب ہر منکر الوہیت بلکہ ہر بے دین کو زندیق کہہ دیتے ہیں ہر فرقہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرتا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت مسیح یا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان تمام کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان، خازن، تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ)۔

تفسیر: و جعلوا للہ شرکاء الجن۔ یہ جملہ نیا ہے۔ اس کا واؤ ابتدا سیہ ہے۔ یہاں جعل کے معنی ہیں۔ اپنے عقیدے میں بنانا انہیں ایسا ماننا، اس کا قائل وہی محبوس ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ للہ کا تعلق شرکاء سے ہے جن مفعول اول ہے۔ جعلوا کا اور شرکاء دو سر مفعول اصل عبارت یوں تھی۔ و جعلوا الجن شرکاء للہ۔ یا للہ جعلوا کا دو سر مفعول ہے اور شرکاء پہلا مفعول اور الجن یا تو شرکاء کا بدل ہے یا عطف بیان۔ ان دونوں صورتوں میں الجن پر فتح ہے۔ بعض قراءتوں میں الجن پیش سے ہے کیونکہ یہ ہو پوشیدہ کی خبر ہے۔ بعض قراءتوں میں الجن کسر سے ہے کہ وہ شرکاء کا مضاف الیہ ہے اور اضافت بیان یہ ہے غرضیکہ اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں ہر ترکیب سے علیحدہ معنی اور ہر معنی میں علیحدہ لطف ہے یعنی ان مجوسیوں نے جن یعنی ابلیس کو اللہ کا شریک مانا چونکہ ابلیس جنت کی اصل ہے اس لئے وہ اسے اللہ کا مستقل شریک مانتے تھے اور ابلیس کی ذریت کو اس کا لشکر فرشتے اللہ کا لشکر فرشتے لوگوں کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ جنت و شیاطین برے و سو سے اس لئے یہاں شرکاء جمع ارشاد ہوا (کبیر) کہ انہوں نے ابلیس کو بڑا شریک اور اس کی ذریت کو چھوٹے شریک مانا۔ نعوذ باللہ یا یہ کہو کہ جب انہوں نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا بھائی مان لیا تو یقیناً اس کی ذریت کو اللہ کے بھتیجے، بھتیجیاں مانیں گے جیسے بھائی شریک ہوتا ہے۔ جنس، نوع، صنف، بلکہ ماں باپ خاندان میں ایسے ہی بھتیجے ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں لہذا شرکاء جمع فرمانا بالکل مناسب ہے۔ و خلقہم یہ عبارت جعلو کے فاعل سے حل ہے۔ و او حلیہ خلق کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے ہم کا مرجع یا شرکاء ہے یا جن یا وہ مجوسی جن کے ایسے گندے عقیدے تھے یہ عبارت ہے تو حل مگر ہے ان کی پوری تردید یعنی ان زندیقوں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو اللہ کا بھائی، اس کا شریک مان لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ابلیس اور اس کی ذریت کا خالق ہے۔ ان مجوسیوں میں سے اکثر کا یہی عقیدہ ہے کہ ابلیس قدیم (ازلی) نہیں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اس کا بندہ ہے ان بے وقوفوں نے یہ نہ سوچا کہ مخلوق خالق کا بندہ ہے۔ رب کا بھائی یا شریک نہیں ہو سکتا یا یہ مطلب ہے کہ مجوسیوں نے جنت کو رب کا بھائی اس کا شریک مان لیا حالانکہ مجوسی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اس نے انہیں پیدا کیا وہی ان کو روزی دیتا ہے۔ بڑے تعجب و افسوس کی بات ہے کہ کھائیں خدا کا اور گائیں ابلیس کا۔ و خلقوا لہ بنین و بنات بغیر علم یہ عبارت معطوف ہے جعلوا پر اس میں دوسرے کفار کی تردید ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں، بعض نبیوں کو خدا کے بیٹے مانتے تھے۔ خرقوا اینا ہے خرق سے جس کے معنی ہیں بگاڑنے کے لئے کسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے توڑنا، پھاڑنا، درزی کپڑا کاٹنا ہے۔ اصلاح کے لئے، بچے کپڑے پھاڑتے ہیں، بگاڑ دینے کے لئے۔ رب فرماتا ہے۔ اخرقتها اہلہا بعض نے کہا کہ خرق ضد ہے خلق کی بعض

نے کہا کہ خلق، خرق، اختلاق، اختراق ہم معنی ہیں۔ بڑا جھوٹ، مشہور جھوٹ، سفید جھوٹ۔ عقل کے خلاف جھوٹ بولنے کو خرق یا اختراق کہتے ہیں۔ یہاں یہی معنی ہیں یعنی اس فرقے نے اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں گمراہیں۔ ایسا جھوٹ بولا جو کسی کی عقل میں نہ آ سکے۔ انہوں نے یہ حرکت بغیر علم کی انہیں اتنا نہ سوجھا کہ باپ اور لولاد ایک جنس بلکہ ایک نوع بلکہ ایک صنف کی دو فردیں ہوتی ہیں انسان کا بیٹا انسان، شیر کا بچہ شیر، سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے نیز باپ اپنے بچہ کا خالق نہیں ہوتا اور بچہ باپ کی مخلوق اور رب کا بچہ مخلوق و عابد کیونکر ہو سکتا ہے نیز باپ اپنے بچہ کا خالق نہیں ہوتا اور بچہ باپ کی مخلوق و بندہ نہیں ہوتا پھر فرشتے انبیاء کرام اللہ کے بندے اس کی مخلوق ہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو گئے۔ اس لئے فرمایا سبحانہ غرضیکہ بغیر علم کے چھ معنی ہیں دو تو یہ مذکورہ معنی، تیسرے یہ کہ اولاد کے لئے بیوی، شہوت، نطفہ، جسمانیات ضروری ہیں، رب ان سے پاک ہے۔ بھائی بہن کے لئے، ماں باپ ضروری ہیں۔ ازلی قدم غنی کے لئے ماں باپ کیسے چوتھے یہ کہ اولاد موت کے خطرہ کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے کہ ہمارے بعد وہ ہماری جائیداد سنبھالے۔ جسے موت نہیں جو لدی ہے اسے اولاد کی کیا ضرورت۔ پانچویں یہ کہ لولاد بھائی اپنی کمزوری کی وجہ سے اختیار کئے جاتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلہ میں وہ ہمارے قوت بازو ہوں، قوی و قادر کو ان کی کیا ضرورت۔ چھٹے یہ کہ ان کے پاس جو علوم عقلیہ ہیں وہ سب فرشی ہیں اور معرفت الہی کے لئے عرشی علم چاہئے جو نبی کے ذریعہ ملتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون۔ سبحان کے معنی اس کی نحوی ترکیب بارہ بیان ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں سبح اللہ سبحانا تھا اس سے سبحانہ بنا سیو حیت سے، سیو حیت کے معنی میں بہت ہی پاک منزلہ ہونا ہر عیب سے بری ہونا جو چیزیں مخلوق کے لئے مکمل ہوں مگر رب تعالیٰ کے لئے عیب ہوں ان سے بھی پاک ہونا، جیسے بیوی بچے وغیرہ۔ غرضیکہ سبحان بہت جامع لفظ ہے غرضیکہ طاہر، طیب، سبحان۔ سب کے معنی ہیں پاک مگر ظاہری نجاست سے پاکی طہارت ہے اندرونی خبیثت سے پاکی طیب ہے اور چیز نجس خبیث نہ ہو اچھی ہو مگر اللہ کی شان کے لائق نہ ہو اس سے پاک ہو سیو حیت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو طیب یا طاہر نہیں کہتے سبحان کہتے ہیں اور بندے کو سبحان نہیں کہتے طیب یا طاہر کہتے ہیں۔ تعالیٰ سبحانہ پر معطوف ہے چونکہ سبحانہ بظاہر ایک لفظ ہے مگر حقیقتہً پورا جملہ اس لئے تعالیٰ کا اس پر عطف بلا تکلف درست ہے۔ تعالیٰ نہایت تعالیٰ سے جس کا لہو علو ہے بمعنی بلندی، اونچائی یہاں مکمل بلندی مرلو نہیں کہ رب تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے تو مکانی اونچائی نیچائی سے بھی پاک ہے بلکہ مرتبہ درجے کی بلندی مرلو ہے یصفون کا قائل وہ کفار ہیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یعنی مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ جو اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی بچے یا شریک سا جی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی شان علی ان چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں مشرکین رب کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اعتقادی پاکی کو سبحان سے بیان فرمایا اور واقعی پاکی کو تعالیٰ سے یعنی سوا بعض جن وانس کے تمام مخلوق اسے میوب سے پاک مانتی ہے اور واقعی وہ میوب سے پاک ہے سبحان اور تعالیٰ کا یہ فرق خیال میں رہے۔ (روح المعانی) اللہ کے لئے تعالیٰ کہا جاتا ہے مگر ارتعاب نہیں کہا جاتا اگرچہ اس میں بھی بلندی کے معنی ہیں کیونکہ ارتعاب مکانی بلندی کے لئے خاص ہے۔ تعالیٰ ہر بلندی کو عام (روح البیان)۔

خلاصہ تفسیر: ان مشرکین و کفار کی حماقت تو دیکھا کہ لوگ جنات جیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا سا جی اس کا سرمانتے ہیں جو کہ فرشتوں اور انسانوں سے نیچے ہیں انسان اس طرف الخلق ہے اس کے بعد مرتبے انہوں نے جنوں کو رب کا شریک مان کر ان

کی پرستش شروع کر دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات کا خالق ہے جنات اس کی مخلوق اور مخلوق خالق کی شریک کیسے ہو سکتی ہے یا ان کفار کا خالق رب ہے نہ کہ جنات، پھر جنات ان کی عبادت کے مستحق کیسے ہو گئے۔ ان کی دوسری حماقت دیکھو، انہوں نے اللہ کے لئے بیٹے بیٹیاں مانیں۔ ان بے وقوفوں نے یہ نہ سمجھا کہ بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہیں مخلوق کی ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں۔ خالق تو جنس و نوع سے پاک ہے نیز اولاد بقائے نسل کے لئے ہوتی ہے جو دائم باقی ہے اسے نسل کی کیا ضرورت یہ دیکھو فہم و سمجھ رکھتے ہوئے دین میں ایسے اندھے بے عقل ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ ان کے گھرے ہوئے عیوب سے پاک و برتر ہے ان کے سوا ساری مخلوق مجھے ان عیوب سے پاک جانتی مانتی ہے اور واقعہ میں وہ ان کی بد تمیزیوں سے بلند و بالا ہے۔ لفظ سبحان کبھی اظہار تعجب کے لئے بولا جاتا ہے۔ کبھی تعجب دلانے کے لئے، کبھی کفار کی بد عقیدگیوں کی تردید کے لئے یہاں تو تعجب دلانے کے لئے ہے کہ ساری مخلوق میں انسان افضل بھی ہے، اشرف بھی اس پر روحانی، جسمانی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ نبوت خلافت، ولایت نیز شریعت و طریقت کے سلسلہ انسان ہی کو دیئے گئے نیز ساری مخلوق انسان ہی کے لئے پیدا کی گئی۔ خلق لکم ما لی الا رض جمعا مگر اس کے باوجود انسان وہ عقیدے، وہ اعمال اختیار کرتا ہے جو شیطان بھی نہیں کرتا، شیطان نہ تو اپنے کو رب کا بھائی کہتا ہے نہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتا ہے نہ اس نے کبھی دعویٰ خدائی کیا، نہ وہ کبھی جھوٹا بیٹا ہے یہ سب حرکات انسان ہی کی ہیں یا یہ فرمان کفار کی تردید کے لئے ہے کہ بد نصیبو تم اس کے لئے اولاد، بھائی وغیرہ مانتے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس قسم کی تمام عیوب سے پاک ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: انسان اگر درست رہے تو مانا کہ سے افضل ہے اگر اندھا ہو تو گدھے، کتوں سے بدتر ہے۔ دیکھو مشرکین عرب انسان تھے خدا کے لئے بیٹے بیٹیاں مان بیٹھے ابلیس جیسی بدترین مخلوق کو رب کا شریک مان بیٹھے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو نہ جانوروں کا ہے نہ اینٹ پتھروں بلکہ ابلیس بھی اپنے کو خدا کا بندہ ہی کہتا ہے، خدا کا شریک نہیں کہتا۔ یہ فائدہ جعلوا اللہ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے جعلوا کا فاعل ان مذکورہ انسانوں کو قرار دیا۔ دوسرا فائدہ: معبود اور الٰہ وہ ہے جو خالق ہو کسی کی مخلوق نہ ہو۔ یہ فائدہ و خلقہم سے حاصل ہوا اس کی مفصل بحث ہماری کتاب علم القرآن میں ملاحظہ کرو۔ تیسرا فائدہ: بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی ہم جنس ہوتے ہیں، انسان کا بیٹا شیر نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہم جنس نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنس و نوع سے پاک ہے کوئی مخلوق اس کی ہم جنس نہیں ہو سکتی۔ یہ فائدہ بغیر علم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اولاد اس کے ہوتی ہے جس کے لئے بقائے ہو، باقی غیر اولاد سے پاک کیوں نہ ہو۔ یہ فائدہ سبحانہ اور تعالیٰ الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: جو علم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کفر و یحی نہ بنو وہ جہالت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ علوم و عقل والے تھے مگر رب تعالیٰ نے انہیں جلیل کمال یونہی جو عالم قرآنی آیات اور احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، ان کی شان گھٹائے وہ ان کفار کی طرح جلیل ہے۔ اس کا یہ علم اس کے لئے عذاب ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر اس کے نام بہت ہیں کیونکہ مخلوق کی حاجت بہت ہیں۔ ہر محتاج اپنی حاجت کے مطابق رب کو اس کے نام سے پکارے مگر سبحان اور رب اس کے بڑے پیارے نام ہیں۔ دیکھو کفار کی مکمل تردید کے موقع پر سبحانہ فرمایا گیا۔ نماز شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم سے رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدہ میں سبحان ربی

الا علی۔ جو رب تعالیٰ کو اس نام سے پکارے وہ انشاء اللہ بامر اور ہے۔

پہلا اعتراض : لفظ جن تو واحد ہے۔ پھر اس کے لئے شرکاء جمع کیوں ارشاد ہوا؟ شرکاء فرماتا چاہئے تھا۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے چند جواب دیئے۔ ایک یہ کہ یہاں جن اسم جنس ہے اور اس سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ جن کے معنی ہیں چھپی ہوئی مخلوق۔ فرشتے بھی ہم سے چھپے ہیں لہذا وہ جن ہیں چونکہ فرشتے بہت ہیں اس لئے انہیں شرکاء فرمایا۔ رب فرماتا ہے۔ فلما جن علیہ اللہ۔ یہ لام سدی اور قلوہ کا قول ہے۔ دوسرے یہ کہ جن سے مراد تمام شاطین ہیں انہیں شرک بنانے سے مراد ان کی اطاعت کرنا خواجہ حسن بھری کا یہی قول ہے تیسرے یہ کہ جن سے مراد ابلیس ہے اور اس میں مجوسی کے عقیدے کا ذکر ہے۔ یہ قول سیدنا عبد اللہ ابن عباس کا ہے چونکہ ابلیس جنت کا مورث اعلیٰ ہے۔ جب مجوسیوں نے اس کو رب کا شرک مان لیا تو اس کے واسطے سے اس کی اولاد باقی جنت کو بھی شرک مان لیا کہ شرک کی اولاد شرک ہی ہوتی ہے۔ یہی تیسرا قول زیادہ قوی ہے کیونکہ یہ آیت کریمہ مجوس کی تردید میں آئی ہے مجوسی فرشتوں کو خدا کا شرک نہیں مانتے تھے بلکہ مشرکین انہیں رب کی اولاد مانتے تھے ان کی تردید میں فرمایا گیا۔ و خرقوا له بنین و بنات لعلہن شرکاء الجن میں بھی انہیں کی تردید ہو تو مضمون میں ایک ہی جگہ تکرار ہوگی۔ دوسرا اعتراض: نحوی قاعدہ سے یہ عبارت یوں چاہئے تھی۔ و جعلوا الجن شرکاء للہ انہوں نے جن کو اللہ کا شرک بنا لیا۔ اس آسان ترکیب کو چھوڑ کر ایسی پیچیدہ ترکیب کیوں اختیار کی گئی۔ جواب: تفسیر کبیر نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہر زبان خصوصاً عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ اہم چیز کا ذکر خصوصیت سے پیچھے کرتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آنا کل، جہاں کل آنے پر زور بنا مقصود یہاں جن کا ذکر فرمانا ان کی حماقت کے اظہار کے لئے ہے کہ یہ خود تو انسان ہیں۔ اشرف المخلوق یعنی اپنے سے اونٹنی مخلوق جنت کو خدا تعالیٰ کا شرک مان بیٹھے بلکہ ابلیس جیسی خبیث مخلوق کو خدا کا شرک مان کر اس کے بندے بن گئے کیسے احمق ہیں اس لئے جن کو آخر میں بیان فرمایا۔ تیسرا اعتراض: یہاں شرکاء کے متعلق یہ نہ فرمایا گیا کہ مجوس نے ابلیس کو کس چیز میں اللہ کا شرک بنا لیا تھا کہ وہ تو بہت وسیع ہے بعض لوگ ہمارے گھر میں شرک ہوتے ہیں، بعض ہلغ و کھیت میں، بعض کاروبار میں یونہی رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک ماننے میں بہت احتمال ہے۔ علم میں قدرت میں، خلق میں معبودت میں کس چیز میں شرک بنا۔ جواب: چونکہ عرب میں مجوس کا عقیدہ مشہور و معروف تھا کہ وہ ابلیس کو معبودت خلقت میں اللہ کا شرک و سا بھی مانتے تھے اس لئے صرف ان کا فرمانا کافی تھا وہ کہتے تھے کہ خالق خیر و بد ان ہے اس کا نام تو ہے اور خالق شرابہر من ہے اس کا نام ابلیس یا علت ہے۔ چوتھا اعتراض: جیسے مشرکین اللہ کے بندے ہو کر شاطین وغیرہ کی پرستش کر کے شرک ہوئے تم لوگ بھی کہو اللہ کا بڑی بات اس کی اور جھکتے ہو غیور ولیوں کے سامنے تم بھی انہیں کی طرح مشرک ہو۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ میں باپ، حاکم، سلطان کے سامنے جھکتے ہو، کھاتے ہو اللہ کا، جھکتے ہو ان کے سامنے تم بھی مشرک ہوئے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ کسی بندے کو خدا کا شرک مان کر اس کے سامنے جھکنا اور ہے مگر اسے رب کا بندہ مان کر ان کی تعظیم و اطاعت کرنا کچھ اور۔ پانچواں اعتراض: کفار کے متعلق یہ کیوں فرمایا گیا کہ بغیر علم کفار تو بڑے علوم والے ہوتے ہیں بے علم نہیں ہوتے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ رب کے نزدیک علم وہ ہے جو رب تک پہنچا دے جو وہاں تک راہبری نہ کرے وہ جہالت ہے کفار یہود و نصاریٰ کے سامنے وغیرہ کے علوم انہیں چونکہ

رب تک نہ پہنچا سکے لہذا یہ سب جماعتیں ہیں دوسرے یہ کہ یہاں علم سے مراد ہے عرشی علم جو نبی کے ذریعہ ملے جو خدا رسی کے لئے ضروری ہے وہاں عقل اور عقلی علوم بیکار ہیں۔ لہذا بغیر علم فرمانا بالکل درست ہے۔ چھٹا اعتراض: جب خدا تعالیٰ اولاد بھائی برادروں سے اس لئے پاک ہے کہ یہ لوگ کمزوری کی وجہ سے اختیار کئے جاتے ہیں تو اس لئے نبی ولی فرشتے وغیرہ کیوں پیدا کئے۔ ان کے ذمے عالم کے انتظام کیوں رکھے کیا وہ یہ کام خود نہیں کر سکتا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا۔ و لم يتخذ و لہا من الذل اللہ نے اپنی کمزوری کی وجہ سے ولی نہیں بنائے بلکہ اپنی شان کے اظہار کے لئے ولی بنائے غرضیکہ ملازمین اظہار شان کے لئے بھی ہوتے ہیں وہاں یہی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: شرک بہت قسم کے ہیں مگر ان سب کی اصل خود فراموشی ہے جس نے اپنے کو نہ پہچانا تو اپنے کو بہت اونچا کر کے دعویٰ خدائی کرے گا جیسے فرعون و نمرو دیا اپنے کو بہت نیچا کر کے ابلیس چاند سورج بلکہ درختوں و پتھروں کا بندہ بنے گا۔ ان کی عبلت کرے گا فرعون نمرو د بھی خود فریبی کا شکار تھے اور مجوسی و مشرکین عرب بھی خود فراموشی کے شکار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے دنیا میں تشریف لا کر ہم کو پہلی بات یہ سمجھائی کہ تم اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہو نبی کے امتی ہو اولیاء علماء کے مطیع ہو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یہاں تم جھکو کہ یہ مقامات اکرانے کے لئے نہیں جھکنے کے لئے ہیں اور ساری مخلوق فرشتے ہوں یا جن سب تمہاری خاطر پیدا ہوئے تم ان سب سے افضل ہو۔ رب کے سامنے اکرامت کسی مخلوق کے سامنے جھکنا مت ان کی عبلت نہ کرنا اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ ان کفار نے اپنے کو نہ جانا بغیر علم سے مراد انہیں اپنا مقام کا اپنے درجہ کا علم نہیں جب اس علم سے محروم رہے تو ابلیس کو خدا تعالیٰ کا بھائی فرشتوں کو اس کی اولاد کہنے لگے اگر انہیں اپنا علم ہو تا تو ایسی باتیں نہ کرتے اس لئے اے انسان پہلے تو اپنے کو جان کر اپنے رب کو جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اونچا کیا مگر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ چاند سورج تاروں وغیرہ کو نیچا کیا کہ فرمایا یہ تم لوگوں کے لئے پیدا ہوئے۔ یہ خدا نہیں تمہارے بعد درجہ والے بندے ہیں وہ حضور کے دشمن نہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام رہے فرمایا کہ سورج اشارہ سے واپس لوٹا چاند اشارہ سے پھٹا درختوں پھولوں نے کلمہ پڑھا انسان کیسا بے وقوف ہے کہ اپنے محسن کو دشمن ہے۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۡیَ یَّکُوۡنُ لَہٗ وَلَدٌ وَلَمۡ یَّکُنۡ لَّہٗ صَاحِبَۃٌ وَّ

ابھاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بچہ حالانکہ نہیں ہے اس کی بیوی اور بے کسی نونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں اور اس نے

خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَّہُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیۡمٌ ۝ ذٰلِکُمۡ اللّٰہُ رَبُّکُمۡ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا

پیدا فرمایا ہر چیز کو جاننے والا یہ اللہ ہے رب تم سب کا نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے پیدا کرنے والا ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کا

هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

ہر چیز کا پس عبادت کرو اس کی اور وہ اوپر ہر چیز کے مگران ہے۔

بنانے والا تو اسے پوری جو وہ ہر چیز پر نگیبان ہے۔

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے شریک سے پاک ہونے کے دلائل بیان ہوئے۔ اب اس کے اولاد سے پاک ہونے کے قوی دلائل کا ذکر ہے غرضیکہ ایک قسم کے عیبوں سے پاکی کا ذکر فرمانے کے بعد دوسرے قسم کے عیبوں سے پاکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں دعویٰ فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد مانتے ہیں۔ وہ نرے جلال ہیں بغیر علم اب اس جہالت کی دلیل ارشاد ہو رہی ہے کہ اولاد سے پہلے کا ہونا ضروری ہے۔ مں وہ ہے جو باپ کی بیوی ہو جب اللہ تعالیٰ بیوی سے ہی پاک ہے تو اس کے اولاد کیسی صرف باپ سے اولاد ناممکن ہے کہ باپ تو ہوں نہ ہو۔ خیال رہے کہ مشرکین اور یہود و نصاریٰ یہ تو کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں یا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں مگر ان میں سے یہ کوئی نہ کہتا تھا کہ فلاں عورت اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اس لئے یہ الزام نہایت ہی درست ہے کہ خدا کے لئے بیوی تم بھی نہ مانتے تو اس کے لئے اولاد کیوں مانتے ہو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا مثل، شریک اولاد وغیرہ سے پاک ہونا بیان ہوا تو اب دوسری آیت میں اس کا نتیجہ بیان ہوا کہ سو اس کی عبادت کے لائق کوئی نہیں کہ فرمایا لا عبدا۔

تفسیر: ہد بع السموات والارض۔ ہد بع بنا ہے ہد بع معنی کیا ہونا بے مثل ہونا ہی سے ہے ہد بع معنی ہد بع معنی ہد بع یا نام جوئے ہوں جن کی مثل سلف میں نہ ملے۔ (تفسیر ابن کثیر)۔ رب فرماتا ہے قل ما كنت بدعا من ارجل۔ فرمایا میں کوئی نیامی نہیں یعنی بے مثل تو ہوں بے مثل نہیں مجھ سے پہلے اور نبی آچکے ہیں۔ اصطلاح میں بغیر مثل بغیر نمونہ بغیر آلہ بغیر ماوہ بغیر زمان بغیر مکان کسی چیز کو نہایت ہد بع ہے (لام راغب و روح المعانی) ہد بع معنی اسم فاعل بھی آتا ہے اور معنی اسم مفعول بھی یعنی بے مثل پیدا کرنے والا یا بے مثل پیدا کیا ہوا۔ جیسے شر معنی مشہور بھی ہے یہاں ہد بع کی اصناف یا تو فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف یا طرف کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بے مثل بنانے والا ہے یا بغیر نمونہ اور بغیر ماوہ بغیر ہتھیار و لوازم کے اس نے یہ چیزیں بنائیں یا اللہ تعالیٰ بے مثل آسمانوں بے مثل زمین والا ہے یا اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمینوں میں بے مثل ہے۔ یعنی جہاں میں اس کی مثل کوئی نہیں۔ پس کمالہ ہی۔ تمام قراتوں میں بدیع کو پیش ہے مگر پیش کی عین و ہمیں ہیں۔ (1) یہ ہو پوشیدہ کی خبر ہے۔ (2) یہ تعالیٰ فعل پوشیدہ کا فاعل ہے۔ (3) یہ مبتدا ہے اور ان ہکون اس کی خبر گند اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں (روح المعانی)۔ انی ہکون لہ ولد یہ عبارت یا تو مستقل جملہ ہے یا ہد بع السموات کی خبر گند اس فالتوا حوٹکم انی ہشتم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ انی یا معنی کفہ ہوتا ہے یا معنی این اگر معنی این ہو تو اس سے پہلے من پوشیدہ ہوتا ہے یعنی کیسے یا کہاں سے اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کے محل ہونے کی دلیل ارشاد ہوئی و لم تکن لہ صاحبہ۔ یہ عبارت گزشتہ عبارت ان ہکون کا محل ہے لم یکن میں ان کفار کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے یعنی تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیوی نہیں ہے۔

ساتھی کامونٹ مگر اصطلاح میں صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ و حفصہ سے فرمایا تھا انکن لا تنن صواحب يوسف۔ تم تو یوسف علیہ السلام کی بیوی (زلیخا) کی طرح ہو، چونکہ وہ کفار بھی کسی عورت یا کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں کہتے تھے اس لئے یہ الزام نہایت ہی درست ہو یعنی تم عجیب بے وقوف ہو کہ جب تمہانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی کوئی نہیں یہ بھی مانتے ہو کہ بغیر بیوی صرف باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی پھر تم خدا تعالیٰ کے لئے بغیر بیوی اولاد کیونکر مان لیتے ہو۔ سبحان اللہ خیال رہے کہ صرف ماں سے بغیر باپ اولاد ہو سکتی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام صرف مریم سے پیدا ہوئے بغیر باپ مگر بغیر ماں سے اولاد ہونا غیر ممکن ہے۔ چنانچہ حضرت حوا جناب آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں اور نہ آدم علیہ السلام ان کے باپ ہیں ورنہ پھر وہ ان کی بیوی کیسے بنتیں اور حضرت آدم خلوند کیسے ہوتے کیونکہ اگرچہ حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئیں مگر آپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئیں آدم علیہ السلام نہ ماں کے بیٹے ہیں نہ باپ کہ ان کی پیدائش مٹی سے وخلق کل شیء یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور وابتداء اسے یا لم یکن لہ الخ پر معطوف ہے اور ان یكون الخ کا دو سراصل بہر حال اس فرمان میں اولاد کے محل ہونے کی دو سری وجہ ارشاد ہوئی کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا یعنی فرشتوں کو بھی اور حضرت عیسیٰ و عزیر کو بھی۔ پھر وہ ان کا باپ کیسے ہوا۔ باپ اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر نے یہاں عجیب بات فرمائی کہ اگر ولد کے معنی وہ لوگ یہ کریں کہ بغیر نطفہ ہی پیدا ہوئی ہیں اور اگر اولاد سے مراد وہی ہے جو حیوانات و انسان کے ہوتی ہے تو ہو بغیر بیوی ناممکن ہی پیدا ہوئی ہیں اور اگر اولاد سے مراد وہی ہے جو حیوانات و انسان کے ہوتی ہے تو وہ بغیر بیوی ناممکن ہے لہذا لم تکن لہ صاحبہ میں ایک معنی تردید ہے اور خلق کل شیء میں دوسرے معنی کی بہر حال کسی معنی سے رب کے لئے اولاد ناممکن ہے وہو بکل شیء علیم یہاں بھی وہی دو احتمال ہیں جو ابھی عرض کئے گئے گویا یہ نیا جملہ ہے یا ولم یکن لہ صاحبہ پر معطوف ہے اور تیسراصل اس فرمان عالی میں تیسری دلیل سے اولاد سے پاک ہیں۔ حضرت عیسیٰ و غیر ہم ہماری مخلوق ہیں۔ ہمارے بندے ہیں ہماری اولاد نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ رب کی اولاد ہے کیا تم ہم سے زیادہ ہم کو اور ہماری مخلوق کو جانتے ہو ہم تو اپنی ذات صفات اپنی مخلوقات سب کو ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ شہابی کے تین معنی ہیں ممکن، موجود، معلوم۔ جب قدرت کے ساتھ شہابی آئے گا تو معنی ممکن ہو گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب خلق کے ساتھ ہو گا تو معنی موجود ہو گا۔ خالق کل شیء یا جیسے خلق کل شیء۔ اور جب علم کے ساتھ ہو گا تو معنی معلوم جس میں واجب اور ناممکن سب داخل ہوں گے۔ اس کی تحقیق ہم پارہ الہم میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر میں کر چکے۔ ذالکم اللہ ویکم یہ جملہ علیحدہ ہے جس میں ذالکم مبتداء ہے اور اللہ ویکم خبریں ہیں یا اللہ موصوف ویکم صفت مل کر خبر یا ذالکم اللہ مبتداء ہے اور ویکم خبر ذالکم سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مذکورہ صفات کی طرف۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس کی ذات بندوں سے بہت دور ہے۔ خیال و گمان و وہم سے وراء ہے اور اس کی رحمت اس کا کرم اس کی بندہ نوازی ہم سے بہت ہی قریب ہے نحن اقرب الہ منکم اور نحن اقرب الہ من جبل اللورد چونکہ ذات اور شان کا ذکر ہے کہ رب نے اپنی شان کے ذریعہ اپنی پہچان کرائی لہذا ذالکم اشارہ بعید ارشاد ہوا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت ہیں۔ ہمارے خیال سے وراء ہیں اور کرم نوازی میں ہم سے بہت ہی قریب النبی ولی بالمؤمنین من انفسہم اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا جاتا ہے سلام قریب والے ہی کو ہوتا ہے اس لئے ہمارے ہر دکھ درد کی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے عزیز علیہ ما عنتم جیسے ہر عضو کے درد کی جان کو خبر ہے۔ اس آیت میں خطاب یا مشرکین و کفار سے ہے یا سارے انسانوں سے یعنی ان صفتوں والا اللہ تمہارا رب ہے جو اولاد شریک والا ہو وہ نہ اللہ ہے نہ تمہارا رب وہ تو صرف تمہاری ایک خیالی چیز ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے، معرفت توحید اور معرفت ایمان آسمان و زمین وغیرہ کے ذریعہ رب کی معرفت توحید ہے جو بعض کفار بلکہ اہلس کو بھی حاصل ہے اور نبی کے ذریعہ خدا کی پہچان معرفت ایمان ہے اسی معرفت کا ذکر اس آیت میں ہے **هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ اور نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْاِهَاءَ كِ اِبْرَاهِمَ قَالُوا اَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ مُوسٰی وَ هَارُونَ۔** رب العالمین میں معرفت توحید ہے اور رب موسیٰ و ہارون میں معرفت ایمان ہے یہاں معرفت توحید عطا فرمائی گئی ہے جو بندوں کا ابتدائی سبق ہے اور معرفت ایمان ان کا انتہائی سبق ہے رب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جو بندوں پر بھی بولا گیا ہے کما رہانی صغیرا اور ارجع الی ربک مگر رب تعالیٰ سب کو پالنے والے اور وقتی طور پر پالنے والے ہیں ہم کو بچپن میں اور طرح پالتا ہے جوانی میں اور طرح پالتا ہے سردی میں گرمی میں اور طرح پھر جسما" ماں باپ کے ذریعہ روحانی طور سے اولیاء انبیاء خصوصاً "محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پالتا ہے غریبوں کو اور طرح پالے امیروں کو اور طرح۔ یونہی مومنوں عارفوں تمیوں کو مختلف طرح پالے۔ **لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ۔** یہ عبارت لفظ اللہ کی خبریں ہیں یعنی یہ صفات والا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اس کے سوا نہ کوئی خالق یہاں اللہ سے مراد سچا معبود ہے کیونکہ جھوٹے معبود تو بہت تھے جنہیں کفار پوجتے تھے مگر کافر بھی جھوٹے ان کی عبادت بھی جھوٹی۔ خلق کے معنی ہیں نیست کو ہست کر دینا اس جملہ کی اور بہت ترکیبیں کی گئی ہیں۔ **فَاعْبُدْ وَاِهٖ** یہاں ف ترتیب کی ہے اور یہ جملہ پچھلے جملوں پر مرتب ہے یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب خالق ہے مالک ہے تو تم بھی اسی کی عبادت کرو عبادت کے معنی اس کے اقسام و احکام ہم ایما کی نعبد کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ عبادت کے معنی ہیں انتہائی عجز و انکسار کا اظہار یعنی بندہ اپنی ایسی عاجزی ظاہر کرے جیسی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے لہذا نہ دو معبود ہو سکتے ہیں اور نہ دو کی عبادت کیونکہ اگر دو کی عبادت ہوگی تو ان دونوں معبودوں کے سامنے برابر کی انکساری عاجزی کرنا پڑے گی۔ جب عجز میں برابری آئی تو انتہائی عاجزی نہ رہی لہذا چند معبودوں کا عباد کسی کا عباد نہیں۔ تفسیر روح المعانی نے اس جگہ یہاں اس پر زور دیا **فَاعْبُدْ وَاِهٖ** میں حصر ہے کہ اس ایک کی عبادت کرو لفظ عبادت بھی حصر چاہتا ہے خواہ الفاظ حصر کے ہوں یا نہ ہوں لہذا **اِهٖا** نعبد اور **لَا تَعْبُدْ وَاِلٰهَ اِلَّا هُوَ** یہاں فاعبد و اسب میں حصر ہے دنیاوی رشتوں سے بیٹا ہونا، خاوند ہونا ایک ہی میں محدود ہے کہ ایک بیٹے کے دو باپ ایک بیوی کے بہ یک وقت دو خاوند نہیں ہو سکتے اسی طرح خالقیت، معبودیت، محدود ہے کہ بندے کے دو خالق دو معبود ہو ہی نہیں سکتے اگر دو ہوں تو وہ خالق نہیں کاسب ہوں گے معبود نہیں مطاع ہوں گے یعنی ان کی عبادت نہ ہوگی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی۔ وہو علی کل شئی وکیل۔ یہ عبارت معطوف ہے **لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** پر اور خبر ہے اللہ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے شئی سے مراد ہر موجود و مخلوق چیز ہے وکیل بنا ہے وکیل سے معنی سپرد کرنا کسی کا والی وارث متولی ہونا چونکہ یہاں وکیل میں رقیب کے معنی شامل ہیں اس لئے اس کے ساتھ علی فرمانا بالکل درست ہے بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رقیب و حفظی ہے جیسے علی کل شئی شہید ہے نہاد معنی رقیب و حفظی ہے لہذا علی اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا پیدا فرمانا کیونہی ہے یا روبرو گزار نہ

چھوڑ دیا بلکہ وہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا حافظ اس کا متولی اس کی نگرانی فرمانے والا ہے کہ ہر وقت ہر چیز اور اس کی ہر ضرورت کی خبر رکھتا ہے (روح المعانی و خازن وغیرہ) ہم اسے بھول جائیں مگر وہ ہم کو نہ بھولتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ خیال رہے کہ حقیقی نگہبان صرف رب تعالیٰ ہے۔ مجازی نگران بہت سے بندے ہیں۔ چنانچہ فوج ملک کی نگہبان پولیس شہر کی نگہبان فرشتے ہمارے نگہبان و برسل علیکم حفظہما حقیقی نگہبانی مراد ہے۔

خلاصہ و تفسیر : اس آیت کریمہ کے چار جزو ہیں۔ آسمان و زمین کا بدیع ہونا اللہ تعالیٰ کا بیوی سے پاک ہونا۔ تیسرے خلق کل شیء جو تھا جزو وہو بکل شیء علیم۔ دوسری آیت کے پانچ جزو ہیں اس کا رب ہونا۔ لا شریک ہونا معبود ہونا ہر چیز پر وکیل ہونا ان آیتوں کی یہ شان ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونہ کے بغیر کسی اوزار ہتھیار کے بغیر کسی مادہ کے بغیر کسی جگہ کے بغیر کسی زمانہ کے ایجاد فرمادیا۔ ہر چیز اس کی مخلوق ہے یہ بھی غور کرو کہ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے تم بھی مانتے ہو کہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور بغیر بیوی صرف باپ سے اولاد ہو ہی نہیں سکتی پھر اس کی اولاد کیسی نیز وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق والد نہیں ہو سکتا اور والد خالق نہیں بن سکتا لہذا وہ کسی کا باپ نہیں نیز وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے جب وہی فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ہماری اولاد نہیں ہر چیز ہماری مخلوق پھر تم کیسے کہتے ہو کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے کیا تم رب تعالیٰ سے زیادہ علم و خبر رکھتے ہو۔ دیکھو اور غور کرو کہ ان صفات سے موصوف ہی اللہ ہے وہی تمہارا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ نہ بیٹے کے دو باپ ہو سکتے ہیں نہ بندے کے دو معبود معبودیت ایک ہی کے لائق ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا تم سب اسی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ تمہارا صرف خالق نہیں اس نے تم کو پیدا فرما کر یونہی آوارہ بے یار بے مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ ہر وقت اس کے عابد و ساجد رہو۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا مثل ناممکن ہے نہ خدا وہ ہو سکتے ہیں نہ مصطفیٰ وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اول ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری سارے نبیوں سے پیچھے ہیں خاتم النبیین سارے عالم کے لئے رحمت ہیں سارے انسانوں کے شفیع ہیں کہ بعض شفاعتیں نبیوں کے لئے ہیں اور بعض شفاعتوں سے کفار بھی فائدہ اٹھائیں گے سارے عالم کی اصل ہیں یہ اوصاف تعدد کے لائق نہیں ہم نے عرض کیا ہے۔

کوئی مثل ان کا ہو کس طرح وہ ہیں سب کے مبتداء و نہیں دوسرے کی یاں جگہ کہ یہ وصف دو کو ملا نہیں خلیلی رکھو: کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر ماسوی اس کا بندہ ہے مگر بندے بندے میں فرق ہے ہم لوگ ایسے بندے ہیں کہ ہم کو اس پر ناز ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے مگر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ایسے بندے ہیں کہ دست قدرت کو ان کی بندگی پر ناز ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں۔

عبد دیگر عبدہ چیزے دگر او سرا انتظار آن منتظر

یہ بھی خیال رہے کہ اس آیت میں اعبد و مطلق بھی ہے اور عام بھی یعنی اے مشرک و کافر عبادت کرو کہ ایمان لاؤ اے مومنو عبادت کرو کہ پرہیزگار بن جاؤ اے پرہیزگار و عبادت کرو کہ اخلاص اختیار کرو اے مخلصو عبادت کرو کہ قرب الہی میں ترقی کرو۔ اے غریب عبادت کرو کہ نماز و روزہ کی پابندی کرو اے امیر و عبادت کرو کہ حج و زکوٰۃ دیا اے بند و عبادت کرو کہ میری رضا پر صابر و شاکر رہو کبھی میری شکایت نہ کرو غرضیکہ اعبد و یا عبادت سے ہے یا عبودیت سے خیال رہے کہ عبادت ہو یا عبودیت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اداؤں کا نام ہے عبادت قلبی اداؤں کا نام ہے عبودیت۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ عالم اجسام میں آسمانوں، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم وغیرہ کا بدیع ہے باقی تمام چیزوں کا خالق ہے یعنی آسمان و زمین کو تو بغیر مادہ، بغیر نمونہ کے بنایا نہ کسی وقت میں باقی دوسرے اجسام کو کسی مادہ سے کسی وقت میں کسی جگہ میں بنایا۔ یہ فائدہ ہدایع السموات اور خلق کل شیء سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے بدیع نہیں خیال رہے کہ بغیر نمونہ بنانا ایسا بجا ہے اور بغیر نمونہ، بغیر مادہ وغیرہ کے بنانا بدیع لہذا اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین وغیرہ کا بدیع ہے حضرت آدم علیہ السلام کا موجود یہ فرق خیال میں رہے۔ دوسرا فائدہ: بغیر باپ صرف ماں سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ فائدہ و لم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ لہذا حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں (لطیفہ) کسی شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا سے مردوں کی افضلیت اور عورتوں کی ماتحتی بیان کی اس کے دلائل دیئے آپ نے تبسم فرما کر فرمایا عورت کو برائے کہو یہ نبیوں و لوگوں کی کلن ہے بغیر باپ صرف عورت سے نبی پیدا ہوئے مگر بغیر عورت صرف باپ سے کوئی نبی ولی پیدا نہ ہوئے واقعی حضرات انبیاء موتی ہیں مگر عورتیں بھی ان موتیوں کی سیپ ہیں۔ حضرات انبیاء لعل ہیں تو عورتیں ان لعلوں کی کلن ہیں۔ تیسرا فائدہ: باپ کی اولاد وہ ہے جو بذریعہ بیوی کے اپنے نطفہ سے پیدا ہو ان دو شرطوں کے بغیر اولاد نہیں۔ یہ فائدہ بھی و لم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا ماں کی اولاد وہ ہے جو اس کے پیٹ سے ہو اس کی جنس ہو نطفہ کی وہاں قید نہیں لہذا حضرت عیسیٰ تو ابن مریم ہیں مگر حضرت حوا بنت آدم نہیں۔ چوتھا فائدہ: حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں ان کی زوجہ بنیں۔ یہ فائدہ بھی و لم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم نے بیوی کو صاحبہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبہ فرمایا انکن اختن صواحب یوسف جو ان کو زوجیت کا انکار کرتا ہے۔ وہ یا تو اس آیت کا انکار کرتا ہے یا بخاری کی اس حدیث کا۔ پانچواں فائدہ: بعض اوصاف تعدد کے متحمل ہو سکتے ہیں مگر بعض چیزوں میں تعدد نہیں ہو سکتا ہمارے جسم میں سارے اعضاء متعدد ہیں مگر دل ایک گھر میں اولاد بھائی بہن متعدد ہیں مگر باپ ماں ایک درخت میں شاخیں پتے متعدد ہیں مگر جڑ ایک مسجد میں مقتدی متعدد مگر امام ایک ملک میں وزراء امراء متعدد مگر صدر یا بادشاہ ایک یونہی مخلوق متعدد ہو سکتی ہے مگر خالق ایک ہی متعدد ہو سکتے ہیں مگر مصطفیٰ ایک جب ہم چند کے نطفوں سے نہیں بن سکتے تو ہم چند کے نور سے کیسے بن سکتے ہیں مخلوق تو حضور کے نور سے پیدا ہو چکی۔ پھر اب دوسرا ان کی مثل کیسے ہو جس کے نور سے اب یہ جہنم بنے یہ فائدہ اشارۃً و لم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بری چیزوں کا پیدا فرمانا برا نہیں چیز بری ہو مگر اس کی خلق بری نہیں شیطان برا ہے اگر شیطان کو پیدا فرمانا برا نہیں۔ یہ فائدہ بھی خلق کل شیء سے حاصل ہوا۔ مسئلہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر اعلیٰ و اعلیٰ چیز کا خالق و رب ہے مگر ادب یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ بندوں کی نسبت سے یاد کیا جائے یہ کہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہو کہ یا رب الشیطان کہ اس میں سخت بے ادبی ہے۔ ساتواں فائدہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حافظ و وکیل ہے مگر اس کے باوجود ہم کو بھی اپنی حفاظت وغیرہ کا حکم ہے۔ چنانچہ ہم کو حکم ہے خذوا حذوکم کفار سے بچو کے اسباب اختیار کرو لہذا مصیبت کے وقت حاکم یا حکیم کے پاس جانا یونہی ضرورت و حاجت کے وقت حضرات انبیاء و اولیاء کے آستانہ پر حاضری دینا اعلیٰ کل شیء و کل کے خلاف نہیں حضرات انبیاء و اولیاء و اہل بیت علیہم السلام کی مدد و حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے خلاف توکل

نہیں۔

پہلا اعتراض : یہاں آسمان و زمین کے واسطے بدیع فرمایا گیا اور باقی چیزوں کے لئے خلق یا خالق ارشاد ہوا۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ جواب : اس کا جواب ہم ابھی تفسیر اور فائدوں میں عرض کر چکے۔ بدیع ایجاد اور خلق میں بڑا فرق ہے۔ آسمان و زمین نہ کسی مادہ سے بنے مٹی، ہم سب کلامہ ہے مگر مٹی کلامہ کچھ نہیں۔ یونہی آسمان و زمین کسی وقت یا کسی جگہ میں نہ بنے کہ جب یہ پیدا فرمائے گئے تو نہ جگہ تھی نہ وقت لہذا ان کے لئے بدیع فرمانا نہایت درست ہے۔ دوسری مخلوق کے لئے یہ کیسے فرمایا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلق ایجاد اور بداعت میں فرق ہے بداعت میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کیسے بنا، کب بنا، کہاں بنا۔ ایجاد میں بغیر مثل پیدائش ہوتی ہے۔ خلق ان دونوں سے عام نہیں لہذا رب تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق بھی ہے، موجد بھی اور بدیع بھی ہمارا خالق ہے، موجد یا بدیع نہیں آدم علیہ السلام کا خالق بھی ہے موجد بھی۔ دوسرا اعتراض : اگر کفار اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی بھی مان لیں۔ مثلاً عیسائی کہہ دیں کہ حضرت مریم خدا تعالیٰ کی بیوی ہیں تو یہ فرمان ان کے مقابل کیونکر درست ہو گا۔ و لم تکن صاحبہ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کریمہ میں روئے سخن مشرکین مکہ سے ہے۔ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ مگر فرشتوں کی ماں نہیں مانتے تھے نہ کسی کو رب کی بیوی کہتے تھے اور اگر عیسائیوں، یہودیوں سے بھی ہو تو وہ بھی حضرت مریم کو خدا کی بیوی یا عزیز علیہ السلام کی ماں کو خدا کی زوجہ نہیں کہتے تھے لہذا انہیں الزاما فرمایا گیا کہ جب تمہارے عقیدہ میں بھی خدا کی بیوی کوئی نہیں تو تم ان مخلوق کو خدا کا بیٹا کیسے کہتے ہو۔ دوسرے یہ کہ کوئی پاگل بھی کسی کو خدا تعالیٰ کی بیوی نہیں کہہ سکتا کہ بیوی اور پھر بیوی سے صحبت، پھر صحبت کے نتیجہ میں بچہ کی پیدائش کا رب تعالیٰ کے لئے وہ ہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے کوئی پاگل بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے لہذا ایسے لغو احتمال کی تردید کرنا اس تردید پر دلائل قائم کرنا غیر ضروری ہے۔ تیسرا اعتراض : تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ناممکن ہے مگر حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جسک جسمی، لحمک لحمی دمک دمی انت مثلی کہ تمہارا خون تمہارا جسم میرا جسم تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں تم بالکل میری مثل ہو معلوم ہوا کہ حضرت علی کا نکاح فاطمہ زہرا سے درست نہ ہوتا یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ چوتھا اعتراض : تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ناممکن ہے مگر قرآن کریم فرماتا ہے۔ قل انما انا بشر مثکم تمہارا یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے۔ جواب : یہاں آیت میں جسمانی ظاہری مثلیت مراد ہے روح محمدی اور حقیقت محمدی بے مثال ہے وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کسی کی قرابت وار جسم محمدی بظاہر دوسرے انسانوں کے مثل ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ خالص بندے ہیں۔ ہم نے حقیقت محمدیہ کا ذکر کیا ہے۔ پانچواں اعتراض : یہاں لم تکن لہ صاحبہ کیوں فرمایا۔ زوجہ کیوں نہ فرمایا، زوجہ اور صاحبہ میں کیا فرق ہے؟ جواب : اس کی طرف کسی مفسر نے توجہ نہ فرمائی غالباً زوجہ اور صاحبہ میں چند طعن فرق ہے۔ ایک یہ کہ زوجہ ہر منکوحہ بیوی کو کہے ہیں اس سے خلوت ہو یا نہ ہو۔ مگر صاحبہ وہ جس سے خلوت ہو صاحبہ صحبت سے بنا، بچہ کی پیدائش بغیر مصاحبت سے ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ صاحبہ عام ہے، بیوی ہو یا لونڈی ہو مصاحبت والی مگر زوجہ صرف منکوحہ بیوی ہے۔ اولاد بیوی اور لونڈی دونوں سے ہو سکتی ہے، صاحبہ کی نفی فرما کر اولاد کی مطلقاً نفی فرمادی اگر زوجہ کی نفی کی جاتی تو لونڈی کا احتمال باقی رہتا۔ واللہ اعلم و رسولہ اعظم و انہم۔ چھٹا اعتراض : یہاں پہلی

آیت میں ارشاد ہوا۔ وخلق کل شیء۔ اور دوسری آیت میں ہے خالق کل شیء اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے خلق اور خالق میں کیا فرق ہے۔ جواب: خلق کل شیء میں پیدا شدہ چیزیں بھی داخل ہیں اور آئندہ پیدا ہونے والی بھی کہ خالق اسم فاعل لہذا پہلی آیت کے معنی یہ ہیں کہ تمام پیدا شدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور خالق کل شیء کے معنی یہ ہوئے کہ آئندہ جو چیزیں پیدا ہوں گی ان کا خالق بھی رب تعالیٰ ہی ہے لہذا فرق ظاہر ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں فاعل وادہ فرمایا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ مشرکین اہل کتاب سب ہی اول اللہ کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی اللہ کی عبادت کا منکر نہ تھا لہذا احصر فرمانا چاہئے تھا کہ اس اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو دوسروں کی نہ کرو۔ جواب: اس کا جواب اشارۃً ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ عبادت صرف ایک ہی کی ہو سکتی ہے۔ چند کی عبادت عبادت ہے ہی نہیں جب یہ کفار اللہ تعالیٰ اور اپنے جھوٹے معبودوں سب کی عبادت کرتے تھے تو وہ حقیقتہً ”کسی کی عبادت نہ کرتے تھے عبادت کے معنی ہیں انتہائی عجز و انکسار، انکسار کی انتہا اور ابتدا صرف ایک ہی پر ہو سکتی لہذا اگر عبادت کے ساتھ احصر کا کلمہ نہ بھی ہو جب احصر حاصل ہے عبادت شرکت کے منافی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے عالم روحانیات میں مختلف درجوں والے انبیاء و اولیاء پیدا فرمائے جو آسمانوں کی طرح مختلف فیض دیتے ہیں اور مختلف کیفیت والے دل پیدا کئے جو زمین کی طرح ان حضرات کے حاجت مند ہیں۔ پھر بعض دل ان کے فیوض سے خود فائدے اٹھاتے ہیں۔ وہ عمدہ زمین کی طرح ہیں اور بعض فائدے نہیں اٹھاتے وہ گویا بے خبر زمین ہیں اس عالم میں فیض دینے والے اور فیض لینے والے سب ہی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے بندے ہیں لہذا وہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے خالق والد نہیں ہو سکتا جب جانور انسان کی اولاد نہیں ہو سکتے تو مخلوق خالق کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا رب ہے حقیقی معبود ہے۔ ہر چیز پر نگہبان ہے سب اس کے دروازے کے منگتا ہیں تو کوئی اس کی بیوی یا اس کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں ان میں یہ صفات کمال جو وہ رب کے ہمسرہ ہوں۔ لہذا اسے خالق مانو والد نہ مانو بعض بندوں کی محبوبیت، مقربیت سے دھوکہ نہ کھاؤ وہاں محبوبیت عبدیت کے ساتھ ہے نہ کہ ولادت کے ساتھ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش میں اپنی شان بدیع و کھائی ہے کہ وہاں یہ سوالات نہیں ہو سکتے کہ یہ چیزیں کاہے سے بنیں کیسے بنیں بھٹی میں گرم کر کے یا ویسے ہی ہتھوڑوں سے کوٹ کر کب بنیں کیونکہ وقت نام ہے سورج کا رفتار کا جب سورج ہی نہ تھا تو وقت کیا اور کہاں نہیں کیونکہ جگہ نام ہے زمین کے یا خلا کے حصوں کا جب نہ زمین نہ خلا تھا تو کہاں کا سوال غلط ہے۔ دوسری مخلوق میں رب نے اپنی شان خالقیت ظاہر فرمائی ہے کہ وہاں یہ چاروں سوالات ہو سکتے ہیں مگر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں شانیں جمع فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ جسم محمدی کا خالق ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں 561ھ عیسوی میں حضرات آمنہ خاتون کے شکم پاک سے جناب عبد اللہ کے گھر سے پیدا ہوا مگر نور محمدی میں رب نے اپنی شان بدیع و کھائی کا اظہار فرمایا ہے کہ وہاں یہ سوالات نہیں ہو سکتے جب نور محمدی کو پیدا فرمایا تو نہ وہاں تھا نہ یہاں نہ جب تھا نہ کب اللہ تعالیٰ نور محمدی کا بدیع ہے جسم محمدی کا خالق ہے پھر جسم محمدی جب فرش پر رہا تو رب کی شان خلق کو ظاہر فرما رہا تھا مگر جب عرش پر گیا تو رب کی شان بدیع و کھائی ظاہر فرمائی کہ معراج میں عرش پر پہنچ کر یہ جسم پاک جہاں کھایا کب، کیسے اور کاہے سے کے سوالات سے وراء ہو گیا لہذا احضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان اور ہر دو دونوں کے تمام ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے کارخانوں

میں تین طرح کا مل ہوتا ہے چالو مل، فرمائشی مل اور نمونہ صنعت چالو مل اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی۔ مگر فرمائشی مل برائیاں ہوتا اور نمونہ کے مل میں کاریگر کے سارے کمالات جمع ہوتے ہیں۔ یونہی ہم گنہگار کارخانہ قدرت کے گویا چالو مل ہیں اچھے بھی برے بھی اور حضرات اولیاء اللہ گویا فرمائشی مل ہیں۔ اچھے ہی اچھے ہیں مگر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کارخانہ قدرت کے اعلیٰ درجہ کی صفت کے مظہر ہیں۔ ہوا الذی ارسل رسولہ جن میں قدرت کے سارے کمالات جمع ہیں۔ جو نمونہ کی تعریف کرے اس سے کاریگر خوش ہوتا ہے۔ جو نمونہ میں عیب نکالے اس سے صانع ناراض ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرو، رب کو راضی کرلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طاقت، کچھ عجیب بات، کچھ فائدہ یا کچھ نقصان ہوا۔ وہ گائے کو، سانپ کو، دریا کو، سورج و چاند کو خدا مان بیٹھے مگر اسلامی اللہ وہ ہے جس کے قبضہ میں یہ سب کچھ ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٢٥﴾

نہیں ہا سکتیں اسے آنکھیں اور وہ پاتا ہے آنکھوں کو اور وہ لطف والا خبر والا ہے۔

آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کملہ کا ذکر تھا، بدیع وکیل ہے وغیرہ وغیرہ اب ان عیوب کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے کسی کے اعمالہ نظر میں آجائو وغیرہ گویا کمالات کے ثبوت کے بعد عیوب کی نفی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر طرح جانتا ہے۔ و ہو ہکل شیء علیم۔ اب ارشاد ہے کہ کوئی اسے ہر طرح نہیں جان سکتا مخلوق کا اسے جانا محدود ہے گویا اللہ تعالیٰ اس کی سالمیت مطلقہ کے بعد اس کے معلوم ہونے کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے علی کل شیء وکیل۔ اب ارشاد ہے کہ وہ ایسا نگہبان و نگران ہے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا اس سے ہر وقت ڈرتے رہو گویا اس کی نگرانی کا ذکر پہلے ہوا اور نگہبانی و نگرانی کی نوعیت کا ذکر اب ہے۔

تفسیر : لا تدركه الابصار یہ جملہ یا تو وکیل کی صفت ہے یا نیا ہے۔ دوسرا احتمال قوی ہے لا تدرك بنا ہے ادراک سے جس کلمہ ہے درک معنی پانا، گھیرنا، کسی تک پہنچ جانا ہے۔ دوج بھی اس کا ہم معنی ہے کبھی تک پہنچ جانے کو درک کہتے ہیں اور چوٹی تک پہنچنے کو درج۔ غرضیکہ اس کے معنی صرف دیکھنا نہیں قرآن کریم میں ہے۔ لا تخاف ودکا ولا تعشى اور ارشاد ہے حتی اذا ادرك الفرق اور ارشاد ہے۔ قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ قال كلا۔ اور ارشاد ہے لو لا ان تدركه نعمت من ربہ۔ اور ارشاد ہے حتی اذا ادركوا فيها۔ اور ارشاد ہے بل انا وک علمہم فی الآخرة۔ ان جیسی آیات میں درک ہے مگر اس کے معنی پانا، گھیرنا، پکڑنا ہیں۔ دیکھنا نہیں وہی معنی یہاں ہیں اسی لئے یہاں لا تبصرو یا لا تنظرو نہیں فرمایا۔ اس کا خیال رہے ہاں مرجع ذات باری تعالیٰ ہے الابصار جمع بصیر کی ہے جیسے بصائر جمع ہے بصیرت کی۔ آنکھوں کی روشنی کو بصر کہتے ہیں۔ دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں۔ خود آنکھ کو بصر کہہ دیتے ہیں کہ وہ بصر کی جگہ ہے الابصار میں الف لام استفراقی ہے ہو سکتا ہے کہ جنسی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ شان ہے کہ اسے کوئی آنکھ یا کسی آنکھ کی روشنی احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی کہ احاطہ محدود چیز کا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ حد سے پاک ہے۔ جیسے آنکھ کسی

جسم کو دیکھ کر معلوم کر لیتی ہے کہ اس کی لمبائی یہاں سے شروع ہے یہاں ختم، چوڑائی کی یہ حدود ہیں، موٹائی کی یہ حدود اس قسم کا دیکھنا رب تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے اس تفسیر سے الابصار عام ہے کسی نبی، ولی، مومن، مجن، انس، فرشتہ وغیرہ کی نظر کبھی بھی رب کو احاطہ کر کے نہیں پاسکتی، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب کو احاطہ کر کے دیکھا کہ یہ ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اور اک بصر سے مراد ہو، صرف دیکھنا جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں تو الابصار کی تحقیق کرنا ہوگی اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھیں دنیا والی نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ ساری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں، یا دنیا میں اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب کو دیکھا تو دنیا والی آنکھ سے نہ دیکھ لو، آنکھ لور تھی، اس آنکھ کی روشنی اور تھی بلکہ یوں کہو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لور رنگ میں تھے۔ مومنین جنت میں رب کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھ اور آنکھ کی روشنی لور ہی ہوگی۔ انشاء اللہ لہذا یہ آیت ان آیات و احادیث کے خلاف نہیں جن میں دیدار الہی کا ثبوت ہے جو انشاء اللہ ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے۔ وہو یدرک الابصار یہ عبارت یا نیا جملہ ہے اور داؤد ابتدائیہ یا لا تدور کداح پر معطوف ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی دوسری صفت ہے ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یہاں بھی یدرک کے معنی ہیں احاطہ فرمایا ہے، گھیر لیتا ہے اور یہاں بھی ابصار بصر کی جمع ہے معنی آنکھ کی روشنی یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ تمام مخلوق کی آنکھ کی روشنی کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ حالانکہ روشنی آنکھ کی ایسی لطیف ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، کوئی شخص نہ اپنی نگاہ کو دیکھ سکتا ہے نہ دوسرے کی نگاہ سب کو دیکھتی ہے مگر نگاہ کو کوئی نہیں دیکھتا، نہ کوئی نگاہ کی حقیقت سے خبردار ہے کہ نگاہ چیز کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی احاطہ فرمائے گا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کی نگاہیں، ان کی ادائیں ہر وقت دیکھتا ہے مگر کفار کی ادائیں، نگاہیں، ادائیں اور نظر سے دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائوں کے لئے رب تعالیٰ کی نظر ہی خاص ہے جیسے وہ بے مثل ہیں ایسے ہی ان کو دیکھنے کی نظر بھی خاص فرماتا ہے۔ قد نوری قلب وجھک فی السماء اور فرماتا ہے۔ انه یراک حق تقوم و قلبک فی الساجد بن۔ اور فرماتا ہے فانک با عیننا۔ غرضیکہ یدرک الابصار ایک فرمان ہے مگر اس کی نوعیتیں بہت ہیں۔ تمہاری روح، تمہاری نگاہ، تمہارے اعمال اور اعمال کا نور سب کچھ اس کے احاطہ علمی میں ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہو اللطیف الخبیر۔ یہ جملہ نیا ہے لطف یا بنا ہے لطف سے معنی کرم و مہربانی یا لطف سے معنی حجاب میں ہونا یا نرمی کرنا، کسی تک نرمی سے پہنچنا، لطف و رحم قریباً، ہم معنی ہیں کبھی ان دونوں میں فرق یوں کیا جاتا ہے کہ مانگتے والے پر کرم فرمانا رحم ہے جسے مانگتا آتا ہو اس پر کرم فرمانا لطف ہے، ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے، جب ہم مل کے پیٹ میں تھے یا شیر خوار تھے، مانگتا نہ جانتے تھے تب بھی وہ کرم فرماتا تھا کیونکہ وہ لطیف ہے۔ اللہ نے یہ صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کو بھی دیتے ہیں کیونکہ رحیم ہیں، بے زبان جانوروں پر رحم فرماتے ہیں کیونکہ لطیف ہیں یا بنا ہے لطافت سے معنی صفائی و شغالی۔ جس کا مقابل ہے کثافت لطیف وہ ہے جسے حواس نہ پاسکیں کثیف وہ جو حواس سے محسوس ہو جائے۔ ہمارے سامنے کے درو دیوار ہم کو نظر آتے ہیں کیونکہ کثیف ہیں مگر ہوا نظر نہیں آتی کیونکہ لطیف ہے بلکہ جان ہمارے جسم میں ہے، سارے کام وہی کرتی ہے مگر نظر نہیں آتی کیونکہ لطیف ہے اللہ نے یہ صفت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے عزیز ہیں، اللہ ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسہم مگر ان آنکھوں سے

نظر نہیں آتے کیونکہ یہ عطاء رب لطیف ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان پر نری فرمانے والا ہے یا کسی کی نظر میں نہ آنے والا ہے۔ تمام کی خبر رکھنے والا ہے کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کے علم و خبر سے باہر نہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو صاف شفاف نہیں کہا جاسکتا کہ شفاف اور کثیف ہونا جسم کی صفت ہے اس لئے اس کا نہایت نفیس ترجمہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا۔ یعنی نہایت باطن اس ترجمہ کا ماخذ وہ آیت کریمہ ہے **هو الاول والاخرة والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم**۔ خیال رہے کہ چونکہ رب تعالیٰ رب ہے اور ربوبیت بغیر علم و خبر ناممکن جس کی خبر نہ ہو اس کی پرورش کیسے کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بھی بنایا کہ اللہ کی نعمتیں اس کی مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ **اللہ المعطى وانا لاسم نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفع ہیں**، شفاعت سلت قسم کی فرمائیں گے اور تقسیم بھی خبر کے بغیر ناممکن ہے شفاعت بھی۔ فرشتے اللہ کے حکم سے موت، حیات، بارش وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو انہیں اس کی خبر بھی ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ عطاء الہی خیر بھی ہیں۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی چار صفتوں کا ذکر ہوا۔ ان میں سے پہلی دو صفتیں گویا دعویٰ ہیں اور آخر کی دو صفتیں اس دعویٰ کی دلیل اور اس کا ثبوت ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے کہ کوئی آنکھ یا کوئی نظر کسی وقت کسی جگہ کبھی بھی اس کا اور اک اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ کسی نظر کے گھیرے میں نہیں آسکتا یا دنیا میں کوئی نظر اسے دیکھ نہیں سکتی۔ محبوب نے معراج میں تودیکھا تو وہ نظر اور تھی، وہ عالم دو سرا تھا یا آخرت میں اسے ساری نظریں دیکھ نہیں سکیں گی صرف مومنوں کو دیدار ہو گا کفار اس سے محروم رہیں گے۔ اس کی دو سری شان یہ ہے وہ نظروں تمام کی نگاہوں کو گھیرے ہوئے ہے کسی نے آج تک نظر کو نہیں دیکھا، یہ رب کی شان ہے کہ وہ سب کی نظر کو دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لطیف ہے یا باطن ہے، **حقى الذات ہے**، باطن کسی کو نظر نہیں آسکتا اس کے ساتھ ہی وہ خبر والا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ سب کو دکھتا ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے دیکھا جاتا نہیں۔ مولانا نے کیا خوب فرمایا۔ شعر۔

ما خلى الذات محسوس العطاء انت كالنعماء و نحن كالرحى
انت كالريح و نحن كالغبار يختلج الريح و غيرة جهار
یعنی اے مولیٰ تیری ذات چھپی ہوئی ہے، تیری عطاء دن رات دیکھی ہوئی، تیری قدرت پانی کی طرح ہے، ہم پن چکی کی طرح، تیرا کرم ہوا کی طرح ہم غبار کی طرح، ہوا نظر نہیں آتی مگر غبار دکھائی دیتا ہے جس سے ہوا کا پتہ لگتا ہے۔

دیدار الہی

سوا معتزلہ، خوارج اور بعض مرجیہ فرقوں کے تمام اسلامی فرقے اس پر متفق ہیں کہ قیامت میں مومنوں کو دیدار الہی ہوگا بلکہ جنت میں دیدار ہوا کرے گا۔ اس پر آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور عقلی دلائل گواہ ہیں۔

آیات قرآنیہ : رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة** بعض چہرے اس دن تروتازہ ہوں

گے۔ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔

کفار اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے یعنی انہیں دیدار الہی نہ ہو گا۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کو دیدار ہو گا۔ نیز فرماتا ہے للذین حسنا العسنى و زيادة۔ نیک کاروں کے لئے جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور کچھ زیادتی بھی وہ زیادتی کیا ہے دیدار الہی۔

احادیث : بخاری و مسلم اور ابو داؤد، ترمذی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ فرمایا کیا تم چودہویں شب میں جبکہ آسمان صاف ہو چاند کے دیکھنے میں کچھ شک و شبہ کرتے ہو عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو قیامت میں بلا شک و شبہ ظاہر ظہور دیکھو گے۔ نیز ابو داؤد نے بروایت ابو ذر بن عقیلی رضی اللہ عنہ روایت کی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو خلوت میں دیکھے گا۔ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ اس کی مثال کیسی ہے کہ ایک وقت میں خلوت و جلوت دونوں ہوں۔ فرمایا کیا تم سب لوگ بہ یک وقت خلوت میں غلبت میں چاند کو دیکھتے ہو یا نہیں۔ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اللہ کی شان تو کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کے متعلق اور بہت احادیث ہیں۔

عقلی دلیل : یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ وہی اذنی انظر الیک خدایا تو مجھے اپنا جملہ دکھاوے میں تجھے دیکھوں گا اگر دیدار الہی ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی دعا نہ کرتے۔ کیونکہ ناممکن چیز کی دعا کرنا ممنوع ہے۔ نبی ممنوع کام نہیں کرتے نیز رب تعالیٰ نے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ ہمارا دیدار ناممکن ہے بلکہ فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو۔ اگر یہ ٹھہرا ہے تو تم بھی دیکھ لو گے پہاڑ کا ٹھہرنا ایک ناممکن چیز ہے اور جو چیز ممکن پر موقوف کی جائے وہ بھی ممکن ہوتی ہے لہذا لویدار الہی ممکن ہوا (دیکھو تفسیر خازن و تفسیر کبیر)۔

دیدار معراج : حق یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عرش سے گزر کر قاب قوسین میں پہنچ کر چشم سر رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ سے وہ قرب میسر ہوا جو کسی کو نہ ہوا تھا نہ ہو گا۔ قرآن کریم دیدار معراج کے متعلق فرماتا ہے۔ ما کذب اللواد ما رای محبوب نے اپنے رب کو دیکھا تو دل نے اسے جھوٹ نہ کہا یعنی آنکھ نے رب کو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اگر دل کا دیکھنا مراد ہوتا تو دل کی تصدیق کرنے کے کیا معنی ہوتے اور فرماتا ہے۔ ولقد راہ نزلتہ" آخری عند مدوۃ المنتہی محبوب نے رب تعالیٰ کو دوسری بار مدوۃ المنتہی کے پاس سے دیکھا، قرب الہی کے متعلق فرماتا ہے۔ ثم دنی لکان قاب قوسین او ادنی۔ بن آیتوں میں اللہ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذکر ہے نہ کہ حضرت جبرئیل کا دیدار اور حضرت جبرئیل سے قرب۔ کیونکہ آگے ارشاد ہے۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی اللہ نے اپنے بندے کو خاص وحی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے

بندے ہیں نہ کہ حضرت جبرئیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ رایت ربی و احسن صلوۃ میں نے اپنے رب کو اپنی اچھی صورت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رای محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ راجع اس پر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے

رب کو دیکھا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا۔ رب کو دیکھا یہاں تک فرمایا کہ آپ کی سانس بند ہو گئی۔ اس کی تحقیق انشاء اللہ سورۃ النجم میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ سدرۃ المنتہی یا عرش معلیٰ یا دنیٰ قدس جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا یہ مقامات رب تعالیٰ کے نہیں۔ وہ تو جگہ سے پاک ہے بلکہ یہ مقامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں بلا کر دیدار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

وہی لامکاں کے مکین ہوئے سرعرش تخت نشین ہوئے

وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں

جیسے جناب کلیم کو طور پر بلا کر کلام فرمایا تو طور رب تعالیٰ کی جگہ نہ تھی۔ جناب موسیٰ کی جگہ تھی وہاں انہیں کلام سے مشرف فرمایا۔ کسی کو ہلال زمین سے دکھایا جاتا ہے، کسی کو چھت سے، کسی کو پہاڑ سے، کسی کو ہوائی جہاز سے۔ تو یہ مقامات چاند کے نہیں بلکہ چاند دیکھنے والے کے ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دنیا میں ان آنکھوں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فائدہ لا تدركه الابصار کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا۔ بلکہ بہت سے مقبولوں کو ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ: کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو کسی ست یا کسی جنت میں یا اسے گھیر کر نہیں دیکھ سکتا کہ نظر اس کا احاطہ کرے وہ کسی کے گھیرے میں آنے سے پاک ہے۔ یہ فائدہ لا تدركه الابصار کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علمی احاطہ میں بھی نہیں لاسکتا۔ کسی کا علم اسے گھیر نہیں سکتا۔ یہ فائدہ الابصار کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ ابصار میں بصارت اور بصیرت دونوں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جانتا کچھ اور ہے اسے پورے کر جانتا یا اس کو پورا پورا جانتا کچھ اور ہے۔ اسے جانتا پہچانتا ضروری ہے۔ اسے پورا پورا جانتا ناممکن ہے۔ چوتھا فائدہ: قیامت میں کفار رب تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے وہاں دیدار صرف مسلمانوں کو نصیب ہو گا۔ یہ فائدہ الابصار کی چوتھی تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ الابصار میں الف لام استغراقی ہو۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کثیف لطیف تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور پورے احاطہ سے دیکھتا ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ہمیشہ سے خبر رکھتا ہے اور ہمیشہ تک خبر رکھے گا۔ یہ فائدہ العخبیر سے حاصل ہوا۔ جیسے اس کی اور صفتیں قدیم ازلی ابدی ہیں ایسے ہی ہر چیز کی خبر رکھنا بھی ازلی ابدی ہے اس کی خبر کسی واسطہ یا وسیلہ پر موقوف نہیں۔

پہلا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے نہ دنیا میں کوئی اسے دیکھ سکتا ہے نہ جنت میں کوئی دیکھے گا۔ دیکھو ارشاد فرمایا گیا لا تدركه الابصار (معتزلہ، خوارج)۔ جواب: اس اعتراض کے کئی جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ (1) یہاں رب کو دیکھنے کی نفی نہیں اس کے اور اک کی نفی ہے یعنی اسے گھیر کر دیکھنا کہ آنکھیں اس کا احاطہ کر لیں یہ ناممکن ہے۔ اسی لئے یہاں لا بنظروہ نہیں فرمایا بلکہ لا یدرکہ ارشاد ہوا۔ دوسری جگہ فرمایا الہی وہ فاعظومہ دیکھا۔ ہم چاند سورج آسمان زمین سمندر کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا بڑا ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں ان کا اور اک و احاطہ نہیں کر سکتے یہ مثالیں صرف سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ اس کے دیدار کی کیفیت انشاء اللہ دیدار کے وقت ہی معلوم ہوگی۔ (2) الابصار میں الف لام استغراقی ہی ہے۔ یعنی ساری نظریں اسے نہیں دیکھ سکتیں۔ بعض نظریں یعنی مومنین کی نظریں اسے دیکھیں گی۔ (3)

دنیا میں کوئی نظر اسے نہیں دیکھ سکتی آخرت میں مومنوں کی نظریں اور ہوں گی، آنکھیں کچھ اور۔ (4) کوئی نظر کسی سمت اور کسی جہت میں اسے نہیں دیکھ سکتی، اس کا دیدار بغیر جنت، بغیر سمت کے ہو گا۔ دوسرا اعتراض: آنکھ صرف رنگت دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رنگ و روپ سے پاک ہے لہذا اس کا دیدار ناممکن ہے، دیکھو ہم صاف شفاف چیزیں، روح، نظر کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ یہ چیزیں رنگت سے وراء ہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ وہ رنگ سے وراء ہے۔ جواب: یہ کمزوری دنیا والی اس آنکھ میں ہے کہ وہ رنگ و روپ، سمت، روشنی، قریب ہونے کی محتاج ہے۔ جس آنکھ سے رب کا دیدار ہو گا انشاء اللہ وہ آنکھ ان میں سے کسی چیز کی حاجت مند نہ ہو گی۔ جنت کو قوتوں کو دنیا کی قوتوں پر قیاس نہ کرو۔ جب قرآن کریم فرما رہا ہے کہ مومنوں کو رب کا دیدار ہو گا تو عقل کو اس میں کیا دخل۔ تیسرا اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ جب مومنوں کو دیدار الہی ہو گا تو رواء کبریائی درمیان میں ہو گی اور ظاہر ہے کہ چاروں جانب آڑے ہو تو دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث نے ہی دیدار بے حجاب کی نفی کر دی۔ جواب: وہ حجاب ہی تو دیدار کا ذریعہ ہو گا۔ اگر وہ حجاب درمیان میں نہ ہو تو دیدار ناممکن ہو جیسے سورج جب ہلکے بادل یا بخارات کی چادر ہو تو نظر آتا ہے اگر یہ حجاب نہ ہوں تو اس کا دیدار ناممکن ہوتا ہے وہ حجاب دیدار کرانے کے لئے ہو گا۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ اگر رب تعالیٰ وہ حجاب اٹھا لے لا حرقت سبحان وجهہ ما انتھی الیہ بصرہ اس کی تجلیاں تمام عالم کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالیں۔ چوتھا اعتراض: آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ دنیا میں رب کا دیدار نہ ہو آخرت یعنی جنت میں ہو جب اس نے دیدار دینا ہی تھا تو دنیا میں بھی دیدار ہوتا۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان باغیب ضروری اور ذات رب ایمان کا پہلا رکن ہے امنت باللہ و ملتکتہ اگر یہاں ہی دیدار ہو تا تو ایمان باغیب نہ رہتا۔ یہاں شرط ہے کہ ہر ایمانی چیز نبی کی زبان سے مانو۔ یونہی رب تعالیٰ کو نبی کے ذریعہ مانو، حسن پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں دیکھو تاکہ یہ ماننا ایمان ہو جنت ایمان کی جزا کی جگہ ہے وہاں دیدار ہو گا۔ پانچواں اعتراض: حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے اس نے بڑا بہتان باندھا۔ معلوم ہوا کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ جواب: اس کے بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں، بہترین جواب وہ ہے جو تفسیر روح المعانی نے یہاں دیا کہ رب تعالیٰ کے دیدار کو دو صورتیں ہیں۔ ایک جلالی، دوسری جلالی۔ جلالی دیدار وہ ہے جو اسے اپنے نور سے دیکھا جائے جو عالم کو جلا کر خاکستر کر دے۔ دوسرا جلالی دیدار وہ ہے جو کہ اسے اپنے نور سے دیکھا جائے۔ جس میں یہ تائید نہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نور سے نہ دیکھا بلکہ دوسرے نور سے دیکھا اس لئے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذر غفاری نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے رب کو دیکھا تو فرمایا: نو، انی اراہ وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھتا۔ دوسرے شخص نے یہی سوال کیا تو فرمایا: وایت، نو، میں نے دیکھا پہلی حدیث میں پہلے قسم کے نور دیکھنے کی نفی ہے۔ دوسری حدیث میں دوسرا نور دیکھنے کا ثبوت غرضیکہ رب کا ایک نور وہ جو مذہب ہا لا بصا و جو دیکھنے والے اور اس کی آنکھ اور دیکھنے سب کو فنا کر دے۔ دوسرا جمالی نور جہاں یہ تائید نہیں لہذا حدیث بالکل درست ہے (روح المعانی) سورج کو دوپہر کے وقت نہیں دیکھ سکتے جب آسمان صاف ہو، مگر وہی سورج جب قریب غروب ہو تو نظر آتا ہے سورج ایک ہے مگر اس کی تجلی دو قسم کی ہے اس کی مثال دنیا میں ہی ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وایت دی فی احسن صوۃ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ چھٹا اعتراض: حدیث وایت دی فی احسن صوۃ

کے متعلق ہے نہ کہ معراج والے دیدار کے متعلق لہذا اس حدیث سے دلیل پکڑنا غلط ہے۔ جواب: یہ حدیث مشکوٰۃ باب المساجد میں ہے۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بہ چشم سر رب تعالیٰ کا دیدار کیا اس کی کوئی دلیل نہیں کہ خواب کا دیدار مراد ہے۔ حدیث شریف میں خواب کا ذکر نہیں۔ ساتواں اعتراض: حدیث رامت دہی فی احسن صوۃ۔ اگر صحیح ہو تو لازم آئے گا کہ رب تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت ہو۔ رب تعالیٰ تو شکل و صورت سے پاک ہے۔ جواب: اس حدیث کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں نے رب تعالیٰ کو اس کی اچھی صورت میں دیکھا بلکہ معنی یہ ہیں کہ میں نے رب تعالیٰ کو اپنی اچھی صورت میں دیکھا۔ جب اسے دیکھا تو اس وقت میری صورت بہت اچھی تھی۔ میں نے لباس بشری اتارا ہوا تھا۔ لباس نوری زیب تن کیا ہوا تھا۔ جیسے میں کہوں کہ میں نے اچھے لباس میں دربار دیکھا تو لباس میرا ہے نہ کہ دربار کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کے کلام کی سچی فہم عطا فرمائے۔ آٹھواں اعتراض: اس آیت کریمہ کو لطیف و خیر پر کیوں ختم فرمایا۔ رب تعالیٰ کے دوسرے ناموں پر ختم کیوں نہ کیا۔ جواب: اس لئے کہ یہ دو صفتیں مذکورہ دودعوؤں کی دلیلیں ہیں۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پاسکتیں کیونکہ وہ لطیف ہے لطافت والی ذات کو دنیا کی آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ اور وہ رب تعالیٰ تمام آنکھوں، نظروں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کیونکہ وہ خیر ہے اور خیر وہ جو ہر وقت ہر شے کی خبر رکھے، نظریں بھی تو شے ہیں وہ ان کی بھی خبر رکھتا ہے اس آیت کریمہ میں دعویٰ مع دلائل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں ابصار کو احاطہ ذات باری سے مجبور و معذور فرمایا گیا۔ ابصار جمع ہے بصر کی انسان کے تمام حواس ظاہر ہوں یا باطن اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اک اور احاطہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ انسان کی فہم، عقل، علم سب اس کے اور اک سے عاجز ہیں۔ بصارت اور بصیرت دونوں کی اس کے اور اک تک رسائی نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ ولا یحیطون بہ علما بلکہ اس کی صفات مخلوق کے اور اک سے وراء ہیں۔ خود فرماتا ہے۔ ولا یحیطون بشی من علمہ الا بما شاء اس کی تجلی بصارت یا بصیرت پر نہیں پڑتی مومن کے دل پر پڑتی ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پہچان گیا میں تیری پہچان کی ہے ہیں اگر اس کے دیدار کی تمنا ہے تو فنا والی بصارت حاصل کرو۔ فانی اللہ ہو کر باقی باللہ بنو تو سب کچھ نظارہ کر لو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جس آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ ہی دوسری تھی۔ بلکہ وہ ذات ہی دوسری تھی اس رات آپ بی صبح بلکہ آپ کا سر جسم بن چکا تھا۔ آپ سر پہ بصارت تھے، عالم طبیعت سے عالم ارواح کی طرف پھر عالم ارواح سے عالم امر کی طرف منتقل ہو گئے۔ اپنے رب کو اپنے کل سے دیکھا۔

وہی ہے لول، وہی ہے آخر، وہی باطن، وہی ظاہر

اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے

جلی نے جلی سے جلی کو دیکھا، کوئی بتائے تو کیا بتائے، کوئی سمجھائے تو کیا سمجھائے یہ مقام بتانے سمجھانے سے وراء ہے جب تمہاری اتنا ہوا جائے تو سیر ہو کر اس کا مشاہدہ کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی معرفت سے اس کا دیدار مزید ارہے اسی لئے تو موسیٰ علیہ السلام نے معرفت یار کے بعد دیدار کی تمنا کی۔ وہ اونی انظر الیک غرضیکہ اگر دیدار کی آرزو ہے تو فنا اختیار کرو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چوں تجلی کرو اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را کلیم
بند فعلی خلق را جذاب تر کہ رسد در جان ہر گوش کر

رب تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ ہم کو ہماری ابصار، ہماری ارواح، ہمارے سر کو محیط ہے، وہ لطیف ہے، وہ خیر ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں لطیف وہ ہے جو سب کو دیکھے مگر اسے کوئی نہ دیکھے۔ لطیف وہ ہے جو خود نظر نہ آئے اس کا لطف اسی کی مہر تیاں ہر وقت ہر طرح محسوس ہوں۔ خیر وہ ہے جو ہر ایک کی خبر بھی رکھے اور خبرات بھی رکھے۔ ظاہر چیزوں کے علم کو خبر اور باطن و اندرونی چیزوں کے علم کو خبرت کہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات باطن ہے اس کی صفات ظاہر ذات غیب ہے۔ صفات شہادت جنت میں ذات پاک بھی شہادت ہوگی یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اور رخسار تو شہادت ہے جو کفار نے بھی دیکھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مصطفیٰ کچھ ظاہر ہوا۔ اس لئے کسی انسان کو نہیں دکھایا، رات و رات معراج کرائی مگر جنت میں یہ غیب شہادت ہو گا کہ حسن مصطفیٰ وہاں دیکھا جاوے گا۔

رخ تو بے پردہ تھا لیکن حسن بے پردہ نہ تھا جز خدا بندوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہ تھا
نیز ذات باری اگر غور کیا جائے تو یہاں بھی ظاہر ہے مگر ایک آئینہ کے ذریعہ وہ آئینہ ہے، رخسار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حسن پروردگار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

خود تو پردہ میں رہے آئینہ حسن خاص کا بھیج کر بیگانوں سے کی رملہ داری ولہ ولہ
من رانی فقد رانی الحق جیسے اللہ کی ذات باطن ہے کہ اسے کوئی نہیں پاسکتا اس کی جو دو عطا ظاہر کہ ہر شخص پاتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت باطن ہے جسے بجز پروردگار کوئی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ظاہر ہے کہ مخلوق کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے جسے ہر شخص پالیتا ہے۔ ایک باطن جسے اللہ و رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے تشابہات، پھر جیسے جنت میں رب کا دیدار حجاب کبریائی کے ذریعہ ہو گا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حجاب بشریت کے ذریعہ کرایا گیا۔ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہو بدک الا بصار وہ سب کی نگاہیں سب کی لواٹیں دیکھتا ہے۔ اس نے یہ صفت اور اس صفت کی تجلی اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے کہ اس کے مقبول بندے ہماری نگاہوں ہماری کھلی چھپی آوازوں، ہمارے دل کے ارادوں سے خبردار ہیں۔ سب کو دیکھتے سنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جنت الہی میں فرمایا کہ بعض لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو بد نظری کی خبر دیدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ و تبسم ضاحکا من لولہا کہ آپ نے میلوں فاصلے سے چیونٹی کی آواز سنی اور تبسم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نبی کے کان چیونٹی کی آواز سن لیتے ہیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری آواز سنی ہماری فریادیں، آوازیں مدینہ منورہ سے سن لیتے ہیں۔

قَدْ جَاءَ كَذِبًا يُرِيدُ مِنْ رَبِّكَ فَمِنْ ابْصُرْ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَنِ فَعَلِيهَا

بیشک آئیں تمہارے پاس بھیرتیں طرن سے رب تمہارے سہمے جس وہ جس نے دیکھا پس اپنی ذات کے لئے اور تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی اور اس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو دیکھا اور جو

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَ

جو اندھا ہوا پس او پر اس کے اور نہیں ہوں میں او پر تمہارے محافظ اور اسی طرح پھرتے ہیں ہم آیتوں کو نور
اندھا ہوا اپنے برے کو اور میں تم پر نگہبان نہیں اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے

لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

تاکہ کہیں کہ تم نے پڑھا اور تاکہ خوب کھول دیں ہم اس کو واسطے اس قوم کے جو جانتی ہے
ہیں اور اس لئے کہ کافر بریل اٹھیں کہ تم تہ پر دھتے ہو اور اس لئے کہ سب علم والوں پر واضح کریں

تعلق : اس آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی
قدرتوں کا ذکر ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے یعنی ایمان کے ایک رکن (توحید)
کے بعد دوسرے رکن (رسالت) کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں
سے نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ اسے نبی ان کے معجزات قرآنی آیات کے ذریعہ سے جانا جاسکتا ہے گویا بصارت کی
نفی کے بعد بصیرت کا ثبوت ہے۔ اسے دیکھو مت اسے ان ذریعوں سے مانو پہچانو۔ تیسرا تعلق : پہلے ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ تم بھی اسے جانو بھی مانو بھی مگر راہ راست نہیں بلکہ اس کی آیات کے ذریعہ گویا رب
تعالیٰ کی عالیت کا ذکر پہلے ہوا۔ اب حقوق کے ذریعہ علم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی شان
مختلف طریقوں سے بیان ہوئی اب اس بیان کی حکمتوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا قول دوست یعنی ہم جو اپنی شان ہر طرح بیان فرماتے ہیں
ان میں حکمتیں ہیں۔

تفسیر : لَقَدْ جَاءَكُمْ یہ نیا جملہ ہے اس میں خطاب یا کفار مکہ سے ہے یا مسلمانوں سے یا سارے انسانوں سے۔ تیسرا احتمال
قوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سارے انسانوں کے لئے آیا ہے۔ چونکہ نزول قرآن آسمان سے ہوا اس
لئے کبھی انزل فرمایا جاتا ہے کبھی جیسے کبھی کہا جاتا ہے بارش نازل ہوئی اور کبھی کہا جاتا ہے بارش آئی یا یوں کہو کہ اوپر سے
قرآن کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لب و زبان سے ہم کو ملا پہلی تشریف
آوری کے لحاظ سے نزول کہا جاتا ہے۔ دوسری آمد کے لحاظ سے جہاں اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید
میں انزل بھی آیا۔ وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَسُورًا اور کبھی آیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول کہ جسم پاک مصطفوی ہمارے پاس
مکہ یا مدینہ منورہ سے تشریف لایا مگر نور مصطفوی رسالت و نبوت محمدی عرش سے فرشیوں تک پہنچی۔ پہلے لحاظ سے جہاں فرمایا جاتا
ہے۔ دوسرے لحاظ سے انزل خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تشریف آوری کی چند نوعیتیں ہیں۔
عام تشریف آوری جن و انس بلکہ سارے جہانوں کے لئے ہے اس کے لئے ارشاد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ یا فرمایا گیا لیکن للعالمین نذر یا یہ رحمت والی تشریف آوری ہے۔ دوسری سارے انسانوں کے لئے آمد اس
کے لئے ارشاد ہوا هُدًى لِلنَّاسِ یا ارشاد ہوا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا یہ ہدایت والی بشارت والی تدارت والی
تشریف آوری ہے۔ تیسری آمد صرف مومنوں کے لئے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول یا ارشاد ہوا هُدًى

للمتقين یہ فائدہ مند تشریف آوری ہے جس سے مومنوں نے فائدہ اٹھایا۔ چوتھی تشریف آوری صرف کافروں کے لئے کہ ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے جس سے کفار نے نقصان اٹھایا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ يَارْشَادُ هُوَ لَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ جِيسُ سَوْرَجٍ كَاجْمَكُنَا اِيكٍ عَالَمٍ هُوَ۔ روشنی دینے کے لئے نور ایک خاص ہے باغوں میں پھل کھیتوں میں دانہ پکانے کے لئے یہی سورج چمکتا ہے۔ بد خشوں کے پہاڑوں پر لعل پھانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے سینہ پر چمکے لعل عرفان بخشے کے لئے ایک خاص معجزہ چمکاوڑ کی آنکھیں اندھی کر دینے کے لئے یونہی نور محمدی ابو جہل 'ابولہب پر چمکا' اسے خیرہ کر دینے کے لئے یہی حلال بارش کلبہ۔

باران کہ در لطافت لبش خلاف نیست در بلخ لاله روید و در شورہ بوم خس یہاں اگر کم میں صرف مسلمانوں سے خطاب ہے تو تیسری آمد مراد ہے نور اگر صرف کفار سے خطاب ہے تو چوتھی آمد مراد نور اگر سارے انسانوں سے خطاب ہے تو دوسری آمد مراد ہے غرضیکہ جملہ کم کی چند تفسیریں ہیں۔ بَصَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ۔ بَصَانٌ فاعل ہے جملہ کایہ جمع بصیرت کی معنی دل کی روشنی جس سے چیزوں کا اندرون جانا جائے جیسے بصارت آنکھوں کی روشنی جس سے چیزوں کا ظاہر نظر آئے اس کی جمع ابصار ہے من ربکم یا تو بَصَانٌ کی صفت ہے یا جملہ کے متعلق بَصَانٌ سے مراد ہے نور بیرونی روشنی سورج چراغ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے ایسے ہی دل کے لئے ایک اندرونی نور کی بھی ضرورت ہے کہ انسان دیوانہ بیہوش نہ ہو اسے عقل و ہوش عطا ہو نور بیرونی نور یعنی نبوت کی روشنی کی بھی ضرورت ہے کہ خولہ بلا واسطہ ملے یا ولی نور عالم کے واسطے سے ہے یہاں دونوں نور مراد ہو سکتے ہیں جیسے آنکھ کی روشنی کے لئے موتیا بند پھولا 'جلاد وغیرہ معترض ہیں۔ حلق طیب دواؤں یا اپریشن کے ذریعہ اسے صاف کر دیتا ہے ایسے ہی دل پر بھی غفلت 'شیطنی اثر سے دل کا موتیا جلاد حند چھاجاتا ہے لن کا اپریشن اس حکیم مطلق سرکار مدینہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ 'ڈاکٹر' نشتہ سے آنکھ کا اپریشن کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کریمانہ سے سارے عالم کے دلوں کا اپریشن فرما کر انہیں منور کر دیتے ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تمام جہاں کے دل روشن فرما دیتے ہیں یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے سورج ہیں 'روشنی دیتے ہیں۔ بَصَانٌ سے مراد یا ذات پاک حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لوا 'ہر حالت' ہر گفتگو دل میں روشنی پیدا کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام روشنیوں کا ذریعہ یا اس سے مراد توحید و نبوت 'قیامت' دوزخ و جنت کے ولی ہیں۔ پہلے دو احتمال زیادہ قوی ہیں غرضیکہ بصر میں چار احتمال ہیں اس سے مراد ہیں دلائل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا قرآن کریم کی آیات یا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات من ربکم فرما کر یہ بتایا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جسمانی غذاؤں کے ساتھ روحانی غذائی دوائیں بھی تم کو عطا فرمائے نیز یہ بتایا ہے کہ جسے اللہ یہ نور عطا فرما دے اسے کوئی بھجانہیں سکتا۔ واللہ متعمد نوره ولو كره المشركون اللہ تعالیٰ وہ نور ہم سب کو عطا فرما دے آمین۔ لَمَنْ ابصر فلنفسه اس فرمان علی میں بصر کے نتیجہ کا ذکر ہے من سے مراد سارے جن وانس ہیں۔ ابصر کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی ابصر الحق لنفسه لام نفع کا نفس سے مراد ذات ہے ہو سکتا ہے کہ ابصر کا مفعول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات یا قرآن کی تعلیمات ہوں یعنی جو کوئی لن روشن کرنے والی چیزوں کے ذریعہ حق کو یا میرے محبوب کی صفات کو یا قرآن مجید کی حقانیت کو یا دلائل توحید کو دیکھ لے تو اپنے ہی نفع کے لئے دیکھے گا اس کا

نفع خود اس کی ذات ہی کو ملے گا۔ سبحان اللہ کیا لطف کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بصیرت ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو اسی روشنی سے دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی ہے تمام چیزوں کو شمع سے دیکھا جاتا ہے پھر خود شمع کو بھی شمع سے ہی دیکھو اس کے لئے دو سری شمع کی ضرورت نہیں وہ اپنے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ دو سروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی شمع نورانی ہیں۔ و من عمی لعلیہا۔ اس عبارت میں تصویر کا دو سرا رخ دکھایا گیا ہے پہلے جز میں فرمایا گیا تھا کہ دل کے سورج سے جسم کی روشنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی روشنی سورج سے جسم کو ایک روشنی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو ہزار ہا قسم کی روشنیاں ملتی ہیں۔ سورج سے جسم کو روشنی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں۔ چنانچہ سورج رات میں روشنی نہیں دیتا اور گرہن لگنے پر بھی نہیں دیتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روشنی روحانی عطا فرماتے ہیں سورج سے کہیں روشنی ہوتی ہے کہیں نہیں چنانچہ خانوں میں اس کانور نہیں پہنچتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانور ہر جگہ پہنچتا ہے قبر میں حشر میں سورج کانور نہیں پہنچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانور وہاں بھی پہنچتا ہے قد جاء کم بصا نو من و حکم اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیازی کا ذکر ہے کہ جیسے سورج لوگوں سے بے نیاز ہے اگر کوئی بھی اس سے نور نہ لے تو اس کے نور میں کمی نہیں ایسے ہی نبوت کا سورج لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ایسے ہی نبوت کا رب تعالیٰ خدائی میں بے نیاز ہے اور جناب مصطفیٰ شان مصطفائی میں بے نیاز ہیں۔ یہاں من سے وہی جن وانس مراد ہیں عمی فرما کر یہ بتایا گیا کہ اس شمع نورانی سے وہی فائدہ نہیں اٹھائے گا جو دل کا بالکل اندھا ہو جیسے سورج سے صرف اندھے یا چمگاڈ فائدہ نہیں اٹھاتے کمزور نظروالے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتی لیتے ہیں عمی کا متعلق پوشیدہ ہے اور علیہا میں علی نقصان کے لئے ہیں یعنی اس کو بل خود اس پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ خیال رہے کہ من مذکر ہے اور نفس مونث اس لئے عمی مذکر لایا گیا اور علیہا کی ضمیر مونث کہ عمی کا قائل من ہے اور علیہا کا مرجع نفس و ما انا علیکم بحلیظ۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں گزشتہ مضمون کی علت بیان فرمائی گئی۔ حلیظ سے مراد محافظ یا نگران یا ذمہ دار ہے یعنی مجھ پر تبلیغ احکام واجب ہے جو میں نے کردی میں تمہارے قبول کرانے عمل کرانے کا ذمہ دار نہیں اگر تم سارے کے سارے کافر ہو تو اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا غرضیکہ تم میرے محتاج ہو میں تمہارا حاجت مند نہیں۔ و کذا لک نصرف الایات۔ یہ نیا جملہ ہے۔ ذالک سے گزشتہ تمام آیات ان کے طرز بیان کی طرف اشارہ ہے نصرف بنا ہے تصرف سے معنی پھیرنا مختلف طریقہ سے بیان فرماتا۔ آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں چونکہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں بعض دلائل سے مانتے بعض ڈر سے بعض لالچ سے بعض محبت و عشق سے اس لئے رب تعالیٰ نے دلائل عذاب رحمت عشق و محبت سب ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس رکوع میں دیکھ لو کہ اس میں دلائل بیان فرمائے گئے۔ ہد بع السحوات الخ پھر رحمت فمن ابصر لنفسہ پھر عذاب و من عمی لعلیہا یہ ہے پھر پھر کریاں فرماتا یعنی جیسے ہم نے یہاں ایک مضمون مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ایسے ہی ہم نے تمام مضامین کی آیتیں ہر طرح پھر پھر کریاں فرمائی ہیں۔ و لبقولہ دوست اس جملہ کی نحوی ترکیب مشکل ہے اس کی بہت ترکیبیں ہیں ہم نہایت آسان سی در ترکیبیں اور وہ معنی عرض کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ نیا جملہ ہے جس میں واؤ ابتدا سے ہے اور دوست کے بعد ایک فعل پوشیدہ ہے۔ تفعل ما تفعل لام انجام کا ہے یعنی ہم مختلف طریقوں سے آیات

بیان ہی کرتے ہیں جس کا انجام یہ ہے کہ لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کسی سے سیکھ کر آیتیں ہم کو سناتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جملہ ایک پوشیدہ جملہ پر معطوف ہے اور واو عاطفہ ہے۔ ليعتبروا و ليقولوا۔ ليعتبروا کا فاعل مومنین ہیں اور يقولوا کا فاعل کفار یعنی اس طرح آیات کا بیان فرمانے کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن تو اس سے عبرت پکڑتے ہیں اور کفار یہ کہتے ہیں يقولوا کا فاعل یا کفار مکہ ہیں یا سارے کفار دوست مٹا ہے درس سے معنی سبق پڑھنا سیکھنا خیال رہے کہ مکہ معظمہ میں قریش کے دوروی غلام تھے یسار اور جیسر یہ گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں بہت جانتے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے کفار قریش کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غلاموں سے قصے سن کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس فرمان علی میں اس طرف اشارہ ہے (روح البیان)۔ یعنی کفار یہی کہتے رہیں گے کہ آپ نے یہ تمام آیات ان دوروی غلاموں سے پڑھی ہیں اور ہم کو کلام الہی بنا کر سناتے ہیں۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے ان هذا الا لك الفخر و اعانه عليه قوم اخرون نیز وہ آیت ہے انما يعلمه بشر لہذا آیت واضح ہے۔ بعض قراءتوں میں داوست ہے الف کے ساتھ بعض میں دوست ہے ت کے سکون سے اس صورت میں اس کا مطلب ہی کچھ نہیں پڑھا ان کا علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت آدم کے لئے رب نے فرمایا و علم ادم الاسماء کلتھا۔ حضرت نوح کو کشتی سازی رب نے سکھائی۔ واصنع الفلك باعيننا۔ حضرت داؤد کو ذرہ سازی رب نے سکھائی۔ و علمناہ صنعہ لبوس حضرت سلیمان کو جانوروں کو بولیاں رب نے سکھائی۔ علمنا منطق الطور حضرت یوسف کو ملک رانی کا شکاری غلہ سنبھالنا سب کو سکھایا رب نے سکھایا۔ انی حفیظ علیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے کچھ نہ سیکھا حتیٰ کہ حضرت علیہ سعدیہ اور تمام جہان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لہذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کہے کہ فلاں شخص سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکھا وہ بے دین ہے اس لئے یہاں قوم کفار کا یہ قول نقل فرمایا کہ دوست۔ یونہی کوئی نبی کبھی کافر کی رعایا اس کے ماتحت بن کر نہ رہے یا وہاں سے ہجرت فرما گئے جیسے حضرت ابراہیم یا اس کی سلطنت درہم برہم فرمادی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یونہی کسی نبی نے نبوت کو اپنے گزارہ کا ذریعہ نہیں بنایا۔ و لنبینہ لقوم یعلمون یہ عبارت معطوف ہے۔ ليقولوا پروا عاطفہ اور لام حکمت کے لئے ہے اس میں نزول قرآن اور تشریف آیات کی دوسری حکمت کا ذکر ہے۔ یعنی اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ آیتیں علم و عقل و ایمان والی قوم کے لئے بیان فرماتے ہیں۔ وہ ان سے فائدے حاصل کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات کے نتیجے دو ہیں۔ کفار کے کفر میں زیادتی اور ان کا آپ پر بہتان تراشی کرنا اور مومنوں کو ہدایت ملنا۔ نبین ملے تبسن سے معنی خوب ظاہر کرنا اچھی طرح واضح کرنا۔ یاد رکھو کہ آیات قرآنیہ علم و معرفت کا سمندر ہیں اس سمندر سے موتی نکالنے والے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے علماء دین گویا اللہ کے آستانے ان موتیوں کے ملنے کی دکانیں ہیں۔ جہاں سے یہ موتی ہم لوگوں کو ملتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا۔ لقوم یعلمون۔

خلاصہ تفسیر : اے مسلمانوں یا اے انہوں یا اے کفار یا اے تمام جن و انس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دل کی آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں اور روشنیاں آگئیں۔ کون ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ہر لہر ہر حالت ہر کیفیت رب کی دلیل ہے آیات قرآنیہ جو دل کی آنکھیں کھولنے والی ہیں جو تمہارے رنگ آلود دلوں کے لئے صیقل فرما کر انہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ لہذا کہ ہم اور سورج کی طرح تمہارے دلوں پر چمک کر انہیں نور و روشنی پہنچاتی ہیں

بخشتے ہیں۔ یہ نعمتیں تمہارے پاس آچکیں اب جو کوئی بصیرت حاصل کر کے اپنے دل کو منور کرے وہ اپنی ہی ذات کے لئے بصیرت حاصل کرے گا اس کا نفع اس کو ہو گا اور جواب بھی اندھا رہے گا اور ان محبوب یا اس قرآن کے ذریعہ اپنے دل کی آنکھیں روشن نہ کرے گا اس کا وہیل اس کی ذات پر پڑے گا اے محبوب فرماؤ کہ اے لوگو میں تم پر محافظ یا نگرانی کرنے والا ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے متعلق سوال مجھ سے نہ ہو گا اگر تم سارے کے سارے گمراہ رہو تو اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں۔ اے محبوب جیسے ہم نے یہاں توحید رب تعالیٰ کی ذات و صفات، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ کی آیتیں ہر طرح گھما پھیر کر بیان فرمائیں اسی طرح ہم اپنی آیات پھیر پھیر کر بیان فرماتے رہتے ہیں تاکہ سعید لوگ تو ان پر ایمان لے آئیں اور شقی و بد نصیب یہی کہتے رہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں آپ نے لوگوں سے پڑھیں ہیں اور ان سے پڑھ کر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور تاکہ ہم علم والی قوم کے لئے خوب ظاہر فرمادیں کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں۔ بعض ڈرے بعض لالچ و امید سے قرآن مجید میں سب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہر طرح کی آیتیں اتاری ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی صفات، آپ کے حالات، آپ کے اعمال، آپ کے افعال کریمہ، دلوں کی روشنیاں ہیں جن سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ فائدہ بصائر کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری شریف آپ کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا کرے کہ اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ: قرآن کریم کی آیات دل کی آنکھوں کا سرمہ ہیں، یونانی میسوں کے سرے نور بصیرت کہلاتے ہیں مگر آیات قرآنیہ نور بصیرت ہیں۔ یہ فائدہ بصائر کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا بلکہ آیات قرآنیہ بھی نور ہیں۔ ہر ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں کی شفاء ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین۔

کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جان ہے عصاء پیرھے تیغ جواں ہے حرز طفلان ہے

تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے سارے انسان فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ نصف سے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں ان ہستیوں کا انکار کر کے دوزخ خرید لیتے ہیں۔ یہ فائدہ فمن ابصر اور و من عمی الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کافر کے متعلق یہ سوال ہو کہ وہ ایمان کیوں نہ لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے نیاز ہیں۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں اگر سورج سے کوئی نور نہ لے تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں اگر سارے ہی اس سے نور لے لیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ حضور سوانح ہیں ہم لوگ نور حاصل کرنے والے۔ یہ فائدہ ما انا علیکم بحفیظ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قرآن کریم میں مختلف پہلوؤں سے توحید رسالت، قیامت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، دلائل سے عذاب کا خوف دلا کر رحمت کی امید دلا کر کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں اور قرآن مجید سب کی ہدایت کے لئے آیا ہے۔ یہ فائدہ نصرف الايات سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید کسی کی حقیقت کو نہیں بدلتا بلکہ جو ختم سینہ میں قدرت نے بویا ہے اس کو اگر تباہ ہے، بارش ہوئے ختم کو اگاتی ہے اسے بدلتی نہیں۔ یہ فائدہ و لبقولہ دست سے حاصل ہوا یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گئے مگر ابو جہل شقی ازلی ہم نے عرض کیا ہے۔

نہیں جلوے میں ان کے پیکر ہی کوئی آقا کے کوئی بھائی مومن سمجھا بندہ پرور اندھوں نے محض بندہ پلایا! ساتواں فائدہ: جیسے رب تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ صفات و شانیں بے شمار ہیں کل ہوم ہو فی شان ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، آپ کی صفات، شانیں، احوال، اعمال، افعال بے شمار ہیں۔ اور ہر شان عمل، ہر حال مسلمانوں کے لئے روشنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکین بھی ہیں۔ بلا شہ بھی، تارک الدنیا بھی ہیں، دنیا نواز بھی، بہلور بھی ہیں، سخی بندہ نواز بھی، غرضیکہ بے شمار صفات سے موصوف ہیں۔ یہ فائدہ بھانڈو کی چوتھی تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ بھانڈو سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہو۔ آٹھواں فائدہ: نزول قرآن کا مقصد کافروں کا کفر ظاہر کر دینا بھی ہے، بارش بعض درختوں کو سکھانے کے لئے اور سورج چمکاوڑ کی آنکھوں کو اندھا کرنے کے لئے بھی آتا ہے۔ لہذا امتزلہ کا یہ قول درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہر وہ کلام واجب ہے جو بندوں کے لئے مفید ہو۔ نواں فائدہ: انسان اگر بگڑے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اگر سنبھلے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جن وانس کے سوا کسی اور مخلوق نے نہ کی، جانور انہیں سجدے کرتے تھے مگر سرکش انسان ان سے اڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے۔ آمین۔ دسواں فائدہ: عوام مسلمانوں کو قرآن کریم سے فائدہ بذریعہ علماء کے ملے گا۔ جو علماء سے برگشتہ رہے گا وہ قرآنی فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ فائدہ و نسیئہ لقوم یعلمون سے حاصل ہوا۔ سمندر کے موتی غواص کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں اور جو ہریوں کی دکان سے ملتے ہیں، علماء جو ہری ہیں۔

پہلا اعتراض: پچھلی آیت کریمہ میں ابصار ارشاد ہوا تھا لا تدروکہ الا ابصار اور یہاں بھانڈو فرمایا قد جاء کم بھانڈو ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دونوں جگہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ارشاد ہوا۔ جواب: ابصار جن ہے بصارت کی معنی آنکھ کی روشنی اور بھانڈو جمع بصیرت کی معنی دل کی روشنی وہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ کی روشنی سے نہیں دیکھ سکتے۔ دل کی روشنی سے اسے جانتے پہچانتے مانتے ہیں۔ یہاں اس آیت کا مقصد یہ ہے تمہارے پاس وہ رسول یا وہ قرآن تشریف لائے جو دل کی روشنی کے ذریعہ ہیں لہذا وہاں ابصار فرمائی مناسب تھا۔ یہاں بھانڈو فرمایا مناسب ہے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے دل و دماغ روح روشن ہوئے اور ہو رہے ہیں تاقیامت ہوتے رہیں گے۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ ما انا علیکم بحفیظ میں تمہارا نگہبان نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا و یكون الرسول علیکم شہدا وہاں بھی شہید معنی نگہبان ہے یہاں نگہبانی کی نفی ہے۔ وہاں نگہبانی کا ثبوت آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں مسلمانوں سے خطاب ہے یہاں کفار سے خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ضرور نگران بھی ہیں، حافظ بھی۔ کفار کے نہ نگران ہیں، نہ حافظ۔ یا تو کہے کالاک نگران ہوتا ہے، آوارہ کتوں کا کوئی نہ نگران، نہ حافظ۔ شکاری جانور کی طرح جس کا جی چاہے اسے مار دے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہیں۔ غفلت تعالیٰ نفس و شیطان سے محفوظ ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان لہذا آیات میں تعارض نہیں رہا یہ کہو کہ یہاں حفیظ معانی ذمہ دار ہے جس کی ذمہ داری کا سوال قیامت میں ہو اس معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں کہ کسی کے کفر یا گناہ کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کیوں مومن نہ بتا۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا و لیقولوا و راستہ یہ عبارت معطوف ہے۔ نصرت الایات پر مگر معطوف اور معطوف

جلوہ دکھا کے چھپ گئے ہیں
 ڈھونڈوں میں ان کو عالم عالم
 حیرت ہے یہ مجھ کو اے عزیزو

دیوانے بنا کے چھپ گئے ہیں
 وہ دل میں سا کے چھپ گئے ہیں
 وہ سامنے آ کے چھپ گئے ہیں

marfat.com

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تفسیر صوفیانہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اپنی ہزار ہا صفات اور لاکھوں برکت کے ساتھ دنیا میں ہر شخص کے پاس پہنچے آئے، عرب میں پہنچے، سب کے پاس جیسے سورج رہتا ہے، آسمان پر مگر پہنچتا ہے، ذرہ ذرہ میں پھر تشریف لائے تو اس شان سے کہ تمام کے دلوں کی آنکھیں روشن کر دیں، دل کی روشنی بہت قسم کی ہے کسی روشنی سے انسان اپنے کو دیکھتا ہے، کسی روشنی سے حضرات اولیاء اللہ کو، کسی روشنی سے عالم کے ذرہ ذرہ کو، کسی روشنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی روشنی سے رب تعالیٰ کو جانتا، مانتا، پہچانتا ہے۔ اس لئے یہاں بھانڈو جمع ارشاد ہوا۔ یہ تمام روشنیاں ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ سے ان روشنیوں سے خوش نصیب لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں بعض محروم رہتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ جو ان بصیرتوں سے فائدہ اٹھائے گا تو اپنے لئے نہ اٹھائے گا تو اپنے پر ہی بادل لے گا۔ ہم دینے کے ذمہ دار ہیں تمہارے لینے کے ذمہ دار نہیں۔ بادل بارش دینے کا ذمہ دار ہے اس سے فائدہ اٹھانا کاشتکار کی کوشش پر موقوف ہے۔ جیسا بوائے گلو یا کالے گے۔

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو

یابہ کہو کہ جیسے رات میں چاند، مرغ، زحل، مشتری، عطارد وغیرہ سارے تارے آسمانوں پر مختلف رنگوں میں چمکتے ہیں، کوئی سرخ، کوئی سبز، کوئی پیلا، مگر ان سب میں روشنی ایک، سورج سے ہی آرہی ہے یونہی شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی شریعت کے سلسلوں والے نیز قادری، چشتی، نقشبندی، سروردی طریقت کے سلسلوں والے، نیز رنگ برنگے صحابہ کرام کہ حضرت صدیق جمالی رنگ میں حضرت فاروق شان جلال میں حضرت عثمان شان غنائیں، حیدر کرار شان فقر میں چمک رہے ہیں مگر ان سب کو چمکانے والے ایک ذات کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھانڈو یعنی روشنیاں کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں مگر جلوے مختلف ہیں، جیسے درندوں کے جنگل میں وہ بکری ہی محفوظ رہ سکتی ہے کو مالک کے قلعہ اور اس کے نوکروں کے سپرد میں رہے جو ان دو چیزوں سے دور ہوئی وہ کسی شکاری جانور کا شکار ہی ایسے ہی دنیا درندوں کا جنگل ہے۔ جس میں شیطان نفس امارہ وغیرہ بھیڑیے ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اسلام اور شریعت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط اور حفاظتی قلعہ ہے۔ اولیائے اللہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر اس امت کے نمکین ہیں جو اس قلعہ میں ان بزرگوں کی حفاظت میں رہا۔ شکار ہو جانے سے محفوظ رہا جو ان سے دور ہوا شکار ہوا۔ فرمایا گیا وما انا علیکم بحفیظ اگر تم کافر رہے تو میں تمہاری حفاظت نہ کروں گا تم مارے جاؤ گے۔ قرآنی آیات مختلف طرح سے بیان فرمائی جاتی ہیں مگر یہ ہے انہی کے لئے جو علم والے، دل والے، عقل والے ہیں۔ پند و نصیحت سے یہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میاں محمد صاحب ندس سرہ فرماتے ہیں۔۔

مورکھ نوں کی پند نصیحت پتھروں کی پالا کبیل نوں لکھ صابن ملے پھر کالے دا کالا

یعنی بے وقوف کو نصیحت مفید نہیں جیسے پتھر کو بارش مفید نہیں اسے سرسبز نہیں کر سکتی، کالا کبیل ہزار بار صابن سے دھوؤر ہے گا کالا ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم اپنی معرفت عطا کرے، اپنی عبادت اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق دے۔

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

ہر وہی کہ اس کی جو وحی کی گئی طرف آپ کے طرف سے آپ کے رب کے نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوا اس کے اور اس پر چلو جو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھیرو

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكُوا مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ

بے توجہ ہو جاؤ مشرکوں سے اور اگر چاہتا اشر تو نہ شرک کرتے وہ لوگ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ادھر پر ان کے محافظ اور اشر چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے انہیں تم پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

اور نہیں ہیں آپ اور پر ان کے ذمہ دار

کڑوڑے ہیں

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں اس بہتان کا ذکر تھا جو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو لگاتے تھے یعنی یہ کہ آپ لوگوں سے سیکھ کر قرآن بھی سناتے ہیں اور یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں بناوٹی چیز ہے اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ ان بہتانوں سے دل تنگ نہ ہوں اپنا کام کئے جائیں گویا بندوں کی طرف سے زخم کا ذکر پہلے ہوا اور مرہم اب بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید علم والوں کے لئے بیان کیا گیا۔ اب ارشاد ہے کہ اے محبوب آپ اس قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں گویا اللہ کے قانون کا ذکر پہلے تھا اور اس قانون پر عمل کا ذریعہ اب بتایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ جو دیکھے گا وہ اپنے بھلے کو دیکھے گا جو اندھا رہے وہ اپنے برے کو اندھا ہوگا اب اس دیکھنے کے ذریعہ کا ذکر ہے۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ یہ عمل دیکھ کر بصیرت حاصل کریں گویا بصیرت کا ذکر پہلے ہوا اور بصیرت پیدا کرنے والے سرمہ کا ذکر اب ہے کہ کسی کو قرآن کی بصیرت خود بخود نہیں مل جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بصیرت کا ذریعہ ہے۔

تفسیر : اتبع ما اوحی الیک من ربک اس فرمان عالی میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اتبع بنا ہے اتباع سے جس کا مادہ تبع ہے معنی پیچھے ہونا اگر اتباع کا مفعول انسان ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلنا اس کی نقل کرنا اسے جو کرتے ہوئے دیکھنا وہی کرنا۔ جیسے فاتبعونی اور اگر انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے دکھائے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا جیسے لا تتبع الہوی یا اتبعوا اہواءہم یہاں اتباع کے دوسرے معنی مراد ہیں یعنی بتائے ہوئے دکھائے ہوئے راہ پر چلنا۔ اطاعت کے معنی ہیں کسی کا حکم ماننا، فرمانبرداری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے متبع ہیں مگر اس کے مطیع نہیں ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع بھی ہے اور مطیع بھی۔ اس لئے یہاں اطاعت وحی کا حکم نہیں دیا بلکہ اتباع وحی کا حکم دیا اتباع کے معنی ہیں یونہی اتباع کئے جاؤ اتباع پر قائم رہو کیونکہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم اس آیت سے پہلے بھی اتباع کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی حلیمہ کا دہنا پستل شریف چوسنا، بلیاں نہ چوسنا، حلیمہ کے ہاں بچوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار فرما دینا، پانچ چھ سال کی عمر شریف میں بتوں کے نام کے ذبیحہ کا گوشت نہ کھانا، حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانا اور یہ فرمانا کہ جب ہم کھانے میں برابری کرتے ہیں تو کھانے اور کام میں بھی برابری کریں گے یہ سب اتباع ما اوحی الکہ پر عمل تھا جو الہی اس زمانہ سے بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ ما اوحی سے مراد صرف قرآن مجید نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وحی مراد ہے۔ خواہ وہ قرآن ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتقاء یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطلاع جو صحابہ کرام کی خواب کے ذریعہ سے ہو جیسے نماز کی اذان جو صحابہ کرام کے خواب کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، ہر حال یہ فرمان علیٰ بہت ہی جامع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وحی کی اتباع کرتے ہیں نہ کہ صرف قرآن کی بہت سے احکام وہ ہیں جو قرآن کرم کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمادیے جیسے حکم وضو یا حکم غسل کہ قرآن کرم نے وضو اور غسل کا حکم نماز کی فرضیت کے برسوں بعد آیا مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل پہلے ہی کیا اور کر لیا۔ ہر حال ما اوحی میں ظاہری وحی، قرآن اور باطنی وحی حدیث سب ہی داخل ہیں۔ من ویک یا تو متعلق ہے لوحی کے یا ثابتاً پوشیدہ کے متعلق ہو کر ماکہ صفت ہے لہذا اس جملہ کے دو معنی اور دو تفسیریں ہیں۔ یعنی اے محبوب آپ اس طرح ساری وحی الہی کی خواہ قرآن ہو، خواہ حدیث اتباع کئے جائیں۔ لا الہ الا ہو ہر عبارت یا تو ویک کا محل مؤكدہ ہے یا معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں جملہ معترضہ ہے اتباع معطوف علیہ ہے اور اعرض عن المشرکین معطوف، درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، طیب یہ کہ یہ فرمان علیٰ اتباع کی علت ہو یعنی وحی الہی کی اس لئے اتباع کیجئے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا اس کی یہ علت اس کی وحی کی اتباع ضروری ہے اس جملہ کی تفسیر ہم آیت الکرسی کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ شریعت والے اس کے معنی کرتے ہیں۔ لا معبود الا ہو طریقت والے کہتے ہیں لا مقصود الا ہو حقیقت والے کہتے ہیں لا موجود الا ہو۔ ہمہ نیست از آنچہ ہستی توئی۔ واعرض عن المشرکین یہ عبارت اتباع ما اوحی لہذا پر معطوف ہے اعراض ہذا اعراض سے جس کے لغوی معنی ہیں منہ کی جو ڈائی کسی طرف کر دینا اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا کیونکہ جس کی طرف سے منہ پھیرا جاتا ہے تو منہ کا چوڑا حصہ اس طرف ہو جاتا ہے اور جس کی طرف منہ کیا جاتا ہے تو منہ کا لمبا حصہ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ منہ پھیرنے سے مراد ہے ان مردودوں کی باتوں ان کے کفر ان کی بکواس کی پروا نہ کرنا اپنا کام کئے جانا لہذا ایہ حکم محکم ہے منسوخ نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی کئے ہیں کفار پر حملہ نہ کرنا ان کی طرف کسی طرح توجہ نہ کرنا ان کے نزدیک یہ حکم جہاد کی آیات سے منسوخ ہے۔ غرضیکہ اس فرمان علیٰ کے تین معنی ہیں۔ (1) آپ کفار کی ایذا رسانی پر توجہ نہ فرمائیں۔ مبرو تحمل غنودہ گذر سے کام لیں تب یہ منسوخ ہے۔ (2) آپ کفار کے کفر پر رنج و ملال نہ فرمائیں اور توجہ نہ کریں۔ (3) آپ ان کفار کو اپنی توجہ کرم سے نکل دیں اور ہر سے بے توجہ ہو جائیں اپنی امت پر نظر کرم فرمادیں ان دو معنی سے یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے۔ مشرکین سے مراد سارے کفار ہیں خواہ مشرک ہوں یا عیسائی، یہودی یا دہریے وغیرہم چونکہ عرب خصوصاً مکہ معظمہ میں مشرکین ہی زیادہ تھے اس لئے قرآن مجید میں بہت جگہ مشرکین فرمایا جاتا ہے۔ لہذا آیات کریمہ کا مقصد یہ نہیں کہ صرف مشرکوں کو منع کر دیا جائے بلکہ ان کے علاوہ کفار کے خلاف ہے یہاں بھی

اعراض کے معنی بھی یہی ہیں کہ اسی طرح کفار سے منہ پھیرے رہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے مشرکین سے الگ ان سے متنفر تھے۔ خیال رہے کہ مشرکین و کفار کے عقائد ان کے اعمال ان کے طور و اطوار ان کی محبت و الفت ان کی قومیت سب سے الگ رہنا ضروری ہے۔ اعراض میں یہ ساری علیحدگیاں مراد ہیں۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا۔ اس فرمانِ عالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا مقصود ہے کہ کفار کا کفر مشرکین کا شرک رب تعالیٰ کے ارادہ سے ہے اس لئے نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے آپ کی ذات آپ کے فیض سے لاکھوں مومن عارف بن گئے وہ بھی ہمارے ارادے سے بنے بعض یونہی کافر رہے وہ بھی ہمارے ارادہ سے رہے لہذا ان کے کفر پر آپ غمگین نہ ہوں ارادہ، مشیت، رضا، حکم ان سب کا فرق ہم تیسرے پارے میں ولو شاء اللہ ما قتلوا کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں مافر کافر اللہ کی رضا اللہ کے حکم سے نہیں ہیں اس کے ارادہ اس کی مشیت سے ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان فرمایا گیا اس میں علیہم متعلق ہے حفیظ کے معنی ہیں نگران یا ذمہ دار یعنی ہم نے آپ کو ان کا نبی، ان کا مبلغ، ان پر جلو فرمانے والا مقرر فرمایا ہے اس کے عقائد و اعمال کا نگران، ان کا ذمہ دار نہ بنایا، ہماری طرف سے آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ وما انت علیہم ہوکیل اس میں دو سرا رخ بیان ہوا یہاں بھی علیہم متعلق ہے وکیل کے معنی یعنی آپ ان کے ذمہ دار نہیں آپ ان سب کے رسول، نبی تو ہیں وکیل نہیں ان دونوں عبارتوں میں دو طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی عبارت کا مقصد یہ تھا کہ ہماری طرف سے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسری عبارت کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود ان کفار کے مقرر کردہ ذمہ دار نہیں اس لئے پہلے ارشاد ہوا۔ وما جعلنا لورسل ارشاد ہوا۔ وما انت انت۔ دوسرے یہ کہ حفیظ وہ جس کے ذمہ برائیوں سے حفاظت ہو، وکیل وہ جس کے ذمہ پہنچانا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ نہ تو آپ انہیں کفر سے بچانے، دوزخ سے محفوظ رکھنے کے ذمہ دار ہیں نہ انہیں ایمان دینے، جنت میں پہنچانے کے ذمہ دار، حفیظ وہ جو عارضی ظاہری حفاظت کرے، حفیظ وہ جو دائمی، ہر طرح کی حفاظت کرے۔ دونوں جگہ علیہم کے مقدم فرمانے سے صبر کا قائدہ ہوا جس سے معلوم ہوا کہ آپ صرف کفار کے حفیظ اور وکیل نہیں، اپنی امت مرحومہ کے، غفلت تعالیٰ حفیظ بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ و یکون الرسول علیکم شہیدا۔ یہاں شہید معنی نگران و محافظ ہے و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحقمتہ اور فرماتا ہے۔ بالمومنین و اولادہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے شفیع، مزکی، معلم، شہید، حفیظ وکیل وغیرہ سب کچھ ہی ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حفاظت سے ہم نفس و شیطان سے بچے رہتے ہیں کفار کو شیطان شکار کر لیتا ہے پالتو جانور مالک کی پناہ اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ شکاری جانور کانہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی پناہ جس کا جی چاہے شکار کرے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ کے تین جز ہیں پہلے جز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تعریف ہے۔ دوسرے جز لا الہ الا ہو میں حمد الہی ہے۔ تیسرے جز و اعراض عن المشرکین میں کفار و مشرکین پر اظہار غضب ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کا غم مشرکین کی فکر چھوڑ دیجئے، آپ اسی طرح اس پر چلتے جائیے اس کی اتباع کرتے رہئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا خواہ قرآنی شکل میں ہو یا آپ پر الہام، خواب کی شکل میں کوئی نکر رب تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ جب وہ آپ کا رب آپ کو پالنے والا بھی

ہے اور سچا معبود بھی تو آپ اس کی وحی کی اتباع کئے جائیں اور کفار و مشرکین سے منہ پھیر لیں ان کی پرواہ نہ کریں ان کے کفر و شرک و بد عملی گستاخیوں پر رنج و غم نہ فرمائیں آپ یقین رکھیں کہ دنیا میں ہی جو کچھ ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے ارادے اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ رب نے ان بے دلوں کی بے دینی کا ارادہ کیا ہے تو یہ بے دین ہیں اگر وہ چاہتا تو یہ کفر نہ کرتے اس ارادہ میں رب تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہیں ان کے کفر کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی نقص یا کمی ہے۔ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ نہ تو ہم نے آپ کو ان کفار کا محافظ و نگران بنایا کہ آپ ضرور انہیں کفر سے روکیں دوزخ سے بچائیں نہ ان کفار کی طرف سے آپ ان کے وکیل و ذمہ دار ہیں کہ انہیں ایمان دے دیں اور جنت میں پہنچا دیں جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو آپ ان کے کفر کا غم کیوں کرتے ہو۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اپنے کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرمایا جیسے یہاں کہیں مومنوں کا رب جیسے ادعوا ویکم تضرعاً کہیں سارے انسانوں کا رب جیسے یوب الناس کہیں سارے جہانوں کا رب جیسے رب العالمین کیونکہ اس کی ربوبیت کو نو عیتیں مختلف ہیں حتیٰ کہ کہیں اپنے کو کفار کا رب فرمایا ویکم و رب اہانکم کیونکہ خدا تعالیٰ کفار و مشرکین کا رب ہے قرآن کے ساتھ جیسے پھانسی کے ملزم کو حکومت اچھا کھلاتی ہے۔ فرماتا ہے۔ کلا و تمتعوا قليلاً انکم معرّمون اور ایمان و عرفان سے مومنوں کا رب ہے۔ نبوت و ہدایت سے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت فرماتا ہے محبوبیت سے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہیں فرمایا۔ رحمۃ للعالمین کہیں فرماتا ہے۔ ہا لمؤمنین و ہا ول رحمہ کہیں فرماتا ہے۔ کافہ للناس بشیرا و نذیرا۔ غرضیکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت عالمین کے لئے ہے ایک رحمت مومنین کے لئے ایک رحمت صحابہ کرام کے لئے رب کی ربوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے رنگ مختلف ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بعدے جن وانس و فرشتہ کی نہ اطاعت واجب ہے نہ اتباع بلکہ سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور اتباع بھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم۔ یہ فائدہ اتباع ما اوحی الیک سے حاصل ہوا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یسین طاہرین جناب آمنہ و عبداللہ رضی اللہ عنہما حیات رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاستے تو ان پر بھی بلکہ اگر دوسرے انبیاء کرام از آدم تا اسماعیل علیہم السلام میں سے کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاستے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے لو کان موسیٰ حاکماً ما وسعہ الا اتباعی ہمارے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اطعوا للہ و اطعوا الرسول اور فرماتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا نبی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس گئے تو ان سے کہا اهل اتباعک علی ان تعلمنی ما علمت وشد آپ نے حضرت خضر کی اتباع کی خواہش کی پھر جناب خضر نے شریعت موسوی کی اتباع نہیں کی بلکہ بے قصور بچے کو قتل کیا وغیرہ مگر وہی خضر علیہ السلام آج زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قبیح ہیں حتیٰ کہ بیعت الرضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست تقدس پر بیعت کی معراج کی رات سارے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں محمدی نمازی پڑھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نزالی ہے۔ دو سہ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں فرماتے تھے بلکہ ہر وحی الہی کی خواہ وہ قرآن مجید ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام۔ سوا ب وغیرہ۔ یہ فائدہ ما اوحی الیک سے حاصل کہ یہاں قرآن

نہ فرمایا گیا بلکہ اتنی دراز عبارت ما اوحی الیک الخ ارشاد ہوئی۔ خیال رہے کہ بعض اسلامی احکام حضرات صحابہ کرام کے خواب سے ہم لوگوں کو ملے۔ جیسے نماز کی اذان وغیرہ مگر وہ خواہیں بھی اس لئے ہمارے لئے واجب عمل ہوئیں کہ بارگاہ نبوت سے ان کی تصدیق و تائید ہو گئی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ یہ خواہیں رب کا طرف سے ہیں یونہی اذان دیا کرو لہذا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وحی ہے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے اور مسلمانوں کا بھی اور سارے انسانوں کا بھی اور ساری مخلوق کا بھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ربوبیت خاصہ سے فیض پاتے ہیں، مومنین خاص ربوبیت سے یہ فائدہ من رہے کہ میں ربوبیت کو حضور کی طرف نسبت فرمانے سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ ہم سے ارشاد ہے۔ ربکم ایک جگہ ارشاد ہے۔ رب العالمین ربوبیت کی پوری بحث ہم سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ چوتھا فائدہ: کافر کافر، مشرکین کا شرک، گنہگاروں کے گناہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کی مشیت سے ہیں، دنیا کا کوئی کام اس کے ارادہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے ارادہ کے بغیر ذرہ جنبش نہیں کر سکتا۔ یہ فائدہ ولو شاء اللہ ما اشرکوا الخ سے حاصل ہوا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کفر و شرک و گناہ سے راضی نہیں نہ ان چیزوں کا اس نے حکم دیا۔ ارادہ، مشیت، رضا، حکم میں بڑا فرق ہے۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں آجائے کہ جو ان کی نگاہ کرم میں آگیا وہ اللہ کی نظر رحمت میں آگیا، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کی نیاز مند ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا بڑا غضب یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گر جائے جو ان کی نظر سے گرا وہ دنیا میں کبھی اٹھ نہ سکے۔ یہ فائدہ واعرض عن المشرکین کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔

تیرے در کے کٹڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا

چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین و کفار کے نہ حقیقت میں نہ وکیل کفار آوارہ کتے یا شکاری آوارہ جانور ہیں جو چاہے انہیں مار دے مگر اپنی امت کے شفع بھی حقیقت میں وکیل بھی، کفیل بھی، شہید بھی ہیں، رقیب بھی، پالتو جانور کا کھانا پینا، علاج، معالجہ، حفاظت سب کچھ جانور کا مالک کرتا ہے، جانور ان فکروں سے آزاد ہوتا ہے۔ اسے تو ایک ہی فکر چاہئے مالک کی اطاعت اسے راضی رکھنا یہ فائدہ علیہم کے مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ امام ابو میری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔۔

احل امتہ فی حوزہ لعلمتہ کالہیت احل بالاشبال فی الاجم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے دین کے قلعہ میں محفوظ کر دیا ہے جیسے شیر اپنے بچوں کو کچھار میں محفوظ کر دیتا ہے۔ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لاهل الکباثر من امتی میری شفاعت، میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لئے بھی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی اطاعت کر کے انہیں اور ان کے رب کو راضی رکھیں۔ بقی ہمارے عزت و آبرو، روزی وغیرہ کی انہیں فکر ہے ہم کو کیا فکر ہو ہم تو ان کے پروردے ہیں۔ ساتواں فائدہ: بندے پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں۔ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اس سے خدا الہی بھی پھر گئی، خدا بھی پھر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوا۔ یہ فائدہ واعرض عن المشرکین سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کفار سے منہ پھیر لو تا کہ میں ان سے اپنے سارے کرم، ساری رحمتیں پھیر لوں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔۔

ان کے در کا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی ان کے در سے جو پھر اللہ اس سے پھر گیا
آٹھواں فائدہ: مومن اگرچہ کیسا ہی گنہگار ہو انشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ نہیں پھیرتے بلکہ انہیں بلا تے
ہیں کہ توبہ کر لے میرے دامن کرم میں آجائے۔ یہ فائدہ بھی و اعرض عن المشركين سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے
حضور کو کفار سے منہ پھیرنے کا حکم دیا مگر مسلمانوں کے متعلق فرمایا و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔
مومن کے لئے اپنے رحمت کے پر کھولے رکھو اور فرمایا و اذا جاءك الذین یؤمنون با ما تناقلنا علیک
کتب ربکم علی نفسہم الرحمتہ جب تمہارے پاس مومنین آئیں تو ان سے فرما دو کہ تم پر سلامتی ہے۔ رب نے
تمہارے لئے اپنے کرم پر رحمت لازم فرمائی۔ نواں فائدہ: مومن کہیں ہو، کسی وقت ہو، کسی حال میں ہو۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی نظر میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی نظر نہیں ہٹاتے یہ فائدہ بھی اعرض عن المشركين
سے حاصل ہوا۔ مکہ مدینہ کا رہنے والا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے دور ہے۔ پنجاب و ننگل وغیرہ کا رہنے والا
مومن ان کی نظر کرم میں رہتا ہے۔ ہم نے روضہ اطہر سے وداع کے وقت عرض کیا تھا۔

اے دلوں کے چین، اے پیارے نبی
دور سے آئے تھے پر دسی غلام
آستانہ سے وداع ہوتے ہیں اب
چشم رحمت سے نہ تم کرنا جدا
لو غلاموں کا سلام آخری
عرض کرنے کو غلامانہ سلام
یہ تو فرماؤ کہ بلوؤ گے کب
رکھو اپنے سایہ میں ہم کو سدا

انہیں کی نگاہ عنایت ہم بے ساروں کا سارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

جس طرف اٹھ گئیں دم میں آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام

اللهم صل علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔

پہلا اعتراض: یہاں اتباع کیوں ارشاد ہوا۔ اطع کیوں نہ فرمایا گیا اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ جواب: اطاعت
صرف حاکم کی ہوتی ہے۔ اتباع حاکم کی بھی۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم نہیں حاکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں۔ قرآن مجید اور وحی الہی حکم ہے لہذا یہاں اتباع فرمائی موزوں تھا۔ رب فرماتا ہے لتحكم بین الناس بما اودا
اللہ نیز اطاعت میں حکم دینا ضروری ہے اتباع میں حکم لازم نہیں۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو ایمان کی
توفیق کیوں نہ دیدی تاکہ نور خانہ بن جاتی، مشرکین و کفار کیوں رکھے گئے۔ جواب: اس کی حکمتیں ہم پہلے پارے میں شیطان
کی پیدائش کی حکمت کے ماتحت بیان کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ جیسے عالم اجسام کا نظام توڑ پھوڑ سے قائم ہے کہ اندھیرا نور
سے رات دن سے، بھوک غذا سے، پیاس پانی سے، بیماری دوا سے توڑتے رہو، دنیا کا نظام قائم رہے گا۔ اسی طرح عالم روحانیات
میں گناہ کو توبہ سے، فسق کو تقویٰ سے، کفر کو ایمان سے، کفار کو غازیوں کی تلوار سے توڑتے رہو، نظام قائم رہے گا ورنہ محض
عبودت تو فرشتے بھی کر رہے تھے۔ خلافت انسانی سے کیا فائدہ تھا۔ بغیر نبی کی طاقت کفار کی شکست سے معلوم ہوتی ہے، فرعون
کی غرقابی، قارون کی تباہی، بلعک ہلاکت سے شان کلم اللہ ظاہر ہوتی ہے۔ یونہی بلعک ہلاکت ابولسب کی برہادی سارے
کفار کی شکست سے طاقت محمدی ظاہر ہوئی ہے۔ نیز کفار کی بناء پر اسلام کی بہت سی جہادیں ہوتی ہیں۔ ہجرت جملہ غازیوں کی فتح

ہے جس کی ساری گفتگو وحی خدا یہ ہی تو ہیں رب جن کے چہرے سے عیاں وہ حق نمایاں ہی تو ہیں
لہذا التبع قرآن و حدیث و دونوں کی چاہئے۔ چوتھا اعتراض: اتباع فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم
شرعی کے مالک اور مختار نہیں بلکہ ہماری طرح حکم الہی کے تابع ہیں جو رب تعالیٰ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔۔۔
مصطفیٰ ہرگز نہ کہتے تھے جبرئیل جبرئیل ہرگز نہ کہتے تھے تانہ کہتے کر دگار

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بندہ مجبور ہیں۔ (وہابی)۔ جواب: اس کا نہایت مفصل جواب ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرے یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اختیاری یا غیر اختیاری وحی الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار خدا لو سے جو کسی کو حکم دے دیں وہ وحی اور ما اوحی الیک میں داخل ہے۔ مثلاً ایک شخص کو تین نمازیں معاف فرمادیں اس پر دو ہی نمازیں فرض رہیں دیکھو (مسند امام احمد ابن حنبل) حضرت خذیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر کر دی دیکھو (بخاری شریف) اگر ہم ابھی ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا (بخاری شریف)۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی لڑ خر گھاس توڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا اچھا لا لا ا فحر (بخاری شریف)۔ یہ جو کچھ اس معدن وحی سے نکل رہا ہے سب وحی الہی ہے اسلام کے نوے فیصد احکام قرآن مجید میں نہیں یا ہیں تو بہت بچل۔ حدیث شریف نے ان کا بیان با تفصیل فرمایا حتی کہ نماز و روضہ، زکوٰۃ کی تفصیل حدیث نے کی۔ نماز کے لئے وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا۔ آٹھ برس کے بعد وضو کی آیت آئی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وحی الہی سے ہو رہا ہے۔ غرضیکہ ما اوحی الیک بہت جامع فرمان ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رول راست پر نہ تھے وحی کے قبیح نہ تھے اگر آپ پہلے سے ہی قبیح وحی ہوتے تو آپ کو اتباع کا حکم کیوں دیا جاتا۔ جو شخص پہلے سے کوئی کام نہ کر رہا ہو اسے کام کا حکم دیا جاتا ہے (بعض بے دین)۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک علما نہ، دوسرا عاشقانہ۔ جواب علما نہ تو یہ ہے کہ جو کوئی پہلے سے کام کر رہا ہے اسے حکم دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو ہم کو حکم دیا اتقوا اللہ یا اقموا الصلوٰۃ معنی یہ ہوئے کہ تم نماز پڑھو اللہ سے ڈرو مگر حضور انور کو حکم دیا یا اقموا الصلوٰۃ اتقوا اللہ یا فرمایا اقم الصلوٰۃ لد لوک الشمس وہاں معنی یہ ہوئے کہ اے محبوب اسی طرح اللہ سے ڈرے جاؤ نمازیں پڑھے جاؤ، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جیسا قائل دے ہے فعل کے معنی۔ عاشقانہ جواب یہ ہے کہ ہمارے لئے ان

احکام کے معنی یہ ہیں کہ اے محبوب اپنے غلاموں کی نمازیں، تقویٰ، خوف خدا ان کے دلوں میں قائم کرو کعبہ سر کے سجدہ کو درست کرتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سجدوں کو سیدھا اور درست کرتے ہیں۔ سجدے ہم کر لیتے ہیں انہیں قائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں کہ برابر نہیں ہونے دیتے۔ یونہی ہم کو اتباع کا حکم دیا، بایں معنی کو تم لوگ اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا بایں معنی کہ لوگوں کو قبیح بنا دو کہ تم اتباع کرو اور لوگ تم کو دیکھ کر اتباع کریں۔ ہم اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کراتے ہیں۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ مشرکوں سے منہ پھیر لو تو کیا کفار سے منہ نہ پھیرا جائے، ان سے محبت میل جول رکھا جائے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ ان جیسی آیتوں میں مشرک معنی کافر اور شرک معنی کفر ہوتا ہے۔ لہذا معنی یہ ہوئے کہ کفار سے منہ پھیر لو۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک نہ بخشے گا اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔ یہاں بھی شرک معنی کفر ہے۔ کوئی کفر قتل بخشش نہیں فرماتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو۔ یہاں مشرکین معنی کفار ہیں کسی کافر سے مسلمہ عورت کا نکاح درست نہیں ایسے ہی یہ یہاں ہے۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک و کفر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ فرمایا ولو شاء اللہ ما اشرکوا۔ حالانکہ جیسے شرک و کفر کرنا گناہ ہے ویسے ہی شرک کا ارادہ کرنا بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے وہ شرک کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے۔ (معتزلہ) (نوٹ) معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کے ایمان کا ارادہ کیا ہے مگر بعض لوگ رب کے ارادہ کے خلاف شیطان و نفس کے بہکانے سے کافر ہوئے نہ کہ اللہ کے ارادہ سے۔ یہ اعتراض ان کے مذہب کی بناء پر ہے۔ جواب: یہ خیال ہی درست نہیں کہ کسی کے کفر کا ارادہ برا ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ بری چیزوں کا پیداکرنا برا ہے۔ لہذا برائیوں کا خالق کوئی اور ہے رب تعالیٰ نہیں، کفر کا حکم دینا، کفر پسند کرنا، کفر سے محبت کرنا راضی ہونا برا ہے۔ کفر کا ارادہ برا نہیں ورنہ پھر بندے سے برہ جائیں گے کیونکہ رب کا ارادہ تھا کہ ابو جہل ایمان لائے مگر شیطان کا ارادہ ہوا کہ کافر رہے، اللہ کا ارادہ نہ چلا شیطان کا ارادہ چلا تو شیطان غالب ہوا۔ اللہ تعالیٰ مغلوب نعوذ باللہ۔ لہذا دنیا میں جو ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ آٹھواں اعتراض: جب مشرکین و کفار کا شرک و کفر اور تمام بد عملیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہیں تو پھر کسی کو سزا نہ ملنی چاہئے کہ رب کے ارادے کے ماتحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جواب: اس کا جواب ہم تیسرے پارے میں ولو شاء اللہ ما اتلووا کی تفسیر میں دے چکے ہیں کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو کسی نیک کار کو ثواب بھی نہیں ملنا چاہئے کہ اس نے جو کچھ کیا اللہ کے ارادے سے کیا، چلو چھٹی ہوئی ثواب و عذاب سب ختم، جنت و دوزخ کی پیدائش بیکار۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے سے بندہ مجبور نہیں ہو گیا بلکہ مختار رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ فلاں بندہ اپنے اختیار و ارادے سے کفر کرے، بندہ کا یہ اختیار و ارادہ اس کے سز و جزا کا باعث ہے۔ مجبور بندے کو سزا رب نہیں دیتا مختار کو دیتا ہے۔ نواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے حقیقہ میں نہ وکیل، پھر تم لوگ حضور کی شفاعت و کالت پر بلا وجہ آس لگائے بیٹھے ہو۔ جواب: واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نہ حقیقہ میں نہ وکیل، انشاء اللہ مومنوں کے وکیل بھی ہیں حقیقہ بھی، شفع کفار کے لئے تو رب تعالیٰ غفور رحیم بھی نہیں تو کیا مسلمان بھی اس کی حسرت منہ پر نہیں لگائے دو دنوں جگہ علیہم السلام ارشاد ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فانی جسم و جان و مل کی شفاعت کے لئے قتل و دواڑے، پولیس چوکی وغیرہ پیدا فرمائے تو کیسے ممکن ہے

کہ ایمان جیسی یا بقی نعمت کے لئے کوئی حفیظ پیدا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں چالیس ابدال اور اقطاب رقا غوث و قطب و اولیاء پیدا نہ فرمائے جو ہمیشہ رہیں گے ان کی برکت سے بارشیں وغیرہ ہوں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و ہرمل علیکم حفظہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا انہی حفیظ علیہم۔ رب فرماتا ہے و ان علیکم لحاظ لظن کو اما کا تبین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ 'عبداللہ ابن حبیب' کی پنڈلی 'معاذ بن عفرہ' کے کئے ہوئے ہاتھ میں لعاب دھن لگایا تو عمر بھران اعضاء کی حفاظت ہو گئی۔ آج تک قرآن کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 'نمازیں بلکہ سارا دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحاظ لظن اس لئے گذشتہ نبیوں کے دین کتابیں مٹ گئیں مگر اسلام ویسے ہی قائم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دیکھنی ہو تو دیکھو کہ حضرت طلحہ کے لئے جنت کی ذمہ داری کر لی۔ حضرت عثمان کے ہاتھ پیر رومہ کے عوض حوض کوثر فروخت کر دیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔

تفسیر صوفیانہ : قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے منبع ہیں اور قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے تو قرآن مجید بھی عربی میں آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے تو قرآنی آیات و سورتیں کیہ ہوئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہو گئے تو قرآن کی آیتیں سورتیں مدینہ ہو گئیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس توڑا وہ قرآن کی آیت بنی۔ جہاں سانس روکا وہاں آیتیں سورتیں مدینہ ہو گئیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا وہ جگہ رکوع کہلائی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہ جگہ وقف بنی۔ دیکھو کی مدنی ہونا، سانس توڑنا اور رکنا یونہی رکوع کرنا، نہ رب تعالیٰ کی صفات و افعال ہیں، نہ حضرت جبرئیل کی صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں۔ یونہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہمارا قبلہ کعبہ بنے تو قرآن نے فرمایا کہ للنولینک قبلتہ ترضا ہا جس قبلہ سے تم راضی ہو ہم اس طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں۔۔۔

حکم رب قرآن ہے حکم جیمبر ہے حدیث لفظ ہی کا فرق ہے تقریر ہے دونوں کی ایک صوفیاء فرماتے ہیں کہ شقی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دور کر دیئے جاتے ہیں شقاوت کی چار علامتیں ہیں۔ آنکھوں کی خشکی، دل کی سختی، حب دنیا، دراز امیدیں۔ سقاوت کی بھی چار علامتیں ہیں، نیکوں سے محبت اور ان سے قرب، تلاوت قرآن مجید، راتوں کی بیداری اور شب خیزی، ذکر خدا کے لئے علماء کی صحبت، دل کی نرمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبلغ سب کے ہیں مگر حفیظ، شفیع، وکیل صرف مومنوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عوام کو توحید کی طرف خواص کو وحدانیت کی طرف، خواص الخاص کو وحدت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ توحید ہے، لا مقصود الا اللہ وحدانیت ہے اور لا موجود الا اللہ وحدت پھر اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ لا محبوب الا امر غرضیکہ لا معبود الا ہو توحید ہے اور یعقوب الا هو ایمان ہے۔۔۔

یدریضاء کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی
اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی

ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی
اور سلیمان کو دنیا کی حکومت بخشی

کلمہ توحید سے کافر مومن بنتا ہے اور اس کی تکرار سے مومن قلع بن جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے جب یہ کلمہ دل میں اتر جائے تو قلع عارف بن جاتا ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ اعرض عن المشرکین اور ارشاد ہوا۔ وما انت علیہم ہو کمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے لحاظ سے مشرکین سے اعراض کا حکم تھا۔ مگر ظاہر کے اعتبار سے ان کی طرف اقبل کا حکم ہذاغ ما انزل الیک ہدی والوں پر سلام ہے اور صوفی والوں پر سلام ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں۔۔

چہ شکر ہست دریں شر کہ قلع شدہ اند شہبازان طریقت بمقام تمس (روح)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور نہ گایاں دو انہیں جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ورنہ وہ گستاخی کریں گے اللہ کی حد سے بڑھتے اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادب کریں گے زیادتی

كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ لِمَهْمُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم

ہوئے اور بغیر جانے اسی طرح آراستہ کر دیئے ہم نے ہر جماعت کے لئے ان کے کام پھر ان کے رب کی طرف اور جمالت سے یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٨﴾

ی ٹٹنا ہے ان کا پس خیر دے گا ان کو اس کی حمد وہ کام کرتے تھے۔

طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں توحید کی حقانیت اور شرک و کفر کی برائیوں پر نہایت قوی دلائل ارشاد ہوئے۔ اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ دلائل سے تو کفار کی تردید کر کہ اس میں اصلاح ہے مگر مشرکین یا ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اس میں فسو کا اندیشہ ہے گویا صحیح تبلیغ سے غلط اور خطرناک تبلیغ کو روکا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ آپ مشرکین سے منہ پھیر لو اعرض عن المشرکین۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ منہ پھیرنے کے معنی یہ نہیں کہ انہیں تبلیغ نہ کرو بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہیں ان کے معبودوں کو برا نہ کہو کہ اس میں فسو کا اندیشہ ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ اس حکم کی تفسیر یا تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ تم کفار کے حفظ اور روکیل نہیں اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے ذمہ دار نہیں تو انہیں یا ان کے معبودوں کو برا بھی نہ کہیں کہ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے نہ کہ انہیں مجبور کر کے مسلمان کرنا، برا بھلا کہنا بھی ایک قسم کا جبر ہے گویا یہ آیت کریمہ پچھلے مضمون کا نتیجہ ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کی بد خلقیوں کا ذکر تھا ان کی بد خلقیوں پر مسلمانوں کو صبر کا حکم آیا تھا۔ چوتھا تعلق: ابھی اس آیت کریمہ کے بعد اخلاق کا ذکر فرماتے کے بعد

ہوئی۔ (میسر بیر معالی حازن و میرہ)۔
تفسیر: ولا تسبوا الذین یدعون من دین اللہ خیال رہے کہ ان جیسی آیات میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہوتا ہے جیسے ولا تمس فی الارض مرحایا وبالوالدین احسانا وغیرہ کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسے سانچے میں ڈھال کر بھیجا تھا کہ بچپن شریف سے وفات شریف تک اس زبان پاک پر کبھی جھوٹ، گالی، ناجائز غیبت نہ آئی کبھی کھلمکھلا کر ہنسنے نہیں، کبھی بچپن میں کھیلے نہیں، کبھی کسی چیز پر ضد نہیں فرمائی، اگر کبھی اصرار فرمایا تو اس میں صدمہ، حکمتیں ہوتی تھیں جیسے جناب حلیمہ کے ہاں اصرار فرمایا کہ ہم جنگل میں بکریاں چرانے جائیں گے جس کا نتیجہ شق الصدر ہوا اور حلیمہ بلکہ سارے بنی سعد کے ایمان کا زریعہ بنایا جیسے ابو طالب سے ایک سفر میں ساتھ جانے کے لئے اصرار فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بحیرہ راہب کو ایمان ملا لہذا اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یہ عبارت نئی ہے اس لئے او ابتداً ایہ ہے۔ لا تسبونا ہے سب سے قوی یہ ہے کہ سب کے معنی گالی اور فحش کلامی نہیں۔ عربی میں گالی کو شتم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے کبھی بتوں کو گالی نہیں دی، وہ حضرات فحش گو نہ تھے۔ جب نماز ہر مسلمان کو فحش سے بچا لیتی ہے۔ ان الصلوۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر تو وہ حضرات تو بڑے مہذب تھے بلکہ سب کے معنی ہیں برا کہنا ان کا مذاق اڑانا، ان کی دل لگی کرنا، یہ بات بہت خیال میں رہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سب کے معنی گالی ہو تو یہ آیت محکم ہے

marfat.com

دروازہ کھلتا ہو تب برانہ کو وغیرہ کہ اس صورت میں ہم کو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی گستاخی سے ان کو روکنا مقصود ہے کہ ہمارا یہ عمل ان کی اس گستاخی کا سبب ہے (خازن)۔ کذا الک زینا لکل امتہ عملہم یہ عبارت گزشتہ حکم کی گویا دلیل ہے اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی کما زینا لہولاء عملہم کل امت سے مراد یا تو ساری کافر جماعتیں ہیں یا کافرو مومن دونوں جماعتیں پہلی صورت میں عمل سے مراد کفار کی بد عملیاں ہیں۔ دوسری صورت میں نیکیاں برائیاں سب کچھ یعنی جیسے کفار مکہ کے لئے ہم نے ان کے عقائد و اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنادئے ایسے ہی ساری کافر جماعتوں کے لئے ان کے عقیدے و اعمال ان کی نگاہ میں پسندیدہ کر دیئے۔ خیال رہے کہ یہاں زمینت دینے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف خلق کی نسبت ہے۔ اور ذین لہم الشیطان میں زمینت کی نسبت شیطان کی طرف رغبت دینے کی ہے لہذا آیتوں میں تعارض نہیں۔ اس زمینت دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کی زبان پر اعتقاد کریں اور انہیں ایمان بالغیب نصیب ہو طیب کی دکان میں میٹھی کڑوی ہر قسم کی دوائیں ہیں۔ گھر میں گوشت وغیرہ ہر چیز کچھ ہے عقل اور آنکھ ان مزید اہم چیزوں کو پسند کرتی ہے مگر طیب کڑوی دوائیں اور ساہووانہ مریض کے لئے تجویز کرتا ہے تو عاقل کا کام یہ ہے اپنی آنکھ اور عقل کی نہ مانے طیب کی مانے۔ دنیا ایک دکان ہے ہم لوگ مریض حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم مطلق ہیں لہذا اچھائی برائی میں اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرو بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانو۔ ثم الی ربہم مرجعہم یہ عبارت پہلے جملہ پر معطوف ہے چونکہ سب بندوں کا رب کی طرف لوٹنا قیامت میں ہو گا۔ اور قیامت دنیاوی زندگی سے بہت دور ہے اس لئے یہاں ثم ارشاد ہوا مرجع مصدر مبیہ ہے معنی رجوع کرنا لوٹنا ہم سے مراد یا کفار ہیں۔ یا سارے انسان خواہ کافر ہوں یا مسلمان مگر خیال رہے کہ کافر غافل پکڑ کر لائے جائیں گے مومن عاقل عزت سے بلائے جائیں گے۔ حضرات انبیاء کرام وہاں پہنچائے جائیں گے موت اور قیامت میں کافر کی حاضری وارنٹ کے ذریعہ مومن کی حاضری سمن کے ذریعہ ہے مگر محبوبوں کی حاضری دعوت نامے کے ذریعہ مرجعہم کی بت صورتیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ یوم نعشر المتقین الی الرحمن ولدا و نسوق المجرمین الی جہنم ودا اسی لئے کافر کی موت کا نام ہلاکت ہے مومن کی موت وفات کہ اس نے مزدوری پوری کر دی لب اجرت و انعام ملنے کا وقت ہے محبوبوں کی موت کا نام ہے وصل لمنہم بما کانوا بعملون۔ یہ عبارت پچھلے جملہ الی ربہم پر معطوف ہے یہاں خبر دینے سے مراد فیصلہ کی خبر دینا ہے یعنی دنیا میں ہر شخص کو اپنے عقیدے اپنے اعمال بھلے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پردہ ہے یا اندھیرا ہے قیامت میں سویرا ہو جائے گا پردہ اٹھ جائے گا۔ رب تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا کہ فلاں عقیدہ و عمل اچھا تھا اور فلاں فلاں عقیدے و اعمال برے تھے لہذا اچھے عقیدے و اعمال والے جنت میں جائیں اور برے عقیدے برے اعمال والے دوزخ میں جھونک دیئے جائیں۔ تب ہر ایک کو اصلیت کا پتہ چلے گا۔ خیال رہے کہ اچھے برے عقیدوں اور اعمال کا قول فیصلہ تو دنیا میں بھی رب نے فرمادیا ہے۔ حضرات انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ مگر عملی فیصلہ قیامت میں ہو گا۔ لہذا یہ فرمان اس آیت کے خلاف نہیں کہ انہ لقول لصل۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں نیک و بد اعمال کی اچھائی برائی صرف بتائی گئی ہے۔ وہ بھی صرف قول سے عمل سے نہیں بار بار بد کار مالدار ہوتے ہیں نیک کار فقیر اور تکالیف میں مبتلا مگر بعد موت اور حشر میں یہ اچھائی برائی دکھائی جائے گی کہ نیک اعمال کی صورتیں اچھی ہوں گی برے اعمال کی صورتیں بری۔ نیز نیک اعمال والوں کے منہ اجیالے ہاتھ کھلے داہنے ہاتھوں میں نامہ اعمال نیز اس دن حضور انور صلی اللہ علیہ

و سلم کی شان ہر ایک کو دکھائی جائے گی جس سے آپ کے فرمانوں کی شان ظاہر ہوگی پھر یہ بدکار کفار ایسے پچھتائیں گے جیسے مالک ابن زعر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر کے پھر آپ کا جملہ دیکھ کر پچھتایا تھا۔ لہذا یہاں لہبثہم فرماتا بالکل درست ہے۔

خلاصہء تفسیر : اے مسلمانوں تم کفار کے سامنے ان کو یا ان کے جھوٹے معبودوں کو برا نہ کہو ان کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اس میں اندیشہ ہے کہ اس کے جواب میں وہ اپنی جمالت اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہارے دین یا تمہاری کتاب کی شان میں گستاخی کریں گے کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ مگر تمہاری مخالفت میں اس کی پرواہ نہ کریں گے جیسے ہم نے ان کفار مکہ کی نظروں میں ان کے برے عقیدے برے اعمال اچھے بنادیئے کہ وہ اپنے کفر و شرک کو بہترین نیکی اور ست پرستی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں یونہی ہر کافر قوم کی نظروں میں اس کے عقیدے و اعمال اچھے بنادیئے کہ خولہ ان کے عمل کیسے ہی برے ہوں مگر وہ انہیں بھلا سمجھتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں یہ خود فریبی صرف دنیا میں ہے یہاں ثواب و جزا نہیں آخرت میں ان سب کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہاں اپنے اعمال کی سزا کا فیصلہ سنیں گے تب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا تھے تب کف افسوس ملیں گے اور کہیں گے ما لمتنی اتخذت مع الرسول سبلا اور سوچیں گے۔ مصرع۔

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

مگر پھر

پچھتوے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اگر غیر ضروری عجلت سے ایسا فساد پیدا ہو تاہو جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس عجلت کو چھوڑ دو یہ فائدہ لا تسبوا الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو بت پرستوں اور بتوں کی برائی کرنا انہیں برا سمجھنا عجلت ہے مگر جب اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ رب تعالیٰ کی بے ادبی کریں اور ہم انہیں روک نہ سکیں تو کفار کے سامنے انہیں برا نہ کہو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ معظمہ ابراہیمی بنیادوں پر مکمل نہیں اس کی تعمیر ناقص بھی ہے اور بدلی ہوئی مگر آپ نے کعبہ معظمہ کو بدلا نہیں بلکہ فرمایا کہ قوم ابھی نو مسلم ہے کعبہ کی ترمیم سے فساد کر بیٹھے گی۔ دوسرا فائدہ: کوئی واعظ و عالم اس طریقہ سے وعظ نہ کہے جس سے لوگوں میں عناد و ضد پیدا ہو جائے اور فساد برپا ہو جائے دلیل نہایت مضبوط الفاظ نہایت شیریں ہوں شد کی ایک بوند سے بہت سی کھیاں پکڑی جاسکتی ہیں مگر سر کا ایک گمراہ ایک مکھی نہیں پکڑ سکتا۔ تیسرا فائدہ: اگر کسی شخص کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہے کہ اسے نصیحت کرنا اور بھی زیادہ خرابی کا باعث ہو گا تو اسے نصیحت نہ کرے۔ چوتھا فائدہ: انسان کبھی ضد سے اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے۔ دیکھو کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں اس کی شان میں بھی گستاخی کر دیتے تھے۔ سب کو شیطان نے گمراہ کیا مگر شیطان کو حسد اور ضد نے گمراہ کیا۔ پانچواں فائدہ: ہر خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندہ کاسب ہے اور اسی کسب کا مجرم ہے۔ یہ فائدہ زینا لکل امتہ عملہم سے حاصل ہوا۔ دیکھو کفار کا اپنے برے عقیدوں برے اعمال کو اچھا سمجھنا بڑی ہی بری بات ہے۔ مگر رب نے فرمایا زینا ہم نے ان کی نگاہ میں یہ برائیوں کو اچھا سمجھنا بڑی ہی بری بات ہے۔ ہر ایک کو بارگاہ الہی میں

پیش ہوتا ہے اور حق و باطل کا فیصلہ قیامت ہی میں ہو گا۔ دنیا میں اس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فائدہ لہنبشہم الخ سے حاصل ہوا کیونکہ کانوا بعملون میں ان کے عقیدے و اعمال سب ہی داخل ہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام بہت گالیاں دیا کرتے تھے اور گالیاں دینا عقل شرع سب کے ہی خلاف ہے کوئی مہذب انسان گالی دینا پسند نہیں کرے گا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا ولا تسبوا الذین بدعوا۔ ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو صحابہ کرام گالیوں کے عادی تھے (روافض)۔ جواب : ہم نے تفسیر میں اس کا جواب دیا کہ عربی میں سب کے معنی گالی نہیں گالی کو شتم کہتے ہیں۔ سب کے معنی ہیں برا کہنا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔۔

وما کان ذنب بنی مالک
ہا بن سب منہم غلام نسب
ہا بن سب منہم غلام نسب
ہا بن سب منہم غلام نسب

اس شعر میں سب معنی برا کہنا آتا ہے۔ یا عملاً برائی کا اظہار ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ و نفسہم بالافعال لا بالتکلم (روح المعانی)۔ دوسرا اعتراض : حضرت ابو بکر صدیق نے صلح حدیبیہ کی تحریر کے موقع پر کفار مکہ کے نمائندے سے کہا امصص ہذا اللات دیکھو آپ نے ان کے بت لائے کو کیسی موٹی اور فحش گالی دی۔ آپ کا یہ عمل اس آیت کے بھی خلاف ہے اور تہذیب کے بھی ہذا نہایت ہی فحش گالی ہے۔ جواب : اس وقت حضرت صدیق اکبر اس کافر نمائندے کی بارگاہ نبوت میں گستاخی سخت بے ادبی سن کر جوش غیرت سے ہوش میں نہ رہے اور غیرت بھی ایمانی تھی بے ساختہ آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ایسی حالت میں شرعی گرفت نہیں ہوتی دیکھو موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر جب اپنی قوم کے پاس آئے انہیں پھڑپھڑا پوجتے دیکھا تو غیرت ایمانی سے بے خود ہو گئے اسی حالت میں توریت کی تختیاں بھی ڈال دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بل پکڑ کر کھینچے۔ یہ دونوں کام ٹھیک نہ تھے خلاف اسلام تھے مگر چونکہ غیرت ایمانی کے جوش میں یہ کام صلور ہوئے لہذا ان پر کوئی گرفت نہ ہوئی ایسے ہی یہ ہوا۔ تیسرا اعتراض : خود رب تعالیٰ نے ولید ابن مغیرہ کے دس عیب بیان فرمائے جن میں سے ایک یہ کہ وہ زہیم یعنی حرامی ہے۔ وہ آیت اس حکم کے خلاف ہے۔ جواب : وہاں رب تعالیٰ نے اس کے واقعی عیوب گنائے ہیں اسے گالی نہیں کہتے اور لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار عیوب ہے مگر جو کوئی اس کے محبوب کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو اس کے خفیہ عیوب بیان فرما دیتا ہے اسے تاقیامت بدنام کر دیتا ہے۔ چوتھا اعتراض : اگر سب معنی برا کہنا ہے تو چاہئے کہ بتوں اور بت پرستوں کو برا ہی نہ کہا جائے حالانکہ قرآن مجید حدیث شریف میں بہت جگہ بتوں اور بت پرستوں کو برا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ولید ابن مغیرہ کے دس عیب بیان فرمائے حتیٰ کہ آخر میں فرمایا اتل بعد ذالک زہیم ولید حرام کا بچہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر سے فرمایا امصص ہذا اللات۔ لات بت کی فرج چوس لے یہ آیت کریمہ ان تمام کے خلاف ہے۔ جواب : ابن انماری نے اس آیت کو آیات جملہ سے منسوخ فرمایا ہے لہذا بتوں اور بت پرستوں کو برا کہنا عبادت ہے حرام نہیں۔ رب تعالیٰ حضرات صحابہ کی تعریف فرماتا ہے۔ اشداء علی الکفار ورحماء بنہم ان کی برائی بیان کرنا بھی کفار پر سختی ہی کی قسم ہے جن لوگوں نے اسے منسوخ نہیں مانا وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کی برائی بیان کرنا جس سے فساد ہو اور اگر وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں تو ہم انہیں روک نہ سکیں ممنوع ہے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ تم

کسی کے باپ کو برانہ کہو تاکہ وہ تمہارے باپ کو برانہ کہے ورنہ گویا تم نے خود اپنے باپ کو برا کہا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بزرگی مت دو یعنی اس طرح کی بزرگی جس سے جھگڑے پیدا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں انا سید ولد ادم پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ نے کفر کی نگاہ میں ان کے اعمال اچھے کر دکھائے مگر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ و زینا لهم الشيطان اعمالهم ابلیس نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دکھایا۔ آیات میں تعارض ہے۔ جواب: یہاں خلق کا ذکر ہے۔ ان آیات میں کسب کا ذکر ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص نے فلاں کو مار ڈالا اور پھر کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے موت دی یعنی کسب موت قاتل نے کیا خلق موت اللہ تعالیٰ نے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ ان کے اعمال کی قیامت میں انہیں خبر دے گا یہ کیونکر درست ہوا۔ رب تعالیٰ نے تو قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے اعمال کی خبر دیدی ہے۔ جواب: یہاں خبر دینے سے مراد ان کی سزا کا فیصلہ فرما کر انہیں دوزخ میں داخل فرماتا ہے۔ واقعی یہ فیصلہ قیامت میں ہی ہو گا۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے متعلق یہ دو باتیں کیوں ارشاد ہوئیں۔ عدوا یعنی حد سے بڑھتے ہوئے اور بغیر علم ان دو قیدوں سے کیا فائدہ مراد ہے۔ جواب: انسان شان نبوت یا شان الوہیت میں گستاخی جب ہی کرتا ہے جب اپنی حد سے نکل جاتا ہے اگر بندہ اپنی حد کو جانے اپنی حد میں رہے تو کبھی ایسی جرات نہ کرے۔ ہر چیز حد میں رہ کر مفید ہے حد سے نکل جائے تو مضر بلکہ مملک ہے پانی حد سے بڑھے تو سیلاب کی تباہی پھیل جائے اگر آگ حد سے بڑھے تو محملہ جلا کر خاک کر دے ایسے ہی انسان کی سرسپاؤں تک ہر عضو کی حدود ہیں اگر انسان اپنی حدود میں رہے تو دلی ہو جائے اور اگر حدود سے بڑھے تو شیطان سے بدتر ہو جائے۔ اس لئے ارشاد ہوا عدوا نیز جلال آدمی اپنی جمالت سے کفر کو ایمان اور طغیان کو عرفان سمجھ لیتا ہے وہ کفار رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ ہم مسلمانوں کو جواب دے رہے ہیں مگر حقیقت میں اپنے دین و مذہب کو جواب دے رہے تھے۔ آٹھواں اعتراض: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برے اعمال اچھی شکل میں اور اچھے اعمال بری شکل میں کیوں پیدا کئے یہ تو دھوکہ دینا ہے رب دھوکے سے پاک ہے۔ جواب: دھوکہ جب ہوتا ہے جبکہ ان کی برائی بھلائی بتائی نہ جاتی اس طرح بنانے کا مقصد لوگوں کو ایمان دینا ہے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عقل و آنکھ پر اعتماد نہ ہونی کے فرمان پر اعتماد ہو عقل کہتی ہے کہ سود میں نفع ہے زکوٰۃ میں نقصان مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ سود میں نقصان ہے زکوٰۃ میں نفع معنی اللہ الرہی و تدبیر الصدقات ایمان یہ ہے کہ رب کی مانے مفعول کی نہ مانے۔

تفسیر صوفیانہ : مومن اللہ کے فضل سے حقیقت بین ہے کافر ظاہر بین قیامت بین ہر چیز اپنے اصل رنگ و روپ بین نظر آئے گی کافر اپنے برے اعمال سے بھاگے گا مومن اپنے اچھے اعمال سے خوش ہو گا۔ یہاں حضرت بلال سیاہ قام نظر آئے ابو جہل گورا چٹا کل قیامت میں حضرت بلال کا رنگ روپ دیکھنا ہزاروں حسینوں سے بڑھ کر حسین ہوں گے وہ ان کی اصل صورت ہو گی۔ یہاں فرمایا گیا کہ اے حقیقت بین مسلمانوں ان ظاہر بین کافروں کے سامنے ان کے عقیدوں اعمال کی برائی اس طرح بیان نہ کرو کہ یہ بھڑک جائیں کیونکہ ابھی یہ لوگ ظاہر میں پھنسے ہوئے ہیں اس لئے حقیقت سے بے خبر ہیں ممکن ہے کہ اس بے خبری میں تمہارے رب کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر ڈالیں پہلے ان کی آنکھوں میں آستانہ محبوب کی خاک کا سرمہ لگاؤ جب یہ لوگ حقیقت بین بن جائیں گے تب خود ہی اپنی برائیوں کو برا کہنے لگیں گے قیامت میں تو ہر

فحش ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ ہی لے گا۔ بعض مقبولوں کو خواب یا کشف میں حقیقت دکھادی جاتی ہے۔

حکایت : ایک جوان عبادت گزار شب بیدار تھا۔ ایک رات غفلت میں گرفتار ہو گیا، عشاء فجر کی نمازیں بھی قضا کر دیں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کی محراب سے ایسی حسین لڑکیاں نکل کر اس کے سامنے آرہی ہیں جیسی اس نے کبھی نہ دیکھیں آخر میں ایک لڑکی نہایت ہی بد شکل نمودار ہوئی یہ بولا تم لوگ کون ہو وہ بولیں ہم تیری وہ راتیں ہیں جو تو نے اللہ کے ذکر عبادت میں گزاریں مگر بد صورت لڑکی بولی میں تیری وہ رات ہوں جسے تو نے غفلت کی وجہ سے مجھے بد شکل بنادیا۔ حسین لڑکیوں نے کہا

نحن اللہ الی اللواتی کنت تسهرھا تتلوا القرآن بترجم و رنات

ہم تیری وہ راتیں ہیں جنہیں تو نے جاگ کر تلاوت قرآن کے ساتھ گزار دیں یہ حسن تیرے اعمال کا ہے۔ بد صورت نے کہا۔

اسئل لملوات و ارد و نی الی حالی فانت لبعثنی من بن اشکالی

و قد اردت بخر اذ و عظمت بتا البشر فانت من المولی علی

تو نے مجھے اپنی غفلت سے بد شکل کر دیا اب توبہ کے صابن آنسوؤں کے پانی سے مجھے دھو کر صاف کر اور مجھے اصلی شکل پر لا غرضیکہ آنکھیں خود بین ہیں بعض خدا بین، بعض ظاہر بین، بعض حقیقت ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے عیوب پر مطلع ہونا عالم ملکوت پر مطلع ہونے سے افضل ہے کہ اپنے عیوب پر اطلاع اپنی اصطلاح کذریعہ ہے (از روح البیان)۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ

اور قسم کھاؤ انہوں نے اللہ کی پوری مشقت اپنی قسموں کی البتہ اگر آئے گی ان کے پاس کوئی آیت تو

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھاؤ اپنی صفت میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

ایمان لا نہیں گے بوجہ اسکے فرما دو کہ آیتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور کوئی چیز بتا نہیں سکتا کہ وہ تحقیق وہ آیات جب

لائیں گے تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ

آئیں گی تو نہیں ایمان لائیں گے یہ لوگ اور پھر دیں ہم دل انکے اور آنکھیں انکی۔ جیسے کہ نہیں ایمان لائے وہ ساتھ اور ہم پھر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے اور انہیں

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

اس کے پہلے دفعہ اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو ان کی سرکشی میں کہ ٹانگ ویاں مارتے ہیں

چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا بھڑس۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : گذشتہ آیات میں کفار کے ان شبہات کا ذکر تھا اور ان کا جواب دیا گیا تھا جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے و لبقولوا دوستاب کفار کے اس شبہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے یعنی ان کے مانگے معجزات نہ دکھانا گویا قرآن مجید کی صفائی بیان فرمانے کے بعد صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صفائی دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اے محبوب کفار سے منہ پھیر لو یعنی ان کی باتوں پر دھیان نہ دو اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ کفار صرف زبان کے بہادر ہیں ایمان یا عمل ان کے نصیب میں نہیں ایسے بد نصیبوں کی طرف دھیان دینا اپنے ہی کو پریشان کرنا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ان کفار کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بھی اوب نہیں۔ یہ تمہاری ضد میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرنے سے نہیں چوکتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کے دلوں میں رب تعالیٰ کا احترام نہیں تو اس کے نام کی کھائی ہوئی قسموں کا کیا احترام ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو۔ خیال رہے کہ ایمان کا رکن چند چیزیں ہیں ایمانیات کی عظمت ان کی ہیبت ان سے محبت اللہ تعالیٰ قرآن مجید ملائکہ وغیرہ سے یہ تین چیزیں چاہئیں۔ مگر یہ تینوں سو دسے مدینہ منورہ کے بازار سے ملتے ہیں جس کے دل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہیبت ان سرکار سے محبت ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم وغیرہ سب کی عظمت ہیبت محبت ہوگی جو دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت و ہیبت سے خالی ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت و ہیبت کبھی نہیں ہو سکتی چونکہ کفار کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت نہ تھی لہذا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کبھی نہیں آسکتی تھی اس لئے وہ ایسی جرات کر لیتے تھے۔

شان نزول : (1) جب آیت کریمہ ان نشا نزل علیہم من السماء آیتہ لفلت اعنا قہم لہا خاضعون آئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمانی نشانی اتار دیں جس سے ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں تب مشرکین نے قسم کھا کر کہا کہ اگر آپ آسمانی نشانی جو ہمہا نکلیں وہ دکھلائیں تو ہم ضرور ایمان قبول کر لیں گے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر) (2) ایک بار سردار ان قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بولے کہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ اور اندھے کوڑھے اچھے کرتے تھے اور صلح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی تھی اگر آپ بھی اس قسم کے معجزے ہم کو دکھائیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو وہ بولے کہ صفا پاڑ سونے کا کرہ تجھے اور ہمارے مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ فرما دیجئے جن سے ہم آپ کے متعلق پوچھ لیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اور فرشتوں کو ہمارے پاس بلا دیجئے جو ہم کو خبر دے دیں کہ آپ سچے ہیں تو ہم خدا کی قسم ابھی ایمان قبول کر لیں۔ بعض مومنین نے بھی خواہش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات انہیں ضرور دکھلا دیئے جائیں یہ لوگ اگر ایمان لے آئے تو دین کو بڑی قوت ہوگی یہ گفتگو جاری تھی کہ جبرئیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دعا فرمائیں تو یہ کام کل صبح سے پہلے ہو جائیں گے مگر یہ ایمان نہ لائیں گے اور سب ہلاک کر دیئے جائیں گے اور اگر آپ نے یہ معجزات نہ دکھائے اور یہ اسی وقت ایمان نہ لائے تو آئندہ ان میں سے بہت کے ایمان لانے کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان معجزوں کا اظہار اور ان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ تفسیر حازن بیرونی تفسیر ابن کثیر وغیرہ کتب کثیرہ۔

تفسیر : **وَالسَّوَاءُ بِاللَّهِ جَهْدُ أَيْمَانِهِمْ** قسم چار طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، متقی مومنوں کی قسم، فسق و کفار کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم کا مقصد یا تو مقسم ہمد کی عظمت کا اظہار ہے یا مقسوم علیہ جس پر قسم فرمائی جائے اس کی عظمت کا اظہار دیکھو۔ انجیر زیتون، طور سینا مکہ معظمہ کی قسمیں۔ رب نے ارشاد فرمائیں 'دوسرے پہلوں' پہاڑوں، شہروں کی قسمیں نہ فرمائیں کیونکہ ان کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہے کہ انجیر زیتون کو حضرت خلیل کے ملک فلسطين سے نسبت ہے کہ یہ پھل وہاں کے ہیں طور کو جناب کلیم سے مکہ معظمہ کو جناب حبیب سے نسبت ہے۔ اور رب نے فرمایا۔ **بِسْمِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ** انک لمن المرسلین اے رسولوں کے سردار قرآن کی قسم تم سچے رسولوں میں سے ہو وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں نازی بناؤ پر متقی مسلمانوں کی قسمیں سچ بولنے کے لئے ہوتی ہیں۔ کفار و فسق کی قسمیں دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے کے لئے یہاں کفار کی یہ قسم جو تھی قسم کی تھی اس کا ذکر ہے **وَالسَّوَاءُ بِاللَّهِ** یا مضمون ہے جس میں **السَّوَاءُ** کا قائل وہی کفار ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قسم حلف یمین تینوں ہم معنی ہیں مکران مختلف ناموں کی وجہ سے مختلف ہیں۔ چونکہ حلف کے ذریعہ انسان اپنی بات کو قوت دیتا ہے اپنا کلام لوگوں سے منواتا ہے اس لئے اسے یمین کہتے ہیں۔ یمین معنی قوت و قوی اسی لئے دابہ ہاتھ کو یمین کہتے ہیں کہ اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے اور چونکہ انسان کی خبریں کر لوگوں کی دو قسمیں دو گروہ ہو جاتے ہیں بعض ماننے والے بعض منکر ہیں یہ شخص حلف کے ذریعہ اس قسم کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو اس کو سچا سمجھتے ہیں اس لئے اسے قسم کہتے ہیں یعنی ایک قسم کے لوگوں کی تائید کرنے والی چیز (کبیر) اگرچہ کفار اپنے بتوں کی اولاد کی جان و مال کی قسمیں بھی کھاتے تھے مگر چونکہ وہ اپنی اس قسم سے مسلمانوں بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانا چاہتے تھے اس لئے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ جہد ایمان معنی پوری کوشش کی قسم یہ تھی کہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں بعد نماز عصر قسمیں کھائیں یا اپنی قسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر کیا اس کی صفات کا بھی کہ اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں جو ہم کو روزی اور زندگی و موت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہے قسم میں کوشش یا قسم کی کوشش قسم کا اہتمام ہے اور قسم میں اہتمام جب ہوتا ہے جب اللہ کی قسم ہو مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جیسے یہ کہا جائے رب محمدی قسم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم۔ رب تعالیٰ نے بھی اپنی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ارشاد فرمائی کہ **فَرَمَا فَلَاحَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ** جس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آجائے وہ شائد ارہو جاتی ہے شاید کفار نے یہ کہا ہو گا آپ کے رب کی قسم لٹن جائے تبہم **إِنَّمَا لِيُؤْمِنُوا** یہ ہے قسم کا جواب جس پر وہ قسم کھاتے تھے آیت سے مراد ان کی مطلوبہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے یا صفا پہاڑ کا سونا ہو جانا یا مردے زندہ ہو کر آجائیا فرشتے آسمان میں بیاصلہ کی ہے یا سب سے یعنی ہم اس آیت پر ایمان لے آئیں گے یا اس نشانی کی وجہ سے آپ پر آپ کے قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ پہلے احتمال پر ہے ہمارا ترجمہ دوسرے احتمال پر۔ ان بد نصیبوں نے یہاں ٹھوکر کھائی ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا لنومنین ہک نہ کہا بلکہ لنومنین بھا کہا گویا وہ راستے میں پھنس کر رہ گئے اس لئے ایمان نہ لائے **قُلْ إِنَّمَا آتَاكُم بِمَا لَكُمْ** جملہ کا ظاہری ترجمہ ان کفار کے سوال کا جواب نہیں بنتا اس کے ظاہری معنی یہ کہ معجزات میں مجھے کوئی دخل نہیں میں تو بندہ مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر قادر ہے وہ چاہے تو ظاہر فرمادے اگر یہ مطلب ہو تو اس جملہ میں کفار کی تائید ہو گئی وہ یہی تو کہتے تھے کہ آپ ہیں محض مجبور ہماری مطلوبہ چیزیں

آپ نہیں دکھا سکتے لہذا آپ نہ نبی ہیں نہ رسول۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہو جو عالم میں تصرف کر سکے نبی کے خصوصی اختیارات ان کے معجزے ہوتے ہیں۔ لہذا اس فرمان عالی میں الایات میں الفلام عہدی ہے اور اس سے مراد ان کے مطلوبہ معجزات ہیں۔ عندا للہ کامتصد یہ ہے کہ مجھے ان کے دکھانے کی اجازت نہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس ہی رکھا ہے اب معنی ظاہر ہو گئے کہ یہ معجزات جو تم مجھ سے مانگتے ہو مجھے ان کے دکھانے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں تو ہر چیز ہے مگر ان میں سے بعض کے ظاہر کرنے کی مجھے اجازت ہے بعض کے اظہار کی اجازت نہیں ورنہ صفا پہاڑ کے پتھروں کا سونا کر دینا آسان ہے مگر انگلیوں سے پانی کے چشمے بھرنے والی پیاہ بھر دودھ سے ستر (70) صحابہ کرام کو سیر کرونا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ لو شئت لساوت معی جبال الذهب بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلاموں نے مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنایا۔ حضرت خواجہ فرید گنج شکر نے مرغی کے انڈے پر سورہ اخلاص دم کی تو وہ سونے کا ہو گیا۔ ایک بزرگ ننگی پاؤں تھے سردی کا سوراخ تھا کسی چیز سے ٹھوکر لگی فرمایا یہ سونا ہے کہ چاندی ہے کہ لوہا ہے کہ پیتل ہے کہ لکڑی ہے کہ پتھر ہے کہ نہ معلوم کیا ہے؟ جو ان کے منہ سے نکلتا تھا وہ ہی بن گیا۔ اس کی زیارت احمد آباد (گجرات) میں کرائی جاتی ہے یہ تو اس آستانہ کے خدام کا محل ہے۔ مردوں کو زندہ کر کے اپنی گواہی دلو اور آسان ہے کہ پہلے ان میں جان تھی مگر بے جان کنکروں پتھروں سے کلمہ پڑھا کر ان سے اپنی گواہی دلو اور مشکل ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کر کے دکھائے فرشتوں سے گواہی دلو اور آسان ہے مگر خدا تعالیٰ سے اپنی گواہی دلو انتہیت مشکل ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گواہی اپنے رب سے دلو اور۔ و کلی باللہ شہدا لئذایہ فرمان عالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری معذوری ظاہر کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وما یسئوکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون یہ جملہ نیا ہے۔ یسئوکم میں خطاب ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں سفارش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات دکھائیے جاویں تاکہ یہ لوگ ایمان لے آویں انہا میں ہا سے مراد وہی کفار کے منہ مانگے معجزات ہیں جلالت سے مراد ہے ظہرت اور لا یؤمنون کفار کی مطالبات کرنے والے کفار ہیں۔ بعض مفسرین نے انہا میں ان کو معنی لعل مانا ہے اور کہا ہے کہ کبھی ان معنی لعل آتا ہے دیکھو امراء القیس کہتا ہے۔

عرجو علی الطلل المحمل لانا نبکی اللہار کما یبکی ابن خزام

مگر ہماری اس تفسیر میں اس توحید کی ضرورت نہیں ان اپنے ہی معنی میں ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم کو خبر نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ معجزات ظاہر بھی کر دیئے جاویں جب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہلاک کر دیئے جائیں گے اور ان کی ہلاکت منظور نہیں۔ شاید کوئی شبہ کرتا کہ اپنے منہ سے مانگے ہوئے معجزے دیکھ کر اور ایمان کا وعدہ کر کے پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے کہ معجزہ جب ایمان کی رہبری کرتا ہے جب دیکھنے والے کے دل میں غور کرنے کی اس کے آنکھ میں عبرت کی نگاہ کرنے کی صلاحیت ہو سورج کا نور بہت ہی تیز ہے مگر چمکاوڑ کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ ان کے دلوں آنکھوں میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں تو یہ ایمان کیسے لائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ و نقلب اللہتہم و ابصارہم یہ عبارت معطوف ہے لا یؤمنون پر اور ما یسئوکم کے ماتحت ہے یعنی تم کو نہیں معلوم کہ ان معجزات کے اظہار پر بھی دم ان کے دلوں کو سمجھنے سے آنکھوں کو دیکھنے سے بھیر دینا کہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان نہ لائیں انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے لہذا

تم ان کے ایمان کی آس نہ لگاؤ کما لم یؤمنوا بہ اول مرة یہ فرمان علی ہے لا یؤمنون کی یا قلب کی دلیل ہے لم یؤمنوا کا فاعل وہی مطالبہ کرنے والے کفار ہیں، کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن مجید یا گزشتہ دکھائے ہوئے معجزے۔ (روح المعانی) یعنی جیسے کہ یہ لوگ اگلی باروں میں ہزار شاند ار معجزات دیکھ کر ایمان نہ لائیں ان معجزات کو جلد ہی بتاتے رہے ایسے ہی ان مطلوبہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے انہیں جلد ہی کہیں گے۔ اول مرة سے مراد وہ وقت ہے جب انہیں عظیم الشان معجزے دکھائے گئے تھے۔ و نذر ہم فی طغیانہم بمعہون یہ عبارت معطوف ہے و قلب الخ پر نذر کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ غیر متصرفہ فعل ہے اس کا صرف مضارع اور امر ہی آتا ہے نہ ان کا کوئی مصدر ہے نہ اور کوئی گردان ہم کا مرجع وہی مطالبہ کرنے والے کفار ہیں طغیان کے معنی ہیں حد سے بڑھ جانا یا میل مراد سرکشی اور کفر ہے۔ بمعہون صائب عم ہے آنکھوں کا اندھا پن عی ہے اور دل کا اندھا پن عم ہے حیرانی، سرگردانی، پریشانی، یعنی تم کو کیا خبر کہ ہم ان معجزات کے ظاہر ہو جانے پر بھی انہیں یونہی سرکشی میں حیران و سرگردان چھوڑ دیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اب ہم کیا کریں، آنکھ والا آنکھوں سے دیکھ کر راستہ چلتا ہے مگر اندھلا ٹھکی سے پتہ لگا کر لائٹھی والا اندھا سرگردان رہتا ہے۔ آنکھ والے کو اطمینان یونہی راہ ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ملے ہوتا ہے۔ عقل کی لائٹھی سے ملے نہیں ہوتا ان کے پاس صرف عقل کی لائٹھی تھی۔ الفت رسول کی آنکھ نہیں۔ لہذا ان کی حیرانی لازم ہے فی طغیانہم بمعہون بالکل حق و درست ہے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضدی کفار ہزار ہا معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے ہمیشہ بمانہ ہی بناتے رہے اب ایک نئی چال یہ چلے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں لوگوں کے سامنے نہایت مضبوط اور پختہ قسمیں کھائیں کہ اس دفعہ جو معجزات ہم مانگ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی معجزہ نمودار ہو جائے تو اسے دیکھ کر ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ فرمادے محبوب کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کے خزانہ مکنون میں ہیں جن کے دکھانے کی مجھے اجازت نہیں دی گئی، ہم اس کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ ظاہر نہیں فرماتے اجازت اس کی ہوتی ہے تصرف ہمارا ہوتا ہے پھر معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اے وہ مسلمانوں جو ان کفار کے مطالبے پورا کرنے کی سفارش کر رہے ہو، تم کو خبر نہیں اگر یہ معجزے انہیں دکھا بھی دیئے گئے جب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے ہم ان کے دلوں کو سوچنے سے ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے یونہی پھیر دیتے ہیں جیسے پہلے پھیر دیا تھا کہ ہزار ہا معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے ہم نے ان کے دلوں، آنکھوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق نہیں دی ہم ان کو یونہی سرکشی اور حیرانی و پریشانی میں مگریں مارتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر اس مطالبہ پر یہ ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیئے جائیں گے ان کی ہلاکت بھی ہم کو منظور نہیں جو ہلاک ہوں گے وہ جنگ بدرو حنین میں تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوں گے، جن کے نصیب میں ایمان ہو گا وہ اپنے وقت پر ایمان لے آئیں گے لہذا اس وقت ان کے مطالبے پورے کرنا ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کے معجزات تین قسم کے ہیں، بعض لازم جیسے حسن یوسف علیہ السلام۔ بعض غیر لازم اختیاری جیسے عصاء موسیٰ بعض غیر اختیاری جن میں دعا کرنی پڑے جیسے حضرت صلح کی اونٹنی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماندہ تیسرے معجزات کے انکار پر عذاب آتا ہے جبکہ وہ طلب کر کے دیکھے جائیں کفار مکہ کا مطالبہ انہیں تیسرے قسم کے معجزات کا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا صحابی بنایا اور بہت سے مردے زندہ کئے۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: زیادہ قسمیں کھانا کفار اور جھوٹوں کا شیوہ ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر ہی دھوکہ دیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و لاسمہما انی لکما لمن لنا صحن۔ یہ قسمیں محض دھوکہ فریب ہوتی ہیں۔ یہ فائدہ و القسحوا باللہ الخ سے حاصل ہوا، قلص مومن قسمیں نہیں کھاتا زیادہ کلام نہیں کرتا وہ کلام کرتا ہے آج بھی بعض لوگ منبر پر کھڑے ہو کر قرآن مجید اٹھا کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہم پختہ سنی ہیں، مسلمان ان قسموں سے دھوکہ نہ کھایا کریں۔ دوسرا فائدہ: کفار کی قسموں کا اختیار نہیں اگرچہ وہ کیسی ہی مضبوط و پختہ قسمیں کھائیں، قرآن کریم فرماتا ہے۔ لا ایمان لہم یہ فائدہ لاہو منون سے حاصل ہوا جس میں بتایا گیا کہ یہ اپنے منہ مانگے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کے تمام معجزات خواہ اختیاری ہوں جیسے عصا موسوی یا دیدیضیا غیر اختیاری لازم ہوں جیسے حسن یوسفی یا غیر اختیاری غیر لازم جیسے نزول آیات غرضیکہ ہر قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اسی طرح حضرات اولیاء اللہ کے کرامات کوئی نئی کوئی ولی۔ رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی خلاف مرضی معجزہ یا کرکلت نہیں دکھا سکتا یہ فائدہ الا ہات عند اللہ سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کان لرسول ان یاتى بامت الا باذن اللہ و فخص کسی نئی کسی ولی کو معجزات یا کرکلت کا مستقل مالک یا خالق جانے وہ ان آیات کا انکاری ہے۔ چوتھا فائدہ: ہمارے تمام صفات تمام افعال تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں حتیٰ کہ ہم اس کے خلاف ارادہ کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ یہ فائدہ بھی انما الا ہات عند اللہ سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ بوشاہ حاکموں کے اور خود ہمارے اپنے اختیارات رب تعالیٰ کی عطا سے اس کے ارادے سے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

از خدا دل خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف دوست!

گرچہ تیر از کمال ہمیں گزرد از کمندار بیند تل خرد

پانچواں فائدہ: انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہی اچھی طرف پھیرتا ہے تو پھرتا ہے لہذا کوئی شخص اپنے کسی کمال پر شیخی نہ مارے بلکہ اس کی توفیق پر شکر کرے یہ فائدہ و نقلب القلوب الخ سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ چھٹا فائدہ: انسان کو گزشتہ تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہئے جس سے بارہا دھوکہ ہو چکا ہو اس کی چکنی چڑی باتوں میں نہیں آنا چاہئے۔ یہ فائدہ کما لم یومنوا بہ اول مرة سے حاصل ہوا جس میں فرمایا گیا کہ یہ مطالبے کرنے والے کفار صرف مطالبے ہی کرنے کے ہیں ایمان لانے کے نہیں جیسا کہ تم کو پہلے تجربہ ہو چکا کہ انہوں نے بڑے سے بڑا معجزہ دیکھا مگر ایمان نہ لائے لہذا تم لوگ اس تجربہ سے فائدہ اٹھو۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام پر بڑا ہی مہربان ہے ہر طرح ان کی تسلی فرماتا ہے دیکھو اس موقع پر حضرات صحابہ نے بھی سفارش کی تھی کہ یہ معجزات دکھا دیئے جائیں مگر ان حضرات پر کوئی عتاب نہ فرمایا بلکہ انہیں کئی طریقوں سے سمجھایا، دلائل سے اور گزشتہ واقعات یاد دلایا کیوں نہ ہو کہ وہ حضرات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں۔ یہ فائدہ وما یسئوکم انہا اذا جاء الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے لئے صرف دماغ کی آنکھ کافی نہیں وہاں دل کی آنکھ یعنی بصیرت کی ضرورت ہے جس دہرہ حسیب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کو دیکھا اور ایمان نہ لائے کروڑوں وہ خوش نصیب ہیں۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا اور ایمان لے آئے۔ یہ فائدہ بھی و قلب الفلتیم الخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، آپ کے معجزات کے قصے سب گھڑے ہوئے ہیں، دیکھو کفار کہتے ہیں کہ ہم کوئی معجزہ تو دکھا دیجئے ہم ایمان لے آئیں گے مگر نہیں دکھایا کیلئے دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون ہم کو معجزات اتارنے سے یہ بات روکتی ہے کہ گذشتہ لوگوں نے معجزات کا انکار کیا تھا (آریہ، چکرالوی)۔ جواب: معترض نے اس آیت کا اور اپنی پیش کردہ آیت کا ترجمہ غلط کیا یہاں آیت سے اور وہاں آیات سے مراد ان کفار کے مطلوبہ منہ مانگے معجزات ہیں نہ کہ مطلقاً معجزات ورنہ بہت سی قرآنی آیات کے خلاف ہو گا خود قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ پھر شق القمر وغیرہ بہت سے معجزات کا ثبوت خود قرآن مجید سے ہے، احادیث اور تاریخی واقعات تو بہت ہی زیادہ اس کے متعلق موجود ہیں، ان کا انکار گویا چمکتے ہوئے سورج کا انکار ہے۔ دوسرا اعتراض: آخر وجہ کیا تھی کہ سرور ان قریش ایسے عظیم الشان معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ جواب: قاعدہ ہے کہ جب کسی سے محبت و الفت ہو تو اس کی باتیں اس کے حالات، اس کے تعلق والے سب سے محبت ہوتی ہے اس کے ہنر بھی عیب معلوم ہوتے ہیں، شریعت طریقت حقیقت معرفت بلکہ قرآن مجید اور تمام معجزات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں جب ان کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی تو ان سب کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے پھر ایمان کیسے لاتے، خیال رہے کہ جیسے سویرا، دوپہر، شام اور رات، سورج کے حالات، اس کے مقامات کا نام ہے ایسے ہی شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے حالات ہیں، طریقت دل کے حالات حقیقت روح کے حالات معرفت ہنر کے حالات بلکہ اسلام و ایمان قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا نام ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ کفار ایمان لانے والے نہ تھے مگر ان میں سے بہت سے کافر بعد میں ایمان لے آئے، پھر لا یومنون کیونکر درست ہوا۔ جواب: اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مطلوبہ معجزات کے ذریعہ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت ایمان نہ لائیں گے ان کے ایمان کا وقت، اس کے معجزات، دوسرے ہیں۔ دیکھو حضرت خالد چاند پھٹا، ننگروں، پتھروں کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر ایمان نہ لائے بلکہ اپنی شکست، جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں پسا ہوا دیکھ کر ایمان نہ لائے جیسے فرعون جلدوگر اپنی شکست دیکھ کر ایمان نہ لائے جیسے ایک بخار مختلف دواؤں سے جاتا ہے کسی کا کونین سے کسی کا بنفشہ سے اسی طرح کفر کا بخار کسی کا کسی معجزہ سے جاتا ہے، کسی کا کسی اور چیز سے، شفا کے لئے وقت اور دوا بلکہ جگہ مقرر ہے، موت کے لئے، مرض جگہ وقت مقرر ہے ایسے ہی ایمان کے لئے جگہ وقت اور ذریعہ مقرر ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب وہ چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر فرما دیتا ہے، نبی محض مجبور اور بے اختیار ہوتے ہیں دیکھو یہاں ارشاد ہوا۔ انما الايات عند الله۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وما ھ کان لرسول ان یاتى بائۃ الا باذن اللہ تم نبیوں کو بے اختیار مان کر ان آیات کا انکار کرتے ہو (وہابی)۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ کچھ الزامی اور کچھ تحقیقی۔ جواب الزامی ایک تو یہ ہے کہ پھر تم سارے انسانوں، بادشاہوں، حاکموں اور دوسرے لوگوں کو پتھر کی طرح محض مجبور اور بے اختیار مانو کہ یہ ارشاد دوسرے لوگوں کے متعلق بھی ہے کہ تم اللہ کے بغیر چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ ہی حاکم ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ

نہیں اللہ جو چاہے کرے اور جب ہم بالکل مجبور ہوئے تو ہم کو ثواب و سزا کیسی اور پھر بلا شہ حکام سے خوف کیسا ان کی لطافت کیسی مشہور مقولہ ہے۔ لا تتعوک ذرة الا باذن اللہ۔ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں مل سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری و معذوری بتانے کے لئے ہے تو ان کفار کی تائید اور ان کی تصدیق کے لئے ہو گی کہ وہ کفار یہی تو کہتے تھے کہ چونکہ آپ بالکل مجبور و معذور ہیں۔ کسی معجزہ پر قادر نہیں اس لئے آپ نبی نہیں نبی تو وہی ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے اختیار والا ہو، معجزات دکھا سکتا ہی یہی اس آیت نے فرمادیا تو یقیناً ان کفار کی تصدیق ہی ہوئی، آیت کریمہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ اگر حضرات انبیاء و اولیاء معجزات و کرامات میں بالکل مجبور ہیں تو وہ حضرات یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، حضرت آصف ابن برخیا ولی نے حضرت سلیمان سے عرض کیا۔ انا کانتک ہا قبل برتد الیک طرفک میں تخت بلیقہس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وادی الا کھہ والا برص و احي الموتی ہا ذن اللہ میں اللہ میں اللہ کے حکم سے اندھوں کو ڈھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ میں کیسی معلوم ہوا کہ اذن باذن اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تصرف نبی و ولی کا۔ چوتھے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال من الذہب ہم اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، معلوم ہوا کہ صفا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے پہاڑوں کو سونا بنا سکتے ہیں، انبیاء کرام کے تصرف سے حقیقت بدل جاتی ہے، ان کی بددعا سے کفار نذر سور بنے۔ لاثمی، سناپ بن جلیا کرتی تھی یہ ہے انقلاب حقیقت تو پتھروں کو سونا بنانا کہیں آسان تھا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں الایات میں لام عہدی ہے اور اس سے وہ معجزات مرلو ہیں جو کفار نے مانگے تھے اور عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے قبضہ میں ہیں مجھے ان کے اظہار کی اجازت نہیں اور اس اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہو گا، اس کو ظاہر فرمانے کے لئے ارشاد ہوا کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون کہ یہ لوگ ان معجزات کے آنے پر ایمان لائیں گے، اللہ کے قبضہ میں ہونا اور بات ہے اور نبی کا اس پر قادر ہونا دوسری بات اللہ کے قبضہ سے یہ لازم نہیں کہ نبی کو اس پر اختیار نہ ہو، ہمارا چلنا پھرنا، جاگنا، سونا، اللہ کے قبضہ میں ہے مگر ان کا ہم کو بھی اختیار ہے دیکھو حضرت خلیل اللہ کو آگ نے جلایا نہیں حضرت اسماعیل کو چھری نے ذبح نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لئے نہیں کہ آگ میں جلانے کی، چھری میں ذبح کرنے کی طاقت نہ تھی بلکہ صرف اس لئے کہ انہیں اجازت نہ تھی قدرت اور اجازت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم کفار کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں جس سے پتہ لگا کہ رب تعالیٰ انہیں ایمان و ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا، یہ کام تو ابلیس کا ہے خدا تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا خدا وہی کام کرتا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ (آریہ ہند)۔ جواب: اس کا تفسیلی جواب ابھی پچھلی آیت میں دینا لکل امتہ عملہم کی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ ابلیس کا کام برائیوں کی رغبت دینا، انہیں اچھائیوں سے منع کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کا کام ہے کہ جب بندہ ارلوے برے کرے اچھی باتوں کی طرف نہ آئے تو کفر و عناد کو اس میں پیدا کر دے، خلق اور کسب میں بڑا فرق ہے، مقتول پر تلوار چلانا، قاتل کا کام ہے اور تلوار چلنے پر موت پیدا کرنا، رب کا کام، ان جیسی تمام آیات میں ہی خلق مرلو ہوتا ہے، واقعی رب تعالیٰ ہادی بھی ہے اور مضل بھی۔ یعنی ہدایت گمراہی کا بندے میں پیدا فرمانے والا، انبیاء کرام ہادی ہیں، ابلیس مضل ہے یعنی اچھی باتوں کی رغبت دینا، برائیوں کی باتیں کرنا۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہر مقصد کے دروازے اور راستے جدا گانہ بنائے ہیں، ہر شخص ان راستوں کے ذریعہ دروازہ پر پہنچتا ہے اور دروازے کے ذریعہ مقصد تک جو کوئی راستہ غلط چلے یا دروازہ چھوڑ کر اور ذریعہ سے داخل ہونا چاہے وہ بے عقل ہے خدا کی رسی کا راستہ نبی کی تصدیق ہے، ہدایت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ مگر خیال رہے کہ راستہ پر ٹھہرا نہیں جاتا اور دروازہ چھوڑا نہیں جاتا، معجزات میں پھنسوت نبی کو چھوڑ دو مت، معجزات نبی رسی کے لئے ہے کہ اس کے ذریعہ سے بندہ نبی کو پہچان لیتا ہے کہ واقعی یہ نبی ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہ کر صرف معجزات کے ذریعہ ہدایت پاتا رہے وہ کبھی کامیاب نہ ہو گا۔ یہ مطالبے کرنے والے و کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے درکارے ہوئے تھے۔ معجزات کی آڑ پکڑتے تھے کہ ہم فلاں معجزہ دیکھ کر ہدایت پائیں گے آخر ناکام رہے فرمادیا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، خولہ کوئی معجزہ دیکھیں کیونکہ یہ اللہ کے دروازے ہدایت کے راستے سے تو ہٹے ہوئے ہیں پھر خدا کو کیسے پائیں۔ ہدایت کیسے حاصل کریں اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بت معجزے دیکھے مگر رہے بے ایمان، ان کو معجزات دکھانا محض بیکار بلکہ مضر ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے سر کی ظاہری معجزے دیکھے مگر رہے بے ایمان، ان کو معجزات دکھانا محض بیکار بلکہ مضر ہے۔ یونسی دل کی باطنی آنکھ پر مختلف بیماریاں آتی ہیں، ظاہری آنکھوں پر مختلف بیماریاں آتی ہیں اور ہر بیماری کا علاج علیحدہ ہے۔ یونسی دل کی باطنی آنکھ پر مختلف بیماریاں آتی ہیں، ظاہری آنکھوں کا سرمہ اور ہے دل کی آنکھ کا سرمہ خاک پائے لولیا اللہ پھر خاک پاک کو چہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان مطالبے والوں کو یہ سرمہ نصیب نہیں ہوا اس لئے وہ بہانے بناتے رہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ و نلقب اللہ تہم و ابصارہم جیسے ان آنکھوں کا اندھا اس زمین میں حیران پھرتا ہے کہ کدھر جائے ایسے ہی دل کی آنکھوں کا اندھا ہر ہدایت میں حیران ہی پھرتا ہے رب تعالیٰ ہر مسلمان کو اور سب کے صدقہ میں مجھے فقیر گنہگار کو دل کی روشنی نصیب کرے، تقویٰ کی زندگی ایمان پر موت میسر فرمادے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ تفسیر نعیمی کا ساتواں پارہ (2) صفر 1386ھ تیس (23) مئی 1966ء عیسوی بروز دوشنبہ بعد نماز ظہر شروع ہوا اور آج سترہ (17) جنوری 1387ھ چوبیس (24) اگست 1967ء بروز دوشنبہ بعد نماز ظہر بخیر و خوبی ختم ہوا۔ یعنی ایک سال تین ماہ میں ختم ہوا۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اسے اور فقیر کی تمام تصنیفات کو قبول فرمائے۔ صدقہ جاریہ اور کفارہ بنائے بقیہ تفسیر کی تکمیل کی توفیق دے۔ آمین۔ بجاہ حبیبہ الکرمہ الرؤوف الرحیم علیہ و علی آلہ و اصحابہ الفضل الصلوٰۃ و اکمل التسلیم و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و زہتہ عرشہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمۃ و ہوا رحم الرحمن۔

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

مستہمد رسہ غوفیہ نعیمیہ گجرات پاکستان

17 جنوری الاول 1387ھ ہجری یوم دوشنبہ



marfat.com

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>